四庫全書存目叢書編纂委員會編

四庫全書存目叢書

經部

第一一三冊

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

經部第一一三册目次

經部・禮類

非禮不備分爭辨訟非禮不決君臣上下父子兄弟非禮不定宦學事師非禮不親班朝治軍涖官行法非禮威儀不行禱祠祭祀供給鬼神非禮不誠不莊辨皮免反宦音患朝直遙反○分辨皆別宦仕也班次也涖臨也莊敬也○疏曰熊氏云宦謂學仕官之事學謂習學六藝此二者俱是事師左傳靈輒云宦三年矣服虔云宦學也是學職事爲宦也○附藍田呂氏曰仁義道德行之無節文則過與不及害之故非禮不成又曰宦家臣也雜記云宦於大夫者之爲之服也蓋仕爲家臣而未升諸公亦學爲仕者故宦者學爲仕之稱是故君子恭敬撙節退讓以明禮撙祖本反○在貌爲恭在心爲敬撙猶趨也○疏曰注云趨謂就也向也節法度也言恒趨於法度○附按安定胡氏曰撙有自抑之意公禮撙節用度褚無量云撙猶靡子墨王氏曰節品節之使之中節也今詳注解撙似以字從尊取義後儒皆作裁制合節之義又異○鸚鵡能言不離飛鳥猩猩能言不離禽獸今人而無禮雖能言不亦禽獸之心乎

夫唯禽獸無禮故父子聚麀鸚厄耕反鵡音武猩力智反猩音生麀音憂○聚猶共也鹿牝曰麀○牝頻忍反是故聖人作爲禮以教人使人以有禮知自別於禽獸呂大臨曰夫人之血氣嗜欲視聽食息與禽獸異者幾希特禽獸之言與人異耳然猩猩鸚鵡亦或能之是則所以貴於萬物者蓋有理義存焉聖人因理義之同然而制爲之禮然後父子有親君臣有義男女有別人道所以立而與天地參也縱恣怠放滅天理而窮人欲將與馬牛犬二之無辨是果於自暴自棄而不欲齒於人類者乎○附朱子曰聖人作絕句○附按使人以有禮知自別於禽獸十一字句禮字下點讀非是○人有禮則安無禮則危故曰禮者不可不學也○夫禮者自卑而尊人雖負販者必有尊也而況富貴乎負販者尤輕佻志利宜若無禮然富貴而知好禮則不驕不淫貧賤而知好禮則志不懾好呼報反懾之涉反○懾猶怯惑○以上五條本篇○正考父佐戴武宣三命茲益共共音恭○戴武宣三人皆宋君三命上卿也言位高益共○疏曰家語云宋湣公熙生弗父何何生宋父周周生世子勝勝生正考父考父生孔父嘉其後以孔爲氏也孔父生木金父金父生皐夷父夷父生防叔防叔辟華氏之偪而奔魯生伯夏伯夏生梁紇梁紇即生孔子也故其鼎銘云考父廟之鼎一命而僂再命而傴三命而俯僂力主反傴紆甫反○俯共于傴傴共于僂循墻而走走叶音祖○言不敢安行亦莫余敢侮侮亡甫反○其共如是人亦不敢侮慢饘於是鬻於是以糊余口饘之然反鬻之六反孫炎云淖糜也糊音胡口叶音苦○于是鼎中爲饘鬻糊屬其口言至儉其共也如是昭公七年春秋左氏傳○諸侯從劉康公成肅公會晉侯伐秦劉康公王季子成子受脤于社不敬脤市軫反○脤宜社之肉也盛以脤器故曰脤宜出兵祭社之名○盛音成劉子曰吾聞之民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也能者養之以福養威儀以致福一本云養以之福不能者敗以取禍是故

君子勤禮小人盡力勤禮莫如致敬盡力莫如敦篤敬在養神篤在守業國之大事在祀與戎祀有執膰戎有受脤神之大節也盡津忍反膰音煩○膰祭肉執膰受脤交神之大節今成子惰棄其命矣惰則失中和之氣其不反乎既行成肅公卒於瑕成公十三年春秋左氏傳

君子之容舒遲見所尊者齊遬齊一音咨又側皆反遬音速○齊謙慤貌也遬猶蹙蹙也○疏曰舒遲閑雅也雖尋常舒遲若見所尊則齊遬齊遬言自斂持不敢寬暇○附按齊與舒反有整齊意遬與遲反有疾速意釋文齊音似以如字爲正音以容齋爲次音當讀如齊齊皇皇之齊○足容重舉欲遲也手容恭高且正也目容端不邪睇而視也○睇大計反口容止不妄動也聲容靜不噦咳也○噦於厥反咳苦代反○附按靜謂不前誶也頭容直不傾顧也氣容肅似不息也○附按肅收斂之義若孔子升堂對君之禮恐難以律平時立容德如有予也○疏曰德得也立則磬折如人授物予已已受而得之之形也○附子容應氏曰立容德蓋中立不倚儼然有德者之氣

視面鄭云不言則伺其行起而已立視前六尺而大之蓋臣于君前視也近視六尺自此而廣之雖遠視而不過三丈六尺曲禮曰立視五巂彼在車上與此不同也○荀子大略篇

○大祝九拜一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉拜六曰凶拜七曰奇拜八曰褒拜九曰肅拜以享右祭祀拜音拜稽音啓振動如字褒音報右音又○疏曰稽首者拜頭至地稽留也頓首者拜頭叩地也稽首頓首頭俱至地但稽首留地稍久頓首至地即舉故以叩地為別謂若以首叩物也空首者拜頭至手即書所謂拜手也振動者杜子春云振讀為振鐸之振動讀為哀慟之慟鄭大夫云動讀為董書亦或為董振董以兩手相擊也康成不取別云振動戰栗變動之拜書曰王動色變是也陸徳明從鄭大夫說云今倭人拜以兩手相擊蓋古之遺法也吉拜者拜而後稽顙謂先作頓首後作稽顙稽顙雖類頓首但觸地無容故謂之稽顙齊衰不杖期以下之拜也此殷之凶拜而周謂之吉拜者以其與頓首相類而又比凶拜為輕也凶拜者稽顙而後拜謂先即以首觸地無容而後稍伸叩拜三年之喪拜是也又按孔子曰拜而後稽顙頹乎其順也稽顙而後拜頎乎其至也三年之喪吾從其至者鄭注云自期如殷可則是不杖期以下用殷之喪拜也

雜記又云三年之喪以喪拜非三年之喪以古拜是也奇拜者杜子春云奇讀為奇偶之奇謂先屈一膝即今之雅拜或曰奇讀曰倚謂持節持戟身倚之以拜也康成不取別云奇拜者一拜也臣禮曰君答一拜當亦如前空首是也褒拜者再拜也拜神與尸也褒讀為報鄭司農以為今持節拜也肅拜者但俯下手即鄉飲酒賓客入門揖也春秋傳曰為事故敢肅使者是也享獻也謂朝踐獻尸時也祭祀二灌後惟有朝踐饋獻稱獻右讀為侑謂侑勸尸食也此九拜非專為祭祀而以祭祀結之者祭祀禮最重也○疏又曰九拜之中四種是正拜一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰肅拜空首者先以兩手拱至地乃頭至手也頓首者是空首之時引頭至地少時即舉也稽首者稽是稽留之義頭至地多時方舉也稽首拜中最重臣拜君之拜若頓首則平敵自相拜之拜也若空首者君答臣下之拜也其有敬事則亦稽首也肅拜於拜中最輕唯軍中有肅拜婦人亦以肅拜為正其餘五拜附此四種振動附稽首吉拜附頓首奇拜附空首凶拜褒拜亦附稽首○顙素黨反齊音咨期音基頎音懇惻隱之貌奇偶之奇音雞撎于至反即今之揖也○周禮春官○今按九拜之說以注疏通修如此但振動奇拜褒拜之義未詳是否耳○附子潛李氏曰稽字若作稽留解則不當音啓而當音雞矣按朱子跪坐拜說云跪而拱兩手下之至地曰肅拜又以頭頓于手上曰頓首又卻其手而以頭著地

曰稽首此說又與此處異又朱子云杜氏特以先屈一膝為雅拜則他拜皆當齊屈兩膝如今之禮拜明矣○附按九拜之說先儒推論互異古今拜法殊儀參合概乖不通繹諸家言取其得解者定為說按荀子論拜法曰平衡曰拜下衡曰稽首至地曰稽顙問喪曰稽顙觸地無容此說之最近古者宋陳用之元吳幼青皆据之為說曰先跪兩膝著地次拱兩手到地乃俯其首不至手其首縣空但與要平荀子所謂平衡曰拜是也周官謂之空首尚書謂之拜手凡經傳單言拜字皆謂此拜也此拜之正故得專拜之名先兩膝著地次兩手到地乃俯其首下至於手此拜之加恭周官謂之頓首稽首者首至手也荀子曰下衡曰稽首是也首下要高如衡之頭低尾昂頓首亦然專言稽首舉重也稽顙則首至地矣荀子曰至地曰稽顙是也稽首首至手而稽留頓首首頓于手而即起空首首不至於手空其首而已按此解析三拜最為明確拜文從手下制禮之意以手下地為禮不以首至地為禮古拜以首至于為垂無至地之法蓋首尊象天非極哀深痛不當為搶地之容又常時着冕弁喪時去冠飾以頭至地不惟於禮有宜有不宜亦其勢有能有不能也檀弓曰拜而后稽顙稽顙而后拜又曰重耳稽顙而不拜則稽顙至地以致哀非拜也故九拜不列稽顙舊注以空首同於頓首以頓首稽首混於稽顙皆誤肅拜亦跪拜也朱子謂兩膝跪地斂手放底為肅拜近世王廷相亦謂肅拜亦跪

但手不至地頭不至手耳此足為定解蓋肅拜與傳單肅字有別立而俯身斂容微下其手其狀如揖是之謂肅跪而俯身斂容引手近地而頭不下是之謂肅拜舊注据左傳三肅使者謂若今時揖按記言介者不拜為其拜而萎拜不拜而肅則肅非肅拜可知少牢曰尸送主人揖不拜漢書亦云酈生不拜長揖則揖與拜為二事可知記曰進則揖之退則揚之又曰升降出入揖遊鄉射曰以弓揖據此則古之揖惟俯身下手微作曲勢而已或謂古以揖至地為拜非也膝不著地而折要垂首下手非所以為容此後世之俗禮非古法也周官三揖之儀鄭氏俱不言手至地是也此四種正拜稽首最重臣於君用之太甲於伊尹成王於周公皆再拜稽首者特加禮於師保非常禮也禮之重者亦用之昏禮親迎祭禮宿尸娶神受嘏嗣舉奠皆言再拜稽首是也頓首次重於所尊用之記曰大夫之臣不稽首明其當頓首也穆嬴頓首於趙宣子季平子頓首於叔孫有為而重其禮非正也空首輕於頓首凡平敵及貧主行禮通用之儀禮中拜迎拜送拜受拜送皆此拜也肅拜最輕凡尊於卑宜用之國君答拜卿大夫舅姑答拜婿冠禮以母而拜子之冠祭禮以父而拜子之糞以義推之皆當為肅拜或以跪拜不安為疑不知古以跪即事不以跪為禮如奠所取爵舉履遺履男女授受奠取無不跪者首非為禮也後世不奠地亦不席地跪坐乃以跪為一禮古坐必跪而後坐拜亦跪而後拜形

禮屈伸宜然無卑屈之嫌且古無長跪之拜安得不跪爲之婦人於禮之重者用手拜同於男子之空首而常禮則以肅拜爲正先儒謂先王制禮以婦人首飾盛多或時遇妊娠俯伏地上爲難故止介肅拜義或然也其餘所附五拜如注疏說振動鄭謂戰栗變動之拜蓋是感恩服罪倉卒致謝之狀也奇拜鄭謂一拜如士見大夫於其入也一拜常爲臣者莫摯再拜主人答一拜是也褒拜鄭讀爲報謂再拜未詳所存俟考

〇凡男拜尚左手凡女拜尚右手。詳見內則篇敎子章今補

〇婦人吉事雖有君賜肅拜爲尸坐則不手拜肅拜爲喪主則不手拜。詳見內則篇敎子章下今補

〇介者不拜爲其拜而蓌拜。爲于僞反〇蓌子臥反〇蓌則失容節蓌猶詐也〇疏曰蓌挫也戎容暨暨著甲而屈拜則挫損戎容也一云著鎧而拜形容不足似詐也〇今按蓌猶言有所枝且不利屈伸也〇本篇〇附按此條舊本編從宜章今移此

右容節第二章　凡十七條〇又章下凡三條

〇志有四與朝廷之志淵然清以嚴祭祀之志諭然思以和軍旅之志怫然慍然精以厲喪紀之志漻然慍然憂以湫四志形中四色發外維如志色之經也。怫符勿反慍紆粉反漻音聊湫深也憩音愁湫卽由反

〇容有四起朝廷之容師師然翼翼然整以敬祭祀之容遂遂然粥粥然敬以婉軍旅之容湢然肅然固以猛喪紀之容怮然懾然若不還容經也。粥于六反婉紆晚反湢彼側反怮于求反懾質涉反

〇視有四則朝廷之視端沵平衡祭祀之視視如有將軍旅之視固植虎張喪紀之視下沵垂綱視經也。沵古流字

〇言有四術言敬以固朝廷之言也言文有序祭祀之言也屏氣折聲軍旅之言也言若不足喪紀之言也言經也。屏上聲

〇固頤正視平肩正背臂如抱鼓足間二寸端面攝纓端股整足體不搖肘曰經立因以微磬曰共立因以磬折曰肅立因以垂佩曰卑立立容也。共音恭下同

〇坐以經立之容胻不差而足不跌視平衡曰經坐微俯視尊者之膝曰共坐仰首視不出尋常之內曰肅坐廢首低肘曰卑坐坐容也。跌徒結反

伍與低同

〇行以微磬之容臂不搖掉肩不下上身似不則從然而任行容也。掉徒弔反

〇趨以微磬之容飄然翼然肩狀若沵足如射箭趨容也

〇旋以微磬之容其始動也穆如驚倏其固復也旄如濯絲跘旋之容也。倏式六反跘步般反

〇跪以微磬之容揄右而下進左而起手有抑揚各尊其紀跪容也

〇拜以磬折之容吉事上左凶事上右隨前以舉項衡以下寧速無遲背項之狀如屋之丞拜容也。丞未詳

〇拜而未起伏容也

〇坐乘以經坐之容手撫式視五旅欲無顧顧不過轂小禮動中禮式大禮下坐車之容也。乘繩證反下同

〇立乘以經立之容右持綏而左臂詘存劍之緯欲無顧顧不過轂小禮據中禮式大禮下立車之容也

〇介者不拜兵車不式不顧不言反抑式以應武容也兵車之容也

〇若夫立而跛坐而蹁體怠懈志驕傲趮視數顧容色不比動靜不以度妄咳唾疾言嗟氣不順皆禁也。跛彼寄反蹁蒲堅反足不正也趮七含反數音朔比毗志反咳音慨唾吐卧反〇賈誼容經

〇晉孫談之子周適周事單襄公。談音覃晉悼公之名晉襄公之孫惠伯談也周者談之子晉自獻公用驪姬之譏詛不畜羣公子故孫周適周事單襄公

立無跛。跛彼義反〇

視無還。還音旋〇精還轉復反爲還

聽無聳。不聳耳而聽

言無遠。遠謂非耳目所及也

晉國有憂未嘗不戚。其宗也

有慶未嘗不怡

(虞福也怡悅也)襄公有疾召頃公而告之(頃公襄公之子)曰必善晉周將得晉國其行也文(行去聲)能文則得天地天地所胙小而後國(胙才素反○胙福也天之所福小則得國大則得天下)且夫立無跛正也視無還端也聽無聳成也(成定也)言無遠愼也爲晉休戚不背本也(爲于僞反○背音佩○休喜也)被文相德非國何取(相悉亮反○被服文德又以西行輔助之非國何取言必得也)及晉弑厲公迎而立之是爲悼公晉以復霸(復扶又反○國語周語)○衛侯在楚北宮文子見令尹圍之威儀言于衛侯曰令尹似君矣將有他志(言語聽視行步不常)雖獲其志不能終也詩云靡不有初鮮克有終(鮮上聲)終之實難令尹其將不免公曰子何以知之對曰詩云敬愼威儀惟民之則令尹無威儀民無則焉民所

不則以在民上不可以終公曰善哉何謂威儀對曰有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀君有君之威儀其臣畏而愛之則而象之故能有其國家令聞長世(聞音問)臣有臣之威儀其下畏而愛之故能守其官職保族宜家順是以下皆如是是以上下能相固也衛詩曰威儀棣棣不可選也(棣直計反選息戀反○詩邶風棣棣富而閑習也選數也)言君臣上下父子兄弟內外大小皆有威儀也周詩曰朋友攸攝攝以威儀(詩大雅攸所也攝佐也)言朋友之道必相教訓以威儀也故君子在位可畏施舍可愛進退可度周旋可則容止可觀作事可法德行可象聲氣可樂動作有文言語有章以臨其下謂之有威儀也(樂音洛)明年令尹圍弑楚子而自立是爲靈王後十三年楚人弑之于乾谿(襄公二十一年春秋左氏傳)

君子之居恒當戶(恒胡登反○鄉明○鄉許亮反)寢恒東首(首手又反○首生氣也)○若有疾風迅雷甚雨則必變雖夜必興衣服冠而坐(迅音信衣於旣反○敬天之怒)曰五盥沐稷而靧粱櫛用樿櫛髮晞用象櫛進禨進羞工乃升歌(盥音管靧音悔櫛側乙反樿章善反禨其旣反○晞乾也沐靧必進禨作樂盈氣也更言進羞明爲羞籩豆之實○疏曰沐沐髮也靧洗面也取稷粱之潘汁須滑故也然此大夫禮耳人君則沐以粱也樿白理木也櫛梳也沐髮爲除垢膩故用白理澁木以爲梳沐已燥則髮澁故用象牙滑櫛以通之也禨謂酒也少儀注云沐而飲酒曰禨是沐畢必進禨酒又進羞也羞籩羞豆爲飲而設庶羞爲食而設今進禨則爲飲設故知非庶羞也樂工乃升堂以琴瑟而歌以其新沐體虛補益氣也○附農師陸氏曰禨讀如䜣人禨之之禨進醆猶進禨也)浴用二巾上絺下綌(絺丑疑反綌去逆反○刷去垢也○刷色劣反)出杅履蒯席

連用湯(杅音雩蒯苦怪反連力旦反○杅浴器也蒯席澁便于洗足也連猶釋也○疏曰蒯菲草席澁踐之刮去垢也○附按連注訓釋淅米曰釋釋有洗義又釋文力旦反音同涑故東滙陳氏注直讀爲涑又按世傳注本釋或作同似從連本字義方氏云浴旣用湯又用湯以洗足故曰連亦自通)履蒯席衣布晞身乃屨進飲(進飲亦盈氣也○玉藻○附希聖周氏曰旣沐而升歌所以作其陽也旣浴而進飲所以養其陽也○慶源輔氏曰衣布如今之浴衫古所謂明布也)○齊必有明衣布(齊側皆反○齊必沐浴浴竟卽著明衣所以明潔其體也以布爲之)必有寢衣長一身有半(長去聲○齊主于敬不可解衣而寢又不可著明衣而寢故別有寢衣其半蓋以覆足)齊必變食居必遷坐(變食謂不飲酒不茹葷遷坐易常處也楊氏曰齊所以交神故致潔變常以盡敬○論語)

右居處齊潔之事第三章(凡二條)

步中武象趨中韶濩(中丁仲反濩音護○佩玉之聲緩則中武象速則中韶濩也○荀子大略篇)○君與尸行接武(尊者尚徐蹈半跡○蹈徒報反○疏曰二足相躡每蹈于半不得各自成迹故云接武)大夫繼

武迹相及也士中武迹間容迹○疏曰中猶間也每從足間容一足地尊者舒遲故君及尸並步遲狹大夫漸卑故與尸行步稍廣速士極卑故及尸行步極廣也○補注武謂一足所履之迹也後足之前半與前足之後半一左一右兩相對以其有半足相連故曰接至後足之首齊前足之尾則爲繼又于前後二足之相去中間容得一足迹故爲中此皆言隨尸而行者之武與尸之武無涉也徐趨皆用是、君大夫士之徐行也皆如與尸行之節也疾趨則欲發而手足毋移、疾趨謂直行也發謂起屨而行其步則大與上文不同也移之言靡迆也毋移欲其直且正不邪低搖動也欲或爲數○迆羊邇反○附按堂上接武堂下布武乃步武之常節也此言祭時與尸行之節君接武無分堂上下大夫繼武不布士中武所布容數狹蓋行節莫謹於與尸行故步武尤謹於常也徐趨承上與尸行而言在廟之趨也趨遲於行趨武必大於行武惟祭時之趨則一舉與尸行之武以爲節雖徐趨而接武繼武如故焉雖疾趨亦只較發而足不改其布武手不改其張拱毋有移焉若尊常疾趨則布武稍而張拱舒也此徐趨而意見行之謹也圈豚行不舉足齊如流、圈舉遠反豚大本反齊音咨○圈轉也豚之言若有所循不舉足曳踵則衣之齊如水之流矣孔子執圭則然此徐趨也○疏曰圈豚行者言徐趨法曳踵足循地

而行也齊如流者齊裳下緝也足既不舉身又俯折則裳下委於地如水流也席上亦然、尊處亦尚徐言未坐時也端行頤霤如矢、弁行剡剡起屨、頤音夷霤力救反弁皮彥反急也剡以漸反○此疾趨也端直也○疏曰頤霤者行既疾身乃小折而頭直俯臨前頤如屋霤之垂也如矢者身趨前進不斜如箭也弁急也剡剡身起貌也急行欲速而身屨常起也○附按豚行最緩在圈之豚行不離處爲尤緩陸氏云豚行蓋冤行也冤後高前低豚俯其首似之故以爲況端行服玄端而行弁行服爵弁皮弁而行此謂尊卑各稱其服以爲行節也尊者敬彌至而行彌韡卑者則漸殺焉不舉足齊如流敎韡之主也頤霤則首不甚俯而頤見如矢急而直也剡剡輔氏云銳利也屨頭發起之貌此則見其舉足而不必如矢在緩與速之間大抵此皆著祭時之行節故舉冠服爲言而次于與尸行之下但下三項惟言行不及趨行與趨別注疏以行明趨恐非本義執龜玉、舉前曳踵、蹜蹜如也、踵章勇反蹜色六反○此著徐趨之事踵足後根也○疏曰謂將行之時先舉足前後曳足根行不離地舉足狹數也凡行容惕惕、惕音傷又音陽○惕惕直疾貌也凡行謂道路也廟中齊齊、齊才兮反○恭愨嚴正貌也疏曰齊齊自收持嚴正之貌○朝廷濟濟翔翔、濟子禮反有威儀也○莊敬貌也○疏曰濟濟威儀矜莊翔翔行而張拱○玉藻⊙帷薄之外不趨、帷幔箔簾也不見尊者行自由不爲容也入則容行而張足曰趨○疏曰禮天子外屏諸侯內屏卿大夫以簾士以帷外屏門外爲之內屏門內爲之邦君樹塞門是也堂上不趨、爲其迫也堂下則趨○爲于偽反城上不趨、于迫狹無容執玉不趨、志重玉也聘禮曰上介授賓玉于廟門外○疏曰賓當進聘故上介授賓玉于廟門外賓執玉進入門內不疾趨而爲徐趨執龜筴不趨、于重器無容堂上接武、武迹也迹相接謂每移足半蹢之中人之迹尺二寸堂下布武、布武謂每移足各自成迹不相蹢○附用之陳氏曰或言趨或言武蓋接武者不趨趨者不接武翔者或布武布武者不趨也室中不翔、又爲其迫也行而張拱曰翔入臨不翔、臨力鴆反○哀傷之當變其常○附按此句當本編言語章今移此○輟朝而顧不有異事必有異慮、心不敬志不在君輟猶止也顧謂迴顧○附藍田呂氏曰輟朝而他顧敬不在君也有異心存焉非所治者皆異事也非所謀者皆異慮也故輟朝而顧君子謂之固、固謂鄙野不達于禮○附按此二節舊本在言語章在朝言朝條內今提出移此○凡奉者當心、提者當帶、奉芳勇反

又作捧提徒兮反○高下之節○疏曰帶有二處朝服之屬其帶則高于心深衣之類其帶則下于脇何以知然玉藻說大帶云三分帶下紳居二焉紳長三尺而居帶之下三分之二則帶之下去地四尺五寸矣人長八尺爲限若帶下四尺五寸則帶上所餘正三尺五寸故知朝服等帶則高也而深衣云帶下毋厭髀上毋厭脇當無骨者故知深衣之帶則下也今云提者當帶謂深衣之帶且古人恒著深衣此明平常提奉則益可知也○以上三條本篇

右步趨奉持之容第四章凡五條○又章下一條

○柯陵之會、柯陵鄭西地名會在魯成公十七年晉厲公視遠步高、厲公晉成公之孫景公之子州蒲也視遠望視遠步高舉足高單襄公曰、單音善○襄公王卿士單朝之謚也夫君子目以定體、足以從之、體手足也是以觀其容而知其心矣、心不固則容不正目以處義、義宜也足以步目、今晉侯視遠而足高、目不在體而足不步目、其心必異矣、在存也目體不相從、何以能久、夫合諸侯、國之大事也、於是

乎觀存亡故國將無咎其君在會步言視聽必皆無謫則可以知德矣明年晉弑厲公國語周語

入竟而問禁入國而問俗入門而問諱竟音境○皆爲敬主人也禁謂政敎所忌俗謂常所行與所惡也國城中也○本篇○適有喪者曰比適之也往也曰某願比于將命者比猶比方俱給事○疏曰此謂往赦者之喪家也此謂比方其年力以給喪事也若五十從反哭四十待盈坎是也○今按比恐當音必寐反爲比附之義童子曰聽事曰某願聽事于將命者童子未成人不敢當相見之禮適公卿之喪則曰聽役於司徒喪遽戚無賓主之禮皆爲執事來也○疏曰賓者喪不敢言比故云聽役於司徒主徒役之事故其職云大喪帥六鄉之衆庶屬其六引而治其政令又檀弓云孟獻子之喪司徒旅歸四布隱義云公卿亦有司徒官以掌喪事也○附按卿亦有司徒官者春秋時家臣通稱司徒司馬左傳叔孫氏之司馬鬷戾是也記蓋據此○始入而辭曰辭矣卽席曰可矣可猶止也謂擯者爲賓主之節也始入則告之辭主就席則止其辭○疏曰始入謂賓始入門主人當辭讓令賓先

入故擯者告主人曰辭矣謂當致辭以讓賓也至階之時擯者亦應然此不言者禮可知也及賓主升堂將卽席擯者恐賓主再辭故告之曰可矣○其未有燭而後至者則以在者告道瞽亦然道音導○爲其不見意欲知之也師冕見及階子曰階也及席子曰席也皆坐子告之曰某在斯某在斯○爲于僞反○問品味曰子亟食於某乎問道藝曰子習於某乎子善於某乎亟去冀反○亟數也猶常也不斥人謙也道三德三行也藝六藝○注三德三行六藝詳見學制篇敎民之法章○以上四條少儀○附按周官言德行道藝道藝專謂六藝以藝本於道故曰道藝此記所問亦然若以道爲德行豈容以習善言邪○儗人必於其倫儗魚起反○儗猶比也倫猶類也比大夫當於大夫比士當於士不以其類則有所褻○附藍田呂氏曰儗人者必以其道德相似不相似則非倫矣問天子之年疏曰此謂幼少新立之主或遠方異域至者問朝廷之臣下國君倣此對曰聞之始服衣若干尺矣既不敢言年亦不敢斥至尊所能且不言見但云聞之依違而不敢斥所以爲恭也問國君之年長曰能從宗廟社稷之事矣幼曰未能從宗廟社稷之事

也問大夫之子長曰能御矣幼曰未能御也問士之子長曰能典謁矣幼曰未能典謁也問庶人之子長曰能負薪矣幼曰未能負薪也長丁丈反下同○皆言其能則長幼可知御猶主也書曰越乃御事謂主事者謁請也典謁謂能擯贊出入以事請告也禮四十強而仕五十命爲大夫○疏曰大夫五十乃爵士四十乃仕故不問大夫士身而問其子○本篇○附藍田呂氏曰御射御之御能御則成童以上未能御則未成童也士有隸子弟則士之子將命典謁其職也○問國君之子長幼長則曰能從社稷之事矣幼則曰能御未能御御謂御事問大夫之子長幼長則曰能從樂人之事矣幼則曰能正於樂人未能正於樂人正樂正也謂幼者習樂未成但聽政令於樂人周禮大司樂以樂德樂語樂舞敎國子○附藍田呂氏曰男子十三學樂誦詩舞勺成童舞象十三以上是能正於樂人未十三則未能也二十舞大夏則樂人之事備故曰能從樂人之事問士之子長幼長則曰能耕矣幼則曰能負薪未能負薪士祿薄子以農事爲業○少儀

○附嚴陵方氏曰古者臣子侍君父皆曰御將冠則能問寢視膳侍御於君孺子則不能故幼則曰能御未能御也曲禮以言大夫之子則義當爲射御之御國君之子禮辭不當與大夫之子同故知此當爲侍御於君之義大夫之子皆入成均大樂正小樂正敎之故以正於樂人爲言士之子非秀者不得入鄉學故以耕與負薪爲言○君使士射不能則辭以疾言曰某有負薪之憂射者所以觀德唯有疾可以辭也使士射謂以備耦也○疏曰射法每兩人相對以決勝負名之曰耦負薪之憂者言疾病氣劣方恐不能負薪故不能射謙詞也○問國君之富數地以對山澤之所出問大夫之富曰有宰食力祭器衣服不假問士之富以車數對問庶人之富數畜以對數地數畜之數色主反始費曰畜○皆在其所制以多少對天子尊無與敵奄有四海故非所問也宰邑士也食力謂民之賦稅上士三命則得賜車馬副車隨命中士乘棧車無副車也○疏曰有宰男有采地衣服祭服也四命大夫得自造祭器衣服故云不假若三命以下有田者造而不備則假借也○附[illegible]游氏曰先王之制天下貴者必富賤者必貧故言富則知其貴未有富貴貧賤離而爲爵者也古者制公侯伯子男之爵則有公侯伯子男之地之

富制大夫之爵則有大夫之地之富制士之爵則有士之車馬之
殺之富庶人無爵而有田則有雞豚狗彘之富所謂因爵以制其
祿以馭其富也此記或受國則以地對或受官則以官對或受器
則以器對或有車則以車對有田則以畜對視其爵以知其祿視
其祿以知其富視其富以知其禮祿不異於爵富不異於祿禮不
異於富古人奇貨異服有禁金銀珠玉羅紈錦綉之屬非百官四
民所敢私有所以節生人之欲使之上下有分者用此道也○附
按周官四命受器再命受服祭器不假大國之孤也衣服不假公
侯伯之大夫子男之卿也其未受服器而於禮得假者以請侯
來賜圭瓚則資鬯於天子例之蓄暫假之公家旣用而歸之與○

弔喪弗能賻不問其所費問疾弗能遺不問其所欲見人弗能館不問其所舍賜人者不曰來取與人者不問其所欲

賻音附公羊傳曰錢財曰賻穀梁傳曰歸生者曰賻賵芳味反遺于季反○賻爲賵恩也見人見行行人館舍也與人不問其所欲已物或將非其所欲將不與○間也○附藍田呂氏曰賜人者使之來取人之所難取也與人者問所欲人之所難言也賜之而難取問之而難言非所以惡人之道也○附按與人不問其所欲當與則與之矣嫌必待人言欲而後與是以欲爲與而非與人之道矣

○國君去其國

止之曰奈何去社稷也大夫曰奈何去宗廟也士曰奈何去墳墓也

皆民臣殷勤之言○疏曰大夫士之去謂加三諫不從或以罪見黜○附藍田呂氏曰大夫士則有以道去其君諸侯有國受之於天子有死而無去也然此去者國滅君死正也有社稷無隕先君有後則雖有不安其國致位而去特一身去就而已是亦有可夫之義禮所以有爲公也

○在朝言禮問禮對以禮

朝直遙反下同○朝謂君臣謀政事之處於朝廷言無所不用禮

在官言官在府言府在庫言庫在朝言朝

唯君命所在就而展習之也官謂版圖文書之處府謂寶藏貨賄之處庫謂車馬兵甲之處

朝言不及犬馬

議非公也

公庭不言婦女

府也 非其

公事不私議

嫌若有所遊忌且近於專主也○以上五條係本篇○附按公庭句公事句原本遠隔皆朱子集合者

○朝廷曰退

近君爲進○疏曰言於朝廷之中若退散還則稱曰退下句放此

燕遊曰歸

禮襄十於家也

師役曰罷

罷音皮○罷之言罷勞也春秋傳曰師還曰罷○少儀○今按易曰或鼓或罷與史記將軍罷休就舍之罷亦同注引春秋傳罷以爲用何休注傳無此文也

○賀取妻者曰某子使某聞子有客使某羞

取去聲○謂不在賓客之中使人往者羞進也言進於客古者謂侯爲進其禮蓋壺酒束脩若犬也不斥主人○今按記曰昏禮不賀人之序也而此云然者蓋不言娶妻而但稱有客爾○附按少儀云其以乘壺酒束脩一犬賜人故注云然又言不斥主人者謂不斥言主人之昏禮

○望柩不歌當食不歎

食或以樂非歎所○疏曰人君吉食則有樂賤者則無故云或也

適墓不歌

非樂所

哭日不歌

哀未忘也

執紼不笑臨樂不歎居喪不言樂祭事不言凶

以上本篇○附按居喪二句亦朱子適合者

右言語之禮第五章

凡十五條○又章下凡二條

○魏中山舍人倉唐使文侯召倉唐而見之曰擊無恙

使色吏反見賢遍反

倉唐曰唯唯如是者三乃曰君出太子而封之國君名之非禮也

唯于鬼反

文侯怵然爲之變容問曰子之君無恙乎

怵尺律反爲于僞反

倉唐曰臣來時拜送書於庭文侯顧指左右曰子之君長孰與是倉唐曰禮

擬人必以其倫諸侯無偶無所擬之曰長大孰與寡人倉唐曰君賜之外府之裘則能勝之賜之斥帶則不更其造

勝音升更音庚○說苑

○晉獻文子成室大夫發焉

文子趙武也作室成晉君獻之謂賀也諸大夫亦發禮以往

張老曰美哉輪焉美哉奐焉

輪起倫反奐本亦作煥○心讓其者也輪輪囷言高大奐言衆多○疏曰春秋外傳曰趙文子爲室斲其椽而礱之張老諫之是也

歌於斯哭於斯聚國族於斯

祭祀死喪燕會於此足矣言此者欲防其後復爲

文子曰武也得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也北面再拜稽首

要一遙反○全要領者免於刑誅也晉卿大夫之墓地在九原京蓋字之誤當爲原

君子謂之善頌善禱

善頌謂張老之言善禱謂文子之言禱求也○檀弓

凡飲酒爲獻主者執燭抱燋客作而辭然後以授人

燋側角反○爲背言也主

人親執燭敬賓示不倦也言獻主者容君使宰夫也未爇曰燋○爇人悅反○疏曰凡飲酒主人自獻賓若尊卑不敵則使宰夫為主人以獻賓故云為獻主也 執燭不讓不辭不歌 ○以燭繼晝禮殺○殺色戒反○疏曰禮賓主有讓及更相辭謝又各歌詩相顯德今既夜莫所以殺於三事○少儀

○共食不飽共飯不澤手毋摶飯毋放飯毋流歠毋咤食毋齧骨毋反魚肉毋投與狗骨毋固獲毋揚飯飯黍毋以箸毋嚃羹毋絮羹毋刺齒毋歠醢客絮羹主人辭不能亨客歠醢主人辭以窶濡肉齒決乾肉不齒決毋嘬炙羹之有菜用梜其無菜者不用梜 詳見士相見禮篇請見章下今補

○讓食不唾 詳見少儀篇灑掃應對進退章今補

○凡侑食不盡食食於人不飽 詳見臣禮篇侍坐賜食章今補

○凡羞有湇者不以齊 湇起及反○齊和也○疏曰賀瑒云凡湇皆為大羹大羹不和也 為君子擇葱薤則絕其本末 為于偽反薤戶戒反○為有萎乾○萎于危反乾音干○疏曰根不淨末萎乾 羞首者進喙

祭耳 喙許穢反○耳出見也○見賢遍反○疏曰若膳羞有牛羊牲頭者則進口以嚮尊者尊者若祭先取牲耳祭之也 尊者以酌者之左為上尊 尊者設尊者也酌者向尊其左則右尊也○疏曰人君陳尊在東楹之西于南北列之設尊之人在尊西嚮東以右為上則尊以南為上也酌謂酌酒人也酌人在尊東西面以左為上亦上南也二人俱以南為上也庾云燕禮司宮尊於東楹之西兩方壺左玄酒南上注玉藻云唯君面尊玄酒在南順君之面也本經下文云公席阼階上西鄉又下文云執冪者升自西階立于尊南北面東上按左玄酒南上之言是設尊者東嚮酌者西鄉設者之右則酌者之左也○今按設尊之法鄉飲酒云玄酒在西鄉射云左玄酒而鄭注云設尊者北面西曰左即此所謂尊者以酌者之左為上尊者蓋言設尊之人方其設時即預度酌酒人之左尊而設以玄酒也若據燕禮則設尊者西面而左玄酒南上公乃即位于阼階上則酌者不得背公自當東面以酌而上尊乃在其右矣故此經所云以為為鄉飲鄉射而言則可以為為燕禮而言則正與之反今鄭注既不分明庾孔又皆引燕禮而反謂酌者西面其辟戾甚矣惟賀疏以為據君面以左為尊者得之今詳見其義於此 尊壺者面其鼻 鼻在面中言鄉人也

○少儀

○飲玉爵者弗揮 為其賓而脆○脆七歲反○疏曰揮振去餘也○本篇○附按此條舊本未編今補人

○凡洗必盥 先盥乃洗爵欲先自潔也盥則有不洗也

○未步爵不嘗羞 步行也○疏曰此謂無算爵之時羞庶羞行爵之後始嘗之若正羞脯醢折俎未飲酒之前則嘗之故鄉飲酒鄉射燕禮大射獻後乃薦賓皆先祭脯醢嚌肺乃飲卒爵○以上少儀

○柄尺不跪 詳見弟子職為饌饋章

○取俎進俎不坐 以其有足亦柄尺之類

○飲酒者禨者醮者有折俎不坐 醮子笑反折之設反○折俎尊徹之乃坐也已沐飲曰禨酌始冠曰醮○疏曰按鄉飲酒燕禮有折俎者皆不坐獨云禨者醮者不坐者以二者無折俎之時則得坐嫌其有折俎亦坐故特明之○以上少儀○附按沐而飲酒不必有折俎冠禮之醮雖無折俎亦不宜坐禨陸氏謂如越人禨之之禨猶祝也此益卑若獻尊者禮不特沐用也酌而無酬酢曰醮恐所用者廣不獨冠昏以冠昏之醮推之此蓋尊者酌卑者禮也飲酒者謂平敵相飲

○其有折俎者取祭反之不坐燔亦如之 燔音煩○亦為有足柄尺之類折俎折骨於俎也燔炙也鄉射曰賓奠爵於薦西興取肺坐絕祭左手嚌之與加于俎坐帨手○柄兵命反嚌才細反帨本又作挩始銳反

疏曰俎既是有足柄尺之類故就俎取所祭肺立而取之坐祭訖反此所祭之物加之于俎皆立而為之故云取祭反之不坐唯祭時坐耳燔謂燔肉雖非折骨其肉在俎則其取及反時皆不坐故云燔亦如之○附按取俎進俎不坐者注說是也有折俎不坐者折俎不坐乃安坐之坐不坐者注說亦是取祭反之不坐乃興坐之坐按鄉飲酒賓坐左執爵右祭脯醢是取籩豆以祭則坐取肺及加於俎則興不坐者俎尊宜起故也注疏亦解以俎有足之例若然尸雖尊又何以坐邪 尸則坐 尸尊也少牢禮曰尸左執爵右兼取肝擩於俎鹽振祭嚌之加于菹豆○疏曰前所引鄉射云興則知不坐此引少牢不云興故知尸則坐也○少儀

一室之人非賓客一人徹 同事合居者一人則當少者也賓客則各徹其饌也 壹食之人一人徹 壹猶聚也為赴事聚食也○附按農師陸氏云壹合而為一也壹食猶今言同盤今詳此乃與一室之人有別又輔氏云必一人徹不以無賓主而廢禮也 凡燕食婦人不徹 婦人質不備禮○玉藻○附按一室之人上無圈隔乃朱子合少儀玉藻之義為一條

○餕餘不祭父不祭子夫不祭妻 餕子閏反○本篇○今按禮君賜餘則執而薦之以為榮若賜執食則恐是餕餘故不以祭妻子降等於已然既殘則以神道接之故亦不以祭也○附按此條朱

子據禮解首句下二句即承首句，幾成一氣，乃見記文合說之神。舊解有將上一句與下二句分開說者，恐失其旨。或疑不祭謂不親饋獻也。父祭子則使其子爲主，無子則使其兄弟或兄弟之子爲主，是父並不祭，子何待餕餘。曰：假是餕餘，當祭亦使其子或兄弟與兄弟之子祭之，有何不可。或又疑夫于妻恐亦無拜而饋獻之義。曰：夫婦視君臣何如，燕禮大射儀國君于其臣猶皆云公答再拜，若謂夫于妻而必無拜而饋獻之義，恐未安。或又疑尸餕鬼神之餘，臣餕君之餘，餕自人餕之而言，非食餘之名。曰：朱子謂恐是餕餘者，亦謂恐是餕君之餘，非誤以餕餘爲食餘也。

○諸侯無故不殺牛，大夫無故不殺羊，士無故不殺犬豕，庶人無故不食珍。故謂祭饗。○疏曰：按膳夫王日一舉鼎十有二物，諸大牢也。玉藻云：天子食日少牢，朔月大牢。諸侯食日特牲，朔月少牢，則知大夫食日特豚，朔月特牲。士日食無文，朔月特豚，故內則曰見子具視朔食，注云：天子太牢，諸侯少牢，大夫特豕，士特豚，是常食有限，不得踰越。而大行人掌客諸侯待賓皆用牛，公食大夫禮大夫食賓禮亦用牛，是有故乃得殺也。○王制。

○君子不食圂腴。圂與豢同，音患。○周禮圂作豢，謂犬豕之屬食米穀者也。腴有似於人穢。○疏曰：腴謂腸胃，故鼎闕此一味也。○少儀。

○食棗桃李弗致於核，爲

祭土環食中棄所操。詳見少儀爲侍食章，今補。

右飲食之禮第六章。凡十六條。○凡言賓主之事附相見禮，侍食於君者附臣禮，事長者附少儀，其諸有附此篇。

爲人祭曰致福，爲己祭而致膳於君子曰膳，祔練曰告。爲，于僞反。○此皆致祭祀之餘于君子也。攝主言致福，申其辭也。自祭言膳，謙也。祔練言告，不敢以爲福與膳也。凡膳告於君子，主人展之，以授使者于阼階之南，南面再拜稽首送，反命，主人又再拜稽首。使，色吏反。稽音啓。○展，省具也。其禮大牢則以牛左肩臂臑折九个，少牢則以羊左肩七个，犆豕則以豕左肩五个。大音泰。臂，必豉反。臑，奴報反。个，古賀反。犆，大得反。○折，斷分之。个猶段也。皆用左者，右以祭也。不言臂臑，因牛序之可知。○疏曰：禮得太牢則用牛膳，周人特體尚右，右邊已祭，所以獻左也。周貴肩，故用左肩也。九个者，取肩自上斷折之至蹄爲九段以獻之也。臂臑謂肩腳也。若祭得少牢者，則膳羊左肩折爲七个，不云臂臑，從上可知。然並用上牲，不并備錄，故大牢者惟牛，少牢者惟羊也。若祭唯特豕，亦用豕左肩五个以爲膳也。

○其以乘壺酒束脩一犬賜人，若獻人，則陳酒執脩以將命，亦曰乘壺酒束脩一犬。乘，繩證反。○陳重者，執輕者，便也。乘壺，四壺也。酒謂淸也，糟也。不言陳犬，或無脩者，牽犬以致命也。於卑者曰賜，於尊者曰獻。○便，婢面反。糟，早勞反。○疏曰：四馬曰乘，故知乘壺爲四壺。束脩，十脡脯也。泲酒曰淸，不泲曰糟。陳，列也。酒重脯輕，陳列重者于門外，而執輕者入以將命。其以鼎肉，則執以將命。鼎肉，謂牲體已解，可升于鼎。其禽加於一雙，則執一雙以將命，委其餘。加猶多也。○疏曰：委其餘，陳于門外也。犬則執緤，守犬田犬，則授擯者，既受，乃問犬名。牛則執紖，馬則執靮，皆右之。緤，息列反。守，手又反。紖，丈引反。靮，丁曆反。○緤、紖、靮皆所以繫制之者。犬有三種：一曰守犬，二曰田犬，三曰食犬。守犬田犬問名，畜養者當呼之名，謂若韓盧宋鵲之屬。右之者，執之宜由便也。臣則左之。異于衆物。臣謂囚俘。車則說綏，執以將命。甲若有以前之，則執以將命；無以前之，則袒櫜

奉胄。說，又作脫，又作稅，同吐活反。袒音但。櫜音羔。奉，芳勇反。胄，直又反。○甲，鎧也。有以前之，謂其它摯幣也。櫜，弢鎧衣也。胄，兜鍪也。袒其衣，出兜鍪以致命。○鎧，苦代反。弢，吐刀反。兜，丁侯反。鍪，莫侯反。器則執蓋。蓋謂有表裏者。弓則以左手屈韣執拊。韣音獨。拊，芳武反。○韣，弓衣也。左手屈衣并于拊執之，而右手執簫。○并，必政反。○補注：拊謂弓把，與下條承拊字義同。本條下文拊，刀把也，與此不同。授劍則啟櫝，蓋襲之，加夫襓與劍焉。櫝音獨。夫音扶。襓，如遙反。○櫝謂劍函也。襲，郤合之。夫襓，劍衣也。加衣于函中，而府劍于衣上。夫，發聲。○函音咸。郤，去逆反。○疏曰：蓋，劍函之蓋也。開函而以蓋郤合于函下。郤，仰也。函底在蓋上，加劍衣于函中，而復以劍置衣上也。底於蓋上重合之，故云襲。笏、書、脩、苞苴、弓、茵、席、枕、几、頴、杖、琴、瑟、戈有刃者櫝、策、籥，其執之皆尚左手。苴，子余反。茵音因。頴，京領反，又扃迥反。○脩，脯也。苞苴，謂編束萑葦以裹魚肉，或它物也。茵，著蓐也。既夕禮云：茵著用茶，謂用茶莠以著茵也。頴，警枕也。策，著也。籥如笛，三孔。皆十六物也。左手執上，上，陽也；右手執下，下，陰也。○綴，必絲反。菅音姦。葦，于鬼反。與音果。著音佇。櫝音獨。○疏曰：戈有刃者櫝，謂戈之有刃者以櫝韜之。皆尚左手，左手在上而執之，則右手在下而承之。○附按：頴，注疏本作潁。

疏云頴是頴發之義刃之在手枕之警動皆謂爲穎令据釋文音
剌枕乃頴非頴也陸氏云頴同耿小明也詩曰無思百憂不出于
熲文曰耿耿不寐有警枕之意舊本已從釋文敟正今附辨注疏本之誤刀卻刃授頴削授拊反耕役音頂
矣○卻仰也卻刃以辟用時頴鐶也側曲刀也拊謂把○辟音避
把首霸○疏曰授人以刀卻仰其刃授之以頴以削授人則以把
授之○附嚴陵方氏曰禾首爲頴此言頴亦刀首也刀以柄爲首凡有刺刃者以授人則辟刃刺七
智反辟匹亦反○辟刃不以正鄉人也○鄉許亮反○以上少儀○凡遺人弓者張弓尚筋弛弓
尚角遺于季反○弓有往來體皆欲令其下曲隤然順也遺人無時已定體則張之未定體則弛之○隤徒回反○疏曰弓之
爲體以木爲身以角爲面筋在外面張之時曲來嚮內故遺人之
時使筋在上弓身曲嚮其下其弛弓之時反張嚮外筋在曲內角之
在曲外令遺人之時角嚮其上弓形亦曲嚮下故鄭云皆欲令其
下曲隤然順也弓人云秋合三材冬定體此注云未定體則方合
三材之時也右手執簫左手承弣弣音撫○簫弭頭也謂之簫簫邪也弣把也○弭亡婢反弓末也邪似嗟
反把音霸手執處也○疏曰簫謂弓頭頭稍剡差邪似簫客覆右
手執弓下頭又卻左手在弓內以承弓把把當中央而高兩頭頹
儀禮經傳通解續卷十一　曲禮　問遺之禮　畵
下以授主人主人在左尊卑垂帨帨佩巾也磬折則佩垂授受之儀尊卑一○今按此謂賓主雖或一尊一卑然皆當
磬折垂帨也若主人拜則客還辟辟拜○還音旋辟上扶亦反下音避○主人拜拜受也辟拜謙不敢
當○疏曰還辟猶逡巡也不答拜者方執弓不得拜也主人自受由客之左接下承弣由從也從
客之左右客尊之接下接客手下也承弣卻手則執簫覆手與
覆芳服反○疏曰主人拜客既竟從客左與客並以卻左手授客○
左手之下而承弣賓右手捉弓下頭又鄉與客並然後受鄉去聲○于堂上則俱南面禮敵者並授○疏曰言
于堂上俱南面是鄉明故也若不於堂上則未必南面當隨時
便而俱鄉明云○附按注非以南面爲鄉明與鄉明而治自別進
劒者左首左首身也○疏曰進亦遺也首劒拊鐶也不以末授人敬也魯叔孫之圉人欲殺公若爲不解禮而授之劒末
以劒鋒末授之是不知禮也進戈者前其鐏後其刃進矛戟者前其鐓鐏存困反予肯
謀鐓又作錞徒對反○後刃敬也三兵鐏鐓雖在下猶爲首銳底
曰鐏取其鐏地平底曰鐓取其鐓地○疏曰戈鉤孑戟也如戟而
交橫刃但頭不嚮上爲鉤也直刃長八寸橫刃長六寸刃下接柄
處長四寸並廣二寸用以鉤害人也刃當頭而利者也鐏在尾而

鈍者也矛如鋌而三廉也戟人之戟也古作戟兩邊皆安橫刃長
六寸中刃長七寸半橫刃下接柄處又長四寸半並廣寸半爲
矛戟柄尾平底者也亦應並授不去左右而云前後者若相對則前後也若並授則左右也進几杖者拂之尊者
所馮依拂去塵敬也○附藍田呂氏曰少牢饋食主人左手
備之以右袂進拂几三二手橫執几進授尸此進几之儀效馬
效羊者右牽之效胡教反○用右手便效猶呈見○疏曰馬羊有力人右手亦有力故用右手牽之效犬者
左牽之犬齧齧人右手當禁備之○齧常世反○疏曰犬有三種前云右牽之者彼是田犬守犬畜養馴善無可防禦此乃
食犬則當左手牽之右手防禦執禽者左首左首尊○疏曰左陽也首亦陽也左首謂擯捧之也凡鳥皆然若並授則左
主人在左故客以鳥首授之也○附藍田呂氏曰禽謂贄也禽贄
若卿羔大夫鴈士雉庶人鶩工商雞是也士相見禮云贄用雉左
頭奉之飾羔鴈者以繢繢胡對反○繢畫也諸侯之大夫以布天子之大夫以畫○疏曰飾覆也畫布爲雲氣以
羔爲飾以相見也士相見禮云下大夫以鴈上大夫以羔飾
之以布不言繢者彼是諸侯卿大夫卑故但用布也○附農師陸
氏曰士相見云飾之以布言飾則繢可知注說恐誤受珠玉者以掬掬九六反兩手曰掬○慎也掬手中○疏曰珠
儀禮經傳通解續卷十一　曲禮　問遺之禮　垔
玉寶重置在手中不以袂承之恐墜落受弓劒者以袂敬也○疏曰不露手取之故用衣袂承接○水潦
降不獻魚鼈不饒多也○疏曰按定四年左傳云水潦方降今謂水潦降者天降下水潦魚鼈難得故注云不饒多也
或解注云水潦降下魚鼈豐足不饒益其多○附靈臯方氏曰今
川居之人皆言水大溢反難得水族疏前說近是因難得故不獻
亦於義爲優獻鳥者佛其首佛符勿反○爲其喙害人也佛捩也蓋爲小竹籠以冒之畜鳥者則勿
佛也畜養也畜則馴獻車馬者執策綏獻甲者執冑獻杖者執末獻民虜
者操右袂獻粟者執右契獻米者操量鼓獻孰食者操醬齊獻田
宅者操書致冑直又反操七刀反契苦計反量音亮齊一作齏同子兮反○凡操執者謂手所舉以告者也故其大者
舉其小者便也甲鎧也冑兜鍪也民虜軍所獲也操其右袂制之
契券要也右爲尊量鼓量器名○疏曰末者拄地頭也拄地不淨
不可褻也故執以自攜持淨頭以與人粟梁稻之屬契謂兩書一
札同而別之米六米之等量是知斗斛之數鼓是量器名也隱義
云東海樂浪人呼容米十二斛者爲鼓以量米故云操鼓獻米者
執器以呈之粟亦量米亦書但米可卽食爲急故執量粟可久儲

爲綏故執契也孰食菍渫之屬醬齊爲食之主若見芥醬必知獻魚膾之屬也書致謂圖書于板丈尺委曲書之而致于尊者也○渫音薛○附藍田呂氏曰古者以契爲信居者執左契出者執右契故予人粟者執左契以待之取人粟者執右契以合也此獻粟者所以執右契以表之也○陸氏曰疏謂田宅或有重勳爲君所賜可爲已有故得獻人非也田宅卽爲君賜亦非可擅以與人者此蓋漢儒雜採周末亂世之禮也○嚴陵方氏曰此或受君之賜久而復歸諸公或前人受之子孫不敢專而歸之如春秋傳所載伯石歸邑子尾多受邑而稍致諸君子產爲豐施歸州田之類

凡以弓劒苞苴簞笥問人者操以受命如使之容簞音單笥思嗣反使色吏反○問猶遺也簞笥盛飯食者竹器也圓曰簞方曰笥操以受命如使之容者謂使者受命于主人時如使于所問者操之之容也○以上下篇○附藍田呂氏曰進者以物供尊者之用非獻也致者致之尊者之前使之見非進也問者久不相見使人問安否也詩曰雜佩以問之如弓劒等物皆可以問人者也

○酒肉之賜弗再拜輕也受重賜者拜受又拜于其室○疏曰再猶重也酒肉輕故初賜至則拜明日不重往拜也○玉藻

右問遺之禮第七章凡五條

升車必正立執綏綏挽以上車之索也范氏曰正立執綏則心體無不正而誠意肅恭矣蓋君子莊敬無所不在升車則見于此也車中不內顧不疾言不親指內顧回視也禮曰顧不過轂三者皆失容且惑人此記孔子升車之容也○論語

○國君不乘奇車奇居宜反奇邪不正之車何云不如法之車○出入必正也亦車獵衣之屬○疏曰獵車之形今之鉤車是也衣車如轞而長也漢桓帝之時禁臣下乘之車上不廣欬欬開代反○爲苦白矜廣猶弘也○補注廣欬大呼也不妄指爲惑衆立視五巂巂又作巂惠圭反○立平視也巂謂規也謂輪轉之度巂或爲槃○槃又作槃如捶反○疏曰車輪一周爲一規乘車之輪高六尺六寸徑一圍三三六十八得一丈八尺又六寸爲一尺八寸總一規爲一丈九尺八寸五規爲九十九尺六尺爲步總爲十六步半在車上所視前十六步半也式視馬尾小俛也顧不過轂爲掩在後○疏曰轉頭過轂則掩後人私也

國中以策彗卹勿驅塵不出軌彗音遂卹蘇沒反勿音沒卹如字○入國不馳彗竹帚卹勿搔摩也○搔素刀反摩莫何反○疏曰入國不馳故不用鞭策但取竹帚帶葉者爲杖形如埽帚故云策彗言卹勿者以策微近馬體不欲令疾也但僕搔摩之時其形狀卹勿然馳車微也中行遲故塵埃不起不飛揚出轍外也○不篇○今按僕彗疑謂策之彗若今時鞭末韋帶耳○附草廬吳氏曰卹依汁音蘇沒反猶云拂也卹字句絕勿讀如字勿驅二字爲句車行國中宜徐不宜疾但以馬策拂馬背令徐行勿鞭策之令疾行也舊注誤○居正毛氏曰卹作郵誤

○鸞設於鑣和設於軾馬動而鸞鳴鸞鳴而和應行之節也鸞和皆鈴也

○國君下齊牛式宗廟齊側皆反○疏曰按齊右職注云王見牲則拱而式又引曲禮曰國君下宗廟式齊牛與此文異熊氏云此文誤當以周禮注爲正

大夫士下公門式路馬

○君子式黃髮自下齊牛以下皆敬孝也髮白變黃彌老下卿位尊賢也卿位卿之朝位也君出過之而上車入未至而下車○疏曰卿位路門之內門東北面位尋常出入出則過之而上車入則未到而下車若迎賓客則樂師注云登車于大寢西階之前反降于阼階之前是天子禮也或下車于朝位是諸侯禮樂師注

入國不馳愛人也○馳善躪人也○躪力刃反○疏曰善猶好也躪當制也言車馬好躪人也

入里必式不誣十室○疏曰二十五家爲里里巷首有門十室之邑必有忠信之人不可誣也故入里則必式而禮之爲敬也

○國君撫式大夫下之大夫撫式士下之撫猶據也據式小俛崇敬也乘車必正立○疏曰謂君臣俱行君式則臣宜下車○以上三條本篇

右在車之容第八章凡六條

凡僕人之禮必授人綏若僕者降等則受不然則否若僕者降等則撫僕之手不然則自下拘之拘古侯反○撫小止之謙也自下拘之由僕手下取之也僕與已同爵則不受○疏曰降等謂士與大夫大夫與卿御則主人不須讓故受取綏也不然謂僕者敵體其主人宜謙不受其綏也自下拘之謂既敵不受而僕者必授則主人當卻手從僕手下自拘之示不用僕授也○附用之陳氏曰禮有六藝御居一焉司徒以之教萬民保氏以之教國子詩以執轡如組爲美孔子以執御爲能周官大馭戎僕田僕齊僕之官皆大夫上士爲之則御非皆賤者之事故有以降等爲之僕者行以同等爲之僕者

○僕御婦人則進左手後右手遠嫌○疏曰僕在中央婦人在左僕御之時若進右手則近相向生嫌故進左手持轡而後右手使形微相背也御國君則進右手後左手而俯敬也○疏曰禮以相稱爲敬又非男女無所嫌故進右手也俯者既御不得恒式故但俯俛而爲敬也○

以上末備○僕於君子君子升下則授綏始乘則式君子下行然後還

立乘時證反還音旋○還車而立以俟其去○疏曰升下升及下也式謂御者式以待君子升也還車而立以俟其去者僕人之禮若君子將升則僕先升君子升則僕後下或曰下文本篇言君車將駕則僕執策立于馬前故君子將下車則僕亦下車立于馬前待君子下行乃更還○中立以俟君去○少儀

○君車將駕則僕執策立於馬前監駕且爲馬行○疏曰周禮諸僕皆用大夫士爲之策馬杖也別有人牽馬駕車而此僕則知車事者也恐馬奔走故自執馬杖立當馬前也

已駕僕展軨軨歷丁反○展軨具視○疏曰展視也軨轄頭轊也駕竟僕則從車輪左右四面看視之也○附張子曰展軨謂周視一車百物無廢而轄爲任重之要故爲展視之主

效駕白已駕

奮衣由右上取貳綏上時掌反○奮振去塵也貳副也○疏曰必由右升者君位在左故辟君空位綏當車正綏有二一是正綏擬君之升一是副綏擬僕右之升

跪乘乘繩證反○未敢立敬也○執策分轡驅之五步而立轡悲位反○調試之○疏曰轡御馬索也車有一轅而四馬駕之中央兩馬夾轅者名服馬兩邊名騑馬亦曰驂馬故詩曰兩服上襄兩驂鴈行每一馬有兩轡四馬八

轡以驂馬內轡繫于軾前其驂馬外轡并夾轅兩服馬各二轡六轡在手分置兩手是各得三轡也今言執策分轡謂一手執杖又以三轡置空手中以三轡執杖手中分轡既竟驅之使行得五步止而僕倚立待君出也○附按君乘車必立僕立爲御車非乘車也故君在車乃立御君未就車則未敢立而先跪跪取策轡且執且分分竟調馬所以習御也五步而立立謂車立以待君升授綏

乃起立御

君出就車則僕并轡授綏并必正反○車上僕所主○疏曰并轡授綏并六轡及策置一手中所餘一空手取正綏授與君令登車當右手并轡左手授綏轉身向後引君上也

左右攘辟辟音避○謂羣臣陪位侍駕者攘卻也或者攘古讓字○疏曰君已上車車欲進行左右侍者還卻以避車使不妨車行也

車驅而騶至於大門君撫僕之手而顧命車右就車門閭溝渠必步騶仕救反○僕手執轡車行由僕故君欲駐車則抑止僕手也車右勇力之士備制非常者君行則陪乘君式則下步行○疏曰騶謂從者疾驅從車行也至大門車行至外門時也撫按止也君欲駐車故君抑止僕手顧回頭也就車謂君命勇力之士上車也車行有三人君在左僕在中央勇士在右初在門內未顧勇士勇士從趨在車後今車行既至大門恐有非常故命車右上車門閭溝渠必步謂車右勇士之職

也步謂下車門閭下者以君式故也溝渠下者備傾覆也○未備○附王氏曰馬騁則行疾步則行緩記曰步路馬必中道左傳言步馬者皆謂馬緩行也過門閭必步恐或有衝突也臨溝渠必步恐或有傾仆也注謂車右下車非是○附按騶與驟同不驟而小疾也步爲緩驟爲疾驅車以驟爲節故詩言載驟駸駸下文門閭溝渠必步異於常節耳疏謂騶爲從者非也

○執君之乘車則坐疏執轡謂守之也君不在中坐示不行也○附按此謂駐車而君下僕執轡守車以待君還升也坐亦跪也君車非人臣所敢立也御車則立今守車故不敢立而跪非君車則守車者立

僕者右帶劍負良綏申之面拖諸幦拖徒可反幦音覓○面前也幦覆苓也良善也綏君綏也負之由左肩上入右腋下申之於前覆苓上也○苓力丁反腋音亦○疏曰僕即御者也右帶劍者帶之于腰右邊也帶劍之法在左以右手抽之便也今御者劍右帶者御人在中君在左若左帶劍則妨于君故右帶也君由後升僕者在車背君而面向前取君綏由左腋下加左肩上繞背入右腋下申綏之末於面前拖猶鄉也苓車前闌也亦名爲式綏申於面前而鄉末於車前幦上也○今按下文始言以散綏升則是此時僕方在車下帶劍負綏而鄉不於幦上君固未就車也及僕以散綏升之後君方出而就車此疏乃言君由後升僕者在車背君取綏而拖諸幦

誤矣又疑綏制當是以索爲環兩頭相屬故負之者得以如環處自左腋下過前後各上至背則合而出於右腋之中以申於前而自車下擲於幦上君升則還身向後以覆幦如環處授君使君得以兩手執之而升也○附按朱子謂以索爲環者蓋一索而兩頭結合則通身如環矣故既言以如環處自左腋下過復言以覆幦加環處授君也又按朱子言君升則還身向後亦依疏君由後升之說但不從以此節爲僕者在車上及背君取綏之說耳

以散綏升執轡然後步初升時執策分轡行車五步而立待君至步行也○疏曰以散綏升者謂初升時也散綏副綏也僕登車既不得執君綏故執副綏而升也○今按此二語與上四語皆非專爲君御者之事蓋劍妨生人自當右帶綏欲授人自當負之以升又常升時無人授已故但取散綏以升乃僕人之通法注疏皆誤

○酌尸之僕如君之僕當其爲尸則尊○疏曰尸之僕爲尸御車之人將欲祭輒酌酒飲之如君之僕以其爲尸則尊之似君也

其在車則左執轡右受爵祭左右軌范乃飲軌范美反范音犯○周禮大御祭兩軹祭軌乃飲軌與軹于車同謂轊頭也軌與范聲同謂軾前也○軹音旨轊音衛軾音式○疏曰在車謂僕在車中時也僕既主尸車故於車上執轡而受爵也尸位在左僕立在右故左執轡右受爵祭酒也君僕亦然軌謂轂

末范亦作範僕受爵將飲則祭之於車左右軌及前范也所以祭者爲其神助已不使傾危故也乃飲者祭遍乃自飲也又曰式前謂之軌車旁者九轂末之軌車旁者九此記左右軌是也車轍亦謂之軌亦車旁者九考工記經涂九軌是也○以上少儀○附按詩疏曰說文云軌車轍也中庸車同軌考工記匠人經涂九軌注云軌謂轍廣是也說文又云軹輪小穿也轊車軸端也考工記注鄭司農云軹轊也玄謂軹轂末也今詳轂末軸端共在一處而有軹轊二名非軌也此注云軌與轊同謂轊頭者以少儀與大馭之文事同而字異以范當大馭之軌軌當大馭之軹故並文合解不及於其字誤耳其實少儀軌字誤當爲軹也

右侍御之禮第九章凡六條

禮從宜事不可常也○宜謂事之所宜若男女授受不親爲禮而祭與喪則相授器之類使從俗亦事不可常也牲幣之屬則當從俗所出禮器曰天不生地不養君子不以爲禮鬼神不饗○使色吏反○今按俗謂彼國之俗若魏李彪以吉服弔齊齊之裴昭明以凶服弔魏蓋得此義○附按禮從宜謂用禮者從時義之所宜如孔子從衆用純韓愈服其長嫂之類若制禮者行一定義法無所爲從也從俗云使者禮入國問俗古人○禮聞非以君命出使無適異國者大夫私行出疆者至少也

取於人不聞取人取七慮反○取於人謂就師求道也禮聞來學不聞往教尊道藝○今按此雖兩節其實互明一事也取於人者童蒙求我朋自遠來也取人者好爲人師我求童蒙也禮有取於人所以彼有來學無取人所以我無往教也○附按釋文又有取人取字如字謂致師使就已或因疑舊說禮聞取於人二句學者之道也禮聞來學二句使教者之道也其說應爲是曰取於人取人如孟子言治人治於人食人食於人既以於字之有無爲別則取字自應同音七慮反何得又爲歧出也舊說惟本此意故說來費解今朱子以上二句爲下二句之所以然乃極順適故並釋文不合者刪之○禮尚往來往而不來非禮也來而不往亦非禮也○君子不盡人之歡不竭人之忠以全交也歡謂飲食忠謂衣服之物○呂大臨曰盡人之歡竭人之忠皆責人厚者也責人厚而責之應此交之所以難全也歡謂好於我也志謂盡心於我也好於我者望之不深盡心於我者不要其必致則不至於難繼也○貧者不以貨財爲禮老者不以筋力爲禮禮許儉不非無也年五十始杖八十拜君命一坐再至○以上五條本篇

右往來交際之節第十章附按禮從宜條貧者條舊本編從宜章禮聞取於人以下三條編通言章今增章目移此○凡五條

毋側聽毋噭應毋淫視毋怠荒遊毋倨立毋跛坐毋箕寢毋伏斂髮毋髢冠毋免勞毋袒暑毋褰裳詳見少儀篇酒掃應對進退章今補○登城不指城上不呼呼火故反號叫也○爲惑人將適舍求毋固謂行而就人館固猶常也求主人物不可以舊常或時之無○附黃氏曰謂凡求物於主人毋固毋必隨其有無也將入門問孰存存在也○附按此二句係列女傳將上堂聲必揚警內人也將入戶視必下戶外有二屨言聞則入言不聞則不入入戶奉扃視瞻毋回下叶音戶聞音問奉芳孔反扃古螢反○皆不干掩人之私也視必下不舉目也禮有鼎扃所以關鼎故關戶之木亦謂之扃奉扃謂以兩手當心徐徐開戶如奉扃然不敢放手排闔也回謂轉謂廣有聽視也戶開亦開戶闔亦闔不以後來變先有後入者闔而勿遂勿遂謂徐徐作闔勢示不拒人也

離坐離立毋往參焉離立者不出中間離如字參倉含反○離兩也參與之爲三也非但不往參其坐立亦不行出其中間皆爲干人私也○附方氏曰兩相麗之謂離三相成之謂參取義於易卦離立之意也揖人必違其位禮以變爲敬○疏曰燕禮君降階爾卿大夫鄭注云爾近也是君臣皆須然也○本篇○附按離坐四語揖人句皆朱子遙合者○登席不由前爲躐席徒坐不盡席尺讀書食則齊豆去席尺詳見臣禮篇侍坐賜食章今補○並坐不橫肱肱古弘反○爲害旁人○本篇○執虛如執盈入虛如有人重慎○少儀○授立不跪授坐不立爲煩尊者俛仰受之○本篇○受立授立不坐由便○疏曰坐亦跪也性之直者則有之矣有之有隨者也謂受授於尊者而尊者短則跪不敢以長臨之○今按此句文義皆未通恐是記失禮耳性之直猶所謂直情而徑行者也○附按授受二條注不解爲卑事尊之禮今詳此當爲平常敵者而言古坐與跪相近原不以跪爲禮坐立特起居之節耳兩人授受適宜等稱立則俱立坐則俱坐然人情率多即便或已本坐而當授受於人之立者亦不復起或已本立而當授受於人之坐者

亦不復跪此爲急遽苟且而害於授受之儀故記文兩設此戒一說坐立尋言授而受從可知一兼受授專言立而坐從可知然授者跪以坐立就受者則受者無庸復以坐立就授者故上條只言授而不言受至若以坐爲安而不起視以立爲便而不坐尤苴情徑行者之所易犯故下條獨言受立

授立不坐而不言受坐授坐不立也 ○凡祭於室中堂上無跣燕則有之 跣悉典反○祭不跣者主敬也燕則有跣爲歡也天子諸侯祭有坐尸於堂之禮祭所尊在室燕所尊在堂將燕降說屨乃升堂○疏曰凡祭謂天子至士悉然也天子諸侯祭有朝事延尸于戶外故坐尸于堂若卿大夫以下祭禮于室無坐尸于堂也跣謂脫屨也祭禮主敬故凡祭在室中者非唯室中不說屨堂上亦不敢說屨也燕禮云賓及卿大夫皆說屨升就席則安坐而相親也○以上少儀○附農師陸氏曰凡說屨爲坐也立飲坐燕故曰燕則有之而禮不說屨升堂謂之飫跣說屨也無襪而跣又謂之徒跣

右雜記第十一章 凡八條○又章下凡三條

○晏子聘魯上堂則趨授玉則跪 上時掌反 子貢怪之問孔子曰晏子知禮乎孔子曰其有方矣我將問焉 補注有方猶言有在謂其義必有在也 俄而晏子至孔子問之晏子對曰夫上堂之禮君行一臣行二今君行疾臣敢不趨乎今君之受幣也卑臣敢不跪乎孔子曰善禮中又有禮賜寡使也何足以識禮 使色吏反○此條未詳何書

○子贛由其家來謁於孔子孔子正顏擧杖磬折而立曰子之大親毋乃不寧乎放杖而立曰子之兄弟亦得無恙乎曳杖倍而行曰妻子家中得毋病乎故身之倨佝手之高下顏色聲氣各有宜稱所以明尊卑別疏戚也 折之舌反倨紀具反佝公豆反稱去聲別彼列反○賈誼新書容經

○孟子既娶將入私室其婦袒而在內孟子不悅遂去不入婦辭孟母而求去曰妾聞夫婦之道私室不與焉今者妾竊墮在室而夫子見妾勃然不悅是客妾也婦人之義蓋不客宿請歸父母孟母召孟子而謂之曰夫禮將入門問孰存所以致敬也將上堂聲必揚所以戒人也將入戶視必下恐見人過也今子不察於禮而責禮於人不亦遠乎孟子謝遂留其婦君子謂孟母知禮而明於姑母之道 列女傳○附按隨當爲惰

儀禮經傳通解卷第十一終

朱子儀禮經傳通解卷第十二

東萊梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啓後甫參訂
金陵翁　荃止園甫
古絳李世牧武安甫　校正

臣禮第二十一 凡六章

學禮五 古無此篇今按事親事長隆師親友治家居室之法各有成篇獨臣事君三綱之大其法尤嚴乃獨無所聚而散出於諸書學者無所考焉今掇其語剏為此篇○附按此篇舊本首分三節曰將朝曰始見曰朝禮今以適公所出入君門入公門為朝禮召見始見聘見為見禮叙次合為朝見章傳亦合附又以臣禮無非恭敬似難另為一章今易為廣敬庶見包上諸事之意

補經

將適公所宿齊戒居外寢沐浴史進象笏書思對命齊側皆反○思所思念將以告君者也對所以對君者也命所受君命也書之於笏為失忘也○附按對命如書言對揚天子之休命非必應對之對也思對命謂所思以對君命者臣受君命凡所欲陳於君者皆思以對君命也舊分三項似未安既服習容觀玉聲玉珮○今按觀古亂反○附東滙陳氏曰容觀容貌儀觀也乃出揖私朝煇如也登車則有光矣朝直遙反○私朝自大夫家之朝也揖其臣乃行○玉藻○附按草廬吳氏云煇如乃昧爽之際晨光猶熹微也有光乃質明之時晨光已顯著也此從小雅庭燎有煇庭燎有光得之今詳此較原疏以煇光為儀容似合○大夫士出入君門由闑右不踐閾臣統於君闑門橛○疏曰門以向堂為正右在東主人位在門東客位在門西臣統於君不敢自由賓也○曲禮○入公門鞠躬如也如不容鞠躬曲身也公門高大而若不容敬之至也立不中門行不履閾閾于逼反○中門中於門也謂當棖闑之間君出入處也閾門限也謝氏曰立中門則當尊行履閾則不恪過位色勃如也足躩如也其言似不足者躩驅若反○位君之虛位謂門屏之間人君宁立之處所謂宁也君雖不在過之必敬不敢以虛位而慢之也言似不足不敢肆也攝齊升堂鞠躬如也屏氣似不息者齊音咨○攝摳也齊衣下縫也禮將升堂兩手摳衣使去地尺恐躡之而傾跌失容也屏藏也息鼻息出入者也近至尊氣容肅也出降一等逞顏色怡怡如也沒階趨翼如也復其位踧踖如也等階之級也逞放也漸遠所尊舒氣解顏怡怡和悅也沒階下盡階也趨走就位也復位踧踖敬之餘也○論語○擯朝而顧不有異事必有異德故擯朝而顧君子謂之固詳見曲禮篇步趨今持之容章今補○君命召雖賤人大夫士必自御之御當為迓迓迎也君雖使賤人來必自出迎之尊君命也春秋傳曰跛者御跛者眇者御眇者皆迓也世人亂之○曲禮○凡君召以三節二節以走一節以趨節所以明信輔君命也使使召臣急則持二緩則持一周禮曰鎮圭以徵守其餘未聞也今漢使者擁節在官不俟屨在外不俟車趨君命也必有執隨授之者官謂朝廷執事處也○

疏曰在外謂其室及官府○玉藻○始見於君執摯至下容彌蹙見賢遍反下同摯音至蹙子六反○下謂君所也蹙猶促也促恭慤貌也其為恭士大夫一也○疏曰凡臣視君袷以下言下即其所也○附君善敖氏曰至下謂當帶也曲禮曰凡奉者當心提者當帶此執物高下之節也春秋傳邾子來朝執玉高其容仰子貢觀之曰高仰驕也然則執摯至下之為恭也明矣庶人見於君不為容進退走容謂趨翔士大夫則奠摯再拜稽首君答壹拜稽音啓下同○言君答士大夫一拜則於庶人不答之庶人之摯鶩若他邦之人則使擯者還其摯曰寡君使某還摯賓對曰君不有其外臣臣不敢辭再拜稽首受擯必刃反○疏曰還摯者君所不臣禮無受他臣摯法賓不敢亢禮於他君故不辭即受之也○士相見禮○大夫士見於國君君若勞之則還辟再拜稽首見賢遍反勞力報反還音旋辟婢亦反下同○謂見君既拜矣而後見勞也聘禮曰君勞使者及介君皆答拜○疏曰此謂大夫士出聘他國君之禮按聘禮行聘享及私覿訖賓出主君送至大門內公勞賓賓再拜稽首公答拜勞介如之即此禮也聘禮無還辟者文不備逡巡而退

辟君答已之意還辟在再拜後君若迎拜則還辟不敢答拜嫌與君亢賓主之禮迎拜謂君迎而先拜之聘禮曰大夫入門再拜君拜其辱○疏曰此謂聘賓初至主國大門外主君迎而拜之聘禮曰賓入門左公再拜賓辟不答拜是也○曲禮

右朝見第一章凡八條○又章下凡五條

○晉靈公不君趙宣子驟諫公患之使鉏麑賊之晨往寢門闢矣盛服將朝尚早坐而假寐麑退歎而言曰不忘恭敬民之主也賊民之主不忠棄君之命不信有一於此不如死也觸槐而死○麑王兮反朝直遙反○宣公二年春秋左氏傳○周襄王使宰孔賜齊侯胙胙在故反○胙祭肉尊之比二王後曰天子有事於文武有祭事也使孔賜伯舅胙天子謂異姓諸侯曰伯舅齊侯將下拜孔曰且有後命天子使孔曰以伯舅耋老加勞賜一級無下拜耋徒結反勞如字○七十曰耋級等也對曰天威不違顏咫尺咫諸氏反○言天監察不遠威嚴常在顏面之前八寸曰咫○附按天威即言天子之威也注解作天監與下文未融非是又違猶去也如忠恕違道不遠之違七字通作一句或於違字下點讀亦非小白余敢貪天子之命無下拜恐隕越於下以遺天子羞遺于季反○小白齊侯名余身也隕越顛墜也據天王居上故言恐顛墜於下敢不下拜下拜登受拜堂下受胙於堂上○僖公九年春秋左氏傳○孔子曰拜下禮也今拜乎上泰也雖違衆吾從下附朱子集註曰臣與君行禮當拜於堂下君辭之乃升成拜泰驕慢也○程子曰君子處世事之無害於義者從俗可也害於義則不可從矣○又曰事君盡禮人以為諂也附朱子集註曰黃氏曰孔子於事君之禮非有所加也如是而後盡爾時人不能反以為諂故孔子言之以明禮之當然也○程子曰聖人事君盡禮當時以為諂若他人言之必曰我事君盡禮小人以為諂而孔子之言止於如此聖人道大德宏此亦可見○以上論語○臣見君所以有贄何贄

者質也質己之誠致己之悃愊也王者因臣之心以為之制差其尊卑以副其意子見父無贄何至親也見無時故無贄臣之事君以義合也得親供養故質己之誠副己之意故有贄也贄音至悃苦本反愊拍逼反○白虎通義

凡侍於君紳垂足如履齊頤霤垂拱視下而聽上視帶以及袷聽鄉任左齊音咨頤音夷霤力救反袷居業反鄉去聲○紳垂則磬折也齊裳下緝也袷交領也○疏曰紳大帶也身直則帶倚磬折則帶垂足如履齊者身折則裳前下緝委地故行則足常如踐履裳下也頤霤者霤屋簷身俯故頭臨前垂頤如屋霤拱沓手也身俯則宜手沓而下垂也視下者視高則傲故下瞻聽上謂聽尊者語宜諦聽故傾頭而面向上以聽之視帶及袷視君之法下不過帶高不過袷聽鄉任左鄭注少儀曰立者尊右則坐者尊左也侍君之時君坐故侍者在右是以聽鄉皆以左為任也此謂臣以左耳近君故云任左○玉藻○立視前六尺而大之詳見曲禮篇容節章今補○贄幣自左詔辭自右自由也謂為君授幣為君傳命也立者尊右○少儀○補注傳君之辭命於人尊君辭故由君右○

凡燕見於君必辯君之南面若不得則正方不疑君見賢遍反下同○辯猶正也君南面則臣見正北面君或時不然當正東面若正西面不得疑君所處邪鄉之此謂特見圖事非立賓主之燕也疑度之○疏曰此與燕義燕禮立賓主之燕別此位言君之面位正南臣北面鄉之若不得南面或君東西面則臣亦正方鄉之不可預度君之面位邪立鄉之皆瑕燕禮君在阼階西面為正異蓋是特見圖事之時并賓反見之燕故此面位無常法也○附君善敖氏曰辯猶視也疑音擬下同君在堂升見無方階辯君所在升見升堂見於君也君近東則升東階君近西則升西階○疏曰此亦謂反燕及圖事之法若立賓主君升自阼階賓及主人升自西階燕禮所云是也○士相見禮○附君善敖氏曰方猶常也○附按注只謂特見圖事之燕疏又增出反見之燕一層因誤看士相見禮賓反見下注傳記反見之燕句也詳見士相見禮篇請見章○侍坐則必退席不退則必引而去君之黨引卻也黨鄉之細者退謂旁側也辟君之親黨也○疏曰退席退就側席也不退謂旁無別席可退或雖有別席君不命之使退則必引而離君之親黨

在君之親黨下而坐也○附按君之黨君之諸父兄也此謂燕見公族異姓同時侍坐之禮○外朝以爵內朝以君尚親異姓無論貴賤亦不得與君黨齒退如宰自右少退之退設席君所之法當有正席在前側席次後故退於君黨之後而就側席也若不退則列坐於君黨之下必引其席而離去之不得與君黨之席相繼屬也於禮得自引席者如主人設重席客有自徹法也

登席不由前為躐席 為去聲躐力輒反○升必由下也○疏曰失節而踐席為躐席應從下升若由前升是躐席也○附按此句躐席之說詳見少儀篇灑掃應對進退章侍踐履條

徒坐不盡席尺 示無所求於前不忘謙也○疏曰徒空也空坐謂非飲食及講問時也不盡席之前畔其餘一尺○附按登席與徒坐之禮北席固然此從首飾引而去君之黨說下則君前之席先應如是至下文言讀書席與食客皆又從不盡席尺四字比側也

讀書食則齊豆去席尺 讀書聲當聞尊者食為汙席也○疏曰讀書食則齊者讀書則聲當聞於尊者食為其汙席坐則近前與席畔齊豆去席尺者以設豆去席一尺不得不前坐就豆解席所以近前之意也○附按此句立文讀書食對上徒坐去席尺對上不盡席尺言齊豆者因食有豆在席前地即以齊豆見坐盡席前則去席尺之為席後也明矣蓋席廣三尺三寸危坐屈膝約占三分之二故虛坐盡席後不盡席前畔尺讀書食坐盡前亦去席後畔尺上兼言讀書食下獨承食言齊豆者記云手執業則投之讀時書當在手然不置席前地故並以齊豆見坐之節也注疏暨諸家解於其句讀文義似俱不可通

若賜之食而君客之則命之祭然後祭 雖見賓客猶不敢備禮也侍食則正不祭○疏曰祭先也禮敵者共食則先祭王降等之客則後祭若臣侍君而賜之食則不祭此賜食而君以客禮待之則得祭雖得祭又先須君命之祭乃敢祭也○附按敵客先祭降等之客主人延之祭然後祭臣侍君食則不祭也雖客之君不命之祭亦不祭必命之祭然後祭臣於君不以客不客分祭不祭於客中以命不命分祭不祭與降等之客主人無不延祭客無不祭者異也

先飯辯嘗羞飲而俟 飯扶晚反下同辯音遍○俟君食而後食也君將食臣先嘗之忠孝也○疏曰先飯辯嘗羞者徹食也謂君未食而臣先食徧嘗羞膳也飲而俟者禮食未飧必先啜飲以利滑咽中亦令滿噎君既未飧故臣亦不敢飧而先嘗羞嘗羞畢而歠飲以俟君飧臣乃敢飧○附按上文言君命之祭然後祭則是不命不祭原有二項故此節先承不祭言下節乃承祭言今注疏於下節言不祭者似誤也按論語云侍食於君君祭先飯集注曰周禮王日一舉膳夫授祭品嘗食王乃食故侍食者君祭則己不祭而先飯若為君嘗食然不敢當客禮也今謂此節承不祭者以不命已祭

以[illegible]飯時膳夫方授君祭不暇故已得先飯君祭加饌時已[illegible]羞所謂若為君嘗食然不敢當客禮也又據朱子不正言為君嘗食而云若為君嘗食然應是膳夫嘗食於君席此則嘗食於已席故謂有似於嘗食耳若下節者乃君命祭已祭則膳夫不授君祭故已方祭膳夫即嘗羞既有嘗羞者故不煩為此禮而記文若有二字原從此節作轉已將此儀節盡包於其句首矣○又按飲而俟禮以先正食後卒食為節客食法如公食大夫禮三飯以正饌畢飲酳漿然後再行卒食會飯食加羞是也此飲謂臣亦飯畢而漱即飲酳漿也俟疏謂俟君是也蓋先飯後飧者飯羞為嘗食故先君飧則飽不敢先君飽故後君也

若有嘗羞者則俟君之食然後食飯飲而俟 不祭侍食不敢備禮也不嘗羞膳宰存也歠飲利將食也○疏曰若有嘗羞者此謂臣侍食得賜食而非君所客者也既不得為客故不得祭亦不得嘗羞則君使膳宰自嘗羞故云有嘗羞者也歠飲者飲之也雖不嘗羞亦先歠飲則利喉以俟君也○附按此不言嘗食已包於嘗羞內矣俟君食然後食謂三飯食正饌既不嘗食即必俟君也飯飲而俟亦謂俟君殘也上文飲承飯羞言此不嘗羞但承三飯食正饌而飲故云飯飲注云利將食疏云雖不嘗羞亦先飲者皆非是

君命之羞羞近者 辟貪味也○疏曰雖君已食已乃食而猶未敢食羞故又須君命雖得君命猶未自專於嘗先食近其前者一種而已○附按命之羞君卒食食加羞時命臣亦卒食以食羞也臣則惟食羞而已卒食則待君殘後此君未覆手時也

命之品嘗之然後唯所欲 必先徧嘗之○疏曰品猶遍也既未敢越次多食故君又命遍嘗而已乃遍嘗之後則隨已所欲不復次第也

凡嘗遠食必順近食 從近始也○疏曰客與不客悉皆如此故云凡順近食避貪味也○附按此言凡嘗遠食所包既廣上文辯嘗羞及君命品嘗二事顯在其中矣蓋必順近食者臨身為近近之前猶為近而漸遠於身順近者挨次以前不凌躐也又逐行以順不橫排也如是則辯嘗品嘗各有天然次第而毫不紊疏僅以為避貪味者似未盡禮意也○又按他處言食未嘗細及此者以君至尊故也故君雖客臣而祭必待命嘗羞視所宜卒食皆俟君者已嚴矣乃食猶不羞羞猶不品嘗皆需君命而細至於嘗遠順近者總以傳其翼翼小心毫髮不苟此即人臣討論定命遠猶辰告之精神所發露也故惟禮可以為國

君未覆手不敢飧 飧音孫○覆手以循咽已食也飧勸食也○疏曰飧謂以飲澆飯於器中也禮食竟更作三飧以勸助令飽實使不虛也○附按夕食曰飧再加餐也故三飯後卒食輔之飧正食止三飯禮不求飽卒食而飧則飽覆手飽而覆手在[illegible]後弟子職曰既食乃飽覆手循咽是也此言君飧未竟臣不

敢飧也注云勸食謂此臣飧在君飧後如勸君更食然若尋常君之禮則無此義注循謂以手循戶之兩旁恐有飯粒汙著也既食又飯飧不敢先君飽○疏曰既猶竟也君食竟而又飧則臣乃敢飧飯飧者三飯也臣勸君食如是可也○疏曰三飯並謂飧也○附按此三節明臣飧異於常禮也上言君飧未畢臣不敢飧者即上之所謂飲而俟言飧之節也又言君既飧而食畢矣臣又飯飧者若以此勸君更食然言飧之意也此乃言飯飧者三飯也言飧之數也蓋正食之飯以三成禮若飯後之飧則以飽爲節公食禮三飯一飲卒食三飲三飲當九飯又孔子曰吾食於少施氏而飽則飧不以三爲節可知然臣侍食止三飧同三飯之節故注云臣勸君食如是可也此通客之與非客之而言君既徹執飯與醬乃出授從者從才用反○食於尊者之前當親徹也○疏曰既已也徹也飯醬是食之主此食己之饌也君饌已徹則臣乃自徹己饌以授從者若君與己禮食則但親徹之不敢授己之從者也凡侑食不盡食食於人不飽謂也○附按嚴陵方氏曰言凡侑食則不主尊者可知或因疑當從曲禮篇今詳不專主尊者耳而尊者未嘗不在其中君若賜之爵則越席再拜稽首受登席祭之飲卒爵而俟君卒爵然後

授虛爵不敢先君盡爵○疏曰飲卒爵而俟君卒爵然後授虛爵者俟君飲盡已乃授虛爵與相者也必在君前先飲者亦示其賤者先即事後授虛爵者示不敢先君盡爵然此謂朝夕侍君若得賜爵也若其大禮則君先飲而臣後飲此經先再拜稽首而後受燕先受而後再拜與此不同者燕禮據大飲法故先受爵而後奠爵再拜此經據朝夕侍君而得賜爵故再拜而後受君子之飲酒也受一爵而色洒如也洒先典反○洒如肅敬貌洒或爲察二爵而言言斯言言魚斤反○言言和敬貌斯猶耳也禮已三爵而油油以退油油說敬貌禮飲過三爵則敬殺可以去矣○疏曰臣侍君小飲之禮止於三爵故春秋傳曰臣侍君燕過三爵非禮也○附按別本油油絕句今詳應連以退字爲句退則坐取屨隱辟而后屨坐左納右坐右納左辟匹亦反○隱辟俛逡巡而退著屨也○疏曰坐跪也初跪說屨堂下爲敬故跪而退取屨起而逡巡隱辟而著之納猶著也若坐左膝則著右足之屨若坐右膝則著左足之屨○玉藻○若君賜之食則君祭先飯徧嘗膳飲而俟君命之食然後食飯扶晚反○君祭先飯食其祭食臣先飯示爲君嘗食也此所謂君與之禮食膳謂羞庶羞既嘗庶羞則飲俟君之徧嘗

也○疏曰凡君將食必有膳宰嘗君前之食備火齊不得也此文謂膳宰不在則侍食者自嘗已前食既不嘗君前食則不正嘗食故注云爲君嘗食也○附按命食字在飲而俟之後則是命之食命臣飧也言先飯嘗膳示爲君嘗食乃先君若卒食而飧禮當後君故須君命飧也然君雖于當飧之時命之飧必俟君飧畢臣乃飧玉藻不言命飧此經不言君覆手乃飧互有詳略也又按注飧其祭食疑當作君方祭食文誤俟請俟君飧已見上此注非也若有將食者則俟君之食然後食將食猶進食謂膳宰也膳宰進食則臣不嘗食周禮膳夫授祭品嘗食王乃食若君賜之爵則下席再拜稽首受爵升席祭卒爵而俟君卒爵然後授虛爵受爵者於尊所至於授爵坐授人耳必俟君卒爵者若欲其釂然也○附君善敖氏曰臣先卒爵亦先飯嘗膳之意退坐取屨隱辟而后屨君爲之興則曰君無爲興臣不敢辭君若降送之則不敢顧辭遂出爲于僞反○謂君已食之飲之而臣退也隱辟俛而逡巡興起也辭君與而不敢辭其降於己大崇不敢當也○附君善敖氏曰不敢辭者明己不敢與君爲禮也送之亦當至門君於士尊卑懸絕乃降送之其禮太崇故不敢當大夫則辭退

下比及門三辭比毗志反○下猶降也○疏曰大夫則辭退下者對上不敢辭是士士卑不敢辭降大夫之內兼三卿五大夫臣中尊者故得辭降也○士相見禮○今按此與前章玉藻所記互有詳略故並列之不敢刪去請君宜參考之○附君善敖氏曰大夫起而退則君興下階則君降及門則君送於此三節皆辭之故曰三辭○凡祭於公者必自徹其俎臣不敢煩君使也若大夫以下或使人歸之此祭於公助祭於君也○附藍田呂氏曰君祭而臣與執事毋敢視賓客故自徹其俎以出○附按自徹自徹以出授人不更使人歸之卿飲鄉射燕禮大射賓取俎出授從者是也賓不自徹則使人歸之公食禮賓徹粱與醬不云徹俎下云有司卷三牲之俎歸于賓館是也特牲饋食禮賓出佐食徹阼俎堂下俎畢出注云衆賓自徹以出唯賓俎有司徹歸之少牢饋食禮亦無歸賓俎之文據曾子問攝主不歸肉則大夫禮亦歸賓俎衆賓自徹同於士禮可知諸侯祭禮亡大徹歸俎之節不見據此記云凡則助祭於公者無論賓與衆賓大夫與士皆自徹異於大夫士以下自祭賓與衆賓或自徹或使人歸之也注釋記文之義本明孔疏以自徹專指士言反亂其說因附辨之○賜果於君前其有核者懷其核核戶革反○嫌褻尊者物也木實曰果御食於君君賜餘器之溉者不

寫其餘皆寫溉古愛反○重汙辱君之器也溉謂陶梓之器不溉謂萑竹之器也寫者傳己器中乃食之也勸侑曰御○以上[曲禮]

○君賜車馬乘以拜賜衣服服以拜賜敬君惠也君未有命弗敢即乘服也謂卿大夫受賜於天下者歸必致於其君君有命乃乘服之○附按農師陸氏云拜賜句君賜若車馬乘以拜賜若衣服服以拜賜今從之慶源輔氏云乘服拜賜所以榮君之賜然雖賜之而未有命使之乘服則亦不敢即乘服也今詳注解迂曲不合二說得之又按賜謂恩惠之賜車馬若巾車戰艮車散車不在等者是也衣服若袞冕是也受賜時乘服以拜君惠既乃藏爲賜物亦不敢輒用故又須君命乃敢乘服猶賜食之食然後食命之羞然後羞也或疑車服爲命車命服曰車服既其命數無有爵命而不得乘服之禮古者賜爵於廟受冕弁服無遣使賜臣之禮且冕弁服惟朝聘天子及助祭乃用之亦目無服以拜賜之禮

君賜稽首據掌致諸地致首於地據掌以左手覆按右手也○疏曰致至也謂頭及手俱至地左手按於右手之上也○附按常禮稽首手至地首至手而已此致諸地者蓋敬君之重賜拜節當異於常也此又與稽顙至地異者稽顙開兩手不據掌也下云酒肉之賜弗再拜此君賜爲重賜可知酒肉之賜弗再拜輕也受重賜者拜受又拜

於其室也○疏曰再猶重也但初賜至時則拜至明日不重往拜○有慶非君賜不賀唯君賜爲榮也○疏曰有慶謂或宗族親戚燕飲聚會雖吉不相賀唯受君之賜爲榮故相拜賀○以上[玉藻]○大夫有獻弗親君有賜不面拜爲君之答己也爲于僞反○不面拜於外告小臣小臣受以入也小臣掌三公及孤卿之復逆也○疏曰大夫有獻弗親謂卿大夫有物獻君使人獻之不親來獻君有賜不面拜者謂君有物賜大夫大夫不面君而拜所以然者恐君之答己故不自來不面而去○[郊特牲]○附按疏解注復逆二字言大僕掌諸侯之復逆復謂奏事逆謂受下奏○君賜食必正席先嘗之食恐或餕餘故不以薦正席先嘗如對君也言先嘗則餘當以頒賜矣君賜腥必熟而薦之君賜生必畜之腥生肉熟而薦之祖考榮君賜也畜之者仁君之惠無故不敢殺也○[論語]

右侍坐賜食第三章凡十二條○又章下一條

○晏子聘於楚楚王進橘置削晏子不削而并食之楚王曰橘當去剖晏子對曰臣聞之賜人主前者瓜桃不削橘柚不剖今王無教臣不敢剖臣非不知也[說苑]

凡爲君使者已受命君言不宿於家此節詳見聘禮篇遂行章下君言至則主人出拜君言之辱使者歸則必拜送於門外敬君命也此謂國君問事於其臣○疏曰出出門也君使初至則主人出門拜迎君命也若使人於君所則必朝服而命之使者反則必下堂而受命此臣有所告請於其君○[曲禮]○凡自稱於君士大夫則曰下臣宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣庶人則曰刺草之臣他國之人則曰外臣刺七亦反○宅者謂致仕者去官而居宅或在國中或在野周禮載師之職以宅田任近郊之地刺猶剗除也○剗初限反○[士相見禮]○疾君視之東首加朝服拖紳首去聲拖徒我反○東首以受生氣也病卧不能著衣束帶又不可以褻服見君故加朝服於身又引大帶於上也○[論語]○執天

子之器則上衡國君則平衡大夫則綏之士則提之上時掌反○謂高於心彌敬也此衡謂與心平綏讀曰妥妥之謂下於心也下衡則敬不敢安也○附按妥安也妥爲下於心也注破綏爲妥猶士相見妥而后傳言注不從古文綏以妥義爲近也凡執主器執輕如不克重愼之也主君也克勝也執主器操幣圭璧則尚左手行不舉足車輪曳踵操七刀反曳以志反踵之勇反○重愼也尚左手尊左也車輪謂行不絕地立則磬折垂佩主佩倚則臣佩垂主佩垂則臣佩委倚於綺反委於僞反○君臣俛仰之節倚謂附於身小俛則垂大俛則委於地○疏曰磬折身僂折如磬之背也○大夫士下公門式路馬乘路馬必朝服載鞭策不敢授綏左必式步路馬必中道以足蹙路馬芻有誅齒路馬有誅蹙子六反芻初俱反○皆廣敬也路馬君之馬載鞭策不敢執也齒數年也誅罰也○疏曰乘路馬謂臣行儀習禮獨行時也路馬君之市馬臣雖得乘之必朝服自御又不敢杖馬但載杖以行也○以上[曲禮]○附藍田呂氏曰誅責也所謂於予與何誅春秋傳誅

於從人贊皆見之也○嚴陵方氏曰言乘路馬蓋始以馬駕路而閑習之所以別於乘路車也必朝服僕與車左右之所同也載鞭策不敢授綏謂御者也蓋不敢授左右以綏而使自登乘君之乘車不敢曠左左必式本記已前見而覆舉左必式者明不獨陪乘必式謂駕時亦必式也右不式者時視險易而登下無常也○又曰舊說自馭以行不敢使車右以綏授已似據周官有自左馭之文然惟大僕前王則然非乘倅車者之常儀也果自左馭尚可以式乎○又曰言步路馬所以別於乘也謂無事時行之以達其氣非然則馬以生疾○補注載鞭策言不用敬君之物也步謂行步而調習之時必中路者以邊側卑褻不敬蹙與蹴同芻草也齒評量年數也馬氏曰察馬之力必以年數馬之年必以齒凡此戒其慢君物也先王制禮圖難於其易爲大於其細凡以止邪於未形耳

○君車將駕則僕執策立於馬前已駕僕展軨効駕奮衣由右上取二綏跪乘執策分轡驅之五步而立君出就車則僕并轡授綏左右攘辟驅車而騶至於大門君撫僕之手而顧命車右就車門閭溝渠必步○執君之乘車則坐以上並見曲禮篇僕御之禮章○祥車曠左空神位也祥車葬之乘車○疏曰祥猶吉也吉車謂生時所乘葬時乘用爲魂車鬼神尚吉也車上貴左故僕在右空左以擬神也

君之乘車不敢曠左左必式○乘車之乘繩證反○君存惡空其位○疏曰乘車謂君之次路也王者五路玉象木金革各一路王自乘一所餘四路皆從行臣若乘此車不敢空左若空左則似祥車近於凶時左必式者雖處左而不敢自安故恒憑式○(曲禮)

○乘貳車則式佐車則否貳車佐車皆副車也朝祀之副曰貳戎獵之副曰佐魯莊公敗於乾時公喪戎路傳乘而歸○疏曰朝祀尚敬戎獵尚武故式不式異也○(少儀)

右廣敬第三章凡九條○又章下一條

○衞靈公與夫人夜坐聞車聲轔轔至闕而止過闕復有聲轔離珍反○車聲公問夫人曰知此爲誰夫人曰此蘧伯玉也蘧求於反○伯玉衞大夫名瑗公曰何以知之夫人曰妾聞禮下公門式路馬所以廣敬也路馬君路車所駕之馬也夫忠臣與孝子不爲昭昭信節不爲冥冥惰行信音申行下孟反蘧伯玉衞之賢大夫也仁而有智敬於事上此其人必不以闇昧廢禮是以知之公使人視之果伯玉也(列女傳)

事君者量而後入不入而後量凡乞假與人爲人從事者亦然故上無怨而下遠罪也量音亮爲於僞反遠於萬反○量量其事意能合成否○附按嚴陵方氏云表記云事君者大言入則望大利小言入則望小利是進言謂之入也量而後入者量其大小可否而後入其言也凡乞假從事言亦當如是入其言也今詳此節解或主事君凡事言或主始進言皆有義朱子編入諫諍則方氏說爲切

爲人臣下者有諫而無訕有亡而無疾訕所諫反○亡去也疾惡也○補注對君而救其失曰諫不對君而彰其惡曰訕頌而無讇諫而無驕讇勅檢反○頌謂將順其美也驕謂言行謀從恃知而慢○補注讇古諂字諛佞也○附按驕者直情任氣之謂以已之是爭君之非易至於驕無驕小心翼翼積誠以感動之也怠則張而相之相息亮反○怠惰也相助也廢則埽而更之更音庚○廢政教壞亂不可因也謂之社稷之役役爲也○(少儀)

○責難於君謂之恭陳善閉邪謂之敬吾君不能謂之賊附朱子集註曰范氏曰人臣以難事責於君使其君爲堯舜之君者尊君之大也開陳善道以禁閉君之邪心惟恐其君或陷於有過之地者敬君之至也謂其君不能行善道而不以告者賊害其君之甚也○(孟子)

○進思盡忠退思補過將順其美匡救其惡故上下能相親(孝經)

右諫諍第四章凡三條○又章下凡五條

○箕子者紂親戚也箕國子爵紂商王帝辛紂始爲象箸箸直慮反箕子歎曰彼爲象箸必爲玉栝爲玉栝則必思遠方珍怪之物而御之矣輿馬宮室之漸自此始不可振也紂爲淫泆箕子諫紂不聽而囚之人或曰可以去矣箕子曰爲人臣諫不聽而去是彰君之惡而自說於民吾不忍爲也說音悅乃被髮佯狂而爲奴遂隱而鼓琴以自悲故傳

之曰箕子操王子比干者亦紂之親戚也見箕子諫不聽而爲奴則曰君有過而不以死爭則百姓何辜乃直言諫紂 爭側倂反 紂怒曰吾聞聖人之心有七竅信有諸乎 竅古弔反 乃遂殺王子比干刳視其心 刳音枯 微子曰父子有骨肉而臣主以義屬 微子名啓帝乙之子紂庶兄 故父有過子三諫不聽則隨而號之 號胡刀反 人臣三諫不聽則其義可以去矣於是遂行孔子曰殷有三仁焉〔史記微子世家〕○武王伐紂伯夷叔齊叩馬而諫左右欲兵之 伯夷叔齊孤竹君之子兵謂殺之也 太公曰此義人也扶而去之〔史記伯夷傳〕○附按舊本此處載全條今截武王已平殷亂以下入下死節章章下則各從其類矣 殺 ○齊景公至自田晏子侍於遄臺子猶馳而造焉 遄市專反造七到反○子猶梁丘據 公曰唯據與我

和夫晏子對曰據亦同也焉得爲和公曰和與同異乎對曰異和如羹焉水火醯醢鹽梅以烹魚肉燀之以薪 醯呼兮反醢音海燀章善反○燀炊也 宰夫和之齊之以味濟其不及以洩其過 齊才細反洩息列反○濟益也洩減也 君子食之以平其心君臣亦然 亦如羹 君所謂可而有否焉臣獻其否以成其可 獻君之否以成君可 君所謂否而有可焉臣獻其可以去其否是以政平而不干民無爭心故詩曰亦有和羹既戒既平 詩頌殷中宗能與賢者和齊可否其政如羹敬戒且平和羹備五味異於大羹 鬷嘏無言時靡有爭 鬷子公反嘏古雅反○鬷總也嘏大也言總大政能使上下皆如和羹 先王之濟五味和五聲也以平其心成其政也 濟成也 聲亦如羹一氣二體三類四物五聲六律七音八風九歌以相成也 一氣謂須氣以動二體謂舞者有文有武三類謂風雅頌也四物謂雜用四方之物五聲謂宮商角徵羽六律者黃鍾大簇姑洗蕤賓夷則無射也陽聲爲律陰聲爲呂此十二月氣七音者宮商角徵羽變宮變徵也周武王伐紂自午及子凡七日王因此以數合之以聲昭之故以七同其數以律和其聲謂之七音八風謂八方之風九歌謂九功之德皆可歌也六府三事謂之九功相成言此九者合然後相成爲和樂 清濁小大短長疾徐哀樂剛柔遲速高下出入周疏以相濟也 樂音洛○周密也 君子聽之以平其心心平德和故詩曰德音不瑕 詩幽風也義取心平則德音無瑕闕 今據不然君所謂可據亦曰可君所謂否據亦曰否若以水濟水誰能食之若琴瑟之專一誰能聽之同之不可也如是〔昭公二十年春秋左氏傳〕○史黯曰事君者諫過而賞善 黯乙減反○諫過正救其惡賞善將順其美 薦可而替否 薦進也替去也傳曰君所謂可而有否焉臣獻其否以成其可君所謂否而有可焉臣獻其可以去其否 獻能而進賢擇才而薦之朝夕誦善敗而納之道之以文

行之以順勸之以力致之以死 死其難也 聽則進否則退○郤叔虎曰翟柤之君好專利而不忌 翟音迪柤側加反好呼報反○忌難也 其臣競諂以求媚其進者壅塞 其臣競諂故進者則壅塞其上使不聞過也 其退者距違 其退去者則距違其君也 其上貪以忍 忍爲不義也 其下偷以幸 偷苟且幸徼幸也 有縱君而無諫臣 縱放縱也 有冒上而無忠下 冒抵冒言貪也 君臣上下各厭其私以縱其回 厭足也回邪也 民各有心無所據依 據杖也○附按無所據依謂無所據守而依倚 以是處國不亦難乎〔以上國語晉語〕

國君死社稷 死其所受於天子也謂見侵伐也傳曰國滅君死之正也 大夫死衆士死制 死其所受於君衆謂軍師制謂君教令所使爲之○疏曰大夫職主領衆將軍有寇難禦之以死爲度○〔曲禮〕○附按制法制之制卽所守之

官也死制如虞人不見皮冠守死不往南史以死書弑君之類

右死節第五章章下凡九條 ○武王已平殷亂天下宗周而伯夷叔齊恥之義不食周粟隱於首陽山采薇而食之遂餓而死史記伯夷傳 ○宋督將弑殤公孔父生而存則殤公不可得而弑也於是先攻孔父之家父音甫下同○大夫稱家父者字也禮臣死君字之以君得字之知先攻孔父之家殤公知孔父死已必死趨而救之皆死焉孔父正色而立於朝則人莫敢過而致難於其君者孔父可謂義形於色矣朝直遥反難乃旦反○內有其義而外形見於顏色○桓公二年春秋公羊傳○附按正色立朝三語追言孔父平日之事以見今之死者寡不敵衆心力則已竭也 ○宋萬嘗與魯莊公戰獲乎莊公莊公歸散舍諸宮中數月然後歸之歸反爲大夫於宋附按言及者御見公失刑而濫罰賓也 與閔公博補注此宋閔公名捷博局戲也婦人皆在側萬曰甚矣魯侯之淑魯侯之美也天下諸侯宜爲君者唯魯侯爾閔公矜此婦人妒其言顧曰此虜也爾虜焉故魯侯之美惡乎至妒丁故反惡音烏○補注爾虜焉故言爾嘗爲虜故不識人而妄言耳 萬怒搏閔公絕其脰脰音豆○脰頸也齊人語 仇牧聞君弑趨而至遇之於門手劍而叱之萬臂摋仇牧碎其首叱昌實反摋素葛反○側手曰摋 齒著乎門闔著直略反闔戶臘反○闔扇 仇牧可謂不畏強禦矣春秋莊公十二年公羊傳 ○晉獻公伐驪戎獲驪姬以歸立以爲夫人生奚齊其娣生卓子公將黜太子申生里克丕鄭荀息相見里克曰其君之何荀息曰吾聞事君者竭力以役事不聞違命驪力支反○竭盡也役爲也○今按役疑當作從 君

立臣從何貳之有君立嗣臣則從而從之貳二心也 丕鄭曰吾聞事君者從其義不阿其惑阿隨也 必立太子里克曰我不佞雖不識義亦不阿惑驪姬告優施曰君既許我殺太子而立奚齊矣吾難里克奈何優施曰吾來里克一日而已難乃旦反○來謂轉里克之心使來從己用一日言易也 姬使優施飲里克酒告之曰君許驪姬殺太子而立奚齊謀既成矣飲於鴆反○成定也 里克曰吾秉君以殺太子吾不忍通復故交吾不敢中立其免乎秉執也故交謂太子 優施曰免里克稱疾不朝三旬難乃成太子雉經於新城之廟卒立奚齊爲太子使荀息傅之公疾召之曰以是藐諸孤辱在大夫其若之何朝直遥反藐音眇○補注辱在大夫卽指荀息爲傅 稽首而對曰臣竭其股肱之力

加之以忠貞其濟君之靈也不濟則以死繼之公曰何謂忠貞對曰公家之利知無不爲忠也送往事居耦俱無猜貞也猜七孩反○往死者居生者耦兩也送死事生兩無疑恨所謂正也 公卒里克丕鄭以三公子之徒作亂補注三公子謂申生重耳夷吾徒黨也 將殺奚齊先告荀息曰三怨將作秦晉輔之子將何如三怨謂三公子之徒 荀息曰將死之里克曰君殺正而立不正廢長而立幼如之何荀息曰吾與先君言矣不可以貳能欲復言而愛身乎雖無益也將焉辟之且人之欲善誰不如我我欲無貳而能謂人已乎長丁丈反焉於虔反辟音避○附按吾與先君言矣不可以貳二語是荀息所見處非不知先君所爲但對君之言不可貳須以死轉之便仍是上文將死之梗概下乃以轉語相商復言猶踐言謂於踐言中又愛身恐無此理雖死亦無益君事然吾焉用辟此死哉仍敢

輔死上又言我欲成此無貳而能使人已其忠乎若謂總不能使人已而我之有死無貳則早定矣故里克不復與言

里克遂殺奚齊於次荀息將死之人曰不如立卓子而輔之

荀息立公子卓以葬附按此即所云公家之利知無不為也克又殺卓於朝荀

息死之荀息可謂不食言矣朝直遙反○國語左傳公羊傳通修○附按此傳所取皆人臣為君死節以勵後世如荀息聽其君殺正而立不正是不能匡君於前者雖死何益然息曰吾與先君言不可以貳與不愧此二語亦云忠矣故朱子於死節內有取焉至其不能匡君德則息所云事君者竭力以從事不間違命其學淺而研義未精也嗟人之知易行難耳若息之死又非不能行而其知有限來執大義利社稷匡其君廢立之失宜不聽則以死諍而冀君之一悟同一死也不尤卓然表人寰而確益國家哉○晉懷公命無從亡人懷公名圉惠公子也亡人重耳也期期而不至無赦狐突之子毛及偃從重耳在

秦弗召期期上音其下音基朞平聲○偃子犯也○補注期期而不至謂期以期月而不至也懷公執

狐突曰子之能仕父教之忠古之制也策名

委質貳乃辟也質音贄○名書於所臣之策屈膝而君事之則不可以貳辟罪也今臣之子

名在重耳有年數矣若又召之教之貳也父教子貳何以事

君刑之不濫君之明也臣之願也淫刑以逞誰則無罪臣聞

命矣乃殺之僖公二十三年春秋左氏傳○補注誰則無罪無無罪之人也言已之不召子本無罪而淫刑則亦罪之也按此非為君而死然為守節而死其為死節則一矣○楚子圍宋晉使解揚如

宋使無降楚曰晉師悉起將至矣鄭人囚而獻諸楚楚人厚

賂之使反其言解音蟹降戶江反○反言晉不救不許三而許之登諸樓車

使呼宋人而告之樓車車上望櫓遂致其君命補注謂解揚因登樓車之便即致晉君之命於宋人也致命者謂宋無降楚晉師悉起將至矣盡言無遺也楚子將殺之使與之言曰

爾既許不穀而反之何故非我無信女則棄之速即爾刑對

曰臣聞之君能制命為義臣能承命為信信載義而行之為

利謀不失利以衛社稷民之主也義無二信女音汝○欲為義者不行兩信

信無二命欲行信者不受二命君之賂臣不知命也受命以出有死無

霣霣于敏反○霣廢隊也又可賂乎臣之許君以成命也成其君命死而成

命臣之祿也補注祿猶言生也謂雖死猶生也寡君有信臣已不廢命下臣獲考

考成也○附按注訓考為成仍指成命或以下臣獲考死為句謂考死猶考終恐與楚子之將殺之不合死又何

求楚子舍之以歸宣公十五年春秋左氏傳○附按或疑解揚既許反其言而又違之則為變詐無常似不如始終不許之為正曰人臣受君之命以能濟其事為賢不懼死者亦所以求濟君事也若事不獲濟而徒死並非忠君者之初心故事苟有一隙可為必急圖濟之當楚人之厚賂而使反言也此時不許者正也若三而猶不許則將四諸與而君命必至于委棄今因登樓車之便遂致其君命解揚出使之職已竭盡而毫無憾矣此而死焉非揚所懼不死而反國君之靈社稷之庇也揚亦與有榮矣倘終不許而成硜硜之小信以喪其君命臣既辱而君心亦不得紓孰優孰絀乎孰是孰非乎

○衛懿公有臣曰弘演遠使未還翟人攻衛及懿

公於榮澤殺之盡食其肉獨捨其肝弘演至報使於肝畢呼

天而啼盡哀而止曰臣請為襮因自殺先出其腹實內懿公

之肝演于善反使色吏反襮通沃反內音納○襮表也納公之肝於其腹中故曰臣請為襮也桓公聞之

曰衛之亡也以為無道也今有臣若此不可不存於是復立

衛於楚丘弘演可謂忠矣殺身出生以徇其君出去也去生就死以徇從

其君○附按出生即指先出其腹實也腹實在人所以生者非徒徇其君也又令衛之宗

廟復立祭祀不絕可謂有功矣呂氏春秋○樂毅破齊聞晝邑人

王蠋賢令軍中環畫邑三十里無入使人請蠋蠋謝不往燕
人曰不來吾且屠畫邑蠋曰忠臣不事二君烈女不更二夫
齊王不用吾諫故退而耕於野國破君亡吾不能存而又欲
刼之以兵吾與其不義而生不若死遂經其頸於樹枝自奮
絕脰而死 蠋音蜀燕平聲更音庚○通鑑赧王三十一年 ○襄公二十有五年夏五
月乙亥齊崔杼弒其君光晏子立於崔氏之門外 杼直呂反○閒難而來
其人曰死乎曰獨吾君也乎哉吾死也 言已與衆臣無異 曰行乎
曰吾罪也乎哉吾亡也 自謂無罪○補注亡謂出亡在他國 曰歸乎曰君死安
歸 言安可以歸○附按人臣以君爲依倚君既死則無所歸故言安歸注解爲安可以歸者似疎 君民者豈
以陵民社稷是主臣君者豈爲其口實社稷是養 爲于爲反下同養去

聲○言君不徒居民上臣不徒求祿皆爲社稷 故君爲社稷死則死之爲社稷亡則
亡之 謂以公義死亡 若爲己死而爲己亡非其私暱誰敢任之 暱女乙反
任音壬○私暱所親愛也非所親愛無爲當其禍 且人有君而弒之吾焉得死之而
焉得亡之 焉於虔反○言已非正卿見待無異於衆臣故不得死其難也 將庸何歸 將用死亡之義
何所歸趣○附按注解似失其義此言有死亡者乃弒君之人蓋被誅是爲弒不而死也若畏誅逃亡是爲弒君而亡也
今則人有君而弒之吾焉得死之亡之乎庸用也上既言無所歸此又承上節意言亦不用歸也蓋將庸何歸者若爲詰
問之辭求歸之之意而不可得以緊答上文歸乎一問而直接下文也 門啓而入枕尸股而哭
枕之鴆反○以公尸枕已股 興三踊而出 踊羊寵反 後崔慶盟國人於大宮晏
子仰天歎曰嬰所不唯忠於君利社稷者是與有如上帝乃
歃 春秋左氏傳○附按舊本至三踊而出崔慶以下今補[illegible]疑晏子雖忠君利社稷然非死節者曰朱子附此條于死
節末以見人臣如晏子之不當死者又以不死爲義而所謂死節之大義乃愈炳然今古矣晏子不云乎君爲社稷死則死之

父之讎弗與共戴天 父者子之天殺己之天與共戴天非孝子也行求殺之乃止 兄弟之讎不
反兵 恒執殺之備○附按恒執殺之備謂常執殺讎之備也不反兵取雖不用而必執之義 交遊之讎不同
國 讎不吾辟則殺之交遊或爲朋友○曲禮○附按復讎之義所以極明倫之道人於倫道必生死以之乃尊故父子兄弟同氣
生處同氣死復讎正也君臣大義爲重而朋友亦有此義者以同在人倫道無二致除夫婦男女能死節不能復讎若臣若友事亦
能爲則共道皆必以死盡之此復讎之義所以極之於交遊也交遊謂同志合道之友 ○調人父之讎辟諸
海外兄弟之讎辟諸千里之外從父兄弟之讎不同國君之讎眡
父師長之讎眡兄弟主友之讎眡從父兄弟 辟音避從才用反眡音示長丁丈反○主
大夫君也○周禮地官○補注眡與視同○附按周禮此條上有凡和難三字注云和之使辟於此不得就而讎之則此辟字就爲

人所讎者言也疏云父讎以下皆是殺人之賊王法所當討但未
殺之間雖以會赦猶當使離鄉辟讎今詳疏就和難解故爲調人
之職本經下文又云弗辟則與之瑞節而以執之注云和之而不
肯辟者是不從王命也王以刻圭使調人執之治其罪今朱子云
其上下者是就本章復讎者言之○又按王氏云復讎之人本爲
父兄子弟設交遊師長主友則賈氏以無子爲言得之今詳辟讎
立文以父與兄弟爲正而師長主友若云眡者當有義例推之之
說觀記又有居從父昆弟之讎不爲魁之說可知眡之者自當以
其于若兄弟爲主人必其無子與兄弟已乃爲復讎之主人也○
又按周官主言和難之法朱子主明復讎之義蓋原臣子復讎之
心論臣子復讎之理必至窮於王法之辟至無可復而後已非是
則必復合之禮文參以盡不共戴天不反兵不同國之義○又按
與之王氏云唐虞之法宥過無大康誥亦曰乃有大罪非終乃惟
眚災適爾既道極厥辜時乃不可殺調人所言謂過而殺人者耳
然過者在所赦而於人有父兄君友之讎不可同處傷孝子順孫
之心故使之辟異望鄭氏云於過誤而弛重辟之施緣人情而立
辟讎之法苟在四海之內千里之內與之同國得報而不使報辟
臣子之志不獲伸也而在海外在千里之外在異國雖不得報亦
足以慰其志矣此調人所以和難之意也王氏又云凡殺人而義
者令勿讎讎之則死朝士職曰凡報仇讎者書於士殺之無罪此

疏謂所當殺者如此。則調人之職其所和者在於過而其所不和者在於義若非過殺人者自許以復讎明矣今詳調人職過殺人者令勿讎之義殺人者令勿讎其非過非義殺人者則治以士師之法是二者皆無事於復讎也而朝士職又有報仇讎之文何也蓋聖人重人之死而必欲全人子臣弟友之心惟恐有佚於法外者即治世無枉法之事亦不保無越境逋逃之人公法時有所未立使能私得而殺之在所不禁於此見聖人周察萬世人情事變自爲之制不使天下有不直之事立調人之法以平復讎之心立朝士之法以伸復讎之志周官之法禮經之教蓋互相表裏以爲義也嚴陵方氏云周官之法使之辟而不得讎者上之法禮經之言則使之讎而不容辟者下之情周官所主者法禮所主者情今詳周官執法所以平人情之不平禮經言情所以盡王法之不盡

右復讎第六章凡二條○又章下凡四條

○子貢問於孔子曰居父母之仇如之何夫子曰寢苫枕干不仕弗與共天下也苫始占反枕之鴆反○雖除喪居處猶若喪也干盾也弗與共天下謂不可以並生遇諸市朝不反兵而鬭朝直遙反○言雖適市朝不釋兵曰請問居昆弟之仇如之何曰仕弗與共國銜君命而使雖遇之不鬭銜音咸使色吏反○爲負而廢君命○附按注負字謂勝負之負曰請問居從父昆弟之讎如之何曰不爲魁主人能則執兵而陪其後從才用反○魁猶首也爲其負當成之○檀弓○附嚴陵方氏曰曲禮言交遊之讎不及從父昆弟此言從父昆弟之讎不及交遊者蓋交遊之讎猶不同國則從父昆弟可知於從父昆弟且不爲魁則於交遊不爲魁可知其言互相備也

○韓魏趙氏殺智伯分其田趙襄子漆智伯之頭以爲飲器智伯之臣豫讓欲爲之報仇乃詐爲刑人挾匕首入襄子宮中塗廁襄子如廁心動索之獲豫讓左右欲殺之襄子曰智伯死無後而此人欲爲報仇眞義士也吾謹避之耳乃舍之豫讓又漆身爲癩吞炭爲啞行乞於市其妻不識也行見其友其友識之爲之泣曰以子之才臣事趙孟必得近

幸子乃爲所欲爲顧不易邪何乃自苦如此求以報仇不亦難乎豫讓笑而應之曰不可既已委質爲臣而又求殺之是二心也且爲先知報後知爲故君賊新君大亂君臣之義者弗爲之矣凡吾所以爲此者欲以明君臣之義雖難不避也襄子出豫讓伏於橋下襄子至橋馬驚索之得豫讓遂殺之欲爲之爲爲先爲故之爲去聲癩音賴易以豉反質音至○史記通鑑

○王孫賈事齊閔王王出走賈失王之處其母曰女朝去而晚來則吾倚門而望女莫出不還則吾倚閭而望女音汝下同莫莫故反女今事王王出走女不知其處女尚何歸王孫賈乃入市中曰淖齒亂齊國殺閔王欲與我誅齒者袒右淖女敎反市人從之者四百人與誅淖齒刺而殺之通鑑赧王三十二年

○張良其先韓人大父開地父平相韓五世平卒良年少未宦事韓而秦滅韓良家僮三百人弟死不葬悉以家財求客刺秦王爲韓報讎嘗學禮淮陽東見倉海君得力士爲鐵椎重二十斤秦皇帝東遊良與容狙擊秦皇帝博浪沙中誤中副車狙七預反○狙善伺物故伏而擊曰狙擊秦皇帝大怒大索天下求賊甚急良乃更名姓亡匿下邳爲任俠及陳涉起兵良亦聚少年百餘人歸沛公數以太公兵法說沛公沛公善之又說項梁立韓公子成爲韓王梁從之以良爲韓申徒徐廣曰即司徒耳因從沛公入關畫策滅秦項羽立沛公爲漢王良乃歸韓項羽留韓王成不遣之國而殺之良遂亡閒行

歸漢復爲漢王畫策破殺項羽垓下漢王立爲皇帝封良爲
留侯留侯乃稱曰家世相韓及韓滅不愛萬金之資爲韓報
仇强秦天下振動今以三寸舌爲帝者師封萬戶位列侯此
布衣之極於良足矣願棄人間事欲從赤松子游耳乃學辟
穀道引輕身（徐廣曰言乃學道引欲輕舉也）高帝崩呂后强食之後八年卒
（史記留侯世家○楊時曰張良破秦滅楚始終爲韓報讎耳非欲爲漢用也）

朱子儀禮經傳通解卷第十二終

朱子儀禮經傳通解卷第十三

東雍梁萬方廣菴甫考訂
男開宗敢後甫參可
金陵翁　荃止園甫
古絳李世牧武安甫　校正

鍾律第二十二（凡八章）

學禮六之上（古無此篇今以六藝次之凡禮之通行者已畧見上諸篇矣此後當繼以樂而樂經亡逸故取周禮鄭注太史公淮南子前後漢志杜佑通典之言律呂相生長短均調之法創爲此篇以補其闕○此篇凡數目字皆準令式借用大字）

補經

黃帝使泠綸自大夏之西昆侖之陰取竹於嶰溪之谷以生而空竅厚薄均者斷兩節間而吹之以爲黃鍾之宮（泠音零綸音倫侖盧昆反嶰胡買反斷音短○應劭曰大夏西戎之國也孟康曰嶰溪昆侖之北谷名也晉灼曰取谷中之竹生而肉孔外內厚薄自然均者截以爲箭不復加削刮也師古曰黃鍾之宮律之最長者○今按黃鍾之管長玖寸圍九分徑叁分肆釐陸毫○附按西山蔡氏曰鄭氏月令注云凡律空圍玖分蓋空圍中廣玖分也胡安定云黃鍾長玖拾黍積玖寸容千貳百黍積捌百壹拾分每長壹分內實拾叁黍又叁分黍之壹圍中當容玖方分也後儒謂圍玖分取空圍圍長玖分遂有徑叁分之說若從徑叁圍玖之法則黃鍾之管止容玖百黍積至陸百零柒分半如此則黃鍾之聲無從而正矣蔡氏又曰案空圍中玖方分乃是圍拾分叁釐捌毫徑叁分肆釐陸毫也今又按性理注云此亦用徑壹圍叁之律若依孟氏所言徑叁分則圓當長玖分肆釐貳毫壹絲彊若依圍玖分則徑止有貳分捌釐陸毫貳絲陸忽彊若依徑叁分肆釐陸毫則圍當長拾分捌釐柒毫陸絲貳忽彊若依圍拾分叁釐捌毫則徑止有叁分叁釐奇今詳是謂圍常較徑于叁倍之數猶有加也且所加之數微不同亦各因其廣狹也又按性理注云玖方分之說今姑依之以玖方平

又叁分益壹以叁方分割置于玖方分之外共積拾貳方分成圓因其縱横可得叁分肆釐陸毫彌的如蔡氏之說但依此徑圍相乘則空圍內而縣不但得玖方分乃得玖方分零肆拾毫伍拾柒絲拾肆忽奇空圍內積實不但得捌百壹拾分捌百肆拾陸分伍百肆拾伍釐壹伯肆拾陸百忽奇如此則黃鍾之管無乃太大

制拾貳筩以聽鳳皇之鳴其雄鳴爲陸雌鳴亦陸以比黃鍾之宮而皆可以生之故曰黃鍾律呂之本筩大東反比頻寐反○師古曰此合也可以生之謂上下相生也拾壹管皆生於黃鍾之宮故曰律呂之本其雄鳴者爲陸律曰黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射其雌鳴者爲陸呂曰大呂夾鍾中呂林鍾南呂應鍾於是文之以伍聲曰宮商角徵羽播之以捌音曰金石土革絲木匏竹而大樂和矣簇七豆反洗先典反蕤如隹反射音亦徵展理反匏步交反○陸呂同禮作陸同國語作陸開鄭康成曰此拾貳者以銅爲管轉而相生黃鍾爲首其長玖寸各因而叁分之上生者益壹分下生者去壹焉國語曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以

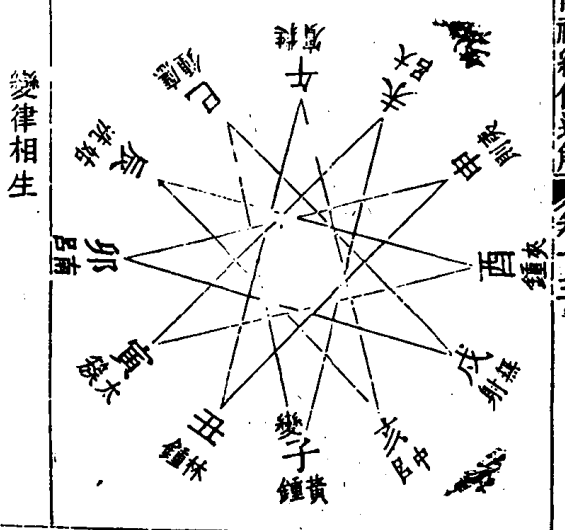
制度律均鍾言以中聲定律以律立鍾之均文之者以調伍聲使之相次如錦繡之有文章播猶揚也揚之以捌音乃可得而觀之矣金鍾鎛也石磬也土塤也革鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔也匏笙也竹管簫也以之候氣則埋之容室上與地平實以葭灰覆以緹素以候拾有貳月之中氣冬至氣至則黃鍾之管飛灰衝素大寒以下各以其月隨而應焉而將序正矣以之審度則以子穀秬黍中者玖拾度黃鍾之長而以壹黍之廣爲壹分拾分爲寸拾寸爲尺拾尺爲丈拾丈爲引而伍度審矣葭梧牙反緹他弟反應去聲秬自許反度背之度徒洛反○師古曰子穀猶言穀子秬即黑黍也中者不大不小也言取黑黍穀子大小中者率爲分寸也以之嘉量則以子穀秬黍中者斤有貳伯實其龠以井水準其概合龠爲合拾合爲升拾升爲斗拾斗爲斛而伍量嘉矣量音亮龠弋灼反概工代反爲合拾合之合並音閤○孟康曰概欲其直故以水平之井水清清則平也師古曰概所以概平斗斛之[?]者也蘇[?]世○附子潛李氏曰龠量名凡黍積於管中拾叁黍以叁分黍之壹而滿壹分積玖拾分則斤有貳伯黍矣與上玖拾之數壹也○附按以上下伍度伍權例之則此亦應以龠合升斗斛爲伍量據原文合龠爲合龠半合也以之謹權衡則以黃鍾壹龠斤貳伯黍之重爲拾貳銖兩之得貳拾肆銖而爲兩拾陸兩爲斤叁拾斤爲鈞肆鈞爲石而伍權謹矣銖音殊

舜典曰協時月正日同律度量衡此之謂也此條用周禮呂覽漢志隋志通修

右拾貳律陰陽辰位相生次第之圖第一章章下凡二條〇陽管爲律陰管爲呂布拾貳辰子爲黃鍾管圍玖分而長玖寸同位取妻隔捌生子下生者叁分去壹上生者叁分益壹黃鍾乾之初玖也隔捌而下生林鍾坤之初陸林鍾又隔捌而上生太簇之玖貳太簇又下生南呂之陸貳南呂又上生姑洗之玖叁姑洗又下生應鍾之陸叁應鍾又上生蕤賓之玖肆蕤賓又上生大呂之陸肆大呂又下生夷則之玖伍夷則又上生夾鍾之陸伍夾鍾又下生無射之上玖無射又上生中呂之上陸伍下陸上乃壹終矣後漢鄭康成周禮注〇附按鄭注原文同位者象夫妻異位者象子母律娶妻呂生子賈疏曰黃鍾初玖下生林鍾初陸同是初是象夫婦也林鍾初陸上生太簇玖貳初貳爲異位是象子母也律所生常同位呂所生常異位注疏舊說如此朱子改爲同位娶妻隔捌生子意則猶前而語更圓矣

〇生鍾術曰以下生者倍其實叁其法如黃鍾玖寸倍之則爲拾捌叁其法則拾捌爲叁陸故下生林鍾長陸寸〇附按史記原文生黃鍾術朱子云生鍾術者以其術中具有生拾壹律之法不可只言黃鍾故也以上生者肆其實叁其法如林鍾陸寸肆之則爲貳尺肆叁其法則貳拾肆爲叁捌故上生太簇長捌寸上玖商捌羽柒角陸宮伍徵玖此拾貳字恐傳寫之誤當作宮玖徵陸商捌羽伍角柒拾字置壹而玖叁之以爲法實如法得長壹寸凡得玖寸命曰黃鍾之宮置子之壹而玖叁之至酉則得壹萬玖阡陸伯捌拾叁算爲子之寸法矣置子之實拾柒萬柒阡壹伯肆拾柒算而以寸法約之則壹萬玖阡陸伯捌拾叁算爲壹寸而通計其實之全數正得玖寸矣〇附按玖叁之謂自丑至酉玖次以叁數乘之也詳見鍾律義篇黃鍾寸分數法章故曰音始於宮窮於角數始於壹終於拾成於叁氣始於冬至周而復生前漢司馬

遷律書〇此諸儒無異說其論之不同者今譜如左覽者可以考其得失焉〇附用之陳氏曰黃鍾太簇姑洗損陽以生陰林鍾南呂應鍾益陰以生陽蕤賓夷則無射又益陽以生陰大呂夾鍾中呂又損陰以生陽是何也黃鍾至姑洗陽之陽也林鍾至應鍾陰之陰也陽之陽陰之陰則陽息陰消之時故陽常下生而有餘陰常上生而不足蕤賓至無射則陰之陽也大呂至中呂則陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰息之時故陽常上生而不足陰常下生而有餘然則自子午以左皆下生子午以右皆上生矣鄭康成以黃鍾叁律爲下生以蕤賓叁律爲上生其說是也班固則類以律爲下生呂爲上生誤矣〇附按後史記生鍾分自蕤賓以下其上生下生之說與班氏同故朱子後篇律寸舊法新法二章及此圖皆不從其說鍾律壹篇大概用西山蔡氏所定法而此則與蔡氏新書中論司馬班氏及呂氏淮南之說所主不合則是朱子之前圖爲定論矣

附子潛李氏圖

正律相生

附按前圖拾貳律陰陽各居其辰位及相生則陽居本位陰居衝位圖未之及今補此圖備之又前圖中於黃鍾壹均柒律數出柒音相生次第而於拾貳律生序未見今特繫明之

變律相生

附按拾貳律既終復生陸變徙自中呂再生黃鍾歷至應鍾其數不行變止於陸也今兼爲圖並繫備見之凡變律不爲宮又於伍聲無全用故不復如前圖繫柒音生序於律中無復正律壹均也

儀禮經傳通解卷十三

鄭說拾　史記生鍾分因正寸展　史記律數　今依生鍾分正寸　新分附按正義曰分扶問反　計新分借法約定分

黃鍾　玖寸

子壹分　凡黃鍾全律之數阡壹伯肆拾柒萬柒阡壹伯肆拾柒算○附按子黃鍾外用八角圖皆今所增以諧人目

舊寸此附按朔之以舊尺之寸數今尺玖寸之新分數也　捌寸柒分　壹作柒當拾

蘊毫絲忽皆以拾爲玖而止　玖寸

大呂　捌寸貳伯肆拾叁分寸

丑叁分貳以叁乘子之數得叁爲子數而去絲法又叁分子數得壹貳爲林鍾林鍾未律丑之衝也凡陰呂放此凡壹拾壹萬捌阡零

柒寸伍分叁分壹當壹作貳○附按此言大

捌寸叁分柒釐陸毫

儀禮經傳通解卷十三

太蔟　捌寸

寅玖分捌以叁乘子之數又叁分貳而益壹得捌爲太蔟凡陽律放此壹拾伍萬柒阡肆伯陸拾肆算

柒寸柒分當作貳拾○附按太蔟舊分今則寸捌寸柒分爲新寸拾分者也前後云分數柒故前寸分柒

捌寸此附按凡寸數皆與不折又與不叁除之法弟不同再外之數寸有餘分以推之乃毫絲皆用細算之然折者與玖不折者與其數不同而

之壹伯玖拾捌分以上言之下故黃鍾也故皆言分爲子之某某若干分律者數則另爲生拾壹律者

呂與蕤賓林鍾推言不同後凡陰律皆放此

夾鍾　柒寸貳阡壹伯捌拾柒分寸之柒拾伍壹阡零

卯貳拾柒分壹拾陸以叁乘寅上數得貳拾柒分寅下爲叁法又叁分子之數而去壹得此下數南呂凡壹拾壹萬零肆阡玖伯柒拾陸算

陸寸壹分壹當作叁分壹柒作柒

柒寸肆分叁絲上蠢柒毫叁分叁分壹者皆貳者皆而不用此的故仍排之算此

仍同此

姑洗　柒寸玖分寸之壹

辰捌拾壹分陸拾肆以叁乘卯上數爲叁以數又叁分卯上數得此下數而益壹得此上數爲姑洗凡壹拾叁萬玖

陸寸柒分　柒當作肆拾

柒寸壹分

……萬玖阡陸伯捌拾叁分寸之壹萬貳阡玖伯柒拾肆

巳貳伯肆拾叁分壹作貳拾捌以叁乘辰上數得此上數為子之聲法又叁分辰下數而去壹得此下數為應鍾凡玖萬叁阡叁伯壹拾貳算

伍寸玖分

叁分貳附按叁分貳者謂玖分之下將拾釐分作叁分而有其貳也前後皆[illegible]

陸寸

捌釐叁毫肆絲陸忽

蕤賓

陸寸捌拾壹分寸之貳拾陸

午柒伯貳拾玖分伍伯壹拾貳以叁乘巳上數得此上數為子之聲數又叁分巳下數而益壹得此下數為蕤賓凡壹拾貳萬肆阡肆伯壹拾陸算

伍寸陸分

叁分壹當壹作貳

陸寸貳分

捌釐

林鍾

陸寸

未貳阡壹伯捌拾柒分壹阡零貳拾肆以叁乘午上數得此上數為子之分法又叁分午下數而去壹得此下數為大呂凡壹拾陸萬伍阡捌伯捌拾捌算

伍寸柒分肆拾柒當作○附按或疑蔡氏新書中于大夾中粪無俱言强某數于衷言弱某數皆當補入此排曰此朱于所刪而不取

陸寸附按此壹排寸數不折者以不須折也蓋第壹排陸寸是為拾分寸之陸拾分此陸寸即為玖分寸之伍拾肆分陸寸之名同而分數異

夷則

伍寸柒伯貳拾玖分寸之肆伯伍拾壹

申陸阡伍伯陸拾壹分肆阡零玖拾陸以叁乘未上數得此上數為子之毫數又叁分未下數而益壹得此下數為夷則凡壹拾壹萬零伍伯玖拾貳算

伍寸肆分

叁分貳肆分字衍

若以共仍與破一寸為阡伯者等分

伍寸伍分

伍釐壹毫

分數與而長短仍同也

南呂

伍寸叁分寸之壹

酉壹萬玖阡陸伯捌拾叁分捌阡壹伯玖拾貳以叁乘申上數得此上數為子之寸法又叁分申下數而去壹得此下數為夾鍾凡壹拾肆萬柒阡肆伯伍拾陸算

肆寸柒分柒當捌作拾

伍寸叁分

無射

肆寸陸阡伍伯陸拾壹分寸之陸阡伍伯貳拾肆

戌伍萬玖阡零肆拾玖分叁萬貳阡柒伯陸拾捌以叁乘酉上數得此上數為子之絲數又叁分酉下數而益壹得此下數為無射凡玖萬捌阡叁伯零肆算

肆寸肆分

叁分貳

肆寸捌分

捌釐肆毫

捌絲

應

肆寸貳

亥壹拾柒萬柒阡壹伯

肆寸貳分

肆寸陸分

鍾

拾柒分　肆拾柒分陸萬伍阡伍　叁分貳　陸釐

寸之貳　佰[illegible]拾陸以叁乘戌上數得此上數爲[illegible]之實又叁分戌下數[illegible]去壹得此下數爲中呂凡[illegible]拾叁萬壹[illegible][illegible]柒拾貳算

拾

古尺式　史記尺式　朱子尺式

附按第壹排古尺拾寸每寸拾分第叁排史記尺玖寸作古尺每寸拾分第貳排朱子尺拾寸每寸玖分史記尺與古尺每寸之分數同而寸數不同故分之大小亦異朱子尺與古尺其分之大小數目皆不同而寸之大小數目又皆不異約言之古尺尺之常也史記寸玖而分拾朱子寸拾而分玖故史記與朱子之黄鍾皆爲捌拾壹分以此推之則下數皆合矣

右拾貳律寸分釐毫絲數第二章今按鄭氏與太史公說不同大史二說又自爲異而

今皆取之且以鄭先於馬者鄭氏之言分寸審度之正法也太史之言欲其便於損益而爲假設之權制也蓋律管之長以玖爲本上下相生以叁爲法而鄭氏所用正法破壹寸以爲拾分而其下砂分爲釐破釐爲毫破毫爲絲破絲爲忽皆必以拾爲然則其數中損益之際皆有餘分雖有巧歷終不能盡是以[illegible]分而下遂不可析而直以玖相乘歷拾貳管中呂之數至[illegible]壹十爲壹萬玖阡餘分而後略可得而記焉然亦苦於釐[illegible]而[illegible]差終不若太史丞之法爲得其要而易考也蓋以[illegible]于爲壹而拾壹次叁之以至於亥則得壹拾柒萬柒阡壹[illegible]肆拾柒算而子爲全律之數亥爲全律之實可知矣以寅[illegible]子之寸數而酉爲寸法則其律有玖寸可知矣以辰爲于之分數而巳爲分法則其寸有玖分可知矣以午爲于之[illegible]數而巳爲釐法則其分有玖釐可知矣以申爲于之毫數而兆爲毫法則其釐有玖毫可知矣以戌爲于之絲數而丑爲絲法則其毫有玖絲可知矣下而爲忽亦因絲而玖之雖出權宜而不害其得乎自然之數以之損益則叁分之數整齊簡直易記而不差也其曰黄種捌寸拾分壹若亦故此意但以正法之數合其權法之分故不同耳其寬則不異

宮	商	角	徵	羽
土	金	木	火	水
君	臣	民	事	物
最下最濁	次下次濁	高下清濁之間	次高次清	最高最清

也○史記律數十誤作七者伍皆用本字而誤屈其下垂之箚本司馬貞沈括之說其大夾夥夷肆律誤字則今以算得之○附按黄鍾律玖寸寸玖分律之本數也白以律審度而以黄鍾之長爲玖拾分以定拾分爲寸拾寸爲尺拾尺爲丈拾丈爲引之度遂以玖爲拾也蓋數始於壹終於拾故必以拾立度之數度數既立而言寸者必以拾分計此律爲拾分正寸所由來也然律之本數却只是玖以叁分相生乃律法之本然者亦排生鍾分以其法歷拾貳辰叁分到底只得玖數其本然者可見歷來以拾分爲律寸是爲笛寸生鍾術以玖分爲律分是爲新分以拾分小之律爲玖分法之分是爲因正寸展新分至第肆排依生鍾法約之其算法更細實直以律數玖分即爲寸數玖分以律數之捌拾壹分爲律寸之玖寸即此是律數之實算法之正不必仍以推度拾分之正寸爲說矣由朱子蔡氏之法適熟合乎律度之初又不徒佔叁分之整齊簡直易記不差也蓋天地之數以拾之全爲謂以玖之奇爲用故河圖拾數體之所以立洛書玖數用之所以行律數玖者黄鍾爲萬事根本一切用所由起用數言玖故律以玖成寸數既玖則分數亦玖節節皆陽數之說用數之行故也

右伍聲伍行之象清濁高下之次第三章一章下條○宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物伍者不亂則無怗懘之音矣宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱伍者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣怗一作惉虫古反懘赤吏反○凡聲濁者爲尊清者爲卑怗懘敝敗不和貌○樂記○詳見樂記篇

宮	徵	商	羽	角
捌拾壹 玖寸	伍拾肆 陸寸	柒拾貳 捌寸	肆拾捌 伍寸叁分	陸拾肆 柒寸壹分
下生徵	上生商	下生羽	上生角	下生變宮

右伍聲相生損益先後之次第四章章下凡二條○玖玖捌拾壹以爲宮叁分去壹伍拾肆以爲徵叁分益壹柒拾貳以爲商叁分去壹肆拾捌以爲羽叁分益壹陸拾肆以爲角史記律數○宮生徵叁分宮數捌拾壹分各貳拾柒下生去壹去貳拾柒餘伍拾肆以爲徵故徵數伍拾肆也徵生商叁分徵數伍拾肆分各拾捌上生者加壹加拾捌於伍拾肆得柒拾貳以爲商故商數柒拾貳也商生羽叁分商數柒拾貳分各貳拾肆下生者去壹去貳拾肆餘肆拾捌以爲羽故羽數肆拾捌也羽生角叁分羽數肆拾捌分各拾陸上生者加壹加拾陸於肆拾捌得陸拾肆以爲用故角數陸拾肆也此伍聲大小之次也是黃鍾爲均用伍聲之法以下拾壹辰辰各有伍聲其爲宮商之法亦如之故辰各有伍聲合爲陸拾聲是拾貳律之正聲也唐杜佑通典○今按沈括疑史記此說止是黃鍾壹均之數非衆律之通法今詳通典云拾壹辰宮商之法亦如之蓋若以拾肆律爲宮亦用此數以乘本律之分數而損益之如林鍾爲均則以捌拾壹爲伍拾肆而其損益以貳拾柒爲拾捌之類也

變宮說見下條

變宮	變徵
肆拾貳 餘玖分分之陸	伍拾陸 餘玖分分之捌
羽後宮前	角後徵前
上生變徵	

右二變相生之法第五章章下凡二條○周景王問於泠州鳩曰柒律者何韋昭注曰周有柒音黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵國語周語○今按後漢志說與此同此說蓋以黃鍾爲法餘律準此○姑洗生應鍾不比於正音故爲和應鍾生蕤賓不比於正音故爲繆淮南子○今按伍聲相生至於角位則其數陸拾有肆隔捌下生當得宮前壹位以爲變宮然其數叁分損壹而每分各得貳拾有壹尚餘壹分不可損益故伍聲之正至此而窮若欲生之則須更以所餘壹分析而爲玖損其叁分之壹分乃得肆拾貳分餘玖分分之陸而後得成變宮之數又自變宮隔捌上生當得徵前壹位其數伍拾有陸餘玖分分之捌以爲變徵正合相生之法自此又當下生則又餘貳分不可損益而其數又窮故立均之法至於是而終焉然所貳變但爲和繆已不得爲正聲矣○附西山蔡氏曰按伍聲宮與商商與角徵與羽相去各壹律至角與徵羽與宮相去乃貳律相去壹律則音節和相去貳律則音節遠故角徵之閒近

徵收壹聲比徵少下故謂之變徵羽宮之閒近宮收壹聲少高於宮故謂之變宮變徵宮不成宮徵不成徵古人謂之和繆所以濟伍聲之不及也變聲非正故不爲調也○附按蔡氏言宮與商商與角等相去有壹律有貳律者觀上章列圖可見

	黃鍾			大
正	玖寸		附按此排即上文拾貳律圖第肆壹全排之數也	捌寸叁分
半	無			肆寸壹分
變	捌寸柒分捌釐	壹毫陸絲貳忽	不用○附按黃鍾之變數在下篇律寸新注章之尾○又按此較原數少壹分壹釐有零附按後旋宮圖自第柒宮至拾	
變半	肆寸叁分捌釐	伍毫叁絲壹忽	附按此全圖本數半數肆排與	

律	正律	正半	變律	變半
蕤賓	[illegible]寸貳分捌釐	叁寸壹分肆釐		
林鍾	陸寸	叁寸 不用	伍寸捌分貳釐肆毫壹絲壹忽叁初 附按此較原數少陸釐有零	貳寸捌分伍釐陸毫伍絲零陸初
夷則	伍寸伍分伍釐壹毫	貳寸柒分貳釐伍毫		
南呂	伍寸叁分	貳寸陸分 不用	伍寸貳分叁釐壹毫陸絲零壹初陸抄 附按此較原數少伍微有零	貳寸伍分陸釐零柒絲肆忽伍初叁抄
無射	肆寸捌分捌釐肆毫捌絲	貳寸貳分肆釐貳毫肆絲		
應鍾	肆寸陸分陸釐	貳寸叁分叁釐 不用	肆寸陸分零柒毫肆絲叁忽壹初肆抄叁分抄之壹 附按此較原數少伍微有零	貳寸叁分零叁毫陸絲陸忽零陸抄叁分抄之貳 不用

右拾貳律正變倍半之法第六章（章下凡二條）〇以子聲比正聲則正聲爲倍以正聲比子聲則子聲爲半如黃鍾之管正聲玖寸子聲則肆寸半也（拾貳正律言有壹定之聲而旋相爲宮則伍聲初無定位當高者或下當下者或高則宮商失序而聲不諧和故取其半律以爲子聲當上生而所生者短則下取此聲以爲用然以叁分損益之法計之則亦適合下生之數而自此律又以其正律下生則復得其本法而於半律又合上生之數此唯杜氏言之而地謂不及也黃鍾當以肆寸半爲半律而圖以爲無者以玖分之寸折至爲初爲抄終無可紀之數也林南應叁律之正半不用者相生之不及也此又杜氏所未言故詳著之）又上下相生之法者以仲呂之管長陸寸壹萬玖阡陸伯捌拾叁分寸之壹萬貳阡玖伯柒拾肆上生黃鍾叁分益壹不及正律玖寸之數但得捌寸伍萬玖阡零肆拾玖分寸之伍萬壹阡捌伯玖拾陸以爲黃鍾之變律半之得肆寸伍萬玖阡零肆拾玖分寸之貳萬伍阡玖伯肆拾捌以爲黃鍾變律之子聲（此依本文稍加詳潤其二及至數但玖字以爲至寸律柒字變律之子聲伍字皆今所增入本數猶用拾分之寸計之尚爲繁冗今以玖分之寸更定見於圖內而於此存其本文〇附按中呂之管數見前第壹圖之第壹排所生黃鍾變律之數見後篇律寸舊法章皆鄭氏之說以拾釐爲壹分故其半之爲變律子聲之數者亦用拾也今朱子欲去其繁冗故於本圖則皆用玖）又上下相生以至仲呂皆以相生所得之律寸數半之以爲子聲之律（此依今潤）（按蕤賓以下中呂上生之所不及故無變律而唯黃太姑林南應陸律有之計正變通拾捌律又各有半聲爲叁拾陸聲其閒又有捌聲雖有而無所用實計貳拾捌聲而已杜氏又言變律上下相生以至中呂則是又當增拾貳聲而合爲肆拾捌聲似太過而無所用也今雅樂俗樂皆有肆清聲其虛造出故此然既欠則聲且無變律則其法又太疎畧而用有不周矣覽者詳之〇附西山蔡氏曰中呂之實拾叁萬壹阡零柒拾貳以叁分之不盡貳筭其數不行此律之所以止於）

拾貳也拾貳律各呂爲宮以生伍聲貳變其黃林太南姑應陸律則能具足至蕤大夷夾無中陸律則取黃林太商姑應陸律之聲少下不和故有變律變律者其聲近正而少高於正律也中呂參分之數旣不可行當有以通之律當變者有陸故置壹而陸參之得柒伯貳拾玖以柒伯貳拾玖因中呂之實爲玖阡伍伯伍拾伍萬壹阡肆伯捌拾參分益壹再生黃林太南姑應陸律又以柒伯貳拾玖歸之以從拾貳律之數紀其餘分以爲忽抄至應鍾之實陸阡柒伯壹拾萬捌阡捌伯陸拾肆以參分之又不盡實算數又不可行此變律之所以止於陸也變律非正律故不爲宮也○附按肆清聲謂黃鍾大呂太蔟夾鍾也鄭注周官小胥云鍾磬編縣之貳捌壹拾陸枚而在壹簴謂之壹堵用老陳氏曰後世宗鄭氏說用肆清聲以謂夷則南呂無射應鍾肆宮管短則減黃大太夾肆管之半以爲清聲而應之今大晟樂宗前代制亦以拾貳枚爲正鍾肆枚爲清鍾■■馮氏曰肆清之意爲臣避君以別尊卑也事物不避者事爲君治物爲君用不能尊於君故也■■楊氏曰拾貳者律之本聲而肆清者應聲也本聲重大爲君父應聲猶清爲臣子故其肆聲曰清聲或曰子聲也按此則制清之意其原蓋出於半律爲子聲之法今詳後旋宮圖夷則爲宮以黃鍾清爲角南呂爲宮以太呂清爲角無射爲宮以黃鍾清爲商太蔟清爲角應鍾爲宮以大呂清爲商夾鍾清爲角其法商角避宮徵羽不避故止肆清然以參分損益生欠之法定之則商角徵羽皆不得過宮而肆清止肆律旣欠姑洗至應鍾之捌律之清又無變律及變半則殺參拾陸聲少貳拾聲即較之貳拾捌聲少拾貳聲○此其爲味器而不周於用也故朱子於旋宮圖盡爲稍明○又按黃鍾俱正半則凡黃鍾之清即用變半○又按捌聲雖有而無所用詳見後旋宮圖章下

○黃鍾不復與他律爲役者黃鍾至尊無與並也此言黃鍾唯於本宮用正律若他律爲宮則黃鍾之爲商角徵羽貳變者皆但用其變律而正律不復與之爲役也此與通典變律之說相發明而本志所言有未盡者故刻其大要附於此云○漢志

	宮 下生	徵 上生	商 下生	羽 上生	角 下生	變宮 上生	變徵
第壹宮	黃 正	林 正	太 正	南 正	姑 正	應 正	蕤 正
第貳宮	林 正	太 半正	南 正	姑 半正	應 正	蕤 半正	大 半正
第參宮	太 正	南 正	姑 正	應 正	蕤 正	大 半正	夷 正
第肆宮	南 正	姑 半正	應 正	蕤 半正	大 半正	夷 半正	夾 半正
第伍宮	姑 正	應 正	蕤 正	大 半正	夷 正	夾 半正	無 正
第陸宮	應 正	蕤 半正	大 半正	夷 半正	夾 半正	無 半正	中 半正
第柒宮	蕤 正	大 半正	夷 正	夾 半正	無 正	中 半正	黃 半變
第捌宮	大 正	夷 正	夾 正	無 正	中 正	黃 半變	林 變
第玖宮	夷 正	夾 半正	無 正	中 半正	黃 半變	林 半變	太 半變
第拾宮	夾 正	無 正	中 正	黃 半變	林 變	太 半變	南 變
第拾壹宮	無 正	中 半正	黃 半變	林 半變	太 半變	南 半變	姑 半變
第拾貳宮	中 正	黃 半變	林 變	太 半變	南 變	姑 半變	應 變

右旋宮捌拾肆聲之圖第七章一章下條○伍聲陸律拾貳管還相爲宮孔氏正義曰拾貳辰各自爲宮壹宮各有伍聲拾貳管相生之次至中呂而匝凡陸拾聲○禮運○今按孔氏以本文但云伍聲拾貳管故不及貳變而止爲陸拾聲今增入貳變貳拾肆聲合爲捌拾肆聲自唐以來法皆如此云○附西山蔡氏曰律呂之數往而不返故黃鍾不爲他律役所用柒聲皆正律無空積忽微自林鍾而下則有半聲大太壹半聲夾姑貳半聲林蕤肆半聲夷南伍半聲無應陸半聲中呂爲拾貳律之窮參半聲自蕤賓而下則有變律蕤賓壹變律大呂貳變律夷則參變律夾鍾肆變律無射伍變律中呂陸變律皆有空積忽微不得其正故黃鍾獨爲聲氣之元雖拾貳律捌拾肆聲皆黃鍾所生然黃鍾壹均所謂純粹中之純粹者也○附按朱子於上章壹注無柒注不用字而謂捌聲不用者蓋此章拾貳宮內所無有者即不用也今用俱行壹拼看之者南則單看南看姑則單看姑若此闕有正而無正半則其正半爲不用矣有變而無變半則是變半爲不用又或有變半而無變將變亦爲不用固壹壹與前圖相合也但粹行細看見半與變半之用文純雜多寡不同者何或所詳似是因陽地之險非其正居爲貳宮肆宮陸宮故用

十一分下生半一爲此圖用自齊用之也又因宋宮久宮拾壹宮亦爲陰地之陽復非正居故其分用正半變半亦猶是也蓋林南應其夷無皆爲他律之下生而本律爲宮其數先少故也若第拾貳宮中呂雖爲無射之上生而本律亦上生黃鍾然其數之少與上陸律仍同例也

	為宮	為商	為角	為徵	為羽
黃	於本律（畢曲係律倣此）	於無	於夷	於中	於夾
大	本律	應	南	蕤	姑
太	本律	黃	無	林	中
夾	本律	大	應	夷	蕤
姑	本律	太	黃	南	林
中	本律	夾	大	無	夷
蕤	本律	姑	太	應	南
林	本律	中	夾	黃	無
夷	本律	蕤	姑	大	應
南	本律	林	中	太	黃
無	本律	夷	蕤	夾	大
應	本律	南	林	姑	太

拾貳管自本律外爲他律之肆聲者合其律爲調以上黃宮伍調各用本均朵聲而以黃鍾起調黃鍾…

石陸拾調之圖第八章 陸拾調卽前旋宮圖內陸拾聲也其貳變貳拾肆聲非伍聲之下不可爲調故正於陸拾也

鍾律義第二十三章 凡六

鍾律六之下 古亦無此篇今取管子國語史記漢志之言聲律名義者於前並載上篇所取諸書內之言鍾律數法者條具於後因蔡元定新書定之合爲此篇以釋上篇之義云

補經

凡聽徵如負豬豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在樹 今按馬疑當作鳥 凡聽宮如牛鳴窌中 窌莊效反 凡聽商如離群羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以濟 今按以鳴下隥字疑衍 凡將起伍音凡首先主壹而叁之肆開以合玖 凡首謂音之總先也壹而叁之卽肆也以是玖肆開合於五音玖也又玖之爲捌拾壹也 以是生黃鍾小素之首以成宮 素本宮捌拾壹數生黃鍾之宮爲伍音之本 叁分而益之以壹爲伯有捌爲徵 本捌拾壹益以叁分之壹貳拾柒通前伯有捌是爲徵數○今按伯有捌半之則爲伍拾肆 有叁分而去其乘適足以是生商 乘亦叁分之壹也叁分伯捌而去壹餘柒拾貳是商之數也 有叁分而復於其所以是成羽 叁分柒拾貳而益其壹分貳拾肆合爲玖拾陸是羽之數也○今按玖拾陸半之則肆拾捌○附按此伍聲叁分損益與史記所謂生下生者正相反徵羽並用半數乃合其本數然則前篇正變倍半章下注朱子所謂以叁分損益之法計之亦適合而於半律又合上生之數者此亦爲其法與 有叁分而去其乘適足以是成角 叁分玖拾陸去其壹分餘陸拾肆是角之數○管子 ○音樂者所以動盪血脉通流精神而和正心也故宮動脾而和正聖商動肺而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正禮羽動腎而和正智故聞宮音使人溫舒而廣大聞商音使人方正而好義聞角音使人惻隱而愛人聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮 史記 ○商之爲言章也物成孰可章度也 師古曰度大各反 角觸也物觸地而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大而繁

無射見者故可以徧布前哲之令德示民道法也 爲之陸閉以揚沈伏而黜散越也陸閉呂在陽律之閉沈滯也黜去也越揚也呂爲陰律所以侶閉陽律成其功發揚滯伏之氣而去散越者也伏則不宜散則不和陰陽序次風雨時至所以生物者也 元閒大呂助宣物也拾貳月大呂坤陸肆也管長捌寸捌分法云叁分之貳肆寸貳伯肆拾叁分寸之伍拾貳倍之爲捌寸分寸之壹伯肆下生律元壹也陰繫於陽以黃鍾爲三故曰元閒以陽爲首不名其初臣歸功于上之義也大呂助陽宣散物也天氣始於黃鍾萌而赤地受之於大呂牙而白成黃鍾之功也 貳閒夾鍾出肆隙之細也貳月夾鍾坤陸伍也管長柒寸肆分寸之叁寸貳阡壹伯捌拾柒分寸之壹阡陸伯叁拾貳倍之爲柒寸分寸之壹阡柒拾伍隙閉也夾鍾助陽鍾聚曲細也肆隙肆時之閒氣微細者春爲陽中萬物始生肆時之氣皆始於春春發而出之叁時叁時奉而成之故夾鍾出肆時之微氣也 叁閒中呂宣中氣也肆月中呂坤上陸也管長陸寸陸分律長陸寸叁寸萬玖阡陸伯捌拾叁分寸之陸阡肆伯捌拾柒倍之爲陸寸分寸之萬貳阡玖伯柒拾肆陽氣起於中至肆月宣散於外純乾用事陰閉藏於內所以助陽成功也故曰正月正陽之月也 肆閒林鍾和展百事俾莫不任肅

純恪也陸月林鍾坤初陸也管長陸寸律長陸寸林衆盛也鍾聚也於正聲爲徵展審也俾使也肅速也純大也恪敬也言時物和審百事無有僞詐使莫不任其職事速其功大敬其職事也 伍閒南呂贊陽秀也捌月南呂坤陸貳也管長伍寸叁分律長伍寸叁分寸之壹柒而不實曰秀南任也陰任陽事助成爲物贊佐也 陸閒應鍾均利器用俾應復也拾月應鍾坤陸叁也管長肆寸柒分律長肆寸貳拾柒分寸之貳拾言陰應陽用事萬物鍾聚百嘉具備時務均利百官器用程度庶品使皆應其禮復其常也月令孟冬命工師效功陳祭器按程度毋作淫巧以蕩上心必功致爲上也 律呂不易無姦物也律呂不變易其正各順其時則神無姦行物無害生也○國語周語 ○律拾有貳陽陸爲律陰陸爲呂律以統氣類物呂以旅陽宣氣黃鍾黃者中之色君之服也鍾者種也天之中數伍韋昭曰壹叁在上柒玖在下伍爲聲聲上宮伍聲莫大焉地之中數陸韋昭曰貳肆在上捌拾在下陸爲律律有形有色色上黃伍色莫盛焉故陽氣施種於黃泉孳萌萬物爲陸氣

元也師古曰孳讀與滋滋益也萌始生以黃色名元氣律者著宮聲也宮以玖唱陸[illegible]動不居周流陸虛孟康曰黃鍾陽玖林鍾陰陸言陽唱陰和始於子在拾壹月大呂呂旅也言陰大旅助黃鍾宣氣而牙物也位於丑在拾貳月太簇簇奏也言陽氣大奏地而達物也師古曰奏進也位於寅在正月夾鍾言陰夾助太簇宣四方之氣而出種物也位於卯在貳月姑洗洗絜也言陽氣洗物辜絜之也孟康曰辜必也必使之絜也位於辰在叁月中呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也位於巳在肆月蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也位於午在伍月林鍾林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大楙盛也師古曰楙物楙生之物楙古茂字也種音之勇反位於未在陸月夷則則法也言陽氣正法

度而使陰氣夷當傷之物也師古曰夷亦傷位於申在柒月南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也位於酉在捌月無射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始無厭已也位於戌在玖月應鍾言陰氣應無射該臧萬物而雜陽閡種也孟康曰閡臧塞也陰雜陽氣臧塞爲萬物作種也晉灼曰外閉曰閡師古曰閡音胡待反位於亥在拾月又曰黃鍾爲宮則太簇姑洗林鍾南呂皆以正聲應無有忽微不復與他律爲役者同心一統之義也非黃鍾而他律雖當其月自宮者則其和應之律有空積忽微不得其正此黃鍾至尊亡與並也孟康曰忽微若有若無細於髮者也謂正聲無有殘分也他律爲宮則有空積若鄭氏分壹寸爲數千○漢志

右明拾貳律之義第二章凡二條○拾貳律之名必有漢損然國語漢志所言如此文離附合

呂□太與予始存之不足深名也○附按朱子謂國語漢志支□陽今然非本與今卽就二者言亦此律與彼律無大分別□不揣固陋衍為臆說未知果有合否夫黃鍾者黃地之色卽謂地也易曰天玄而地黃鍾猶在也謂陽所在也蓋至拾壹月壹陽生尚伏在地中然陽已當令故易卦喜陽之復來而為復為䷗也如是則鍾當從重非鍾鼓之鍾進而太族為正月泰卦為䷊自子至寅已成叁陽故言叁陽團聚而為簇且曰大者深幸此陽之團聚遂大其辭以壯之與進而姑洗為叁月辰律為夬為䷪洗如官名太子洗馬之洗取先意伍陽遲進儌有壹陰在先姑者言指曰將此壹陰亦除去不過姑且先之耳此叁律者陽在陽地故由微弱而壯盛壹皆欣幸其辭若後叁律則已屬陰地內之陽矣而辭能無異乎蕤賓為伍月午律為姤為䷫時伍陽在上然初爻屬陰之賓巳離根脫節陽雖衆也而就陰當令言是陽止為陰之賓矣蕤委蕤柔順草但取陰義此於則陰壹中繼壹陰耳至夷則如孟子夷考其行之夷謂平也則猶規模也蓋柒月申律卦為否為䷋上固有叁陽而下叁陰疊進規模直與陽平則陰漸盛矣前太簇亦叁陽叁陰而命名又迴不同者推壹為陽當令壹為陰當令之故更至無射為玖月成律剝卦為言此雖為陽實孤弱之至故命名者若為尊陰告誡固爾勿以壹

陽孤立而起厭射也蓋卽剝卦上玖碩果不食君子得輿小人剝廬之意而其為陽珍惜為陰警戒者已交至為矣此則陸陽律說也若陸呂呂字貳口承乘為偶卽成陰象原昔人之名陸呂者以陸陰與陸陽配此其大概耳今詳其實交止叁呂他則仍以鍾名鍾卽指黃鍾之陽乃僅以叁陰而對陸陽者得母亦寓陽全陰半之義與大呂為拾貳月丑律卦為臨為䷒其時貳陽生矣乃謂之陰者是言也之肆陰發夫肆陰則呂為大矣至於南呂南猶正也陰生於午位居南故以陰之正者為南獨是南呂為捌月酉律卦為觀為䷓與大呂問屬肆陰而今持名為南者何哉蓋大呂之肆陰在上矣時則陽當令而漸長不過較肆陰貳陽之數謂肆者為大耳若南呂則其陰由初進肆正當月令非止肆陰之過乎貳陽也雖其後猶有玖月伍陰拾月陸陰乃昔人命名皆就陽言夫不於陰之極盛者言陰拾肆盡卽為陰盛者可見命名者意在抑陰故於肆陰之正長而限此以為陰之正遂曰南呂也乃若中呂何義耶中呂為肆月巳律卦為乾為䷀陰盡皆陽無陰可言矣然而陰陽消長之機瞬息不停陽幾極陰卽生故自肆月初壹至拾伍為陸陽已極而拾陸以後陰則逐日漸生此其剛初非無呂可言特未成其壹壹耳且此以上已辰卯寅丑第伍位屬大呂此以下巳午未申酉第伍位屬蕤

呂因介貳呂中故名中呂而其實自大呂之太至此而極衰又自此極衰至南呂而復盛尤可見其為中也如是則中宜本音不必從舊本作仲字讀至叁鍾之說又何在應鍾為亥律拾月純坤卦䷁反言鍾與中呂肆月純乾反言呂其象同矣然而中者僅記事之辭若細玩應字乃久欲其然而未得至此始快然曰今則應爾也將奠堅欣幸之情消極隨切而如見斯陽忽來者故應字亦宜本音不必從舊本作去聲藏也此外為材鍾夾鍾皆貳陰俱亦同矣然林鍾之貳陰陰當令也夾鍾之貳陰陰不當令也林鍾為陸月未律卦為遯為䷠陰雖用事但襯有貳而陽之數既倍於陰故於陰律而言陽則曰鍾林者衆也謂之肆陽然而位雖貳陰當令而尚無如此陽何此則與人呂之取象相似矣至若來經為貳川卯律䷡為大壯為此律陽正當權而貳陰值消進之時故亦於陰律而言鍾而此更言夾者稱貳陰不敵與陽抗者嫌陽以從欣然而來來轉之此與南呂之象亦相疑而取義有不同者陽不可失其性而從陰故僅曰南呂陰則可以轉移而從陽故直曰夾鍾也陸陰律之說又如此陽省合於貳律觀之夫地陰陽之氣其消息全見於易卦凡拾貳月運行自子至巳為陽進自午至亥為陽退又自午至亥為陰進自子至巳為陰退夫地之氣固有如是矣而又參以拾貳卦氣亦有

根者漸漸盛長下無根者漸漸衰息此漸來則彼漸往孰非自然之理然陰陽之大剝陽尊而陰卑故易又時寓扶陽抑陰之意竊以為拾貳律命名以此言之則逐字有意各有其義耳○又按或疑易以天道明人事以陰陽消長進退明皆凶故聖人多從淑慝上著意繫以喜陽懼陰之辭若制律呂以依中氣定中聲陰陽分數多寡正要適足無餘欠方能應天地之氣得聲氣之和只有損益相生之法似無所謂扶陽抑陰之義曰陽豐而陰貳陰陽之本體不同陽尊而陰卑陰陽之本分亦異是故凡在人事者皆當有扶陽抑陰之意而後陽不下替陰不上亢陰陽能得其和而可以為天地之中氣也象之中聲以中氣為本是正類此扶陽抑陰之義故昔之命名者有取得而諸管分數之多寡卽各繫於其律而名以名其實未始不細與相準也若舍此而取合於損益相生之法試審拾貳律名有壹與之相肯者乎且惟本天道拾貳月陰陽之氣為言則拾貳律名各自有義毫無縱混若僅以損益相生為義則下生者共伍律上生者共柒律文將如何細別以為命名予○又按或又疑此發明雖好恐未必是命名者本義曰觀伏義畫卦在前而黃帝制律在後且律原準拾貳月以為陰陽故今卽依拾貳月卦之陰陽以解命名之意頗覺貫通現成至果有合於當年與否已不及起前哲而

壹貲之矣

黃鐘之實玖寸〇下生者倍其實得壹拾捌以爲法〇叁分其法得壹者陸爲陸寸以爲林鐘 附按此章明前篇拾貳律第壹擬圖之第壹排也其第貳排史記生鐘分之法者可見前圖圖之次第相生者亦如此〇又必前篇史記叁分去壹者叁分子數加貳倍也然去壹則是祇加壹倍與此下生之倍其實法雖異而實則同至於叁分益壹者叁分加貳倍之後再益其壹共加叁倍與此上生之肆其實者亦爲法異而實同也故自太簇至應鐘肆律無壹不同但黃鐘生林鐘林鐘生太簇其法之數又不同者何哉蓋此從黃鐘之玖起數而史記從黃鐘之壹起數故也然至太簇又同者因此與史記皆以太簇爲捌故不期同而自同也且此章自太簇以上叁律皆就本身之玖寸陸寸捌寸起數爲法至南呂以下則本身有不齊之餘數皆不可起以爲法故仍用前之整數此尤其所以與史記同者也

林鐘之實陸寸〇上生者肆其實得貳拾肆以爲法〇叁分其法

得壹者捌爲捌寸以爲太簇

太簇之實捌寸〇下生者倍其實得壹拾陸以爲法〇叁其壹得叁以分其法〇用壹拾伍得叁者伍爲伍寸〇餘壹爲叁分寸之壹〇合之爲南呂 附按拾貳律相生皆用叁分爲法者特取畢數盡以倍之肆之之加俱變數故必叁分之法立乃能週方而成圓此言叁其壹者即承上數得壹者之壹言耳又按上於貳拾肆數之內叁分其法得壹者捌爲叁分取壹此於壹拾陸數之內得叁者伍爲伍寸有零蓋上生下生雖異而叁分取壹則同也

南呂之實伍寸叁分寸之壹 計壹拾陸分 〇上生者肆其實得陸拾肆以爲法〇叁其叁得玖以分其法〇用陸拾叁得玖者柒爲柒寸〇餘壹爲玖分寸之壹〇合之爲姑洗 附按此節計壹拾陸分者即上節云得壹拾陸以爲法者也此又云得陸拾肆者蓋將上文壹拾陸照數加叁倍即爲肆其實也下皆倣此

姑洗之實柒寸玖分寸之壹 計陸拾肆分 〇下生者倍其實得壹伯貳拾捌以爲法〇叁其玖得貳拾柒以分其法〇用壹伯零捌得貳拾柒者肆爲肆寸〇餘貳拾爲貳拾柒分寸之貳拾〇合之爲應鐘 附按餘貳拾爲貳拾柒分寸之貳拾句其言貳拾柒分者照上得貳拾柒者肆壹句之數也其言之貳拾者照本句上文餘貳拾之數也其言貳拾柒分寸者分壹寸爲貳拾柒數也分壹寸爲貳拾柒數而僅有其貳拾故如此云餘律倣此

應鐘之實肆寸貳拾柒分寸之貳拾 計壹伯貳拾捌分 〇上生者肆其實得伍伯壹拾貳以爲法〇叁其貳拾柒得捌拾壹以分其法〇用肆伯捌拾陸得捌拾壹者陸爲陸寸〇餘貳拾陸爲捌拾壹分寸之貳拾陸〇合之爲蕤賓

蕤賓之實陸寸捌拾壹分寸之貳拾陸 計伍伯壹拾貳分 〇上生者肆其實得貳仟零肆拾捌以爲法〇叁其捌拾壹得貳伯肆拾叁以分其法〇用壹仟玖伯肆拾肆得貳伯肆拾叁者捌爲捌寸〇餘壹伯零肆爲貳伯肆拾叁分寸之壹伯零肆〇合之爲大呂 附按蕤賓生大呂之數與前篇第貳排史記不合以此上生而史記去壹則爲下生也然朱子舊法新法貳章皆從此可知此爲是〇又按本圖自黃鐘至應鐘下生上生皆相間惟應鐘蕤賓連用兩上生者此即其與史記別者也又按史記損益之法損亦是益與此不同說見後黃鐘生拾壹律數章之末倘此圖於蕤賓之生大呂亦用下生則至後中呂其數大減於今又爲能生黃鐘變律而合其數且前篇第壹章之說皆因子午之西陸律皆上生子午之東伍律皆夾生故此章自此以後蕤賓夾則無射在西必皆上生大呂夾鐘在東必皆下生而後盡與日合也

呂之實捌寸貳伯肆拾叁分寸之壹伯零肆 計貳仟零肆拾捌分 〇下生

者倍其實得肆阡零玖拾陸以爲法〇叄其貳伯肆拾叄得柒伯貳拾玖以分其法〇用叄阡陸伯肆拾伍得柒伯貳拾玖者伍爲伍寸〇餘肆伯伍拾壹爲柒伯貳拾玖分寸之肆伯伍拾壹〇合之爲蕤賓附按此節之數郄與史記合以此下生而中記又上生也蓋上節此加叄倍史記祇加壹倍故不同至此節又史記加叄倍此祇加壹倍投仍同也此以下文蕤則生夾鍾復不同而夾鍾生無射又同至無射生中呂仍不同也至中呂生黃鍾之變史記則無之

蕤賓之實伍寸柒伯貳拾玖分寸之肆伯伍拾壹計肆阡零玖拾陸分〇上生者肆其實得壹萬陸阡叄伯捌拾肆以爲法〇叄其柒伯貳拾玖得貳阡壹伯捌拾柒以分其法〇用壹萬伍阡叄伯零玖得貳阡壹伯捌拾柒者柒爲柒寸〇餘壹阡零柒拾伍爲貳阡壹伯捌拾柒分寸之壹阡零柒拾伍〇合之爲夾鍾

夾鍾之實柒寸貳阡壹伯捌拾柒分寸之壹阡零柒拾伍計壹萬陸阡叄伯捌拾肆分〇下生者倍其實得叄萬貳阡柒伯陸拾捌以爲法〇叄其貳阡壹伯捌拾柒得陸阡伍伯陸拾壹以分其法〇用貳萬陸阡貳伯肆拾肆得陸阡伍伯陸拾壹者肆爲肆寸〇餘陸阡伍伯貳拾肆爲陸阡伍伯陸拾壹分寸之陸阡伍伯貳拾肆〇合之爲無射

無射之實肆寸陸阡伍伯陸拾壹分寸之陸阡伍伯貳拾肆計叄萬貳阡柒伯陸拾捌分〇上生者肆其實得壹拾叄萬壹阡零柒拾貳以爲法〇叄其陸阡伍伯陸拾壹得壹萬玖阡陸伯捌拾叄以分其法〇用壹拾壹萬捌阡零玖拾捌得壹萬玖阡陸伯捌拾叄者陸爲陸寸〇餘壹萬貳阡玖伯柒拾肆爲壹萬玖阡陸伯捌拾叄分寸之壹萬貳阡玖伯柒拾肆〇合之爲中呂

中呂之實陸寸壹萬玖阡陸伯捌拾叄分寸之壹萬貳阡玖伯柒拾肆計壹拾叄萬壹阡零柒拾貳分〇上生者肆其實得伍拾貳萬肆阡貳伯捌拾捌以爲法〇叄其壹萬玖阡陸伯捌拾叄得伍萬玖阡零肆拾玖以分其法〇用肆拾柒萬貳阡叄伯玖拾貳得伍萬玖阡零肆拾玖者捌爲捌寸〇餘伍萬壹阡捌伯玖拾陸爲伍萬玖阡零肆拾玖分寸之伍萬壹阡捌伯玖拾陸〇合之爲黃鍾之變

右律寸舊法第三章本周禮鄭玄注及杜佑通典法推之定爲此數〇附按鄭氏杜氏皆以拾數此章名舊法者以此

黃鍾之實玖寸〇叄分其實得叄以爲法〇下生者倍其法得陸寸以爲林鍾附按此章明前第壹橫圖之第肆排也〇又按此新法叄分其實而取壹以爲法則下生之倍其法者乃是於叄分存其貳夫於叄分有其貳卽隱然於叄分損其壹也至下文上生之肆其法者又則於叄分外再益以壹分益與前史記叄分損壹叄分益壹之法述異實同耳然此但就本數內行叄分損益之法較上章舊法必先虛立數外之數者其筭法似切實而緊捷或疑舊法之下生不分其實爲叄反倍之成陸何也日此先虛立壹半於內矣則後雖取加數叄分之壹實爲取本數叄分之貳仍與此叄分而存其貳者同也若其生生又於應叄分者再加叄倍是已得其數爲肆全分使將叄分者固然各益叄分之壹矣故其後叄分之而取壹能與新法得敎無不同而法似又巧爲然舊法之帶數算而雖確而難準新法之立其意應先在斯與〇又按算法若更欲節質則黃鍾之變蓋玖寸叄分之其壹得叄於玖寸而損其叄卽陸也林鍾之實

[illegible]寸叁分之其壹得貳[illegible]陸寸而益以貳卽捌也

林鍾之實陸寸〇叁分其實得貳以為法〇上生者肆其法得捌寸以為太簇

太簇之實捌寸〇叁分其實得貳寸陸分以為法〇下生者倍其法得伍寸叁分以為南呂 凡言分者皆玖分寸之壹

南呂之實伍寸叁分〇叁分其實得壹寸柒分以為法〇上生者肆其法得肆寸貳拾捌分 應收貳拾柒分為叁寸 〇合之得柒寸壹分以為姑洗

姑洗之實柒寸壹分〇叁分其實得貳寸叁分叁釐以為法〇下生者倍其法得肆寸陸分陸釐以為應鍾 凡言釐者皆玖分分之壹

應鍾之實肆寸陸分陸釐〇叁分其實得壹寸伍分貳釐以為法〇上生者肆其法得肆寸貳拾分捌釐 應收壹拾捌分為貳寸 〇合之得陸寸貳分捌釐以為蕤賓

蕤賓之實陸寸貳分捌釐〇叁分其實得貳寸零捌釐陸毫以為法〇上生者肆其法得捌寸叁拾貳釐貳拾肆毫 應收貳拾柒釐為叁分又收壹拾捌毫為貳釐 〇合之得捌寸叁分柒釐陸毫以為大呂 凡言毫者皆玖分釐之壹

大呂之實捌寸叁分柒釐陸毫〇叁分其實得貳寸柒分貳釐伍毫以為法〇下生者倍其法得肆寸拾肆分肆釐拾毫 應收玖分為壹寸[illegible]收玖[illegible]壹釐 〇合之得伍寸伍分伍釐壹毫以為夷則

夷則之實伍寸伍分伍釐壹毫〇叁分其實得壹寸柒分柒釐陸毫叁絲以為法〇上生者肆其法得肆寸貳拾捌分貳拾捌釐貳拾肆毫拾貳絲 應收貳拾柒分為叁寸又收貳拾柒釐為叁分又收拾捌毫為貳釐又收玖絲為壹毫 〇合之得柒寸肆分叁釐柒毫叁絲以為夾鍾 凡言絲者皆玖分毫之壹

夾鍾之實柒寸肆分叁釐柒毫叁絲〇叁分其實得貳寸肆分肆釐貳毫肆絲以為法〇下生者倍其法得肆寸捌分捌釐肆毫捌絲以為無射

無射之實肆寸捌分捌釐肆毫捌絲〇叁分其實得壹寸伍分捌釐柒毫伍絲陸忽以為法〇上生者肆其法得肆寸貳拾分叁拾貳釐貳拾捌毫貳拾絲貳拾肆忽 應收壹拾捌分為貳寸又收貳拾柒釐為叁分又收

貳拾柒毫為叁釐又收壹拾捌絲為貳毫又收壹拾捌忽為貳絲 〇合之得陸寸伍分捌釐叁毫肆絲陸忽以為中呂 凡言忽者皆玖分絲之壹○附按前謂本身損壹益壹其法簡質者如此無射本身之數為肆寸捌分捌釐肆毫捌絲叁分之其壹為壹寸伍分捌釐柒毫伍絲陸忽此應叁分益壹以無射本身之數益此壹寸伍分云云之數卽得後陸寸伍分捌釐叁毫肆絲陸忽以為中呂也不煩其間又用肆其法者以為推算朱子仍依他舊法之規矩然已提叁分之法於倍與肆之前也○又按此分釐毫絲忽朱子皆是以玖算上所云簡質之法須以玖算之乃合

中呂之實陸寸伍分捌釐叁毫肆絲陸忽〇叁分其實得貳寸壹分捌釐柒毫壹絲伍忽以為法〇上生者肆其法得捌寸柒分捌釐壹毫陸絲貳忽以為黃鍾之變

右律寸新法第四章 本太史公律書生鍾分蔡元定以寸分釐毫絲忽約之得此法○附按太史及蔡氏皆以玖數之此章名新法者以此○又按或疑上章單言分此言釐毫絲忽則亦不同矣曰於壹分分之為拾數則

亦陸爲伯數則亦毫千數亦絲萬數亦忽也但上章除本寸餘數爲某某內之某某單照士數尚有虛包單照下數則脫去其母矣推于上之餘數總計之以何數爲壹分則不及分者以陸算不及釐者以毫算又皆以玖數作滿將此章每律之數即各從上章本律之數算來而自無不同矣今朱子則悉從上壹律往下推然其妙尤在改上章之拾而用玖遂使所分皆得整齊耳

子壹　附按此章明前篇第壹橫圖之第貳排也　黃鍾之律

丑叁　爲絲法

寅玖　爲寸數

卯貳拾柒　爲毫法

辰捌拾壹　爲分數

巳貳伯肆拾叁　爲釐法

午柒伯貳拾玖　爲釐數

未貳阡壹伯捌拾柒　爲分法

申陸阡伍伯陸拾壹　爲毫數

酉壹萬玖阡陸伯捌拾叁　爲寸法

戌伍萬玖阡零肆拾玖　爲絲數

亥壹拾柒萬柒阡壹伯肆拾柒　黃鍾之實

右黃鍾寸分數法第五章　蔡元定曰案黃鍾玖寸以叁分爲損益故以叁數歷拾貳辰得壹拾柒萬柒阡壹伯肆拾柒爲黃鍾之實其拾貳辰所得之數在子寅辰午申戌陸陽辰爲黃鍾寸分釐毫絲之數在亥酉未巳卯丑陸陰辰爲黃鍾寸分釐毫絲之法其寸分釐毫絲之法皆用玖數故玖絲爲毫玖毫爲釐玖釐爲分玖分爲寸玖寸爲黃鍾蓋黃鍾之實壹拾柒萬柒阡壹伯肆拾柒之數以叁之絲法約之爲絲者伍萬玖阡零肆拾玖以貳拾柒之毫法約之爲毫者陸阡伍伯陸拾壹以貳伯肆拾叁之釐法約之爲釐者柒伯貳拾玖以貳阡壹伯捌拾柒之分法約之爲分者捌拾壹以壹萬玖阡陸伯捌拾叁之寸法約之爲寸者玖由是叁分損益以生拾壹律焉或曰徑圍之分以拾爲法而相生之分釐毫絲以玖爲法何也曰以拾爲法者天地之全數也以玖爲法者因叁分損益而立也全數者即拾而取玖相生者約拾而爲玖即拾而取玖者體之所以立約拾而爲玖者用之所以行體者所以定中聲用者所以生拾壹律也〇附按蔡氏謂爲絲者伍萬玖阡零肆拾玖今以下章之戌觀之其數同下即注云壹爲壹絲又謂爲毫者陸阡伍伯陸拾壹以下章之申觀之下即注云壹爲壹毫又謂爲釐者柒伯貳拾玖觀下章之午即注云壹爲壹釐謂爲分者捌拾壹觀下章之辰即注云壹爲壹分謂爲寸者玖觀下章之寅即注云壹爲壹寸蓋仔細按之之無不彌實而貫申也然寸法必用覺萬玖阡陸伯捌拾叁之數者又何居殆仍從黃鍾之實數推算也今詳玖寸爲壹拾柒萬柒阡壹伯肆拾柒則壹寸即爲壹萬玖阡陸伯捌拾叁下而壹分自爲貳阡壹伯捌拾柒又下而壹釐自爲貳伯肆拾叁而壹毫爲貳拾柒壹絲爲叁皆其法之天然不可易者惟推至於叁而并絲遂以絲名其法然叁爲黃鍾積數之頭名爲絲法而與絲數不相離固

矣而絲數必爲伍萬玖阡零肆拾玖者又何居蓋藏此黃鍾耳以寸言之則玖寸也若以分言之則捌拾壹分也若又以釐言則爲柒伯貳拾玖釐又以毫言則爲陸阡伍伯陸拾壹毫至更以絲言自爲伍萬玖阡零肆拾玖絲蓋亦皆天然之數不可移易者也但黃鍾之法由後而倒推於前黃鍾之數由前而順推於後而又以黃鍾之律之壹與黃鍾之實之壹拾柒萬柒阡壹伯肆拾柒者既爲黃鍾全數之大起止且各爲其法數之本使法與數皆由此推而往來之交錯即終始之貫通仍共成壹秩然次第者其始宇宙之大文也與〇又按數與法今指爲不相離者如絲數爲伍萬玖阡零肆拾玖及絲法爲叁乃合叁箇伍萬玖阡零肆拾玖即是壹拾柒萬柒阡壹伯肆拾柒也又寸數爲玖寸法爲壹萬玖阡陸伯捌拾叁乃合壹萬玖阡陸伯捌拾叁箇玖又即是壹拾柒萬柒阡壹伯肆拾柒也其餘分釐毫皆做此故曰數與法不相離此即前蔡氏之說再壹發明使其義宜別

子壹分　壹爲玖[illegible]〇附按此亦明上章前篇第貳排之圖而此章又爲第肆排所約定之法而數皆與之相合也蓋上章單錄分以上之數此則兼錄分以下之數夫分以上之數單言黃鍾故注其圖者其數俱合黃鍾之玖寸若分以下之數乃前篇

內叄分損益則丑爲林鍾寅太簇卯南呂辰姑洗巳應鍾
實云云也雖自卯以下其數巳不能齊然即以本注算其
大數而以所餘者算小數亦無不合如下文午爲蕤賓注云捌
拾壹爲壹寸則午之柒伯貳拾玖分者捌玖柒伯貳拾壹玖如
玖乃是玖箇捌拾壹故日合黃鍾之玖寸也至其分下數之言
蕤賓亦以此捌拾壹算之將伍伯壹拾貳者陸捌肆伯捌拾文
壹陸如陸爲陸寸而原伍伯之數除肆伯捌拾陸則剩壹拾肆
合原零數壹拾貳爲貳拾陸數觀注玖爲壹分則貳玖壹拾捌
爲貳分餘捌觀注壹爲壹釐則捌爲捌釐檢前篇第壹橫圖第
肆排內蕤賓之數即陸寸貳分捌釐故日於他律亦無不合也
前後律皆倣此

丑叄分貳壹爲叄寸

寅玖分捌壹爲壹寸

卯貳拾柒分壹拾陸叄爲壹寸○壹爲叄分

辰捌拾壹分陸拾肆玖爲壹寸○壹爲壹分

巳貳伯肆拾叄分壹伯貳拾捌貳拾柒爲壹寸○叄爲壹分○壹爲叄釐

午柒伯貳拾玖分伍伯壹拾貳捌拾壹爲壹寸○玖爲壹分○壹爲壹釐

未貳阡壹伯捌拾柒分壹阡零貳拾肆貳伯肆拾叄爲壹寸○貳拾柒爲壹分○叄爲壹釐○壹爲叄毫

申陸阡伍伯陸拾壹分肆阡零玖拾陸柒伯貳拾玖爲壹寸○捌拾壹爲壹分○玖爲壹釐○壹爲壹毫

酉壹萬玖阡陸伯捌拾叄分捌阡壹伯玖拾貳貳阡壹伯捌拾柒爲壹寸○貳伯肆拾叄爲壹分○貳拾柒爲壹釐○叄爲壹毫○壹爲叄絲

戌伍萬玖阡零肆拾玖分叄萬貳阡柒伯陸拾捌陸阡伍伯陸拾壹爲壹寸○柒伯貳拾玖爲壹分○捌拾壹爲壹釐○玖爲壹毫○壹爲壹絲

亥壹拾柒萬柒阡壹伯肆拾柒分陸萬伍阡伍伯叄拾陸壹萬玖阡陸伯捌拾叄爲壹寸○貳阡壹伯捌拾柒爲壹分○貳伯肆拾叄爲壹釐○貳拾柒爲壹毫○叄爲壹絲○壹爲叄忽○附按前律
寸皆法新法然章叄分損壹益壹實落之數與此叄分損益
壹者絕不同蓋前貳章法雖畧不同然實皆叄分其本身而損
益之故損固實損益亦不多自黃鍾玖寸而下共數祇有減少
也若史記此法則下截之數皆從上條下截之數推求而在本
數之外先加貳倍以行叄分之損益而損即加壹倍益更加叄
倍故自子之壹數至亥幾歷拾貳位直增至陸萬伍阡伍伯叄
拾陸
也

右黃鍾生拾壹律數第六章

壹拾柒萬柒阡壹伯肆拾柒之數見於漢前後志然未見其所
用之實故今特存於此以備轉寫之誤而便參考焉○附或
問算到拾柒萬有餘之數當何用朱子曰以定管之長短而
出是聲大抵考究其法是如此又未知可用與否耳節伍聲
須是知音律之人與審驗過方見得○西山蔡氏曰黃鍾始
於聲氣之元以聲之清濁氣之先後求黃鍾是古人制作之
意也夫律長則聲濁而氣先至極長則不成聲而氣不應律

短則聲清而氣後至極短則不成聲而氣不應此其大凡也
今欲求聲氣之中莫適爲準莫若多截竹以擬黃鍾之管
或極其短或極其長長短之內每差壹分以爲壹管皆即以
其長權爲玖寸而度其圍徑如黃鍾之法焉如是而更迭以
吹則中聲可得淺深以列則中氣可驗苟聲和氣應則黃鍾
之爲黃鍾者信矣黃鍾者信則拾壹律與度量衡權者得矣
後世不知出此而推尺之求多考之金石又參之秬黍失金
石眞僞固難盡信若秬黍大小不同尤不可恃況古人先得
黃鍾而後度之以黍以見周徑之廣以生度量衡權
之數而巳非律生於黍也以之求律大豈可得哉

儀禮經傳通解卷第十四

東甌梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啟後甫參訂
金陵翁　荃止園甫
古絳李世牧武安甫　校正

詩樂第二十四 凡十二章

學禮七 古亦無此篇而大樂遺聲其絕久矣今取世傳唐開元十二詩譜補之以粗見其仿彿然亦未知其果有以合於古之遺聲否也

補經

傳曰十有五年學樂誦詩舞勺成童舞象 先學勺後學象文武之次也成童十五以上 二十而冠舞大夏 大夏樂之文武備者也 三舞今皆亡○[內則]

小雅

傳曰大學始教宵雅肄三官其始也 宵之言小也肄習也習小雅之三謂鹿鳴四牡皇皇者華也此皆君臣宴樂相勞苦之詩為始學者習之所以勸之以官且取上下相和厚○[學記]○今按鄉飲酒及燕禮皆歌此三篇笙入樂南陔白華華黍間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀六笙詩本無詞聲亦不傳

呦黃清呦南鹿蕤鳴姑食南野姑之太苹黃我蕤有林嘉應賓南
鼓林瑟南吹黃清笙林吹蕤笙林鼓南簧姑承應筐黃清是姑將南
人林之南好黃我姑示林我南周太清行黃清○　呦黃呦姑鹿蕤
鳴姑食林野南之太清蒿黃清我林有南嘉應賓黃清德南音蕤孔姑
昭林視姑民南不黃清恌姑君應子黃清是姑則蕤是姑傚南我林
有南旨黃酒姑嘉林賓南式應燕南以太清敖黃清○　呦黃呦姑
鹿太鳴黃食太野黃之蕤苓姑我蕤有南嘉應賓南鼓林瑟南
鼓黃清琴林鼓蕤瑟林鼓南琴姑和應樂黃清且姑湛南我林有南
旨黃酒姑以林燕南樂黃嘉應賓南之太清心黃清

鹿鳴三章章八句黃鍾清宮 俗呼正宮○附按此即前篇陸拾調圖中黃鍾宮調所謂以黃鍾起調黃鍾畢曲者是也其詩歌中用七音律法未詳俟知者考之舊本於詩中缺入律字今據朱子詩傳遺說本中所載補之

四黃牡姑騑蕤騑姑周太道黃倭蕤遲姑豈林不南懷應歸黃清
王蕤事姑靡林盬南我林心黃傷應悲黃清○　四黃牡姑騑林
騑南嘽應嘽南駱太清馬黃清豈蕤不林懷應歸南王蕤事姑靡太

盬黃不林遑姑啟太處黃○　翩黃清翩姑者林鵻南載姑飛應
載林下南集蕤于南苞蕤栩林王太事黃靡蕤盬姑不林遑南
將太清父黃清○　翩黃清翩姑者蕤鵻姑載林飛應載林止南集林
于南苞蕤杞姑王蕤事姑靡林盬南不黃遑蕤將太母黃○
駕黃彼太四黃駱姑載林驟南駸黃清駸林豈林不南懷應歸黃
是太用黃作蕤歌姑將應母黃來太清諗黃清

四牡五章章五句黃鍾清宮 俗呼正宮

皇黃皇南者林華南于林彼姑原林隰南駪蕤駪林征蕤夫姑
每應懷南靡太清及黃清○　我黃馬姑維蕤駒姑六黃清轡姑如林
濡南載林馳南載黃驅姑周蕤爰姑咨太諏黃○　我黃清馬林

駒應 [?]黃清 六林轡南如蕤濡姑 [?]太 馳南載蕤驅林周應爰黃
咨清太諏清黃○ 我清黃馬林維應駱南六蕤轡姑沃林若南載蕤
馳南載蕤驅林周黃爰姑咨太度黃○ 我黃馬南維應駰清黃
六清黃轡姑既林均南載林馳清載黃驅姑周應爰南咨清太詢清黃

皇皇者華五章章四句黃鍾清宮俗呼正宮

魚清黃麗姑于蕤罶姑鱨太鯊黃君蕤子林有應酒南旨林且南
多清黃○ 魚黃麗姑于太罶清黃魴蕤鱧姑君蕤子林有蕤酒姑
多蕤且林旨黃○ 魚清黃麗清太于應罶清黃鰋林鯉南君蕤子姑
有林酒南旨林且南有清黃○ 物清黃其姑多應矣南維蕤其姑
嘉林矣南○ 物蕤其林旨蕤矣姑維南其蕤偕姑矣林○

物黃其太有黃矣姑維應其南時太矣清黃

魚麗六章三章章四句三章章二句黃鍾清宮俗呼正宮

南清黃有林嘉應魚南烝應然南罩姑罩南君林子南有蕤酒姑
嘉應賓清黃式林燕南以太樂清黃○ 南清黃有南嘉蕤魚姑烝蕤
然姑汕林汕南君林子南有黃酒姑嘉黃賓姑式太燕黃以南
衎清黃○ 南清黃有清太樛應木南甘清黃瓠林纍南之清黃君黃子太
有黃酒姑嘉清太賓清黃式應燕南綏清太之清黃○ 翩黃翩太者黃
鵻姑烝林然南來蕤思姑君清黃子姑有林酒南嘉蕤賓姑式太
燕黃又南思清黃

南有嘉魚四章章四句黃鍾清宮俗呼正宮

[?][?][?][?]北應山南有清太萊清黃樂應只清黃君應子南
邦林家南之清黃基林樂蕤只林君南子姑萬清黃壽姑無太期黃
○ 南黃山姑有蕤桑姑北黃山姑有太楊黃樂蕤只林君應
子南邦林家南之黃光林樂應只清黃君蕤子姑萬林壽南無清太
疆清黃○ 南清黃山林有應杞南北林山南有清太李清黃樂應只清黃
君應子南民南之蕤父姑母林樂蕤只林君蕤子姑德蕤音姑
不太已黃○ 南黃山太有黃栲姑北南山蕤有姑杻林樂蕤
只林君應子南遐林不南眉清太壽清黃樂應只清黃君蕤子姑德應
音南是林茂清黃○ 南清黃山姑有蕤枸姑北應山黃有清太楰清黃
樂應只清黃君應子南遐南不蕤黃姑耇林樂蕤只姑君蕤子姑

保清黃艾南爾林後清黃

南山有臺五章章六句黃鍾清宮俗呼正宮

周南國風

傳曰周南召南正始之道王化之基故用之鄉人焉用之邦國焉詩序○今按鄉飲酒及鄉射禮合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋燕禮亦云遂歌鄉樂亦即此六篇也鄭氏云合樂謂歌樂與衆聲皆作周南召南國風篇也王后國君夫人房中之樂歌也關雎言后妃之德葛覃言后妃之職卷耳言后妃之志鵲巢言國君夫人之德采蘩言國君夫人不失職采蘋言卿大夫之妻能修其法度夫婦之道生民之本王政之端此六篇者其教之原也故國君與其臣下及四方之賓燕用合樂也鄉樂者風也小雅爲諸侯之樂大雅頌爲天子之樂

關清黃關南雎林鳩南在黃河姑之太洲黃窈林窕南淑清黃女姑
君清黃子林好南逑清黃○ 參清黃差南荇林菜南左林右南流蕤

之清黃窈中窕林淑無女姑寤太寐姑求太之清黃求清黃之南不林
得南寤姑寐中思南服林悠姑哉中悠姑哉太輾清黃轉南反無
側清黃〇　參清黃差無荇南菜林左清太右林采南之清黃窈姑窕中
淑林女南琴林瑟姑友太之姑參太差黃荇姑菜林左林右姑
芼林之南窈清黃窕南淑林女清太鐘黃鼓南樂無之清黃
關雎三章一章章四句二章章八句無射清商俗呼越調〇
附按此即龍補陸拾調圖中黃鐘於無射爲商所謂黃鐘商調以黃鐘起調黃鐘畢曲者也
葛黃之太覃姑兮太施太于姑中太谷黃維中葉南萋無萋太
黃南鳥無于南飛林集中于林灌無木太其清黃鳴南喈無喈清黃
〇　葛清黃之清太覃林兮清黃施林于南中無谷清黃維林葉南莫南

莫南是黃刈姑是太濩姑爲林絺姑爲太綌姑服太之姑無太
斁莫〇　言清黃告姑師南氏林言林告姑言太歸黃薄黃汙姑
我太私姑薄姑澣中我林衣南害南澣林害無否太歸清黃寧南
父林母黃
葛覃三章章六句無射清商俗呼越調
采清黃采姑卷林耳南不林盈姑頃林筐南嗟中我林懷無人太
寘黃彼姑周太行黃〇　陟清黃彼無崔南嵬林我林馬姑虺南
隤林我中姑林酌南彼無金姑罍太維清太以林不南永無懷清黃
〇　陟黃彼姑高南岡林我林馬姑玄南黃林我姑姑太酌姑
彼黃兕太觥姑維清南以林不南永無傷清黃〇　陟清黃彼南砠清黃

矣林我黃馬姑瘏太矣黃我中僕姑痡林矣南云清黃何南吁無一
矣清黃
卷耳四章章四句無射清商俗呼越調
維黃鵲姑有中巢林維清黃鳩無居南之林之中子林于無歸太
百清黃兩林御南之清黃〇　維黃鵲林有南巢林維林鳩姑方太
之黃之林子黃于林歸姑百太兩黃將太之黃〇　維清黃鵲無
有南巢林維南鳩林盈南之清黃之清黃子南于姑歸林百清太兩林
成南之清黃
鵲巢三章章四句無射清商俗呼越調
于清黃以南采林蘩南于林沼姑于太沚姑于黃以姑用太之姑

公清黃侯南之無事黃〇　于清黃以林采黃蘩南于太澗黃之太
中姑于姑以南用林之南公清黃侯南之清太宮清黃〇　被清黃之清太
僮南僮林夙清太夜林在南公清黃被黃之姑祁太祁姑薄林言南
還無歸清黃
采蘩三章章四句無射清商俗呼越調
于黃以南采林蘋南南姑澗林之南濱林于林以姑采中藻林
于黃彼姑行太潦黃〇　于黃以姑盛太之姑維清黃筐南及林
筥南于林以姑湘中之林維林錡南及無釜黃〇　于清黃以南
奠黃之姑宗林室姑牖太下黃誰中其南尸無之林有清黃齊南
季無女黃

采蘋三章章四句無射清商俗呼越調

右風雅拾貳詩譜大戴禮云凡雅二十六篇其八篇可歌歌鹿鳴貍首鵲巢采蘩采蘋伐檀白駒騶虞八篇廢不可歌七篇商齊可歌也三篇閒歌史辟史義史見史童史誇史賓十篇做挾晉志云漢末杜夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀四曰文王皆古聲辭○今按大戴禮頗有闕誤其篇目都數皆不可考至漢末年止存三篇而加文王又不知其何自來也其後或作新辭舊曲遂廢至唐開元鄉飲酒禮其所奏樂乃有此十二篇之目而其聲今亦莫得聞矣此譜乃趙彥肅所傳云即開元遺聲也古聲亡滅已久不知當時工師何所考而爲此也竊疑古樂有唱有歎唱者發歌句也和者繼其聲也詩詞之外應更有疊字散聲以歎發其趣故漢晉之閒舊曲既失其傳則其詞雖存而世莫能補爲此譜直以一聲叶一字則古詩篇篇可歌無復樂崩之嘆矣夫其然哉又其以清聲爲調似亦非古法然古聲既不可考則姑存此以見聲歌之彷彿俟知樂者考其得失云○附按朱子曰通子所送到小雅樂歌以黃鍾清爲宮此便非古清者半聲也古者十二律外有十二子聲又有變聲六謂如黃鍾之正聲而用其子聲故漢書云黃鍾不與他律爲役者此也若用清聲爲宮則本聲輕清而高餘聲重濁而下矣今詳此譜黃鍾最長若以他律爲宮用黃鍾爲商角徵羽則以清聲代之以避陵慢蓋清聲半律短於他律其聲小於他律之聲故可用也若用爲宮則他正律爲之商角徵羽者又長於此半律而聲大相陵此便不可以是見黃鍾清爲宮實非古法可知竊又謂如後世論樂只有四律清聲則黃清爲宮其下六聲所用者正律便有此病若因十二律皆有子聲則所用皆以半律而其聲之輕重高下自有次序不患相陵然亦有所不可者蓋以清聲爲宮則一均七聲無一正律之聲而樂絕過清遠于古矣況自此推放十二律清聲皆可起宮取用變半主于最末一宮七聲愈清愈高至成後世纖靡淫淫古今樂之變正原于此故斷然非古法不可用也○又按上一條朱子今按內言篇目都數都字疑有誤

禮樂義第二十五

學禮八　古無此篇今取小戴樂記中通論禮樂大指者爲此篇以通釋禮樂之義○附按此篇舊本名禮樂記今改[illegible]禮樂義者依前諸釋義名例也取記之文不仍記之名[illegible]以見此處立篇之意一以避後篇樂記名號

補經

人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知知然後好惡形焉　好呼報反惡烏路反下并同○至來也知知每物來則又有知也言見物多則欲益衆形猶見也○附按物至知知謂當物之來以吾性之能知者知之朱子曰上知字是體下知字是用　好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣　誘音酉○節法度也知猶欲也誘猶導也引也躬猶已也理猶性也　夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者滅天理而窮人欲者也　窮人欲言無所不爲　於是有悖逆詐僞之心有淫泆作亂之事是故強者脅弱衆者暴寡知者詐愚勇者苦怯疾病不養老幼孤獨不得其所此大亂之道也　知知義反○附劉氏曰人生而靜者喜怒哀樂未發之中天命之性也感於物而動則性發而爲情也好善惡惡道心之知覺原于義理者也好惡亂人心之知覺發於形氣者也好惡無節於內而

知誘於外則是道心昧不能爲主宰人心危物交物而引之矣不能反躬思其理之是非則人欲熾天理滅矣況以無節之好惡接于無窮之物感則心爲物役違禽獸不遠矣違禽獸不遠則爪剛者力强者奪此所以爲大亂之道也○附按樂記註疏舊本此節惟存註文今取諸家說輯補之　是故先王之制禮樂人爲之節　言爲作法度以遏其欲○疏曰人爲猶爲人也○今按人爲之節言人人皆爲之節也　衰麻哭泣所以節喪紀也鍾鼓干戚所以和安樂也昏姻冠笄所以別男女也射鄉食饗所以正交接也　衰七雷反樂音洛冠古亂反笄音雞食音嗣○男二十而冠女許嫁而笄成人之禮射鄉大射鄉飲酒也　禮節民心樂和民聲政以行之刑以防之禮樂刑政四達而不悖則王道備矣　附劉氏曰禮節其心所以使之無過由中以應外也樂和其聲所以使之無乖制外以安內也和之使平亦所以節之使止息是爲之節由是政以率其怠倦而使禮樂之教無不行刑以防其恣肆而使禮樂之法無敢廢○嚴陵方氏曰四者之理交相通達而無悖於人情則王者之治道備矣○附按原禮樂之初本爲節性防情而設此直從性情源流說下節其好惡之情即所以

復其天命之性命以是而正道以是而行此最是禮樂本義王○樂者爲同禮者爲異同則相親異則相敬同謂協好惡也異謂別貴賤也樂勝則流禮勝則離流謂合行不敬離謂析居不和也合情飾貌者禮樂之事也欲其並行斌斌然○補注東滙陳氏云合情者樂之和於內所以救其離之失飾貌者禮之檢於外所以救其流之失此禮樂之以相資爲用者也禮義立則貴賤等矣樂文同則上下和矣好惡著則賢不肖別矣刑禁暴爵舉賢則政均矣仁以愛之義以正之如此則民治行矣等階級也○附余聖周氏曰禮之所爲異者存乎義樂之所爲同者見乎文義立則貴賤有等文同則上下能和有禮有樂所以平好惡好之著則所好者賢惡之著則所惡者不肖此賢不肖所以別惡之必至於刑禁好之必至於爵舉有罰有賞則政之所均由禮樂以善刑政復由仁義以爲禮樂愛之以仁敦其和也則相敬而不至於離正之以義厚其別也則相親而不至於流禮樂之道行而刑政舉仁義施如此則民治行矣○附按自此以下皆以禮樂兩兩相對發明分說合說分者體之專主也合者用之相濟也反覆推衍其義而并歷及其功用之極○樂由

中出禮自外作和在心也敬在貌也樂由中出故靜禮自外作故文文猶動也大樂必易大禮必簡易以鼓反○易簡若乎清廟大饗然樂至則無怨禮至則不爭揖讓而治天下者禮樂之謂也至猶達也行也暴民不作諸侯賓服兵革不試五刑不用百姓無患天子不怒如此則樂達矣合父子之親明長幼之序以敬四海之內天子如此則禮行矣長丁丈反○賓協也試用也○附子容應氏曰樂之和蘊於心由中出者和氣之充積而流動於外也禮之敬動於容自外作者威儀之周旋而曲將其內也中出者重發於心外雖五聲八音成文而中之純一者不可散也故主靜外作者重制於事中雖一誠篤實爲本而外之設飾者不可略也故主文○萬宗邵氏曰中出而靜外作而文此禮樂之用也必易必簡又推其本而言之大樂者性之和大禮者性之中以一性之和爲樂則和之外無他事如清廟之瑟豈不易乎以一性之中爲禮則中之外無順文如大饗之禮豈不簡乎○用之陳氏曰易者樂之至簡者禮之至樂至者惟極和而已禮至者惟極順而已內極和則不乖於心何怨之有外極順則不逆於行何爭之有天下之心無怨爭則天下有所不足治○劉氏曰達者徹於彼之謂行者出於此之謂行者達之本達者行之效天子自能親父子序長幼則家齊矣又能親吾親以及人親長吾長以及人長是謂以合親明序者敬四海之內則禮之本立而用行矣夫而後樂之效能達故於樂言及天子無可怨者而於禮則言天子如此是樂之能王於達者又天子行禮之效也周子曰萬物各得其理而後和故禮先而樂後是也○附按或疑劉氏順本文立解於文義似不安應氏引四海之內四字恐在合字上曰上文中出外作靜文易簡皆先儒禮樂言即指讓而治天下者禮樂之謂仍是就禮樂言其理耳與二段方就天子身上以樂之達不達禮之行不行驗之而又以行禮爲達樂之本以見教化本於躬行之意是記之原文取義既稱且古人立言文勢不拘一體必至義有難通處乃不得不更覺應氏之說反爲淺率矣○大樂與天地同和大禮與天地同節言順天地之氣與其數○補注天地於萬物生之以和成之以節先王之大禮致中大樂致和與天地之化育同和同節和故百物不失不失其性節故祀天祭地物成有功報焉○補注惟與天地同和故大樂作而百物不失惟與天地同節故大禮行而祀天大祭地二故字之義是如此不失猶言遂其性也明則有禮樂者教人幽則有鬼神助天地成物者

也易曰是故知鬼神之情狀與天地相似五帝德說黃帝曰死而民畏其神者百年春秋傳曰若君氏之鬼然則聖人之精氣謂之神賢知之精氣謂之鬼○附朱子曰禮主減樂主盈鬼神亦止是屈伸之義禮樂鬼神一理○又曰在聖人制作處便是禮樂在造化功用處便是鬼神○附按注引易與今本義之段落句讀俱不合如此則四海之內合敬同愛矣附按如此二字又承上和節將禮樂與鬼神合並謂同和同節自是以明之禮樂與幽之鬼神質之而無疑如此則四海之內羣然咸此禮樂無不合敬同愛矣如此二字乃言制禮作樂之大本而爲說若之禮樂也合同字貼四海言其廣大而畫一也下二合字則貼事與文言與此不同禮者殊事合敬者也樂者異文合愛者也禮樂之情同故明王以相沿也沿悅專反○沿猶因述也孔子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也沿或作緣故事與時並舉事在其時也禮器曰堯授舜舜授禹湯放桀武王伐紂時也名與功偕名爲在其功也偕猶俱也堯作大章舜作大韶禹作大夏湯作大濩武王作大武各因其得天下之功○附晃仲黃氏曰事文禮樂之迹也傚變禮樂之情也先王之制禮樂也亦本有情迹時有迹情大也不可易者也故在所因而曰禮樂之情同明王以相沿迹時出

不□同者也故在所損益而日事與時並名與功偕○萬宗邵氏曰事謂文質損益之類以從時宜名謂咸韶濩武之類以象成功情同而事與名雖異不害其爲同也故鐘鼓管磬羽籥干戚樂之器也屈伸俯仰綴兆舒疾樂之文也簠簋俎豆制度文章禮之器也升降上下周還裼襲禮之文也綴丁劣反簠音甫簋音軌還音旋裼思力反○綴謂酇舞者之位也兆其外營域也故知禮樂之情者能作識禮樂之文者能述述謂訓其義也○補注情謂上禮樂之情同上文器與文皆文也知禮樂之情同何以能作蔡氏曰樂固由陽來禮固由陰作但陰陽一氣也陰氣流行即爲陽陽氣凝聚即爲陰非眞有二物禮之和即是樂樂之節即是禮亦非判然二物也既知禮樂之所以爲二又知禮樂之所以爲一則於禮樂之體用無不達矣周氏曰鐘鼓簠簋之類器也而其所以爲器者情也屈伸升降之類文也而其所以爲文者情也所謂情者性命之理而已矣作者之謂聖述者之謂明附按用之陳氏曰情寓於象質之微而難知文顯於器數之粗而易識知其情者能作之於未有因情以作其文非神知不能與於此識其文者能述之於已然因文以述其情非明照亦不能與於此今詳聖採禮樂

之本明察禮樂之用從本而言只是一箇愛敬情深而已止此是作之道言用則時事功名衆著於器與文之間者皆其文之明而極其殊異之致亦莫非道之發用所在也苟得其本之一以達其用之殊其於禮樂本末精粗一以貫之矣明聖者述作之謂也○樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物皆化序故羣物皆別化猶生也別謂形體異也○附劉氏曰天地之和陽之動而生物者也氣行而不乖故百物皆化天地之序陰之靜而成物者也質具而有秩故羣物皆別樂由天作禮以地制言法天地也○附朱子曰樂由天作屬陽故有運動底意禮以地制如由地出不可移易過制則亂過作則暴過猶誤也暴失文武之意明於天地然後能興禮樂也附劉氏曰過制則失其序如陰過而肅則物之成者皆壞矣過作則失其和如陽過而亢則物之生者反傷矣明乎天地之和與序然後能興禮樂而不過制不過作也論倫無患樂之情也論猶類也患害也欣喜歡愛樂之官也官猶事也中正無邪禮之質也莊敬恭順禮之制也質猶本也若夫禮樂之施于金石越于聲音用于宗廟社

稷事乎山川鬼神則此所與民同也言情官質制則先王所專也○附朱氏曰樂以欣喜歡愛爲主而其本則發於心之和禮以莊敬恭順爲制而其原則出於心之誠論倫與中正對論猶倫詩靈臺篇於論鐘鼓是也論倫無患謂倫類相接之地肫愛篤摯無一毫乖戾之氣此樂之本也○嚴陵方氏曰情官質制者禮樂之義也金石聲音者禮樂之數也其義難知則君之所獨其數可陳則民之所同也金石聲音特樂而已而統禮爲言者凡行禮然後用樂所以成禮也○彥醇馬氏曰情官質制四者內外相應本末具舉皆不出於一人之身到得發之金石聲音用事宗廟社稷山川鬼神則由一人之身而與天下共之然後禮樂之道達而君人之職備○附按此以和序言禮樂之本即所謂同和同節合敬同愛者序與節義相因論倫無患四語以愛言中正無邪四語以敬言情與質愛敬之實于中者官與制愛敬之具于事者官爲主事之義制亦制事之義在道爲和在心爲愛在道爲序在心爲敬理本一致故以是爲興禮樂之本而在聲音事爲之先也○王者功成作樂治定制禮功成治定同時耳功主於王業治主於教民明堂位說周公曰治天下六年朝諸侯於明堂制禮作樂其功大者其樂備其治辯者其禮具辯音遍○辯徧也○附嚴陵方氏曰樂以象其功故其功大者

其樂備禮以飾其治故其治辯者其禮具干戚之舞非備樂也樂以文德爲備若咸池者孔子曰韶盡美矣又盡善也謂武盡美矣未盡善也孰亨而祀非達禮也亨普衡反○達具也郊特牲曰郊血大饗腥三獻爓一獻孰至敬不饗味而貴氣臭也○附用之陳氏曰文武之舞不全非所以爲備樂腥孰之薦不兼非所以爲具禮故周官以六代文武之舞爲大合樂禮運以毛血腥爓孰合亨爲禮之大成變具言達者禮不具不足爲天下之通禮也五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮言其有損益也○附慶源輔氏曰帝王禮樂各隨其治與功而制作之故皆因時世殊異不相沿襲也樂極則憂禮粗則偏矣粗倉部反○樂人之所好也害在淫佚禮人之所勤也害在倦及夫敦樂而無憂禮備而不偏者其唯大聖乎敦厚也○附萬宗邵氏曰樂固貴於備然備非極之謂禮固貴於具然具非粗之謂○希聖周氏曰樂出於人情之所樂則其敝也過故樂極則憂禮出於人情之所難則其敝也不及故禮粗則偏敎篤於樂而無憂敦而不偏也備全乎禮而不偏備而非極也是無過與不及之敝○附按此條言禮樂之用即所謂事與時並名與功偕者事功以廣大爲美禮樂以備具爲盛而各盛之中文必無敝而盡善乃爲克極其

義用之〇天高地下萬物散殊而禮制行矣禮爲異也流而不息合同而
化而樂興焉樂爲同也春作夏長仁也秋斂冬藏義也仁近於樂義近
於禮長丁丈反近附近之近〇言樂法陽而生禮法陰而成樂者敦和率神而從天禮者別
宜居鬼而從地敦音純別彼列反下同〇敦和樂貴同也率循也從順也別宜禮尚異也〇又按神陽也鬼陰也
故聖人作樂以應天制禮以配地禮樂明備天地官矣官猶事也謂各得其
事〇附劉氏曰此申明禮者天地之序樂者天地之和之意也高
下散殊者質之具天地自然之序也而聖人法之則禮制行矣周
流同化者氣之行天地自然之和也而聖人法之則樂興焉以天
地流行之氣言之春生夏長生物之仁也氣行而同和即近於樂
秋斂冬藏成物之義也質具而異序即近於禮可知樂之敦和者
厚其氣之同而率神以達氣之伸爲從乎天之一類禮之別宜者
辨其質之異而居鬼以斂氣之屈爲從乎地之一類故聖人即作
樂以應助天之生物制禮以配合天之成物禮樂之制作既明且
備則足以裁成其道輔相其宜而天生地成之爲主於兩間者已
各得其職矣官猶主也蓋禮樂原本天地之和序而禮樂既成且

足以助天地之和序而爲贊化育之事也〇靈臯方氏曰敦和則
人心固政皆得其平而率神其大者也別宜則兆民百物皆得其
所而居鬼其大者也神者天地之氣化樂達天地之和則氣化
之行順而不息如有以率之也居鬼者廟祧壇兆各有其方也
天尊地卑君臣定矣卑高已陳貴賤位矣動靜有常大小殊矣方以
類聚物以羣分則性命不同矣在天成象在地成形如此則禮者
天地之別也卑高謂山澤也位矣尊卑之位象山澤也動靜陰陽用事小大萬物也大者常存小者隨陽出入方謂能
行者也物謂殖生者也性之言生也命之長短也象光耀也形體
貌也〇附按大小殊者舊說陽常動而長陰常靜而消消則小而
有別於大長則大而有別於小今詳此說及注皆非是動靜有常
者與天尊地卑卑高已陳爲一例言天常動而地常靜也大小殊
亦與君臣定貴賤位一例言大者勞而小者逸與天之大而動地
之小而靜者同一象也蓋君臣貴賤就名分言此則詳及事爲而
言大人爲其勞而小人享其逸矣性命不同者按方者物之所處
物者方之所有皆以萬物言類聚言聚羣分言分交互言之總是
衆其各別處所謂散殊也物類各別之故皆原於性命之不同隨
所禀受取也〇又按記文本易繫辭傳名下句斷異而止向則同

朱子注卑高者天地萬物上下之位則注謂山澤者未確也〇又
按上截十一節皆言天地之別如此至末句始言先王所制之禮
即一天地之別也蓋仍是前天高地下三語之意而申言之舊說
于上截即句句貼入禮說似疎而誤矣觀下節先祇言天地之和
仍是流而不息二語並紐一語沾樂可見地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相蕩鼓
之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月而百化興焉如
此則樂者天地之和也煖况遠反〇齊讀爲躋躋升也摩猶迫也蕩猶動也奮迅也百化百物化生也〇補
注劉氏云天地相盪言其氣之播盪也化不時則不生男女無辨則亂升天地之情
也辨別也升成也樂失則害物禮失則亂人〇附按此言所以須和須別之意以結上文謂陰陽之化不得其時則不生故須和
男女之序不得其辨則亂成故須別此則天地之情而禮樂之意
也〇又按或謂注言樂失禮失陸氏亦云化不時以無樂故也男
女無辨以無禮故也且上云禮者天地之別樂者天地之和此禮
樂之失乖氣致戾故亦云天地之情以應之曰陰陽夫及其時則
不生雖作至和之樂仍不生也此與無樂何法蓋此但取須和須
別之意以見天地之情亦不能不時而生也亦不取無辨而成也

若謂天地以此情應人之乖氣則大其義矣及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽
而通乎鬼神窮高極遠而測深厚蟠步丹反〇極至也蟠猶委也高遠三辰也深厚山川也言禮
樂之道上至於天下委於地則其間無所不之樂著大始而禮居成物著直畧反大音泰〇著之言處也大
始百物之始生也著不息者天也著不動者地也著猶明白也息猶休止也易曰天行健君子以
自強不息一動一靜者天地之間也間謂百物也故聖人曰禮樂云言禮樂之法天
地也樂靜而禮動其並用事則亦天地之間也〇附按大始氣之
始氣和而後物生樂散爲和氣以養之成物形之終物生而後有
辨禮立爲定體以居之天之氣化流行而不息樂以不息者動而
與陽同功地之形生一成而不動禮以不易者靜而與陰同德然
分言之兩儀之對待合言之一氣之通復天地之間動而靜靜而
動如環無端禮樂之一和一節並行不悖直與天地之一動一靜
服合無間是又禮樂之徵機聖人之妙用也動靜不相離則禮樂
交相須故聖人合言禮樂云按此條通前數條所言禮樂之道而
極關之柔造化之與探制作之原契根柢機緘之妙故先儒稱樂
記寓情性〇又按注謂樂靜而禮動按本章謂作樂應天制禮配

地也禮者天地之別樂者天地之和似俱是樂動而禮靜也卽樂著大始夫始則初動亦應主動而禮居成物成物對大始言是但初動已成之時亦應主靜如繼之者善屬陽而成之者性則屬陰也或疑本文云一動一靜天地之間則動中有靜靜中有動可知注云樂靜而禮動正來之言之以見動靜不相離之義曰不相離者是言一字之義謂動後卽靜靜後卽動循環無端不相離耳非謂動亦是靜靜亦是動也若果動靜可不分則不當言一動一靜矣是本文只有不相離之義並無交互之義也或又疑太極圖說內亦言動靜互爲其根曰謂之根者正是言動之機已寓於靜而不可卽謂之動乃名爲動之根靜之機已寓於動而不可卽謂之靜乃名爲靜之根蓋就動極靜極而言正是此二一字之界限何嘗謂動者亦可名爲靜靜者亦可名爲動哉〇夫豢豕爲酒非以爲禍也而獄訟益繁則酒之流生禍也豢音患〇以穀食犬豕曰豢爲作也言豢豕作酒本以享祀養老而小人飲之善醻以致獄訟是故先王因爲酒禮壹獻之禮賓主百拜終日飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也壹獻士飲酒之禮百拜以喻多故酒食者所以合歡也樂者所以象德也禮者所以綴淫

也綴之劣反〇綴猶止也是故先王有大事必有禮以哀之有大福必有禮以樂之哀樂之分皆以禮終樂音洛下所樂及樂其皆同分扶問反〇大事謂死喪也樂也者聖人之所樂也而可以善民心其感人深其移風易俗故先王著其教焉著猶立也謂立司樂以下使教國子〇今按漢書舊本俗下有易字新本亦無唯荀悅作移入疾恐當以舊本爲正〇附按嚴陵方氏云酒所以爲享禮食所以爲食禮所以通賓主之情分彼此之歡也歡既合矣必有樂以和之故繼之樂以象賓主之德樂之所樂不能無淫必有禮以節之故繼之禮以綴淫淫樂之過也彥醇馬氏云哀樂之情生於中以禮哀之而哀不至於過以禮樂之而樂不至於極哀樂之分乃得皆以禮終終止也今詳禮中又附樂節止人心處在禮之力感移人心處在樂之功故分過言之此亦言禮樂之用〇樂也者施也禮也者報也言樂出而不反而禮有往來也樂樂其所自生而禮反其所自始樂章德禮報情反始也自由也樂也者情之不可變者也禮也者理之不可易者也理猶事也樂統同禮辨異統同同和合也辨異異尊卑也禮樂之說管乎人情矣管猶包也〇附朱子曰樂樂其所自生禮反其所自始亦如樂由中出禮自外作樂是和氣由中間直出無所待於外蓋和順積中英華發諸外便是章著其中之德禮卻是始初有箇意思外面一箇節文是人做的卻元因他本有這意思故云禮報情反始〇彥醇馬氏曰舜以紹堯施及於天下作大韶武王以武功施及於天下作大武此樂其所自生也萬物本乎天先王以郊明天之道人本乎祖王者禘其祖之所自出此反其所自始也禮言報情反始則知樂章德樂生也蓋文之省〇附按朱子解樂其所自生反其所自始極見包括合記文泛言禮之意馬氏貼郊禘以解反其所自始貌雖易背然似單言郊禘之禮矣恐非記文本義〇又按此條若去易渙散今詳之似是謂施與報對而樂卽施也禮卽報也樂於所自生而樂之則喜進所以爲施禮於所自始而反之反則顧初所以爲報而其所自生者何耶德是也樂以章德故曰樂生其所自始者何耶情是也禮以報情故曰反始是明樂之情固不可變爲禮禮之理亦不可易爲樂然而情以遞理理卽人情也夫人情有其同焉有其異焉且有大同焉有至異焉樂以統其同則大同也禮以辨其異則至異也禮樂雖不可變易而禮中有其統同者是亦不離乎樂意樂中有其辨異者是亦不離乎禮意統同辨異盡乎人情而今皆在此禮樂故以禮樂爲

皆之〇又按施報者禮樂之用而所自生在德所自始在情則又由用以達本也情理者禮樂之本而以之統同以之辨異則又由本以致用也言可以見禮樂之義〇窮本知變樂之情也著誠去僞禮之經也禮樂偩天地之情達神明之德降興上下之神而凝是精粗之體領父子君臣之節偩音負粗七奴反〇偩猶依像也降下也興猶出也凝成也精粗謂萬物大小也領猶理治也〇附按樂本於哀樂喜怒之心變而爲噍殺嘽緩發散粗厲之聲音故窮其本可以知其變要卽不可變之情也誠者性之德僞者性之賊禮端情致敬防僞教中著其誠所以去其僞是卽不可易之理也天地之情和與別也神明之德愛敬仁義也領父子君臣之節以正君臣莫不和敬以爲父子莫不和親也按此亦原禮樂之本於人心者而推言其道之廣也〇又按上下精粗似俱當貼禮樂蓋一誠爲本變從此生天地之情與聖人神明之德莫不如是今禮樂偩之達之卽以此降與其堂上堂下之神而凝是爲精爲粗之體乃能領父子君臣之節而無不盡善也降卽下也興猶上也上下其上下之神者乃因禮樂之天然而爲之又禮樂有精者有粗者〇是故大人舉禮樂則天地將爲昭焉言天地將爲之昭然明也天地訢合

陰陽相得煦嫗覆育萬物然後草木茂區萌達羽翼奮角觡生蟄蟲昭蘇羽者嫗伏毛者孕鬻胎生者不殰而卵生者不殈則樂之道歸焉耳訢許其反煦許具反嫗於具反區古侯反觡古伯反蟄直立反伏扶又反孕以證反鬻音育殰音獨殈况逼反○訢讀爲熹熹猶蒸也氣曰煦體曰嫗屈生曰區無䚡曰觡昭曉也蟄蟲以發出爲曉更息曰蘇孕任也鬻生也內敗曰殰殈裂也今齊人語有殈者○䚡息才反○附按東滙陳氏云訢與欣同訢合和氣之交感卽陰陽相得之妙也今詳此依本字欣音解卽合項氏又云天以氣煦之地以形嫗之天煦覆而地嫗育也角之無䚡者曰觡觡謂角外皮之滑澤者嫗伏體伏而生子也○又按大人舉禮樂天地爲昭二語爲綱下天地訢合至卵生者不殈卽天地爲昭也樂之道歸乃滿舉之之量卽所謂舉樂也是禮當補於樂外舊說禮樂並言則疎○又按舊說末句皆歸於聖人禮樂參贊之道將道歸解成歸道於文似倒而義亦略別今詳歸猶極也謂天地覆育萬物至是者則大人樂之道已極耳其爲天人仍相感而於天地爲主大人爲輔之義則畧無碍按此亦極言禮樂之功用也○樂者非謂黃鐘大呂弦歌干揚也樂之末節也故童者舞

之鋪筵席陳尊俎列籩豆以升降爲禮者禮之末節也故有司掌之鋪普胡反○言禮樂之本由人君也禮本著誠去僞樂本窮本知變樂師辨乎聲詩故北面而弦宗祝辨乎宗廟之禮故後尸商祝辨乎喪禮故後主人辨猶別也正也弦謂鼓琴瑟也後尸居後贊禮儀此言知本者尊知末者卑○補注東滙陳氏云北面位之卑也商祝習知殷禮者殷尚質喪禮以質爲主故兼用殷禮也宗廟之敬在尸喪禮之哀在主人在尸與主人之後其輕可知是故德成而上藝成而下行成而先事成而後行下孟反○德三德也行三行也藝才技也先謂位在上也後謂位在下也○附石梁王氏曰漢儒訓解每以三德爲德○補注東滙陳氏云德行在君尸主人童子有司習於藝宗祝商祝習於事故上下先後之序如此是故先王有上有下有先有後然後可以有制于天下也言尊卑備乃可制作以爲治法○附按此謂先王於德藝行事無所不有蓋精粗本末一以貫之然後可以有制作於天下而無不當也注解似晦○又按此條當重禮樂之本○君子曰禮樂不可斯須去身致樂以治心則

易直子諒之心油然生矣易直子諒之心生則樂樂則安安則久久則天天則神天則不言而信神則不怒而威致樂以治心者也易以豉反下同○致猶深審也子讀如不子之子油然新生好貌也善心生則寡利欲寡利欲則樂矣樂由中出故治心○今按韓詩外傳子諒作慈良近是天謂能性自然神謂神妙不測○附朱子又曰易直句從來說得無理會郤因見韓詩外傳則無可疑矣○補注東滙陳氏云致謂研窮其理也樂之感化人心至於天與神可識窮本知變之妙矣致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威躬身也禮自外作故治身心中斯須不和不樂而鄙詐之心入之矣鄙詐入之謂利欲生外貌斯須不莊不敬而易慢之心入之矣易輕易也○附朱子曰入之一字正見得外誘使然非本心實有此惡雖非本有然既爲所奪而得以爲主則非心而何○西山眞氏曰以禮治身至於嚴威而止不若樂之治心至於天且神者何也樂之於人能變化其氣質消融其渣滓故禮以順之於外樂以和之於中此表裏交養之功而養於中者實爲之主故聖門之教立以禮而成則以樂記書者推言其效亦若是也○慶源輔氏曰樂以治心禮以

治躬而皆終於威者德成而後有威也子曰君子正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之成德之事也○補注東滙陳氏云心中斯須四語言著誠去僞之心不可少有間斷故樂也者動於內者也禮也者動於外者也樂極和禮極順內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也望其容貌而民不生易慢焉故德煇動於內而民莫不承聽理發諸外而民莫不承順煇音輝○德煇顏色潤澤也理容貌之進止也故曰致禮樂之道舉而錯之天下無難矣附希聖周氏曰樂動於內所以極和和言其心禮動於外所以極順順言其貌○附按上文自致樂以治心而下先分言禮樂故樂也者以下又合禮樂而言也樂也者四語先就禮樂點出內外字樂極和二語又就禮樂點出和順字內和而外順句乃就治身心者言至此始接上二段歸併一處當說俱頂上文似混且失故字意○又按東滙陳氏云德以煇言乃英華發外之驗理發諸外是動容周旋之中禮今詳此是言德煇動於內發外者皆原於內也○又按上文諸條言聖人之作禮樂大人之樂禮樂極其道之通乎天地萬物者著其體用之精宏也此文言君子之學禮樂究其理之得於身心者見其功效之深微也

之義偽貝突樂也者動於內者也禮也者動於外者也故禮主其減樂主其盈禮主其減為人所易倦也樂主其盈為人所共欲也○附按樂也者四語雖重述上文而其意則別上云內外者主合而言欲見內外之合德也此則主分而言以見內外之殊理也禮減而進以進為文樂盈而反以反為文進謂自勉强也反謂自抑止也文猶美也善也禮減而不進則銷樂盈而不反則放故禮有報而樂有反放淫於聲樂不能止也報讀曰褒猶進也禮得其報則樂樂得其反則安得謂曉其義知其吉凶之歸禮之報樂之反其義一也俱趨立於中不銷不放也○附朱子曰禮主其減者禮主於撙節退遜檢束然以其難行故須勇猛力進始得故以進為文樂主其盈者樂主於舒暢發越然一向如此必至於流蕩故以反為文禮之進樂之反便得性情之正○慶源輔氏曰樂由中出主其盈盈則充盛於內也禮自外作主其減減所以裁節於外也○彥醇馬氏曰以體言之禮減樂盈以用言之禮進樂反主減故勉而作之則為進主盈故抑而損之則為反是故七介以相見不然則已慤三辭三讓而始至不然則已慼一獻之禮賓主百拜日暮人倦齊莊正齊此皆勉

進之義也進旅退旅以示其和弦匏笙簧會守拊鼓以示其統治亂則以相訊疾則以雅作之以祝止之以敔此皆抑反之義也減不進則幾於息故銷盈不反則必至流放故先王知其易偏故有報有反以為制作也○附按報讀如字古報赴通用報有赴義赴即進也報而不使之不及反而不使之或過殊途而同歸于中故曰其義一也且主減主盈亦禮樂之體以進以反亦禮樂之用至於得樂且安則又其體用相濟盡善之道也其義皆類推而見○又按記文於禮樂兩封而極言之幾欲禮中有樂樂中有禮矣然祇是兩開說故末言禮得其報則樂是報者禮之報也祇就禮言故曰其報樂言得反亦明有一其字矣舊說乃解為樂以和禮禮以節樂今詳此已成交互似失語意當云禮得其報則樂禮中自有樂樂得其反則安樂中自有禮文似互串義則仍兩開也○又按或疑禮中自有樂亦串入樂字與樂以和禮似無別曰樂以和禮用彼樂以和此禮已入樂于禮不得兩開矣若禮中自有樂則樂為禮中之樂是謂以禮作主而分界此所以與樂中自有禮句仍為兩開也或又疑何故不取交互曰其文義原如此

右禮樂義一章凡十三條

朱子儀禮經傳通解卷第十四終

朱子儀禮經傳通解卷第十五

東莞梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啓後甫參訂
金陵翁　荃止園甫
古絳李世牧武安甫　校正

書數第二十六

學禮九古無此篇今按六藝之射已畧見上鄉射及下大射篇御法則廢不可考矣惟書數日用所須不可不講故取許氏說文解字序說及九章算經為此篇以補其闕然亦不能詳也○附按此篇舊闕今謹遵朱子序題內所舉大意而補之

古者庖犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地視鳥獸

之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作易八卦以垂憲象及神農氏結繩為治而統其事庶業其繁飾偽萌生黃帝之史倉頡見鳥獸蹏迒之迹知分理之可相別異也初造書契百工以乂萬品以察蓋取諸夬夬揚於王庭言文者宣教明化於王者朝廷君子所以施祿及下居德則忌也倉頡之初作書蓋依類象形故謂之文其後形聲相益即謂之字字者言孳乳而浸多也著於竹帛謂之書書者如也以迄五帝三王之世改易殊體封於泰山者七十有二代靡有同焉周禮八歲入小學保氏教國子先以六書一曰指事指事者視而可識察而可見上下是也二曰象形象形者畫成其物隨體詰詘日月是也三曰形聲形聲者以事為名取

相成江河是也四曰會意會意者比類合誼以見指撝武信是也五曰轉注轉注者建類一首同意相受考老是也六曰假借假借者本無其字依聲託事令長是也及宣王太史籀著大篆十五篇與古文或異至孔子書六經左丘明述春秋傳皆以古文厥意可得而說其後諸侯力政不統於王惡禮樂之害己而皆去其典籍分爲七國田疇異畮車涂異軌律令異法衣冠異制言語異聲文字異形秦始皇帝初兼天下丞相李斯乃奏同之罷其不與秦文合者斯作倉頡篇中車府令趙高作爰歷篇太史令胡毋敬作博學篇皆取史籀大篆或頗省改所謂小篆者也是時秦燒滅經書滌除舊典大發隸卒興役戍官獄職務繁初有隸書以趣約易

而古文由此絕矣徐鍇曰王僧虔云秦獄吏程邈善大篆得罪繫雲陽獄增減大篆去其繁復始皇善之出爲御史名其書曰隸書班固云謂施之於徒隸也即今之隸書而無點畫俯仰之勢自爾秦書有八體一曰大篆二曰小篆三曰刻符四曰蟲書徐鍇曰案漢書注蟲書即鳥書以書幡信首象鳥形即下云鳥蟲是也五曰摹印蕭子良以刻符摹印合爲一體徐鍇以爲符者竹而中剖之字形半分理應別爲一體摹印屈曲塡密則秦璽文也子良誤合之六曰署書蕭子良云署書漢高六年蕭何所定以題蒼龍白虎二闕羊欣云何覃思累月然後題之七曰殳書徐鍇曰書於殳也殳體八觚隨其勢而書之八曰隸書漢興有艸書徐鍇曰案書傳多云張芝作艸又云齊相杜探作據說文則張芝之前已有矣蕭子良云槀書者董仲舒欲言災異槀艸未上即爲槀書槀者艸之初也史記上官奪屈原槀艸今云漢興有艸知所言槀艸是創艸非艸書也尉律徐鍇曰尉律漢律篇名學僮十七已上始試諷籀書九千字乃得爲吏又以八體試之郡移太史幷課最者以爲尚書史書或不正輒舉劾之今雖有尉律不

課小學不修莫達其說久矣孝宣時召通蒼頡讀者張敞從受之涼州刺史杜業沛人爰禮講學大夫秦近亦能言之孝平時徵禮等百餘人令說文字未央廷中以禮爲小學元士黃門侍郎揚雄采以作訓纂篇凡蒼頡已下十四篇凡五千三百四十字羣書所載畧存之矣及亡新居攝使大司空甄豐等校文書之部自以爲應制作頗改定古文時有六書一曰古文孔子壁中書也二曰奇字即古文而異者也三曰篆書即小篆秦始皇帝使下杜人程邈所作也徐鍇曰李斯雖改史篇爲秦篆而程邈復同作也四曰佐書即秦隸書五曰繆篆所以摹印也六曰鳥蟲書所以書幡信也壁中書者魯恭王壞孔子宅而得禮記尚書春秋論語孝經又北平侯張倉獻春秋左氏

傳郡國亦往往於山川得鼎彝其銘即前代之古文皆自相似雖叵復見遠流其詳可得畧說也而世人大共非訾以爲好奇者也故詭更正文鄉壁虛造不可知之書變亂常行以燿於世諸生競說字解經諠稱秦之隸書爲蒼頡時書云父子相傳何得改易乃猥曰馬頭人爲長人持十爲斗虫者屈中也廷尉說律至以字斷法苛人受錢苛之字止句也若此者甚衆皆不合孔氏古文謬於史籀俗儒鄙夫翫其所習蔽所希聞不見通學未嘗覩字例之條怪舊埶而善野言以其所知爲祕妙究洞聖人之微恉又見蒼頡篇中幼子承詔因號古帝之所作也其辭有神僊之術焉其迷誤不諭豈不悖哉書曰予欲觀古人之象言必遵修舊文而不穿鑿

孔子曰吾猶及史之闕文也今亡已夫蓋非其不知而不問人用
巳私是非無正巧說袤辭使天下學者疑蓋文字者經藝之本王
政之始前人所以垂後後人所以識古故曰本立而道生知天下
之至嘖而不可亂也附按嘖今周易作賾今敘篆文合以古籀博采通人至
於小大信而有證稽譔其說將以理羣類解謬誤曉學者達神恉
徐鍇曰恉卽意旨字古者美也多通用分別部居不相雜用徐鍇曰分部相從自許始也萬物咸
覩靡不兼載厥誼不昭爰明以諭其偁易孟氏書孔氏詩毛氏禮
周官春秋左氏論語孝經皆古文也於其所不知蓋闕如也漢許氏說
文解字序 一 惟初太始道立於一造分天地化成萬物凡一之屬皆从一○於悉反○附伯琦周氏曰環之卽太極也
數之始也象數之橫○附按原本作於悉切今以四書五經皆作反遂盡改之○又按許氏作說文時尚無反切皆徐氏等所增故

音注在後 丄 高也此古文上指事也凡上之屬皆从上○時掌反○附伯琦周氏曰古文作二小篆作丄 示 天垂
象見吉凶所以示人也从二二古文上字三垂日月星也觀乎天
文以察時變示神事也凡示之屬皆从示○神至反○附伯琦周
氏曰古文作𥘅本旗字象飛斿之形借爲神示字天曰神地曰示
人曰鬼神移反借爲昭示字神至反○附按周氏說本古篆則先
首䌷移反而借爲神至反者是也 三 天地人之道也从三數○穌甘反○附伯琦周氏曰三畫如其數象形○附按說文
尚有凡三之屬句今以上文已三次錄之則 王 天下所歸往也
凡五百四十部皆同可知遂盡節之以從簡 王 董仲舒曰古之
造文者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也
孔子曰一貫三爲王○李陽冰曰中畫近上王者則天之義○雨
方反○附伯琦周氏曰王能一下士謂之王故从一从士會意借
爲于況反○附按上三既爲三才之道則謂連其中者爲將天地
人之道而一貫之其義至大而非諸蓋深得乎其要也若周氏之
言能一下士則皆屬形迹而僅就人言亦渺乎小矣恐只當以許
氏原說爲長○又按王者與則能王天下讀去聲者从王字作轉
注也周氏納入假借恐亦非○又按三既爲三才之象則李氏謂
近上取則天者其義自的而舊說驗之似亦過矣或疑既貫三才
何又單言則天曰至誠之贊天地化育與堯之則天其義一而已

旹[illegible][illegible]爲兼之單舉爲該之也今上下直畫既[illegible]及卽可言貫文
中[illegible][illegible]既近上卽可單言所重細玩其象則天而未嘗不貫地貫
[illegible][illegible]又未嘗不只是則天固象而備言之未始不可 王 石之美有五德潤澤以溫仁之方也䚡理自外可以知中義之方也
其聲舒揚專以遠聞智之方也不橈而折勇之方也銳廉而不技
絜之方也象三玉之連丨其貫也○李陽冰曰三畫正均如貫王
也○魚欲反○附伯琦周氏曰玉石之美者溫潤以
澤縝密以栗重象玉璞在土中之形小篆省作王 玨 二玉相合爲一
珏○古岳反○附伯琦周氏曰會意 气 雲气也象形○去既反○附伯琦周氏曰雲气也因音借爲气取求气字欺訖反別
作氣乃象氣字○附按隸作乞省中一筆又經典凡言气者皆作氣 士 事也數始於一終於十从一从十孔子曰推十合一
爲士○鉏里反○附伯琦周氏曰天下之事皆出於數
數無窮事亦無窮也故从十从一會意借爲士人字 丨 上下通也
引而上行讀若囟引而下行讀若退○ 屮 艸木初生也象丨出
古本反○附伯琦周氏曰象數之縱 形有枝莖也古文或
以爲艸字讀若徹尹彤說○徐鉉等曰丨上下通也象艸木萌芽
通徹地上也○丑列反○附伯琦周氏曰屮艸木初生也象形古
艸字采早反史記漢書皆用作艸字蓋古文屮艸通用後人音丑列反隸作徹 艸 百芔也从二屮○倉老反○附伯琦周氏

曰艸百芔也象形別作草乃斗櫟實也可染黑色俗又作皂皁字
竝非○附按周氏之說雖有源有委處於至是但今經典相承皆
作草朱子注論語云涅染皂物又當何以處之則曰凡經文之所
巳有卽別於古者亦當作通用卽行於俗者亦當作正書矣庶辨
字尊經兩不相妨也 蓐 陳艸復生也从艸辱聲一曰蔟也○而蜀反○按說文字原二書有茻部而無蓐部 茻 眾艸
也从四屮讀與冈同○模朗反○附伯
琦周氏曰茻深艸也象形小篆作𦬁 ○ 小 物之微也从八丨見而八分之○私
兆反○附伯琦周氏曰小水之微也从半水水之出至微宗字从
此象形○附按許氏周氏一泛言物一專言水雖迹畧異其爲微
義別一也 八 別也象分別相背之形○徐鉉等曰數之八兩兩相背是別也少陰數木數也○博拔反○附伯琦周氏曰八
直[illegible]之數象豎籌記數之形以了記四義與十字同以其形相背
又[illegible]爲分別之義○附按此當先以八數爲本字之義自一至十
青[illegible]數曰 釆 辨別也象獸指爪分別也讀若辨○蒲莧反○附
制[illegible]也伯琦周氏曰釆獸指爪之迹也象形又古辨字以
[illegible]分別至明故借爲辨別 半 物中分也从八从牛牛爲物大可
[illegible][illegible]宷悉釋四字皆从此以分也○博幔反○附伯琦周氏
[illegible][illegible] 牛 大牲也牛件也件事理也象角頭三封尾之形○徐鍇曰件若物一件二件也封高起也○語求反 告

西南夷長髦牛也从牛𠩺聲○里之反○附伯琦周氏曰犛牛名尾有卷毛出西北異域从牛𠩺聲借爲西南夷長名謨交反隸作髦○附按周氏原本尚有會意二字今以上既屬諧聲下文屬假借皆不可混入會意也應爲衍文删之

告 牛觸人角著橫木所以告人也从口从牛易曰僮牛之告○古奧反○附伯琦周氏曰告以言啟示人也古告廟用牲从牛牲也从口祝詞也會意姑沃反借爲古與反別作牿牿竝非○附按易曰童牛之牿童非僮牿亦非告也朱子本義曰童者未角之稱牿施橫木於牛角以防其觸詩所謂楅衡者也止之於未角之時爲力則易今詳未角之牛尚無可觸又橫木之施其觸已有防竝非欲人防其觸何得云所以告人也且告字篆文牛與口而已畧無所以象橫木者知許氏此說寬泛而無當於實義也周氏據告廟言牲言祝詞自爲細密但周氏謂別作牿非者今周易即作牿自不當拘也○又按或疑篆文口字即是象牿曰牿在牛角豈在牛尾哉

口 人所以言食也象形○苦后反

凵 張口也象形○口犯反

吅 驚嘑也从二口讀若讙○徐鉉等曰或通用讙今俗作喧非是○況袁反○附伯琦周氏曰从二口會意

哭 哀聲也从吅獄省聲○苦屋反○附伯琦周氏曰从吅从犬人之哀聲有類乎犬會意○附按哭从二口聲非一聲指事之類也但許氏以獄省爲諧聲今詳獄與哭其聲似不諧而周氏又謂人之哀

聲有類乎犬夫以人類大不褻人耶況人聲與犬何嘗相肖耶然則取犬者何義曰器字中从犬者爲犬能守故以居中而守爲所也哭字下从犬者以人不能如在下之犬耳蓋哭者必因其有所失觸於能守者而哀痛益甚甚乃爲哭故哭字遂以从犬爲指事也○又按或疑能爲皆象獸形稱人不慮褻人耶曰言假借則人已爲貴矣

走 趨也从天止天止者屈也○徐鍇曰走則足屈故从天○子苟反○附伯琦周氏曰从天屈也走則足止屈故从止會意○附按周氏謂足止屈者止即今趾字蓋古作止字

止 下基也象艸木出有址故以止爲足○諸市反○附伯琦周氏曰止足止也象形借爲止住字俗作趾非○附按周氏既訓爲足之趾則所謂象形者安在惜其於難解處未一細言耳或謂此以下橫半畫象人足以中長畫象一指以左右二短畫各以象一指卽以左之轉右右之轉左附長畫者象其團聚而相連且以三指隱當五數自不必逐一象之如是將周氏入此於象形其說亦精矣但今詳下足字篆文則又未安徐氏謂口象足脛豈在指上耶是當隱合足字及下篆文𣥠字形而通言之則止字中一畫爲足之形上口字爲脛在足後之形將足之前皆屬趾於形乃合又當將二止相竝者各以居中一畫爲人足以右足之左左足之右皆在內在前而稍長者爲大指卽以右足之右左足之左皆在外又稍在後而短者爲小指其轉右轉左而相連與上同也

蓋已詳具大小二指之形而下半橫畫在大小閒者以一而象三自可略也如是則雖二止竝立其形亦皆順矣或疑此說於足字兩好但前說指皆向前此將足一轉則指皆向後似未安曰昔賢思是取向上意蓋脛固在後亦在上也是趾之向脛仰而向上非折而向後也因趾能上仰故象之周氏之言象形者而如是耶覺許氏艸木出有址之說猶屬泛然取象且左旁一畫恐亦無義○又按借爲止住字借音不借義○又按周易賁其趾屨校滅趾皆作趾

癶 足剌癶也从止𣥂讀若撥○北末反○附伯琦周氏曰象形隸作撥發字从此

步 行也从止𣥂相背○薄故反○附伯琦周氏曰从二止相背先後象形○附按人立則左右足之趾各向外故上撥字篆文取二趾相背意此步字相背而又分先後則是人行而步也周氏提破先後意較許氏爲細○又按或疑人步之行其依於地者足也此兩言趾何也曰此卽周易咸其拇之意拇足大指也

此 止也从止从匕匕相比次也○雌氏反○附伯琦周氏曰諧聲○附按爾雅釋詁疏此者彼之對也經典多取此一解蓋亦借音不借義者也

正 是也从止一以止○徐鍇曰守一以止也○之盛反○附伯琦周氏曰正鵠侯之的也四尺曰正二尺曰鵠象形之盛反協音爲諸盈反詩猗嗟躲侯不出正兮借爲端正字舊說从一止者非又反正爲乏藏矢之具也正受矢而乏藏矢轉注房法反○附按藏古藏字

卽反正爲乏知周氏之解爲其本義○又按或疑是侯之的矣其爲象形者何在曰四方四正是其形耳夫方莫如矩曲尺也今自左而右曲尺方之自右而左曲尺方之自上而下二曲尺合併而見方則方之至矣卽爲正之至矣故正字本據侯之的象形言之若其端正一義或行事端方則人與物異而正直不異此則借音而竝借義一類也

是 直也从日正○承旨反○附伯琦周氏曰日由於正則是也會意

辵 乍行乍止也从彳从止讀若春秋公羊傳曰辵階而走○丑略反○附伯琦周氏曰會意隸作辶俗作連

彳 小步也象人脛三屬相連也○丑亦反○附字原作彡○附按隸作彳○又按腿之直在脛上足之橫在脛下以脛處其閒而三者相連屬則人通身之力全聚於脛而行者之所重賴也今以此才爲行之半故曰小步○又按一舉足卽步也其用力輕而少故以止之相背而有先後者言之見一望其趾而可知也若步登積不止則爲行其用力重而多故以脛之竝肩而不相讓者言之見非左右交致其脛不能也步與行之別其義如此

廴 長行也从彳引之○余忍反○附伯琦周氏曰廷建逮等字从此○字原作廴○附按隸作廴

㢟 ○安步延延也从廴从止○丑連反○附伯琦周氏曰會意爽然反隸作延

行 人之步趨也从彳从亍○戶庚反○附伯琦周氏曰象形○字原作𢓊○

齒 口齗骨也象口齒之形止聲○

昌足反○附按中四人既象口齒則左旁右旁及下之繞者口也其內一舌也口大開乃見齒故口去上一畫止聲者又以止之音諧聲也凡前後畢言聲者皆放此

牙 牡齒也象上下相錯之形○五加反

足 人之足也在下从止口○徐鍇曰口象股脛之形○即玉反

疋 足也上象腓腸下从止弟子職曰問疋何止古文以爲詩大疋字亦以爲足字或曰胥字一曰疋記也○所菹反○附伯琦周氏曰象形古胥字新於反又所菹反疏字从此借爲詩大疋字語下反○附按今弟子職作問所何趾又許氏言上象腓腸者謂篆文之上圓處也朱子周易本義曰腓足肚也許氏言腓腸義同也

品 衆庶也从三口○丕飲反○附伯琦周氏曰會意

龠 樂之竹管三孔以和衆聲者也从品侖侖理也○以灼反○附伯琦周氏曰象形俗作籥非

冊 ○符命也諸侯進受於王也象其札一長一短中有二編之形○楚革反○附伯琦周氏曰以竹爲之或以玉○附按隸作冊今經典作冊

㗊 衆口也从四口讀若戢又讀若呶○戢阻立反○附伯琦周氏曰會意七入反隸作咠詩緝緝翩翩注口舌聲咠稱卽此字

舌 在口所以言也別味也从干从口干亦聲○徐鍇曰凡物入口必干於舌故从干○食列反○附伯琦周氏曰會意○附按徐氏周氏之說是也許氏解舌在口之義雖倚當而諧聲之說恐不合

干 犯也从反入从一○

古寒反○附伯琦周氏曰干木之身也象形居案反借爲干楯十干干犯干求字古寒反隸別作幹榦竝非○附按周氏解篆文才字爲木去枝根之形當矣而此亦曰木身將此與才字篆文缺中閑上一直畫而又多左右二直畫者果確當爲干與才之分各有其義邪恐皆無實也然則許氏从反入从一之說其義顯而確矣當以干犯爲其本義借爲干求干楯字又借爲天干字而居案反一音義似當裁去

谷 口上阿也从口上象其理○其虐反○附伯琦周氏曰象形郤酉字从此○字原作谷○附按隸作谷上皆合與山谷字上皆兩開者不同

只 語已詞也从口象气下引之形○諸氏反○附按隸作只

㕯 言之訥也从口从內○女滑反○附伯琦周氏曰內言不出也會意奴骨反隸作訥吶

句 曲也从口丩聲○古侯反又九遇反○附伯琦周氏曰句語絕曰句九遇反又借爲曲義古侯反○附按从口則當以九遇反爲本義又从丩取每句積字纏繞之義非取聲也

丩 相糾繚也一曰瓜瓠結丩起象形○居尤反○附伯琦周氏曰瓜瓠之類藤閒有丩遇物則纏繞之其蔓乃得上引象形居尤反隸作丩借爲吉酉反三合繩也隸作糾○附按原反切與字書不合今爲改正又加隸作丩三字

古 故也从十口識[illegible]也○徐鍇等曰十口所傳是前言[illegible]反○附伯琦周氏曰會意

十 數之具也一爲東西丨爲南北則四方[illegible]備矣○是執反○附伯琦周氏曰十陰數五[illegible]从而正之縱橫各當又數象布籌記數之形

卅 三十并也古文[illegible]○[illegible]反○附伯琦周氏曰象數之形隸作卅

言 直言曰言論難曰語从口辛聲○語軒反○附伯琦周氏曰从口从上干聲○附按周氏謂干聲亦可但謂从上言於言何義也疑當以許氏之說爲妥

誩 競言也从二言○渠慶反○附伯琦周氏曰語爭言也从二言會意隸作競

音 聲也生於心有節於外謂之音宮商角徵羽聲也絲竹金石匏土革木音也从言含一○於今反○附伯琦周氏曰會意

䇂 辠也从干二二古文上字讀若愆張林說○去虔反○附伯琦周氏曰辛木柴也从木干而去其枝葉上作横疊之象形斯人反言菜等字皆从此聲因聲借爲庚辛字古鼎彝款識皆作此小篆增一畫於下以便背讀其實一字也既借此爲庚辛字又借爲辛苦字後人復制薪字以別之說文不達其旨乃訓爲愆而訓辛爲受辠強甚矣一曰此字亦因聲轉借爲愆字訓辠也亦通○附按周氏解干爲木之身者前既以爲不合矣則此云從木干而去其枝葉上則干横叠者其說何能立也前許氏既以干爲干犯義則此以干上爲愆其說自當又許氏所解爲辛義者見後第十四條令隸仍省一畫作辛蓋物出於一畫之地上而茂盛上進以爲愆者一得天時金剛之氣則體必變與人之食辣味而目自淚出者同故名爲辛者

取後革作辛之辛味也借爲辛苦字又借爲庚辛字至於訓柴者許氏就新字言之經典又皆借爲新舊字後人則另制一薪字以爲柴薪也按許氏說文皆本小篆蓋小篆於隸書爲近而古篆多潤遠不可尋矣今小篆既增一畫而有義可別則許氏卽別爲二字各著其義於理未嘗不可

丵 叢生草也象丵嶽相竝出也讀若浞○士角反○附伯琦周氏曰丵古樸字叢生小木也象形又步木反○附按上从四直俗作业业非

菐 瀆業也从丵从廾廾亦聲○徐鉉等曰瀆讀爲煩瀆之瀆一本注云丵衆多也兩手奉之是煩瀆也○蒲沃反○附伯琦周氏曰業給使令之人也从兩手者效力之意也丵聲蒲沃反因聲借爲瀆業字孟子使巳菐菐隸作僕通○附按升居竦反則許氏謂亦聲者非也當以周氏說爲是此蒲沃反卽上步木反也

廾 竦手也从𠂇又○居竦反今變隸作廾○附伯琦周氏曰廾歛手也从兩手相向象形俗作拱非

𠬞 引也从反廾○普班反今變隸作大○附伯琦周氏曰从兩手上引象形隸作奱

共 同也从甘廾○渠用反○附伯琦周氏曰芔共同也四手相向會意又居跡反與艸通借爲共張字陳設也居用反小篆作芔別作供非

異 分也从廾从畀畀予也○徐鍇曰將欲予物先分異之也禮曰賜君子小人不同日○羊吏反○附伯琦周氏曰从卄意畀聲○附按此疑當言兩手從中畀人左手與右手不同則分

𦥑之象自下卽見似較徐氏說更簡捷應入指事共舉也从
一𦥑也周氏以左右手卽言會意似於義未亮曰从廾讀
若余○以諸反○附伯琦周氏曰兩人手上下用力象形义
○附按此上爲左右手下亦左右手故曰兩人隸作舁手
也从𦥑○居玉反○附伯琦周氏曰早昧爽也从臼从辰
𦥑叉手奉物也象形隸作匊別作掬非辰時也辰亦聲𠃨夕
爲瓶曰辰爲晨皆同意○食鄰反○附伯琦齊謂之炊爨臼
周氏曰从𦥑者叉手持敬也會意俗作晨象持甑臼爲竈
口廾推林內火○七亂反○附伯琦周獸皮治去其毛革更
氏曰會意○附按篆文中𠕀字象甑也之象古文革之形○更
古覈反○附伯琦周氏曰具四足首尾完曰革鼎屬實五觳
柔曰革通謂之皮又借義爲革更字隸作革斗二升曰觳
象腹交文三足○郞激反○附伯琦周麼也古文亦鬲字象
氏曰象形借爲各核反障也隸別作隔孰飪五味气上出也
○郞丮也覆手曰爪象形○側狡反○附伯琦周氏曰又又
激反指甲也與此字音同義異俗通用非又反爪爲爪古掌
宁爪之持也象手有所丮據也讀若戟○凡劇反○附伯琦
轉注周氏曰之入反隸作執○附按隸省作執讀之入反
者音兩士相對兵杖在後象鬥之形○都豆反○附伯琦周
汁氏曰隸作鬬鬭字从此俗作門非○附按中𡿨者象人

之兩手也以兩手而執一兵器上文之象形也手也象形三
此則兩人各以兩手執面對而兵杖皆在後矣指者手之列
多略不過三也○于救反○附伯琦周氏曰又叉手也象形凡字
从又皆手也借爲ナ又字又借爲有無字云九反○隸作右乃右助
字別作佑非隸又作有以別ナナ手也象形○臧可反○附
又字古文ナ又無只一字也伯琦周氏曰隸作左乃左貳
字別作佐非○附按古ナ又字今經典中皆作左右字自當又以
佐佑別之至有字經典亦皆然如此等者古已變而無可復矣
記事者也从手持中中正也○疏士反○附伯琦周氏曰从
手持聿書於簡口者方策也會意又借爲疏吏反傳命之臣
也別作去竹之枝也从手持半竹○章移反○附伯琦周氏
使通曰支人之手足一體也手足具曰四支人身爲幹手
足爲支竹木之支同手之疌巧也从又持巾○尼輒反○附
象形別作肢枝竝非伯琦周氏曰从手持巾𠀠其易也會意
隸作所以書也从聿一聲○余律反○附伯琦周氏曰聿書
辵捷之具也从手持丨書版象形適容反隸作筆又借爲余
彳反發語詞○附按周氏謂以手持丨書版者詳言而得其實也
則所謂版者卽篆文左右包下一筆及下一畫也覺許氏之解於
羨尚迂已又按周氏此解將持之之手書之之版及一筆形界
皆爲[illegible]是就筆之動時而細言之也似當入指事一類也

象田四界聿所以畫之○胡麥反○附伯琦周氏曰畫田四界也
象形借爲胡卦反繪画也隸作畫俗作畫非○附按胡卦反舊本
誤作及也从又从尾省又持尾者从後及之也○堅也
胡界徒耐反○附伯琦周氏曰會意隸作逮迫从又
臣聲讀若鏗鏘之鏗古文以爲賢字○苦閑反○附伯琦周氏曰
臤良也从臣又者人臣以手致力之意胡千反又作賢从貝乃多
財也俗通用之堅字从此○附按許牽也事君也象屈服之
氏此音牽而另於賢字註多才也形○植鄰反○附按此
所謂屈服者安在盡言自西向東拜伏於地之象也中圓首而下
之二畫象人之首與身也向東上下之二半畫之左右二肱與二手
也上丁二短畫連及中二畫者自肘以內及肩之象也又自北而
內而南一曲畫者兩袖之衣及身半截之衣也不見身下半者跪
而伏於地也跪伏又兩拱其手者皆見中心誠服之意或疑此何
不北而事之曰拜伏見於君側謂路遇君伏於道旁也其爲禮更
祟以投殊人也禮殳以積竹入觚長丈二尺建於兵車旅賁
以先驅从又几聲○市朱反○附伯琦周氏曰兵器也會
意戮也从殳杀聲○徐鉉等曰說文無杀鳥之短羽飛
字相傳云音察未知所出○所入反几几也象形
讀若殊○十分也人手卻一寸動脈謂之寸口从又剝
市朱反从一○倉困反○附伯琦周氏曰會意取

獸革者謂之皮从又爲省聲○蒲糜反○附柔韋也从北从
伯琦周氏曰皮獸革也象形下从手會意皮省从复省讀
若栗一曰若傳○徐鉉等曰北者反覆柔治之也复營也○
而充反○附伯琦周氏曰治皮以瓦而柔之故从瓦會意○
小擊也从又卜聲○普木反○附伯上所施下所效也从攴
琦周氏曰从又會意卜聲隸作扑从孝○古孝反○附伯
琦周氏曰从支會意孝聲○附按人之行莫大於孝故灼剝
教者教之以孝也則其義似爲洪大當入指事一類龜也
象炙龜之形一曰象龜兆之縱橫也○博可施行也从卜从
木反○附伯琦周氏曰灼龜觀兆以稽疑中衛宏說○徐鉉
等曰卜中乃可用也○余訟反○附伯琦周氏曰用古鏞字鐘也
象形余封反按古款識商鐘寅簋鐘字皆作用則鐘鏞只一字也
而用爲鏞明矣後人借爲施用字余訟反別作庸詩庸鼓有斁注
庸與鏞道本皆用字又借爲城墉字詩以作爾庸○附按卜中爲
用字刪氏謂是古鏞字今觀其篆文亦缺上橫畫之左半遂是仍
爲卜中爲用也豈有古制鐘庸字亦缺上左而義何所取乎疑當
以庸字爲古鐘鏞字鬳是上象懸鐘之形中象鐘形下將用字以
仄而諸平聲似爲耍當若用先爲鐘則庸鐘又從用不慮贊乎
交也象易六爻頭交也○胡茅反○附伯琦周氏曰爻變動
錯又之謂从二又象形又古五字錯又也借爲爻象字亦取

之後口象形居之反隸作箕借爲指物之辭渠之丌下基也薦
汲○附按今借爲指物之辭者隸作其經典皆然物之丌象
形讀與箕同○居之反○
附伯琦周氏曰薦物之具
左手相左助也从ナ工○則箇反○附伯琦
周氏曰手相左助也徐鉉等曰今俗別作佐
則工矣會意隸作佐
工巧飾也象人有規榘也與巫同意
徐鍇曰爲巧必遵規矩法度然後爲
工否則目巧也巫事無形失在於詭亦當遵規矩故曰與巫同意
○古紅反○附伯琦周氏曰工匠也匠者必守規矩故从二橫一
縱者繩墨事也會意凡治事也官也
㠭極巧視之也从四工○知衍反
必守濾故又借爲事也官也○附伯琦周氏曰㠭从四工
昰斋之義會意隸作巫祝也女能事無形以舞降神者也象
展○附按斋古布字人兩褎舞形與工同意古者巫咸初作巫
○武扶反○附伯琦周氏曰以舞降
神附人爲之故从二人相對會意
甘美也从口含一一道也○古三反○附伯琦周
氏曰甘美味也
曰詞也从口乙聲亦象口气出也○王伐反○
从口含一會意附按乙與曰其聲似不諧人當言時則口開
故曰字當中一畫在最上者曲而上行即象開口之形又人
舌病則不能言故曰字上下之中一畫象其舌存而不病也
乃曳詞之難也象气之出難○奴
亥反○徐鉉等曰今隸書作乃
丂气欲舒出ㄣ上礙於一也丂古文以爲亏又以爲巧字○

儀禮經傳通解卷十五 書數

苦浩反○附伯琦周氏曰象形隸作攷又
可肎也从口丂丂亦
反丂爲丂○虎何反噓气也別作呵訶非聲○肯我反○附
伯琦周氏曰从口意丂聲反
兮語所稽也从丂八象
爲叵不可也普火反俗作叵
气越亏也○胡雞反
也从口在丂上○胡到反○附伯琦周氏曰号
号痛聲也从口在丂上○胡到反○附伯琦周氏曰号教
令也諧口聲胡到反俗作號
亏於也象气之舒亏从丂从一一者其气平之也○羽俱
反○附伯琦周氏曰僧爲于反數也隸變作于○
旨美也从甘匕聲○職雉反○附伯琦周氏曰从口从甘
喜樂也从壴从口○虛里反○附按許氏謂此
从壴者即下文陳樂立而上見也則喜字之會意可知
憙說于心而傳于口即陳樂立而美意爲之者無下文從口者
豆則于下陳樂之說恐無涉耳今詳似當以口字而下爲陳樂之立
以象樂立形另以上蔽從篆文之字者爲其上見乃得于凡言从
者皆从此類而與下文言
壴陳樂立而上見也从屮从豆○中
禮从豆者大有分別矣句反○附伯琦周氏曰壴古鼓字
樂器革音也以木爲匡而革冒象形果五反俗爲豈樂振豈字或
亥反言樂者必用豈也又借爲語詞公幾反別作凱愷豈竝非書
音中句反樂○附按說文号有鼓字而周氏則以此爲古鼓字是
今已別有鼓字可知矣且說文下文又有豈字部而周氏皆以爲

非若果
鼓郭也春分之音萬物郭皮甲而出故謂之鼓从壴
何擬耶支象其手擊之也周禮六鼓靁鼓八面靈鼓六面路鼓
四面鼖鼓皐鼓晉鼓皆兩面○徐鍇曰郭者覆冒之意○工戶反
○附按字原無此部○又按說文鼓舞之鼓从支支音朴鐘鼓之
鼓从支徵有不同今還師振旅樂也一曰欲也登也从豆微
又按此當不復用支矣
豈省聲○墟喜反○附按字原無此部
從屮徵中即下從豆上
豆古食肉器也从口象形○徒候反○附
其口也至上一形一古豆字
豐行禮之器也从豆象形讀與禮同○盧啟反○附伯琦周氏曰古禮字
豐豆之豐滿者也从豆象形一曰鄉飲酒有豐侯者○敷戎反
豆象形
虍虎文也象形○荒烏反○附伯琦周氏曰象其文章屈曲
虎山獸之君从虍虎足象人足○呼古反○附按周氏既取
象形於人足恐非○附按說文虎从虍从人虎足象人足
足字今隸作虎亦通○五閑反
虎怒也从二虎○附伯琦周氏曰會意
山盧飯器以柳爲之象形○去魚反
凵張口也象形○口犯反○附伯琦周氏曰从大从凵
去人相違也从大凵聲○丘據反○附按隸作去
皿飲食之用器也象形與豆同意○武永反○附
血祭所薦牲血也从皿一象血形○呼決反○附伯琦
儀禮經傳通解卷十五 書數
○附按隸作血
○附按血字周氏曰所以盛血之器
丶有所絕止丶而識之也○知庾反○附伯琦周氏曰丶象鐙中火主之形小篆作主借爲主人之主
丹巴越之赤石也象采丹井丶象丹形○都寒反○附按隸作丹
按隸作俗血附
實主字非
青東方色也木生火从生丹丹青之信言必然○倉經反○附
伯琦周氏曰東方色也亦出石中與丹同象形生聲古文
作青附按周氏曰象形謂自聲之切說固爲當矣
而許氏取木生火之義則自確當入會意
井八家一井象構韓形丶甕之象
也古者伯益初作井○子郢反○附按隸作井
皀穀之馨香也象嘉穀在裹中之形匕所以扱之或說皀一粒也又讀若香○皮及反○附伯琦周氏曰皀香字
○附按字原作皀
鬯以秬釀鬱艸芬芳攸服以降神也从凵凵器也中象米匕所以扱之易曰不喪匕鬯○丑諒反○附伯琦
周氏曰虛良反鄉字从此
中象米匕所以扱之易曰不喪匕鬯○丑諒反
氏曰象米在器中之形俗爲鬯字後人用暢
伯琦周氏曰米也从皀入聲或說亼皀也
亼三合也从入一象三合之形讀若集○秦入反○徐鉉等曰此疑只象形非从入一也
亼集字古
會合也从亼从曾省○附伯琦周氏曰亼三合也从亼
食一米也从皀亼聲或說亼皀也○乘力反○附伯琦周氏曰从皀亼
合合口也从亼从口
从亼

从曾省曾盍也○黄外反○附伯琦周氏曰倉穀藏也倉黄取而藏之故謂之
會意曾爲會盍字又會計古外反隸别作㑹
倉从食省口象倉形○七岡反
入內也象从上俱下也○人汁反○附伯琦周氏曰上指事○附按隸作入
缶瓦器所以盛酒漿秦人鼓之以節謌象形○方九反○附按隸作缶
矢弓弩矢也从入象鏑括羽之形古者夷牟初作矢○式視反○附伯琦周氏曰矢弓弩前也古以竹爲之
高崇也象臺觀高之形从冂口與倉舍同意○古牢反○附字原作高
冂邑外謂之郊郊外謂之野野外謂之林林外謂之冂象遠界也○古熒反○附伯琦周氏曰象雙柱標識境界之冂形古文作冋隸作冋
𩫏度也民所度居也从回象城𩫏之重兩亭相對也别但从口音章○古博反○附伯琦周氏曰俗作坰非𩫏外城也别作郛乃邑名○附按今經典皆作郭
京人所爲絶高丘也从高省丨象高形○舉卿反
亯獻也从高省曰象進孰物形孝經曰祭則鬼亯之○許兩反又普庚反又許庚反○附伯琦周氏曰亯獻也象進孰物形許兩反俗爲亯飪字普庚反又音烹爲亯通字許庚反俗作享亨並非小篆作亯○附按古一字三音故周易三音只用一字然已皆用享又如詩是用孝享或亨或烹則並享亨烹皆有之矣周氏說自不當拘
㫗厚也从反亯○徐鍇曰亯者進上也以進上之具反之於下則厚也○胡口反○附伯琦周氏曰㫗不薄也轉注隸作厚○附按隸作厚

畗滿也从高省象高厚之形讀若伏○方六反又芳逼反○附伯琦周氏曰畐古福字滿厚也从高省从田以厚生也會意方六反俗爲得合反報也别作答非○附按隸作福字
㐭穀所振入宗廟粢盛倉黄㐭而取之故謂之㐭从入回象屋形中有戶牖○力甚反○附伯琦周氏曰㐭粢禾露積爲㐭上丄覆亩也象形俗作廩非又經史多借用稟从禾賜穀也本筆錦反○附按今經典作廩
嗇愛濇也从來从㐭來者㐭而藏之故田夫謂之嗇夫○所力反○附字原作嗇○伯琦周氏曰穀成可收積也从亩收穀之所會意秝聲借爲吝嗇字○附按隸作嗇
來周所受瑞麥來麰一來二縫象芒朿之形天所來也故爲行來之來詩曰詒我來麰○洛哀反○附伯琦周氏曰來年麥也又借爲往來字
麥芒穀秋穜厚薶故謂之麥麥金也金王而生火王而死从來有穗者从夊○徐鍇等曰夊足也周受瑞麥來麰如行來故从夊○莫獲反○附伯琦周氏曰象形
夊行遲曳夊夊象人兩脛有所躧也○楚危反○附伯琦周氏曰致字从此○字原作夂○附按隸作夂
舛對卧也从夊牛相背○昌兖反○附伯琦周氏曰舛相背也象形
舜艸也楚謂之葍秦謂之藑蔓地連華象形从舛舛亦聲○舒閏反今隸變作舜外口聲
韋相背也从舛口聲獸皮之韋可以束枉戾相韋背故借以爲皮韋○字非反○附伯琦周氏曰皮之柔韌者曰韋獸皮之韋可以束物枉戾相背上下象形口聲俗爲韋背字别作違通古文只用此○附按執皮以可以束枉戾且此但有上下相背之形而中以口諧聲則所謂皮乃者渉無有也許氏先訓相背借爲皮韋者極是周氏反此似倒矣
弟韋束之次弟也从古字之象○特計反○附伯琦周氏曰象形借聲爲兄弟字别作第○附按今經典兄弟皆作弟次第皆作第非
夂从後至也象人兩脛後有致之者讀若黹○陟後反○附伯琦周氏曰夅夅等字从此
久从後灸之象人兩脛後有距也○周禮曰久諸牆以觀其橈○舉友反○附伯琦周氏曰借爲悠久字俗作久非
桀磔也从舛在木上也○渠列反○附伯琦周氏曰桀裂也以舛在木上也會意陜格反俗作磔非又借爲桀紂字
木冒也冒地而生東方之行从屮下象其根○徐鍇曰屮者木始甲坼萬物皆始於微故木從屮○莫卜反○附伯琦周氏曰木材木也象形
東動也从木官溥說从日在木中○得紅反○附伯琦周氏曰東方名从日在木中會意
林平土有叢木曰林从二木○力尋反○附伯琦周氏曰林从二木
才艸木之初也从丨上貫一將生枝葉一地也○昨哉反○附伯琦周氏曰上一象初生岐枝也下一地也○徐鍇曰上一初生枝也下一地也才木幹也象其枝根之形

叒日初出東方暘谷所登榑桑叒木也象形○而灼反○附伯琦周氏曰叒順也从三手二叉爲叒友三又爲叒所助者多故爲順也會意別作若非
之出也象艸過屮枝莖益大有所之一者地也○止而反○附伯琦周氏曰之艸木出地也象艸之生地之形借爲語助詞別作芝非古文作㞢隸作之
帀周也从反之而帀○子答反○附伯琦周氏曰帀周也从反之倒屮爲帀則之字當先以前進爲義帀周盤旋之爲義轉注俗作匝非○附按周氏于字形有所反于前必先其前者皆爲轉而乃爲轉注此說甚是按說左轉爲考右轉爲老夫老字在前一字乎前而乃爲轉另有義乃爲注今轉考者先有字夫在前耶考字乎前耶似不若周氏之解字爲注先有正乃有順乃從例轉于前而另有義以承之爲得轉注之一義而趙氏乃力與說一謂建類一首同意相受其所遵守而廣爲指示者又似有主一類相犯無別蓋其大旨言字必先有所主而後碎分之則是形聲一而轉非以轉爲注矣恐皆未安○又按周氏所謂轉注者就字形體言也夫形體承前體而來因爲轉注若取義所承而來獨非轉注耶如因好而好因惡而惡因年之長而長之因年之少而少之王者興則能王天下分之則各有其分之類皆後義緊承前義而來又有係天人動靜之別者如上下先後長遠近等字皆天然而靜者也若用作動字則人力爲主故凡此廣長遠近等皆讀作上字

聲取具大用人力也推上字欲取躍起之義故獨讀作上聲主論言勝殘去殺文以二字本皆去聲故勝別讀平去別讀作王也此等雖近似一義而動靜已大別則人力自轉于天然蓋凡周氏所謂轉注者皆就形言故形變于前而義因之此又就義言故形不變而聲義則別然聲既緊承前義又緊承之義尚得謂之非轉注乎故而或若又將此等俱入假借夫另屬一義謂之借亦可而其取義承前主爲眞切則何假之有似應將此類俱提出入于轉注既使轉注之說形義并備而假借一門亦得確當而無可議矣

進也象艸木益滋上出達也○尺律反○附伯琦周氏曰象萌芽出達之形

艸木盛米米然象形八聲讀若輩○普活反○附伯琦周氏曰俗作字非

進也象艸木生出土上○所庚反○附伯琦周氏曰生產也

艸葉也从垂穗上貫一下有根象形○陟格反○附伯琦周氏曰艸木下有根附毛於地也象形闕各反又借爲陟格反隸作托字非

艸木華葉𠂹象形○是爲反○附伯琦周氏曰隸別作垂邊垂也从土俗作垂陲竝非

艸木華也从𠂹亏聲況于反○附伯琦周氏曰象形況于反又呼瓜反亦作荂後人亏也隸作華俗作花竝非

榮也从艸从荂○戶瓜反

木之曲頭止不能上也○古兮反○附伯琦周氏曰象形稽字从此

留止也从禾从尤旨聲○古兮反○附伯琦周氏曰从尤从旨禾聲俗从禾非○附按周氏說是

鳥在木上曰巢在穴曰窠从木象形○鉏交反○附伯琦周氏曰巢鳥在木上結巢也

木汁可以髹物象形桼如水滴而下○親吉反○附伯琦周氏曰隸別作漆乃水名通用非漢石刻用此爲數目字

縛也从口木○書玉反○附伯琦周氏曰从木而圍之指事

橐也从束圂聲○胡本反○附伯琦周氏曰从束會意圂聲古本反俗作圍非○附按隸作橐

回也象回帀之形○羽非反○附伯琦周氏曰口圍圍也象天圍之形又借爲守也隸別作圍从此通用

物數也从貝口聲○徐鍇曰古以貝爲貨故數之○王權反○附伯琦周氏曰古以貝爲貨故从貝爲物數口聲俗作負非

海介蟲也居陸名猋在水名蜬象形古者貨貝而寶龜周而有泉至秦廢貝行錢○博蓋反

國也从口先王之制尊卑有大小从卩○於汲反○附伯琦周氏曰先王之制受爵者有封邑尊卑有卩故从口者四境也从卩者即節字言有等也會意

鄰道也从邑从邑闕○胡絳反今變隸作鄉○附伯琦周氏曰古巷字鄉道也从二邑相向會意小篆作𨛜隸作巷俗作巷非○附按今經典作巷

實也太陽之精不虧从口一象形○人質反○附伯琦周氏曰古作冃附按囗圍以象日形中从一者象陽數之乾一也○

明也从日見一

儀禮經傳通解卷十五 書數 廿六

上一地也○得案反○附伯琦周氏曰會意

日始出光倝倝也从旦㫃聲○古案反○附伯琦周氏曰又亦色从旦意㫃聲俗作斡非斡翰字从此○字原作㪌

旌旗之游㫃蹇之皃从屮曲而下垂㫃相出入也讀若偃古人名㫃字子游○於㦖反○附伯琦周氏曰象形屮象杠其上注刀旁象旗旂俗爲㫃蹇字隸別作壐壐水也俗別作偃堰竝非

幽也从日从六宀聲日數十十六日而月始虧幽也○莫經反○附伯琦周氏曰从日入地中冥昧之義會意借爲太聲俗作瞑非

精光也从三日○子盈反○附伯琦周氏曰會意

闕也太陰之精象形○魚厥反○附伯琦周氏曰月太陰之精缺之時多○字原作卯○附按中從二者象陰之坤二也與日字同意

不宜有也春秋傳曰日月有食之从月又聲○云九反○附按字原無此部

照也从月从囧○武兵反○附伯琦周氏曰會意古文作明

窗牖麗廔闓明象形讀若獷賈侍中說讀與明同○俱永反○附伯琦周氏曰朙字从此

莫也从月半見○詳易反○附伯琦周氏曰會意

重也从重夕夕者相繹也故爲多重夕爲多重日爲疊○得何反○附伯琦周氏曰會意

穿物持之也从一橫貫象寶貨之形讀若冠○古丸反○附伯琦周氏曰古冠字象形別作冠服之也借爲公聲穿物持之也隸別作貫从此

儀禮經傳通解卷十五 書數 廿七

嘾也艸木之華未發圅然象形讀若含○乎感反○附按字原無此部○又按隸作马

木垂華實从木马马亦聲○胡感反○附伯琦周氏曰象形𣐺字从此

艸木實垂卤卤然象形讀若調○徒遼反○附按字原無此部

禾麥吐穗上平也象形○徐鍇曰生而齊者莫若禾麥二地也兩傍在低處也○徂兮反○附伯琦周氏曰齊禾麥吐穗上平也象形俗爲齊戒字莊皆反別作齋非

木芒也象形讀若刺○七賜反○附伯琦周氏曰別作刺直傷也義異○附按隸作朿

判木也从半木○匹見反○附伯琦周氏曰象形

三足兩耳和五味之寶器也昔禹收九牧之金鑄鼎荊山下入山林川澤螭魅蝄蜽莫能逢之以協承天休易卦巽木於下者爲鼎象析木以炊也籀文以鼎爲貞字○都挺反○附伯琦周氏曰象形

肩也象屋下刻木之形○徐鍇曰肩任也負何之名也與人肩膊之義通能勝此物謂之克○苦得反○附伯琦周氏曰象人肩能勝物之形俗作克

刻木录录也象形○盧谷反○附伯琦周氏曰古稑字禾麥之采實下垂象也象形隸等字从此俗作象其○字原作𥝌

嘉穀也二月始生八月而孰得時之中故謂之禾禾木也木王而生金王而死从木从𥝌省𥝌象其穗○戶戈反

稀疏適也从二禾讀若歷○郎擊反○附伯琦周氏曰指事隸別作歷字通○

黍 禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍从禾雨省聲孔子曰黍可爲酒禾入水也○舒呂反○附按此字當作會意解

香 芳也从黍从甘春秋傳曰黍稷馨香○許良反○附伯琦周氏曰會意隸作香○

米 粟實也象禾實之形○莫禮反

毇 米一斛舂爲八斗也从臼从殳○許委反○附伯琦周氏曰會意臼其九反舂臼也○附按隸作毇

臼 舂也古者掘地爲臼其後則穿木石象形中米也○其九反○附按字原無此部○又按隸作臼

凶 惡也象地穿交陷其中也○許容反○附按字原無此部

朩 分枲莖皮也从屮八象枲之皮莖也讀若髕○匹刃反○附伯琦周氏曰木麻片也象形又音派

𣏟 葩之總名也𣏟之爲言微也微纖爲功象形○匹卦反○附伯琦周氏曰微纖之狀象形麻字从此○附按隸作林

麻 與林同人所治在屋下从广从林○莫遐反○附伯琦周氏曰麻枲也有實者名苴無實者名枲麻其總名也从广人所治在屋下林象形俗作麻非○附按人所治在屋下似當屬指事

尗 豆也象尗豆生之形也○式竹反○附伯琦周氏曰隸作叔通

耑 物初生之題也上象生形下象其根也○徐鉉等曰中一地也○多官反○附字原作耑○伯琦周氏曰種毛初化之題也象形凡物初生皆同耑隸作端从立正直也

韭 菜名一種而久者故謂之韭象形在一之上一地也此與耑同意○舉友反

瓜 㼌也象形○古華反○附字原作瓜○附按中之圓者瓜也後之直畫則蒂也左之長而曲者蔓也右之短而蓏者葉也故曰象形

瓠 匏也从瓜夸聲○胡誤反

宀 交覆深屋也象形○武延反○附按隸俱作宀形

宮 室也从宀躳省聲○居戎反○附伯琦周氏曰象形

呂 脊骨也象形昔太嶽爲禹心呂之臣故封呂侯○力舉反○附伯琦周氏曰子孫因以爲姓別作膂非

穴 土室也从宀八聲○胡決反○附伯琦周氏曰象形竈窦等字皆从此

㝱 寐而有覺也从宀从疒夢聲周禮以日月星辰占六㝱之吉凶○莫鳳反○附伯琦周氏曰从宀疒會意夢聲隸省作夢

疒 倚也人有疾病象倚著之形○女戹反○附伯琦周氏曰疒古疾字病也象倚注之形从爿者牀也會意

冖 覆也从一下垂也○莫狄反○附伯琦周氏曰一覆巾也象形隸別作冪通

𠔿 重覆也从冂一讀若艸苺之苺也○莫保反○附伯琦周氏曰象形

冃 小兒蠻夷頭衣也从冂二其飾也○莫報反○附伯琦周氏曰義與冃同象形隸別作冒字通

兩 再也从冂闕易曰參天兩地○良獎反○附伯琦周氏曰兩耦也二數也从冂而中分之會意从古兩字省聲又借爲力兩反言車曰兩車必兩輪也隸作兩通

网 庖犧所結繩以漁从冂下象网交文○今經典變隸作网○文紡反○附伯琦

儀禮經傳通解卷十五 書數 廿一

周氏曰隸作网亦作罔網俗

襾 覆也从冂上下覆之讀若晉○呼訝反○附伯琦周氏曰象形覈覂等字从此

巾 佩巾也从冂丨象糸也○居銀反○附伯琦周氏曰巾冪布也象形蓋巾未用承之於丨周官冪人掌共巾冪祭祀以疏布巾冪八尊以畫布巾冪六彝凡王巾皆黼

市 韠也上古衣蔽前而已市以象之天子朱市諸侯赤市大夫葱衡从巾象連帶之形○分勿反○附伯琦周氏曰上畫弖者古弗字亦聲一名蔽厀象形隸作韍紱通

帛 繒也从巾白聲○旁陌反

白 西方色也陰用事物色白从入合二二陰數○旁陌反○附伯琦周氏曰白負胞也象形俗爲白色字古文作㒵○附按周氏雖本古文而許氏就今文形象作解確有至理似當以從許爲勝

敝 敗衣也从巾象衣敗之形○毗祭反○附伯琦周氏曰隸作敝通

黹 箴縷所紩衣从㡀丵省○徐鉉等曰丵眾多也言箴縷之工不一也○陟几反○附伯琦周氏曰象形所以狀箴縷之工不一也黹微字从此○

人 天地之性最貴者也此籀文象臂脛之形○如鄰反○附伯琦周氏曰人天地之性最貴故爲萬物之靈又作八亦象形凡人在字下者皆从此

匕 變也从到人○呼跨反○附伯琦周氏曰轉注隸作化○字原作乚

匕 相與比敘也从反人匕亦所以用比取飯一名柶○卑履反○附伯琦周氏曰匕取飯之器也形類刀故从反刀轉注○字原作𠃌○附按周氏謂形類刀故从反刀今詳類刀者是所從之由也但其反乎刀者義何在卽匕之形亦未見其與刀反也以許氏說爲勝蓋人之腹長圓而高兩旁則下者人之形也匕之腹長圓而下其兩旁反高者匕之形也人爲貴矣其形如此反匕人則爲匕一物而已此凡轉注者皆一義確在先乃可言轉此處言反則已先有一正矣

从 相聽也从二人○疾容反○附伯琦周氏曰从二人隨行也會意隸作從俗爲去聲○字原作从

比 密也二人爲从反从爲比○毗一反○附伯琦周氏曰轉注○字原作从○附按此蓋不可以言反刀只當從許氏則字原之篆非也或疑反從之義何在曰人之相從果爲義理之當然此從之正也若但以私意爲依附而反乎當從之大義是則阿比耳豈君子之所貴乎

北 乖也从二人相背○博墨反○附伯琦周氏曰會意又朔方曰北

丘 土之高也非人所爲也从北从一一地也人居在丘南故从北中邦之居在崑崙東南一曰四方高中央下爲丘象形○今隸變作丘至古文从土○去鳩反○附伯琦周氏曰土石四方高中央下爲丠从山而宂其中象形俗作丘非

㐺 衆立也从三人讀若欽崟○魚音反○附伯琦周氏曰三人爲㐺多也會意之仲反隸作衆○字原作㐺

𡈼 善也从人士士事也一曰象物出地挺生也○徐鉉等曰人在土上𡈼然而立○他鼎反○附伯琦周氏

曰會意 㯥作挺
重○厚也从壬東聲○徐鍇曰壬者人在土上故爲厚也
○柱用反○附伯琦周氏曰人在土上爲重會意借
爲平聲
臥休也从人臣取其伏也○吾貨反○附伯琦周氏曰會意
身躳也象人之身从人厂聲○身失人反○
㐆歸也从反身○徐鍇曰古人所謂之反身修道故曰歸也○於機反○附伯琦周氏曰轉注殷字从此則作依字倚也
衣依也上曰衣下曰裳象覆二人之形○於稀反○附伯琦周氏曰衣身之章也象衣之形○附按周氏謂象衣之形者是也若指爲覆二人則于義似無所取
裘皮衣也从衣求聲一曰象形與衰同意○巨鳩反○附字原作求
老考也七十曰老从人毛匕言須髮變白也○盧晧反○附字原作𦒳○伯琦周氏曰會意
毛眉髮之屬及獸毛也象形○莫袍反○附字原作毛
毳獸細毛也从三毛○此芮反○附伯琦周氏曰象形○字原作毳
尸陳也象臥之形○式脂反○附字原作尸○附伯琦周氏曰象人臥之形死者有類乎臥亦曰尸俗爲主祭之神而託於人之名也小篆作尸傳寫之譌也
尺十寸也人手卻十分動脈爲寸口十寸爲尺尺所以指尺規榘事也从尸从乙乙所識也周制寸尺咫尋常仞諸度量皆以人之體爲法○昌石反○附字原作尺○伯琦周氏曰尺度以人之體爲瀘故从尺人也从乁象斧指之狀會意

尾微也从到毛在尸後古人或飾系尾西南夷亦然○今隸變作尾○無斐反○附字原作尾○伯琦周氏曰尾形之微者也从到毛在尸後象形
履足所依也从尸从彳从夂舟象履形一曰尸聲○良几反○附字原作履○伯琦周氏曰从尸即人字从彳从夂皆會意內从舟象履形
舟船也古者共鼓貨狄刳木爲舟剡木爲楫以濟不通象形○職流反○附字原作舟
方併船也象兩舟省總頭形○府良反○附伯琦周氏曰方矩也刀所以取方故从刀會意从乚象方形又枋也併船也借聲○附按刀與曲尺皆所以取方之具是全體皆會意並無象形也周氏主方圓言而以併船爲借聲似較許氏爲勝舊象兩舟總頭之說亦疑似而難明也
儿仁人也古文奇字人也象形孔子曰在人下故詰屈○如鄰反○附按字原無此部
兄長也从儿从口○許榮反○附伯琦周氏曰兄長也發者以首教人故从儿从口會意古俗爲況字○字原作兄
兂首笄也从人匕象簪形○側琴反○附伯琦周氏曰所以結髮者象形隸作簪
皃頌儀也从人白象人面形○莫教反○附伯琦周氏曰隸別作貌通頌字即古容字○字原作皃
兜廱蔽也从人象左右皆蔽形讀若瞽○公戶反○附伯琦周氏曰故無目者謂之瞽隸作瞽
先前進也从儿从之○徐鍇等曰之在人上是先也○蘇前反○附伯琦周氏曰會意○附按字原作兟

禿無髮也从人上象禾粟之形取其聲○徐鍇曰言禿人髮不穢長若禾稼也○他谷反○附伯琦周氏曰禿無髮也从人木聲佔从禾非○附按禾有禿而無髮者从禾會意
見視也从儿从目○古甸反○附伯琦周氏曰會意
覞竝視也从二見○弋笑反○附伯琦周氏曰會意
欠張口气悟也象气从人上出之形○去劒反○附伯琦周氏曰象气从人口上出之形隸作欠○字原作欠
㱃歠也从欠酓聲○於錦反○附伯琦周氏曰隸作飲○字原作㱃
㳄慕欲口液也从欠从水○敘連反○附伯琦周氏曰人欠則有次也會意隸作涎
旡飲食气逆不得息曰旡从反欠○居毅反○今變隸作旡
頁頭也从百从儿古文䭫首如此首者䭫首字也○胡結反○附伯琦周氏曰古文䭫首字象形始九反又胡結反○字原作頁
百頭也象形○書九反○附伯琦周氏曰古首字○
面顏前也从百象人面形○彌箭反○附字原作面○附按隸作面
丏不見也象壅蔽之形○彌兗反○附伯琦周氏曰丏蔽之義俗爲丏字沔眄皆从丏聲
首百同古文百也巛象髮謂之鬊鬊即巛也○書九反○附伯琦周氏曰首頭也巛象髮也百頁首三字通隨字體所用
𥄉到首也賈侍中說此斷首到縣𥄉字○古堯反○附伯琦周氏曰从到首轉注縣字从此隸作

須面毛也从頁从彡○徐鉉等曰此本須鬢之須頁首也彡毛飾也借爲所須之須俗書从水非是○相俞反○附伯琦周氏曰
彡毛飾畫文也象形○所銜反○附伯琦周氏曰會意俗作鬚非
彣䵧也从彡从文○無分反○附伯琦周氏曰文彡會意
文錯畫也象交文○無分反○附伯琦周氏曰文象交文理也象文理
髟長髮猋猋也从長从彡○必凋反又所銜反○附伯琦周氏曰長彡會意
后繼體君也象人之形施令以告四方故厂之从一口發號者君后也○胡口反○附伯琦周氏曰會意
司臣司事於外者从反后○息茲反○附伯琦周氏曰后有南面之象司有北面之象轉注
卮圜器也一名觛所以節飲食象人卪在其下也易曰君子節飲食○章移反○附伯琦周氏曰象形○字原作卮
卪瑞信也守國者用玉卪守都鄙者用角卪使山邦者用虎卪土邦者用人卪澤邦者用龍卪門關者用符卪貨賄用璽卪道路用旌卪象相合之形○子結反○附伯琦周氏曰卪骨卪也象相合之形隸作節○附按卪信也有跡會意隸作卩
印執政所持信也从爪从卪○於刃反○附伯琦周氏曰以爪按卪有事之制也从反印爲抑○附伯琦周氏曰印爲符信亦象相合之形隸作印
色顏气也从人从卪○所力反○附伯琦周氏曰人之所儀節也从卪卪節也从卪事之制也
卯事之制也从卪𠨍○去京反○附字原作𠨍○伯琦周氏曰卯莫先於字制事當如此會意本古

人之背亦也从大象兩亦之形○徐鉉等曰今別作腋非是○羊益反○附按經典作亦俗爲旁及之詞

夨 傾頭也从大象形○阻力反○附伯琦周氏曰从大而側其上○字原作亣○附按隸作天

夭 屈也从大象形○於兆反○附伯琦周氏曰从大而折其首○附按隸作天

交 交脛也从大象交形○古爻反○附伯琦周氏曰象兩脛交引之形

尣 跛曲脛也从大象偏曲之形○烏光反○附字原作尣○附按隸作尢亦作尫○

壺 昆吾圓器也象形从大象其蓋也○戶姑反○附字原作壺

壹 專壹也从壺吉聲○於悉反○附伯琦周氏曰气不得泄也从壺會意吉聲伊真反又借爲專壹字於悉反○字原作壹

幸 所以驚人也从大从羊一曰大聲也一曰讀若瓠一曰俗語以盜不止爲幸幸讀若籋○尼輒反○附伯琦周氏曰會意隸別作㚔

奢 張也从大者聲○式車反○附伯琦周氏曰从大會意者聲○字原作奓

亢 人頸也从大省象頸脈形○古郎反○附字原作亢○附按隸作亢

夲 進趣也从大从十大十猶兼十人也讀若滔○土刀反○附伯琦周氏曰从大人也从十象人進脛之形會意皋學字皆从此

夰 放也从大而八分也○古老反○附伯琦周氏曰會意皋界等字从此俗作界吳非

亣 籀文大改古文亦象人形○他達反○附按字原無此部

夫 丈夫也从大一以象簪也

周制以八寸爲尺十尺爲丈人長八尺故曰丈夫○甫無反○附伯琦周氏曰从大从一人參天地之義會意

立 住也从大立一之上○徐鉉等曰大人也一地也會意○力入反○附字原作立

竝 併也从二立○蒲迥反○附伯琦周氏曰會意俗作竝非

囟 頭會腦蓋也象形○息進反○附字原作⊠○附按隸作囟

思 容也从心囟聲○息兹反○附伯琦周氏曰心有息則上通於囟故从心从囟會意○字原作思

心 人心土藏在身之中象形博士說以爲火藏○息林反○附字原作心

惢 心疑也从三心讀若易旅瑣瑣○才規才累二反○附伯琦周氏曰惢雜心也从三心象形儒佳反亦通用惢俗作蘂非○附按許氏周氏之說皆是一就人言一就物言也許氏音瑣與徐氏所注之音別

水 準也北方之行象衆水並流中有微陽之气也○式軌反○附伯琦周氏曰水五行之一北方之行○立坎之畫也

沝 二水也闕○之壘反○附伯琦周氏曰沝古流字水行也从二水象形

瀕 水厓人所賓附頻蹙不前而止从頁从涉○徐鉉等曰今俗別作濱非是○符眞反○

く 水小流也周禮匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之く倍く謂之遂倍遂曰溝倍溝曰洫倍洫曰巜○姑泫反○附伯琦周氏曰象形隸作畎同

巜 水流澮澮也方百里爲巜廣二尋深二仞○古外反○附伯琦周氏曰象形隸作澮

川 貫穿通流水也虞書曰濬く巜距川言深く巜之水會爲川也○昌緣反○附伯琦周氏曰从水甬貫穿通之象形○附按隸作川

泉 水原也象水流出成川形○疾緣反○附字原作泉○伯琦周氏曰象水出厓地之形

灥 三泉也闕○詳遵反

永 長也象水巠理之長也詩曰江之永矣○于憬反○附伯琦周氏曰羕字从此

𠂢 水之衺流別也从反永讀若稗縣○徐鍇曰永長流也反卽非分辰也○匹卦反○附伯琦周氏曰水分流也轉注俗作派

谷 泉出通川爲谷从水半見出於口○古祿反○附伯琦周氏曰爲半水出谷之形○字原作谷

仌 凍也象水凝之形○筆陵反○附伯琦周氏曰隸別作冰乃疑陵反卽凝字○附按今經典所書巳皆作冰

雨 水从雲下也一象天冂象雲水霝其閒也○上矩反

雲 山川气也从雨云象雲回轉形○王分反○附字原作云○伯琦周氏曰云山川气也後世借爲云說字旣爲借義所奪故小篆又加雨作雲

魚 水蟲也象形魚尾與燕尾相似○語俱反○附字原作魚

𩺰 二魚也○語居反○附伯琦周氏曰捕魚也从二魚會意隸作漁斂

燕 玄鳥也籋口布翄枝尾象形○於甸反

龍 鱗蟲之長能幽能明能細能巨能短能長春分而登天秋分而潛淵从肉飛之形童省聲○徐鉉等曰象宛轉飛動之皃○力鍾反

飛 鳥翥也象形○甫微反○附字原作非○伯琦周氏曰非古飛字象形取其兩翄相背因聲借爲是非字旣爲借義所專小篆作飛以別之

非 違也从飛下翄取其相背○甫微反

卂 疾飛也从飛而羽不見○息晉反○附伯琦周氏曰會意隸作迅○

乙 玄鳥也齊魯謂之乙取其鳴自呼象形○徐鍇曰此與甲乙之乙相類其形舉首下曲與甲乙字少異○烏轄反○附字原作乙○附按隸作乞在字旁作乚

不 鳥飛上翔不下來也从一一猶天也象形○方久反○附伯琦周氏曰不鄂足也象艸木華鄂帶之形詩云鄂不韡韡

至 鳥飛从高下至地也从一一猶地也象形不上去而至下來也○脂利反○附伯琦周氏曰从高下至地指事

西 鳥在巢上象形日在西方而鳥棲故因以爲東西之西○先稽反○附伯琦周氏曰隸別作棲迺俗作栖非○附按隸作西

鹵 西方鹹地也从西省象鹽形安定有鹵東方謂之㡿西方謂之鹵○郎古反○附字原作鹵○伯琦周氏曰从西省中象鹽之形外象盛鹵器與鹵同

鹽 鹹也从鹵監聲古者宿沙初作煮海鹽○余廉反

戶 護也半門曰戶象形○侯古反○附字原作戶

門 聞也从二戶象形○莫奔反○附伯琦周氏曰合兩戶謂之門居室所由出入以闢闔音也象形○字原作門

耳 主聽也象形○而止反

𦣝 頤也象形○與之反

○附伯琦周氏曰隸作頤○字原作匝

拳也象形○書九反○附字原作乡

背呂也象脅肋形○古懷反○附按隸作乖

婦人也象形王育說○尼呂反○附伯琦周氏曰象陰柔之形

止之也从女有奸之者○武扶反○附伯琦周氏曰會意

衆氓也从古文之象○彌鄰反○附字原作民○伯琦周氏曰民人民从氏而衍之民生各有姓氏所以推本屬別而異於物也會意

右戾也象左引之形○徐鍇曰其為文舉首而申體也○於少反○附按隸作

抴也明也象抴引之形虒字从此○徐鍇曰象丿而不舉首○余制反○附按隸作厂

流也从反厂讀若移○弋支反○附伯琦周氏曰从反厂轉注○附按隸作乀

巴蜀名山岸脅之旁箸欲落墮者曰氏氏崩聲聞數百里象形乀聲揚雄賦響若氏隤○承旨反○附伯琦周氏曰氏族姓之別也从乀者傳世如流水也會意今人以世為姓

至也从氏下箸一一地也○丁禮反○附伯琦周氏曰氐木之根氐也从一地也象形○字原作氐

平頭戟也从戈一橫之象形○古禾反○附伯琦周氏曰一曰句孑戟也○字原作卞

斧也从戈𠄌聲司馬法曰夏執玄戉殷執白戚周左杖黃戉右秉白髦○徐鉉等曰今俗別作鉞非是○王伐反○附字原作戉○伯琦周氏曰戉斧之長柲者也象形

施身自謂也或說我頃頓也从戈从手手或說古垂字一曰古殺字○徐鍇曰从戈者取戈自持也○五可反○附字原作兲○伯琦周氏曰我戈名象形因聲借為吾我字自謂也○附按許氏謂手古乖字然則乖之久遠與取戈自盡皆在我也以一字而合極善極惡言之其為指事益嚴矣

鈎逆者謂之亅象形讀若橛○衢月反○附字原作亅○附按隸作亅

禁也神農所作洞越練朱五弦周加二弦象形○巨今反○附伯琦周氏曰樂器名以禁邪心也象形飾以玉故从玨隸作琴

匿也象迟曲隱蔽形讀若隱○於謹反○附伯琦周氏曰隸別作隱○字原作乚

逃也从入从乚○武方反○附伯琦周氏曰入於乚匕也會意○字原作亡

衺徯有所俠藏也从乚上有一覆之讀與傒同○胡禮反○附按字原無此部○又按隸書作匸

受物之器象形讀若方○府良反○附伯琦周氏曰匚四方也象地方之形缺其一者恐類口字也匚籀文小篆別作匚方貫一宇也俗為受物之器曲王反隸別作匡通俗作筐非○附按隸作匚

象器曲受物之形或說曲蠶薄也○邛玉反○附伯琦周氏曰受物之器隸作曲

東楚名缶曰甾象形○側詞反○附伯琦周氏曰甶竹器象形虡字从此隸作盧

土器已燒之總名象形○五寡反○附伯琦周氏曰以覆屋者

以近窮遠象形古者揮作弓周

禮六弓王弓弧弓以射甲革甚質夾弓庾弓以射干侯鳥獸唐弓大弓以授學射者○居戎反

彊也从二弓○其兩反○附伯琦周氏曰會意

弓弦也从弓象絲軫之形○徐鉉等曰別作絃非是○胡田反○附伯琦周氏曰从弓手聲手古文玄字

繫也从系丿聲○胡計反○附伯琦周氏曰从系上有所連會意

細絲也象束絲之形讀若覛○徐鍇曰一蠶所吐為忽十忽為絲糸五忽也○莫狄反

白緻繒也从系𠂹取其澤也○桑故反○附伯琦周氏曰會意○附按隸省作素

蠶所吐也从二系○息茲反○附伯琦周氏曰象絲出於親之形親古繭字

捕鳥畢也象絲網上下其竿柄也○所律反○附伯琦周氏曰率大桼也上下兩端象所用絞率者中象桼旁象麻枲之餘○附字原作率

一名蝮博三寸首大如擘指象其臥形物之微細或行或毛或蠃或介或鱗以虫為象○許偉反○附字原作虫 [illegible]

[illegible] ○字原作䖵

○直弓反○附伯琦周氏曰象形

八風也東

方曰明庶風東南曰清明風南方曰景風西南曰涼風西方曰閶闔風西北曰不周風北方曰廣莫風東北曰融風風動蟲生故蟲八日而化从虫凡聲○方戎反○附伯琦周氏曰風天地之使大塊之噫气也風動蟲生故从虫凡聲

虫也从虫而長象冤曲垂尾形上古艸居患它故相問無它乎○託何反○附伯琦周氏曰時遮反俗為託何反彼之稱也隸作蛇佗○字原作它○附按音託何反者隸作它亦作他

舊也外骨內肉者也从它龜頭與它頭同天地之性廣肩無雄龜鼈之類以它為雄象足甲尾之形○居追反○附字原作龜○伯琦周氏曰龜介蟲○附按字形它尾已象龜之尾矣字原篆文再加尾形者恐非

鼃黽也从它象形黽頭與它頭同○徐鉉等曰象其腹也○莫杏反

凡物無乳者卵生象形○盧管反○附字原作卵○附按中二直畫為卵內陰陽分之會意左右肉出者象卵之外形內橫畫象卵殼之中所有也

地之數也从偶一○而至反○附伯琦周氏曰二地之數偶也畫如其數象形

地之吐生萬物者也二象地之下地之中丨物出形也○它魯反○附伯琦周氏曰象地中物出之形

土高也从三土○吾聊反○附伯琦周氏曰象形隸作堯

黏土也从土从黃省○巨斤反○附伯琦周氏曰會意又几隱反堇系並古文○字原作墓○附按隸作墓

居也从田从土

右古六書之義第一章凡十五條○又章下凡三條○何謂轉注因文而轉注之側山爲𠂤反人爲匕反欠爲旡反子爲𠫓去此類是也（元戴侗說）○附按舊說因人于考老二字胣說譌謬故戴氏衍出種種引証以實之不知所引四字皆變體形意也果如其說轉字或可强通而止字何說乎今詳轉注者因本義而轉進一層或因本義而旁及謂其緊承前義可轉而注釋也舊說誤將注字作主字意解故詰爲何說○轉注聲有不可窮則因形體而轉注爲倒𠂤爲帀反正爲乏是也（元周伯琦說）○附按舊說此變體也不可爲轉注與戴氏同其失今詳如舊說是六書之外再有變體一書而爲七書矣周氏說甚當又凡形之因前形而來固爲轉注若義之因前義而來亦當爲轉注戴氏周氏尚單言形體而缺其意義耳○六書之難明者爲假借之難明也六書無傳惟藉說文然許氏惟得象形諧聲以成書牽于會意復爲假借所援故所得者亦不能守焉學者之患在

于識有義之義而不識無義之義假借者無義之義也假借者本非已有因他所授故于已爲無義然就假借而言之有有義之假借有無義之假借不可不别也曰同音借義曰協音借義曰因義借音此爲有義之假借曰借同音不借義曰借協音不借義曰語辭之借曰五音之借曰三詩之借曰十日之借曰十二辰之借此爲無義之假借先儒所以顛沛淪于經籍之中如泛一葦于溟渤靡所底止皆爲假借之所眛也嗚呼六書明則六經如指諸掌假借明則六書如指諸掌（宋鄭樵說）○凡夫趙氏曰鄭氏譜論假借尤長惜其成書蕪穢用字冗雜耳○附按上文于舊說入假借者如好惡上下等字既謂當提出入于轉注則其條鄭氏詳分假借諸類已多確當矣然其書猶有所引未的失之紊雜者故趙氏識之

○又按或疑如鄭氏說或借聲或借義將如此類言多矣不幾無字不可爲假借耶曰鄭氏于其書之末已自言之矣凡字形只一而各音各義不相蒙者皆不可爲假借此說甚是蓋有借義不借音者有借音不借義者有其一卽借也若音義去借更無論矣至于音既別異而無所粘聯義亦復散而不相關涉則各音各義謂之爲假誠然矣然則何借之有故鄭氏盡爲抛棄而不取安得謂字之皆假借耶又按如是者皆爲假而不借既不可入假借內愈知前所謂好惡上下等字爲借而不假者亦必提出于假借外另入之轉注乃各得其本分而兩無憾焉耳○又按或疑如妻女二字似與後義承前義有別曰以女妻人以女女人皆讀去聲女女人在有女後女妻人不在爲妻後故不言以妻妻人也此係因生人有夫妻之道而今以女妻之義末嘗不順且其爲靜爲勤仍與上下遠近等同也或又疑以女妻人易解矣以女女人則何說曰是以父母所生之女人而爲夫之女人也女則言其形妻則言其德其義一一也

明道先生曰某書字時甚敬非是要字好只此是學因作書字銘曰握管濡毫伸紙行墨一在其中點點畫畫放意則荒取姸則惑

必有事焉神明厥德○朱子曰二王書某曉不得看著只見俗了今有箇人書得如此好俗法帖上王帖中亦有寫唐人文字底亦有一釋名底此皆僞者○又曰字被蘇黃胡亂寫壞了近見蔡君謨一帖字字有法度如端人正士方是字以上三條朱文公游藝至論○楷書不自篆隸八分來卽奴態不足觀矣此意老來極得看急就大了然所謂篆隸八分不但形相全在運筆轉折滑澀處論之俗字全用人力擺列而天機自然之妙竟以安頓失之案他古篆隸落筆渾不知如何布置若大散亂而終不能代爲整理也寫字不到變化處不見妙然變化亦何可易到不自正入不能變出此中饒有四頭八尾之道復謂不媿而忘人乃可與此但能正自無婢賤態

俗之氣然筆不熟不靈而又忌褻熟則近於褻矣志正體直書法
通於射也元陽之射而鍾老不知此不褻之道也不可不知○山
二十歲左右於世所傳晉唐楷法無所不臨而不能略肖偶得趙
子昂香山詩墨蹟愛其圓轉流麗遂臨之不數過而遂欲亂真此
無他即如人學正人君子只覺觚稜難近降而與匪人遊神情不
覺其日親日密而無爾我者然也行大薄其爲人痛惡其書淺俗
如徐偃王之無骨始復宗先人四五世所學之魯公而苦爲之然
腕雜矣不能勁瘦挺扐如先人矣此之匪人不亦傷乎不知董太
史何所見而遂稱孟頫爲五百年中所無乃今大不解乃今犬不
解寫此詩仍用趙態令兒孫輩知之勿復犯此是作人干着然又

須知趙郤是用心於王右軍者只緣學問不正遂流軟美乎途心
手之不可欺也如此危哉危哉爾輩慎之豪釐千里何莫非然寧
拙毋巧寧醜毋媚寧支離毋狎滑寧眞率毋安排足以回臨池既
倒之狂瀾矣公它記○作字先作人人奇字自古綱常叛周孔筆
墨不可補誠懸有至論筆力不專主一臂加五指乾卦六爻瞻誰
爲用九者心與擧是取永貞邇義文不易柳公語未習魯公書魯
公傳先詰平原氣在中毛穎足呑虜○亂嚷吾書好吾書好在郡
眾波人應儀分數自知多漢隸中郎想唐貞晉國科相如頌布護
老腕一雲摩 以上四條傅青主先生論書
右作字之法第二章下凡七條○又章下凡一十二條○書者君子之藝我於

此有功今盡言之先學間架次學之筆間架即古人所謂結
字也晉人用理唐人用法宋人用意用理則從心所欲不踰
矩因理而立法法定則字有常格不及晉人矣宋人意在學
晉人也意不周而則病生此時代所壓間架可看石碑用筆
非眞迹不可趙松雪云用筆千古不變只看宋人亦妙唐人
難得也錐畫沙印印泥屋漏痕是古人秘法姜白石云不必
爾知其憤憤也○學前人書從後人入手便得他門戶學後
人書從前人落下便有把捉若學松雪書從徐季海李北海
入手便古勁可愛○宋人蔡君謨書最使今人不重只是不
學古耳○作字唯有用筆與結字用筆在使盡筆勢然須收

縱有法結字在得其眞態然須映帶勻美○嘗學蔡君謨書
欲得字字有法筆筆用意又學山谷老人欲得使盡筆勢用
盡腕力又學米元章始知出入古人兼短取長○本領精熟
則心意自能變化 以上六條趙秋谷先生錄馮定遠先生論書 ○楷法義本小篆
體承八分小篆八分脈絡聯應猶笥林渾穆楷於點畫斜正
輕重閒用意詳密顯著殆倍古昔顧不究小篆不得六書之
義不考八分不識遞省之體法度結構懸焉弗明安問運筆
漢魏六朝及唐宋諸名公無不考究精核故其遺跡相傳至
今不朽彌珍也逮小篆八分之學廢而楷法亡矣一二逸民
如太原傅青主先生上黨馮定遠先生雖大聲疾呼奈不尊

不信何憑云楷法須本之小篆八分傳云楷書不自篆隸八分來便奴態不足觀皆一語破的益都趙秋谷夫子私淑定遠於其子補之深信而凛遵余私淑青王於其孫長房復受業秋谷之門始徹窺楷法所從來謹述見聞如左信否則聽

聞喜張亦堪自述楷序 張氏說

合 合 合 从人从口省者戶中一不可透口 从人會今合全古全字等皆然

作人者非 倉 倉 倉 从食从口省者戶中一不可透口必四角皆完乃合食在口中之意

介 介 从人从八此字等皆从人 企 企 从人从八企全古同人作八者非 侯 侯 侯 夕眠人也

危負等皆从此作个工者非 臽 臽 臽 陷也象人在臼中形若非臼第二筆稍長過臼則失作臽

先丿次フク原相粘與眠人大似或作隹 隹 隹 隹 自者皆大誤

力必順隨方是 秝 兼 兼 力必順隨二豎必穿透以其从二秉也 并 并 并 从二人省或作廾

衣 衣 水必傳承上若乚占中則失亠覆二人之意 卒 卒 卒 从三人或作从 第四筆當堅若斜則 眾 眾 眾 稍長作卒承住然五 甚妥聚而然

筆乃可亦不宜太著迹 旅 旅 从二人與上眾字俱不當挑鈎 篆文形若雙環句連楷須仍其形勢 予 予 予 倒子也幺飞同ㄅ當粘幺 又 友 友 从二又先丿次有 左向下各穿透舞桀者

步 步 步 从反止正二止 舛 舛 舛 上下各穿透此作舛者舞皆從等同

鄉 鄉 鄉 从反正二邑左當作乡者便失其意 卿 卿 卿 从反正二 卩卩即古節奏二字

也 也 也 也心在下之文亦然四筆相抱乚在旁者楷省作小八須共抱丨 比 从七 从反七兩力相抱反正看乃見力正力七反力

心 心 必 必 从八弋 以 以 以 从厶必相粘 先丿不出鋒次乚中一當帶鋒向乚八兩開與心迥別或作八帶鋒相顧亦可 卬 卬 卬 卬字原只一筆古止有巳無以後人增人分爲二或直作以亦可若丄一相離則非

作 作 作

中豎也以其宜長而左向末一 厂 斤 斤 初丿起處粘中豎之末乃合草化字飛易見 先一而短且兩頭鋒有乃尸意末丨露鋒左 左 左 仰勢乃合篆文乚意向與一相連仍ㄅ意

右 右 右 先丿而短起筆鋒自左來乃合乛意 弟 弟 弟 乂上開下合丿必穿透中豎隸或作夷唐楷因多从八究失本意 在 在 在 左豎必穿透丿方是从才借字土一鋒紐

亻交處丨鋒紐ナ交處筆不到而意到神情自然團聚楷書中運用之妙也他當類推存不从才 用 用 用 上橫畫止者中豎方合卜中乃可用之旨 子 子 子 上从倒子斜而長丿起處鋒宜長出紐フ起處方合ㄗ意

古 古 去 作欲連勢乃合乚意 幺 幺 幺 第二筆起處宜斜各

處露鋒向左末筆、宜作欲連勢乃合乚意茲類同 言 言 言 第四筆必稍長乃是以其原抱

第三筆也 欠 欠 欠 第三筆起處宜向第一筆鋒末或承ㄙ盧處作欠僅可若作欠則非 丙 丙 丙 內二豎起筆處鋒相向方得冂意不可粘冂且二豎共承丿起處方得入意聖教序善本內可驗

支 支 攴 ㄅ卽卜又卽手第三筆丿起處必左曲向第一筆丿之鋒末切不可與第二筆一相粘 所 所 所 厂厂各相粘或作斤形雖俱斷意各相運名公所字多作亇省一筆而丿必露鋒向左仍

ㄗ也言人此類用意體察自得 生 生 生 上丿形宜仰觀歐陽信本作生益明 軍 軍 軍 从勹起筆作丿方是作一者非 家 家 家 丿當露鋒从正

白 白 白 中起筆下面須極平方可當左邊半畫向自等同意 五 五 五 仍象乂錯綜形 千 千 千 豎必極中丿自亻乎禾等亦皆是意

正 正 正 豎正承起筆之尖重同外而內露鋒向 是 是 是 从日从正日恰正爲是中豎必正承日中 南 南 南 上仍丿意 乂透冂且正承十乃得从十从用意

午 午 午 中豎必正對丿鋒之起處乃合篆意年卸等皆然 矢 矢 矢 丿正對丿鋒起處直下透橫畫乃漸左引 竹 竹 竹 正對丿二豎俱

艸 艸 艸 艸頭兩豎必穿透兩豎方是艸字此卽草本字 丫 丫 丫 鋒之起處恰頭同

此謂不知下筆之先後則不能得勢不知向背謂不識形體之向背分神理解散平直相似
謂橫順二筆平直使無受變處也狀如算子謂形體肥如算子也右長左短單謂橫畫也唐
院體未避此病左高右低謂橫畫及肩也今府史書多有之○張氏說楷書病說○附按朱子謂書數爲學者
日用所須特舉許氏說文解字者謂說字之源在此也故今
謹遵朱子意以說文爲主而附以伯琦周氏六書正譌使二
說有相背者亦得詳察而說有所歸也既解字義
執筆書之亦應有法故今又特補作字之法一章

一方田以御田疇界域即今丈量田地畝角之法

右一方田第三章章下凡十一條○假如圓田徑五十六步周一百
六十八步問積步若干答曰二千三百五十二步法曰若單
以徑問積置徑五十六步自乘得三千一百三十六步又以
七五乘之得積二千三百五十二步合問若以周徑問積置
周一百六十八步以徑五十六步乘之得九千四百零八步
再以四歸之亦得前數若單以周問積置周數自乘用十二
除之亦合前數附按此算圓田求積也方田最易算故今不錄古九數名方田者應是取比方之意謂於
田之不齊比方之如其八亦名方程古田雖不必如後世之參差然使單就八家同井言則四方四正何待算乎○又按
此第一法既用徑自乘即算成一方田也故必用七五乘之乃得削成圓田其必用七五法者圓爲方四分之三故於七

分內取其七五而除二五不用始合四分之三數也然乘數皆屬進數今則欲去四分之一故雖言乘而其數反減於前
○又按第二法以一徑乘四面之周則是暗加成四倍故末用四歸去其三乃合○又按第三法以周自乘其必用十二
除者說見下粟布章圓倉條○假如弧矢田弦長四十步矢濶八步問積
步若干答曰一百九十二步法曰置弦矢併得四十八步折
半得二十四步又以矢八步乘之得積合問附按此謂田之圓處如弓直處
如弦而又名矢者謂矢抑弦而前出指弦當中與弓背中之
爲濶處者言也舊本謂此法不的另立一法今詳其法恐亦
不確蓋凡此等田如弓之滲處若瘦小則一此法亦合若肥太
則算數必失之少倘遇此田當並將弓身一周量係何數而
牽入弦內算則肥瘦各依其本分乃得毫無誤也○又按或
疑瘦小而合者何謂也曰今即以濶數乘其長作長方算得
三百二十步減半則似多矣酌以十分之四除之亦照上條
用六數爲乘而得一百九十二步仍同上數但此就瘦小者
約之也終以得外周之數爲的○假如尖圭田其中長六十步下濶三十二

步問該積若干答曰九百六十步法曰長六十步以濶三十二步乘之得一千九百二十步用二歸折半得積九百六十步合問附按此算成長方田而折去一半之法也○假如三角田每面一十四步問該積若干答曰八十四步法曰置十四步以六因之得八十四步以七歸之得中長十二步另以每面十四步折半得七步因之合問又曰三角即圭也以半濶乘中長十二步亦得附按此舊法之正六面七說也恐亦不的蓋此形與二勾股夾右而並立者同凡勾股之法皆合弦與勾數即當股之二倍若此以中股爲十二步則合七步之勾其弦應爲十七步今除以弦爲十四步則合七步之勾其股又當爲十步零五分安得十二也若照中長十步零五分算則以半濶乘中長得七十三步五分蓋將右半算成一長方田其所虛加之一半即左半之實當之故不煩加亦不煩減也○又按或疑此八十四步者據十四步言之似亦無誤曰今以股之十

步零五分者乘下一十四步以扁方算之得一百四十七步用二歸除去虛立一半亦只得七十三步五分○假如梭田中長五十二步中濶一十二步兩頭與中濶俱尖問積若干答曰三百一十二步法曰置長五十二步以廣十二步乘之得六百二十四步折半得積三百一十二步合問附按此即二圭一順一倒也仍是以大長方田算之減一半以去四角之虛立者恰相合也○又按統宗載斜圭田謂圭之一面與道路齊則圭下之基址斜起與上文正立者不同然就中心之長視之仍與前將無異耳○假如梯田上廣二十步下廣三十步中長四十五步問積若干答曰一千一百二十五步法曰置上下二廣併之得五十步折半得二十五步以中長四十五步乘之得積合問附按此一折半所謂截長補短法也與上虛立者不同又此與築臺之四方者有同有異其說詳見於後商功章直臺方臺條○假如眉田上周四十步下周三十步徑八步問積若干答曰一百四十步法曰置上下二周相併得七十步折半得三十五步另以徑八步折半得四步乘之得積合問附按此田之形上周大圓而曲緊若下周則較上曲已緩而圓包處形勢益浩大兩頭尖形其徑當中爲最濶處論形勢與上田俱迥別然算法仍用對折蓋折二周則從中一渾化而內外皆勻又折濶處則自最濶以至最尖皆兩相補湊而無處不融浹矣因想形內有此天然一詰難而算法即有此天然一入妙也○假如牛角田尖處兩旁皆灣其中依灣形長十七步五分其底濶八步問積若干答曰七十步法曰置中長一十七步五分以廣八步折半得四步乘之得積合問或量內外灣併之折半另以半徑乘之亦得附按此田形亦外灣大而曲處圓而畧緊內灣小而曲處畧緩其圓勢亦濶大下則爲平底與眉之半截甚相似而別見一奇者也○又按此另用居中

算法以條半眉也又一法與上同○又按原本尚有欖形田謂如橄欖形兩頭畧尖而中圓此如二弧矢合一也○假如三廣田南廣二十六步北廣五十四步中廣一十八步長八十六步問積若干答曰二千四百九十四步法曰併南北二廣折半得四十步加中廣共五十八步以長乘得四千九百八十八步折半得積合問一法倍中廣併南北二廣共一百一十六步以四歸之得二十九步以長乘之亦得附按此係倒順二梯也先併二廣折半者法與梯田同也又全加中廣不折且其形中間最狹小與單有上廣下廣者之中間大不同故乘後再須折半也今將上下截作兩梯田算之其得數亦同○又按次法倍中廣一而二也併南北廣又加二也故先用四歸去其虛立之三○又按原本謂三廣田必中廣云上下俱停乃可用此法若上段或長或短只當用二梯法算○假如勾股田股長六十步勾濶三十二步問積若干答曰

九百六十步法曰置股長六十步以勾潤三十二步乘之得一千九百二十步折半得九百六十步合問附按此并不須求弦數則但用算長方法一折而卽合也○假如四不等田一坵截作三段量之一段直田長四十步潤二十八步南邊連長者勾股一段大段之長卽作其勾之長股長三十二步勾潤十步其弦卽大段田南外之南邊又東邊勾股一段股長四十步卽大段田東邊之長也其勾又係東西者潤四步卽南邊勾股田內股之最東一截則其弦爲大段田東外之東邊問共積若干答曰三共積一千三百六十步法曰先置直田長四十步以潤二十八步乘之得直積一千一百二十步又置南勾股一段股三十

二步以勾十步乘之折半得積一百六十步再置東勾股一段股四十步以勾潤四步乘之折半得積八十步三共積一千三百六十步此乃准數毫忽無差附按此田作三次算則當但雖四不齊矣而其每向則皆直今以左長右長相併而折取其中以南潤北潤相併而折取其中再以潤乘長亦應無差蓋已逐處而截長補短作一長方算也○又按原本尚有五不等田及倒順二圭等田皆另截開算又有大體名色已定而減圭減勾股減弧矢減梯等田皆先以大體算定再算小體以減之雖至紛雜其主窐不過如上所錄而已矣○又按原本言及量地切不可單以周圍步數算而計其積因舉方直二形謂方田長三潤三計積九步其直田長四步潤二步計積八步謂周圍俱一十二步二者以小數較已差一步況大者乎蓋一形有一形之情理其言良是○又按昔之善算者如此九章雖處處各有所立之法而皆不言所以立法之意故凡熟于學者問能用其法而多未能解其意也惟其未解則雖昔人間有誤處亦將踵而蹈之今于各章頗搜索其所以然者期與學者用法而不爲法用耳

二粟布以御交質變易粟是米布是錢謂以多少錢糴得多少穀之類交是買賣質是典約變易是擡換

右二粟布第四章章下凡四條○今有糙米四百一十六石八斗八升舂作白米三百三十三石五斗零四合問糙米每石得白米若干答曰白米八斗法曰置白米數於左爲實以糙米數爲法於右除之卽得附按此當以右四百歸左三百而呼四三七十二逢四進一十實得八數則右邊之一六八八皆對左邊已歸之八數爲除而已盡除之矣故曰每石得白米八斗○又按此章言以粟爲錢布則將粟作錢爲其本事如此四百一十六石八斗八升米每石價銀若八錢當作銀若干則又當以米數作實以八數作法乘之卽得三百三十三兩五錢零四厘也○今有圓倉周三十六尺高八尺問積米若干答曰三百四十五石六斗法曰置周三十六尺自乘得一千二百九十六尺以高八尺乘之得一萬零三百六十

八尺以圓法十二除之得積八百六十四尺爲實以斛法二尺五寸除之卽得附按或疑此算圓數而用自乘法凡上下停圓之自乘必皆以十二除之其義何在曰此圓倉周三十六尺圍三者徑一應作十二尺之徑算先以十二爲乘開方得一百四十四尺用四歸每一隅三十六尺今圓之于方應除四分之一在一百四十四尺內除三十六尺得一百零八尺卽圓一層之實數也以八尺之高乘之得八百六十四尺與原本所算得積之數固無不同但今欲明自乘及十二除之義當另以前一百零八尺之實數用十二乘之卽得一千二百九十六尺亦與原本所算自乘之得數同蓋凡圓數皆用自乘者乃賠加作一十二倍之法何者今將圓形之中用十字分作四塊看既以本原之數自乘其圓卽爲每一塊內又率及三塊而外加三倍之數四塊共加十二倍也故末後用十二除之卽合本數知此則先得圓圖一層之實數以高乘之已不煩除而得之矣然自乘法數所提○又按或疑今將一千二百九十六尺用十二塊分之每得數一百零八尺是所謂加十二倍者連本身算耳除身則只加十一倍曰後以十二除者亦是將本身作內之一塊算若除身亦只是十一除故前加後減仍自合朧○又按或疑

以每埧內加三之理實算原應除十二今細算只是除十一
又何也曰此以圓乘圓天然之加自是于應除十二倍者逆
本身加之耳蓋將圓圓一圈者扯長以作大圈之一隅加圓
物四分之一分則是再配以三分各接其兩端而成一大圓
如是看已將本身化在所加三分之內○又按算法統宗曰
古斛法以積方二尺五寸爲一石謂長一尺濶一尺高二尺
五寸是也然斛有大小尺有長短各處不同若斛斗小者不
以其本數除之即得彼處所積斛石之實今詳後世之尺不
必同而積數算法則同斛之二尺五寸不必同而末用本處
折方之尺寸爲除則仍同也○又按末後斛法之除原數八
百六十四尺當在左爲實二尺五寸當在右爲法以右二數
除左八數當呼逢六進三十三五除一十五又呼二一添作
五有歸無除當起一還二歸之原二數也又呼五四除二十
二一添作五五五除二十五二十添作五逢二進一十五六
除三十
則合 ○今有平地堆米下周二丈四尺高九尺問積米若
干答曰五十七石六斗法曰置下周二丈四尺自乘得五百
七十六尺以高九尺乘之得五千一百八十四尺却以尖堆

積三十六除之得一百四十四尺爲實以斛法二尺五寸爲
法除之合問 附按此當爲一百五十六尺舊法似誤少十二
尺也何者下周二十四尺則徑八尺開方爲大
十四尺四歸每十六尺于六十四尺內除十六尺得四十八
尺爲圓周一局之實又以高之六尺五寸乘之得三百一十
二尺對減得一百五十六尺爲實也蓋五百七十六尺其言
九尺之畢乃自地面而至米之尖尺如勾股之弦當用勾股
法弦之九尺者其股只得六尺五寸之實以此乘五百七十
六尺得三千七百四十四尺又用二十四除之得一百五十
六尺乃二十四分內之一分也舊法下周自乘得五百七十
六尺不當以九尺之高虛冒其實又下三十六除亦除之過
多故較今之實數缺一十二尺也或疑下周之自乘既例多
十二倍則上之虛十二者其外仍當有一本身在曰下之十
二倍本身即在其內若除本身只是十一倍故以二十四歸
之即合○又按變化之法若以此米作倚壁堆則下周仍用
自乘其高仍作勾股之弦算但後所得之實前用二十四除
者則但用十二除之以倚壁已須減一半也又有倚壁內角
堆者則僅屬四角之一面當用六數除亦二十四數之六分
也又有倚壁外角堆者則爲四角之三面當用十八之數除

之也 ○今有米三千五百石每石脚價五分因無存銀將原米
堆撥與原價每石六錢五分却算問主人脚夫各若干答曰
主人米三千二百五十石脚夫米二百五十石法曰置米三
千五百石以脚價五分乘之得一百七十五兩是脚銀數爲
實却將米價六錢五分併脚價五分共七錢爲法用七歸除
實得脚價米二百五十石以減總米三千五百石餘三千二
百五十石爲主人米合問 附按此條作米價不但用六錢五分必併入脚銀五分作七錢算者
欲併撥脚價在內也
三衰分以御貴賤廩稅 此是理會官員俸祿多少之法如上士倍中士中士倍下士之類廩謂廩祿稅謂采
地所取之稅

石三衰分第五章 章下凡五條 ○今有銀一百二十一兩一錢七
分五釐糴米麥豆議要米一分麥二分豆三分其米每斗九
分二釐麥每斗八分五釐豆每斗三分六釐問三色併價若
干答曰米三十二石十斗五升價三十兩零一錢三分麥六
十五石五斗價五十五兩六錢七分五釐豆九十八石二斗
五升價三十五兩三錢七分法曰置總銀爲實另置麥價八
分五釐以二因之得一錢七分又置豆價三分六釐以三因
之得一錢零八釐米價九分二釐又併三價得三錢七分爲
法將總實一百二十一兩一錢七分五釐除以三歸七除即
得米數三十二石七斗五升又用二因得麥數又用三因得

[illegible]各得本石數爲實以原價乘之即得各價合問附按此題[illegible]不齊之數求畫一之法一層也又以法求各物二層[illegible]以谷物求各價三層也他多類此或疑此既併三價以除總實乃謂即得米數者何也曰若將總銀數單以米數除之則是全銀只糴得米矣今將麥之二倍豆之三倍亦併入其中則所歸除之數乃能恰得米之一全分耳蓋明雖爲米之一分而已隱隱合六倍算之矣故下文再用三因三因合五[illegible]算而先有本身一倍自于全體六倍之數縱橫皆合乃能最後又以三物不齊之數各求價其數雖雜亂却恰與總銀數相合也○又按二因三因者僅一位曰因多位曰乘然則因之名與實雖與言乘者有別其呼乘數而乘之之法則仍一而已矣○今有甲乙丙丁四人各出本銀七兩五錢甲銀八色乙銀七色丙銀六色丁銀四色共三十兩入爐鎔成一色後又欲分散問各該若干答曰甲銀九兩六錢乙銀八兩四錢丙銀七兩二錢丁銀四兩八錢法曰併四人各出七兩五錢

共三十兩爲法另以四人各原銀折作足色紋銀甲得六兩乙得五兩二錢五分丙得四兩五錢丁得三兩將四項併得足色銀一十八兩七錢五分爲實以三十兩法除之其實爲得六二五色就以此六二五爲法以除各人折過足色銀數各得分六二五色銀之數合問附按六二五色者六色銀畧高也謂之二五者將一色分作十分則二五乃半之半也○今有銀九十二兩分散四子自上挨次而下減欲次子減於長子之數與三子之減於次子四子之減於三子皆相停問各若干答曰長子三十六兩八錢次子二十七兩六錢三子一十八兩四錢四子九兩二錢法曰置總銀爲實又以長子四數次子三數三子二數四子一數四項合[illegible]得十衰爲法以除九十二兩之實得九兩二錢即爲戊四子所得之數又自下而上各加九兩二錢合問附按此遞減衰分也前算米麥豆者米爲一分故以先定米[illegible]爲麥此第四子爲一數故亦以先定爲要也而前在三項[illegible]此在四項之尾迹雖不同其先定一數乃始遞乘則無不同矣○今有米二百四十石令甲乙丙丁戊五人遞減而分又要將甲乙二人分數與丙丁戊三人分數相同問各該若干答曰甲六十四石乙五十六石丙四十八石丁四十石戊三十二石法曰置總米數爲實又列甲五乙四丙三丁二戊一爲衰又另併甲五乙四得九數又另併丙三丁二戊一得六數又於九數內減去六數除三數却於前五人衰內各增以三甲得八數乙得七數丙得六數丁得

五數戊得四數總上五項得三十衰爲法以除二百四十石之實得八石爲一衰數以八數乘各人後所增之衰數即得各人所得之數合問又一法算就戊起遞加八數至甲止附按此即上一條法也但上之十衰即可爲法者以其于數單欲遞減故也此則于遞減之內又要上二項與下三項相等故必又倍勞作二堆而取少數爲齊但既餘三數則又難算矣此既用法之神妙在即將三數化開于五推各加三數前用五四三二一者挑又成八七六五四既能使上二與下三相等而又于遞減之法絲毫未改故二種皆合遂成一奇妙也○又按或疑此中轉移之妙果何在曰一二三之合數不能與四五對立若四五六之合數則能與七八對立也凡大數之合者其中立本之小數必先無不合○又按又一法之遞加法謂戊既是四八三十二數則丁即是五八四十石即是六八四十八推之乙甲皆然此法又是一就則皆就之法爲得之最捷而又不勞也○今有欲換金三千兩令休寧績溪二縣金行鋪戶三七上納問各該若干答

曰休寧縣二千一百兩績溪縣九百兩法曰置金總三千兩為實以七因休寧邑數以三因績溪邑數合問附按原本云此三七衰分也今以此等易算畧載一條以見法皆二八衰分四六衰分等皆倣此矣

四少廣以御積冪方圓積冪如今倉廒積米其中外面遮蔽了方圓以其器而知其多少今稅務中用此法如看船上裝載貨物用錐探其深淺便知其多少方器作如何算圓器作如何算各有法也

右四少廣第六章章下凡六條

○開平方法有實而無法商約而除之○問開平方欲積三百二十四步一面若干答曰一十八步法曰置積三百二十四步為實另約初商一十步於實隔數位之左其下法亦置一十步於實隔數位之右名曰方法以左呼右一一除實一百步餘實二百二十四步即於右

之方法一十步倍之得二十步名曰廉法又另約次商八步於左初商一十步之次亦置八步於右廉法二十步之次名曰隅法以左位次商八步與右二十步相呼二八除實一百六十步又以左八步對右八步相呼八八除實六十四步恰盡附按算法統宗載一圖以粗線圍四面作一方形內用細線隔成直橫皆二十八方謂一方即一步也又于內隔十字一粗線其直與橫皆當十步之位則西南一方為十步一大方東北一方為八步一小方西北方為順八橫十之一即長方東南方為順十橫八之一立長方是西北東南二方其大小皆同將一順一橫耳然于大方少二十數于小方多十六數必不能齊者此又開方天然之數也名大方曰方名長方曰廉名小方曰隅○又按原文名曰方法者先除大方之數也蓋大方橫順皆十故以左一作順數右一作橫數而呼一一除一自乘以除大方也凡此條皆用左右自乘者乃開方算法故除亦然也後名曰廉法者次除長方之數也蓋廉之一面與方面同故仍用前一數然方為一方廉為二廉故

皆前一數倍作二也是已將卧廉之橫與立廉之直盡入算內但二廉所缺二面則皆八數不復可用一故後遂置左一數于局外也至于名曰隅法者于右二數位下另置八數此為隅內直面之八而左位又另置八數者既為二廉橫算之八又為隅內橫算之八故其後以此一位與下二位作五乘而得除盡三域之數連前初商共除三不齊之四塊此其法之所以立○又按凡方欲見全面者皆先有一面不知其積數乃須算之今反以全面求一面似倒矣然設欲將萬千有零之數欲以全方排之而預求其一面未始不可但此已云有實無法而原本又云若初商再商不盡其數仍前又商將此真為商法矣今擬倍廉之後即以二九與其所餘之數計之而廉包隅之一面作三九算如此條三九應三百七十步尚今只二百四十步不足則應算以八數即合矣若除此而尚有餘則是原多幾數不能整齊開方者亦得確知其為餘幾也蓋隅數斷無與廉等者而少內之多寡皆隨乎廉之直橫至于其至少者如十一開方則餘二十一數倍廉之後約三一應除三十今只二十一數亦合也知廉濶而隅即多廉狹而隅即少則左下位所定之數已為右二位之取裁而自無初再商不盡從頭復商之病矣○今有方箭八十一根問外周若干答曰外

周三十二根法曰○○○○○○○○○此是八個周中包一也置方箭八十一根減去中心一數餘八十根以十六乘之得一千二百八十根為實之立置在中位另以八為縱列於右位用帶縱開平方法除之初商置三數於左位其下法亦置三數於右縱八之上共為三十八左右對呼三三除實九百又左三對右八呼三八除二百四十餘實一百四十另以下法初商三十倍作六十不倍縱再用次商二於左初商三十之次其下法亦置二於倍方之位共成七十以左二對右七呼二七除實一百四十恰盡得周三十二根合問○今有圓箭一百二十七根問外周若干答曰外周三十六根法曰○○○○○○○此是六個

周中包一也置圓箭一百二十七根減去中心一數餘一百二十六根以十二乘之得一千五百一十二根爲實之立另以縱六列於右位用帶縱開平方法除之初商三十於左亦置三十於右縱六之上共三十六左右相呼三三除實九百三六除實一百八十另以右位初商三十倍作六十不倍縱再用次商六於初商三十之次其下亦置六於倍方之次共七十二左六對右七呼六七除四十二又左六對右二相呼二六除實一十二恰盡合問○今有三稜物九十一個問外周若干答曰外周三十六個法曰此是九個周中包一也置三稜物九十一個減去中心一數餘九十個以十八乘之得一千六百二十個爲實之立另以縱九列於右位用帶縱開平方法除之初商三十於左亦置三十於右縱九之上共三十九左右相呼三三除實九百三九除實二百七十餘實四百五十另以右位初商三十倍作六十不倍縱共六十九再用次商六個於左初商三十之次其下亦置六於倍方之次共七十五以左六對右七呼六七除實四百二十又左六對右五呼五六除實三十恰盡合問附按原本截方箭圖其順以小圓點爲九數橫亦九數者欲見中一點爲主而外一圍以八數圍之其第二第三第四層皆然又截圓箭圖中心以六數圍繞已見上文其外又繞五層共一百二十七數至於三稜圖中心亦見上文外又繞三層其形自下而上第一層爲十三數第二層東西皆踏半子爲十二數每層減一子其高亦十三層至頂則爲一數蓋爲三尖停立之形如兩勾股之相背而立者

然○又按此必先除中心一數者凡三圖皆有中心所謂以八包以六包以九包者也蓋一數固不能分又以此貼身一圍爲內第一層則凡八數者外加一層卽加一八數由內達外層層之遞加皆然六數九數俱與此同然則中心之一實爲衆層之主亦猶一誠爲萬事主宰之象乎○又按方圖以十六爲乘者以單算本圖欲得其周圍而難求故化本身作十六堆則順積四個橫排四個別成一大圖者欲取此大圖之一面而皆本身小圖四面之一周也故十六遂爲用乘不易之法餘皆此理卽移此法於圓尖二圖而定六圖者以三六一十二定九圖者以二九一十八皆依上二八一十六之數也○又按此雖用前開方法又言帶縱者前開方只是本數此是除所乘之數然此猶不同而同也前是算開方一面之數此是算四面之周遂有大異蓋凡周圖四面之形如本圖一面而九數全周却是三十二數者四八三十二乃於每方各減其一而始得四停也今十六堆之一面雖可當其全周而一面之四九三十六則較其三十二之實數已多四矣直多四橫多四故必帶除八數於開方之內也初商除大域之帶再商除小域之帶故縱橫之大小皆合也然單名縱者所重在十六堆一面之縱故舉縱以該橫知此則縱只有八無可加也故其法倍廉不倍縱○又按或疑今以縱爲八數而十六塊內各除上面八數右一面八數其東北隅猶有一數未除焉能恰合曰以其所多之一而各補中心之缺又或縱橫八數皆各就其當中空心十字言故除之無一不合○又按或疑此十六塊以八爲縱橫易明若十二塊者以六爲縱橫猶可悟圓者爲方四塊之三且六可言縱三橫三也若十八塊之九則難醒矣曰銷鎔而言之其理數仍一也今用十八者於四四一十六之外又加二塊蓋二塊者乃十六塊停方內四分之一不足而爲其半也則縱亦四數而加半橫亦四數而加半合之則成九○又按此三圖皆以居中有一子者算然圓尖二圖斷無不以一子居中者而方圖則有之蓋方變數卽以四子居中也惟此三圖所乘之數皆在一千之上二千之下故皆以三三除九百算起若四四除一千六百則必二千以上之數乃有之但今若以一千六百八十一朋方算而一面之數已爲四十一蓋推開方者不加乘數則本數已多猶若少也故與此開方帶縱用乘數算者不同當先別之○又按此皆舉外周而其一爲三十二數其二爲三十六數皆幾十幾數僅用二項以言法也若開方者拈幾百幾十幾數則爲三層更加以千則爲四層皆當左右每加一位除舉卽於右位倍其廉如一千二百三十四數開方得一百五十二萬二千七百五十六數左右立一數一一除一百萬

右一倍作二又左右立二數二二除四十萬除五有一十萬二二除四萬除上位一子下有六萬右下位二倍作四又左右立三數以左三呼右二三除六萬三四除一萬二千先除一萬又除上位一萬下有八千三三除隔位九除上位一千下有一百右三倍作六又左右立四數以左四呼右二二四除八千四四除二千六百四六除二百四十四四除一十六數則合矣是第一位固當倍廉而第二位第三位皆須倍廉而算也至於此三圖帶縱之算所帶之縱皆在第二位即有時承入於上位者以初商再商已畢也若還有三商四商則此縱至再商已畢之後又當撥出其本數移於下一位而空中位以居三商之數若更有四商其撥法移法亦然皆所以備其變也○又按原本認商歌曰一千商十定無疑三萬幾為三十餘九十九萬不離十百萬方為一百推又自解曰謂如積一千步約商一十步積三萬步約商三十步又如積九十九萬步只約商九十步必積一百萬步始可約商一百步乃自乘再乘之積而求原數也此謂有實無法故曰約之此為其大畧矣○假如方箭積六十四根問外周若干答曰外周二十八根法曰此是雙層者若只以方箭積為實以開平方法

除之得一面方八根却減去一根得七根以四因之即得外周二十八根之數前方箭積八十一根乃是單層者若只以方箭為實以開平方法除之得一面方九根却減去一根得八根以四因之得外周三十二根亦得凡面方八數為雙乃八八六十四也九數為單乃九九八十一也此法不論雙層單層皆可用束為簡捷○今有方箭一束外周三十二根問總積若干答曰八十一根法曰置外周三十二於左亦置三十二於右加內周八於右共四十相乘得一千二百八十為實以方束法十六除之得八十加上中心一共得八十一根合問此方物乃是八個周中包一以八歸外周即知層數也

自內之外每層加八自外之內每層減八附按或疑此亦成一千二百八十之數假為巧於圓湊者又以十六除之安得不合曰此是以實數算其全數特作法者有加內周一語湊於自隱其法而人遂未易知也蓋此三十二自乘得一千零二十四又以八乘三十二得二百五十六原是兩事而其法仍與前方圖之用乘用帶縱者相表裏也蓋三十二者固為一周之數今即用此作算本身一圖全數之法但先將其少中心上下左右之一全十字除去而觀之則左邊即四八三十二數右邊亦四八二十二數合成六十四為一圖再加中心十字縱八橫八即成八十數而得其實矣特少中心一子未加耳一圖如此今則祖乘作一十六圖算亦是如此故必用十六歸除除之然則加內周一語仍是前所帶縱橫皆八之意也而前以帶縱而人難覺者今又以加內周而人易惑其實皆至容之法耳○又按原本文載圓箭三稜二圓問總積今以法同不重出圖圓束法亦用十二至三稜束法亦用十八也

五商功以御工程積實商功程如打土論方子打算一方土便會計得合用幾多人工又如做屋亦可算幾間幾[illegible]用錢多人工之類

右五商功第七章章下凡五條○今有築直臺一所上廣八尺長二丈下廣一丈八尺長三丈高一丈八尺問積若干答曰六千尺法曰倍上長得四十尺加下長共七十尺以上廣八尺乘之得五百六十尺另倍下長得六十尺加上長二十尺共八十尺以下廣一十八尺乘之得一千四百四十尺併二數共二千尺以高一十八尺乘之得三萬六千尺以六歸之合問○今有築方臺上方六尺下方八尺高一十二尺問積若干答曰五百九十二尺法曰依方箭法以上方六尺自乘得三十六尺下方八尺自乘得六十四尺又以上方乘下方得四十八尺併三數共一百四十八尺以高一十二尺乘之得

九尺却以東頭上下廣併之共二十二尺乘之得八百五十八尺折半得四百二十九尺次以西高倍之加東高共五十一尺却以西頭上下廣併之共四十二尺乘之得二千一百四十二折半得一千零七十一將二數相併共一千五百尺再以長九十六尺乘之得一十四萬四千尺爲實以五歸之得積合問附按上文直臺之廣與長即此堤之廣與高也上臺之高一丈八尺即此堤之長九十六尺也活變看之堤即一卧臺也仍須用前法東高九尺以東上廣八尺乘之得七十二尺以東下廣一十四尺乘之得一百二十六尺共得一百九十八尺西高二十一尺以西上廣下廣二箇共四十二尺合乘之得八百八十二尺二數相併共一千零八十尺再以長九十六尺乘之得十萬零三千六百八十尺用四歸去其三分得二萬五千九百二十尺爲正數也○又按或疑前臺俱用二歸法此又用四歸何也曰既算東頭又算西頭以全長乘之則已二堤矣此當用二歸與上二臺同也但上長臺上面之長與濶皆同故以長乘濶只用一次算今因東頭上下廣不同既乘上廣再乘下廣是合寬窄而不齊者以取其中則逐尺當減一半算乃爲正數此必用四歸者爲原將前二歸法雙用之也○又按或疑前二臺舊本所算較正數皆少今又多何也曰今將折者不折則得二十八萬八千尺舊法於直臺已用六歸今彼仍是前法但東頭長廣之乘已成三面加下廣即成六面又加西頭一倍共成十二面今以十二歸除除前數僅得二萬四千亦較二萬五千九百二十尺之正數爲少仍與前同也○又按或疑此固多矣而其二十萬八千八百尺較應得正數必多至二千八百八十尺者何也曰彼既應用十二歸除得矣先用折法減去一半則後仍當用六歸乃是用其前法應得二萬四千之數今多四千八百者是因用五歸既得六分之一爲二萬四千又將二萬四千一分作五堆分之各爲四千八百而加四千八百之一分於二萬四千之上故誤作二萬八千八百尺也內除應得之正數故多二千八百八十尺是較前二臺而多且多甚者皆由用五歸而致誤然即用六歸亦不能與正數合則又以上高下高互牽之故仍與前長臺無不同○今有大都路至杭州四千二百七十五里馬從大都往南日行一

百二十里船從杭州往北日行七十里問船馬幾日相會各行若干答曰二十二日半馬行二千七百里船行一千五百七十五里法曰置四千二百七十五里爲實却併船馬日行共一百九十里爲法除之得二十二日半又即以二十二日半爲實各以原行里數乘之得各行數附按此既以相會爲問故須名二者除之除盡而日得矣○今有磚一堆長三丈高九尺入深四尺每塊長一尺濶五寸厚二寸問共該若干答曰一萬零八百塊法曰置長三丈爲實以每塊厚二寸爲法歸之得一百五十塊另以高九尺以每塊濶五寸歸之得一十八塊即以一百五十塊乘之得二千七百塊又以入深四尺乘之合問附按此亦尋常算法然欲深明其用法之意使請法面面瑩瓏則本體轉當詳說矣蓋此等堆物固不須算上下同之一面而南北同一面東西同一面則皆當細數夫此堆之長與高者其大數也一塊之濶與厚者其小數也今以大長爲實以小厚歸之則數在南面爲三丈之長一尺之厚定矣而其高則猶缺也又另以大高爲實以小濶歸之則數在西面爲九尺之高一尺之濶定矣而其長則猶缺也故後必將長數乘其高數以開扁方南面西二面之所缺乃一舉而兼補之且即爲以南面二寸之厚乘西面五寸之濶而一上下之爲尺數者既一細以西面五寸之濶乘南面二寸之厚而前後之爲尺數者亦一明然其妙猶在順橫各爲一數則一乘以開方即得長方之一全層而乘後在本無可減爲遂與算臺堤之法大變而不相同也○又按或疑臺堤之用二歸四歸爲減虛立者而欲得其實也今此堆用二歸五歸者又何也曰此於三丈之長欲一剖分爲二寸者凡幾取義亦異蓋半時二歸爲二人所得之一分此則爲二數所得之全分仍名歸者以其名易曉而數不殊耳其實則全別也或疑二寸之厚原就上下言此似以左右算矣曰此厚仍是就上下言也或又疑縱橫皆一尺則上下即是左右原不必細分但此言其長三丈耳奈何於上下即作一尺算哉曰此爲高九尺立其某故先以横一尺爲準猶復欲爲

深四尺立其基亦先以濶一尺爲準矣或因疑一層全數既求始好算深則是前次不算深者未暇及也今乃於十塊之長一尺始終不一言者何哉曰此已暗算於內也夫三十尺之長必假以一尺之長一尺之高而以二寸之厚算之爲得一百五十塊假其長爲一尺五寸則是只應得一百塊矣豈必將高一尺者先算定而一層之爲長一尺厚二寸者既得一百五十塊則高九層即得一千三百五十塊若其濶之二五爲一尺則加一倍即得一千七百塊以爲一尺之濶即爲一尺之深也此爲分算若原法則總算而捷耳○又按此欲得一塊數則小數之厚濶爲要其爲長高不過所限之本體耳故開端即以小數爲法既得小數之各一分仍以小數一乘而開方而高厚之數已置而不用矣

六均輸以御遠近勞費均其道里遠近之勞與費勞是力費是要凡如自某處到某處用力幾何費凡幾何之類

右六均輸第八章章下凡四條○今有甲乙丙三人以田之多寡分當一年差役甲田三十五畝乙田二十五畝丙田二十畝

問各該值月若干答曰甲該五個月零七日半乙該三個月二十二日半丙該三個月法曰置甲乙丙三人田合併得八十畝爲法另置甲田三十五畝以十二月乘之得四百二十爲實以法八除之得五個月零二五却以三十日乘二五得七日半又置乙田二十五畝以十二月乘之得三百爲實以法八除之得三個月零七五却以三十日乘七五得二十二日半又置丙田二十畝以十二月乘之得二百四十爲實以法八除之得三個月合問附按此將三人不齊之田必合併爲一者欲皆用此爲法而乃得均其緊要在此也然必另置田各算者始能因田而各起差役之月分必皆不均乃所以均之也○又按或疑十二月之乘以八除之則餘四合三家之四則爲十二似田先與十二月巧爲關湊者曰非也八數出於三家之田與十二月無涉也今若田數加十畝於前則除用三家之總數亦加十畝於後而數爲九用此法仍合也然必用十二月爲乘者欲在十二月內取不齊之月日故也又法置一年計三百六十日爲實併甲乙丙三人田共八十畝爲法除之每十畝得值月四十五日以乘各人田數亦得附按甲田乘得一百五十七日半即五個月零七日半也○今有衆兄弟欲獲一大物人衆而分出錢長兄出錢八文次兄以下各加一文順至幼弟出錢六十文問兄弟及共錢各若干答曰五十三人共錢一千八百零二文法曰以八文併入六十文共得六十八文另置六十文却於內減去八文餘五十二文再加長兄一人共得五十三人另以六十八文乘五十三人得三千六百零四文折半即得錢數附按六十文爲人數之末則人數當於此內取之每一人

儀禮經傳通解卷十五 書數 李

加一文是文數即是人數而首八人只是一人故去八而加一即得人數也若錢數則當從已定之人數算故於五十三人而合錢數之首尾六十八文以乘之然已是將五十三人人人出錢六十八文也此如前商功章之算方臺一爲上小數一爲下大數去一半而即恰合此法正與彼法相通也○今有雞兎同籠上有三十五頭下有九十四足問雞兎各若干答曰雞二十三隻兎一十二隻法曰置總頭三十五倍之得七十於總足九十四內減七十餘二十四折半得一十二是兎之隻數又將兎一十二以四足乘之得四十八足於總足九十四內減之餘四十六足爲雞足折半得二十三是雞之隻數附按此爲一二四加倍之算法也惟倍一則成二倍二則成四故其互相關通而可移換如是也今於總頭加倍者即雞之足數也而於九十四足內減去七十是已照總頭盡減以雞足而尚餘二十四者是兎足也然兎之二十四足止得六兎執此爲算是足雖合而頭加六矣故於

六兎加倍作十二兎撥雞之二十四足以換爲兎之足卽減雞十二隻而換入兎之十二隻共上頭下足乃無一不合矣原是於兎數內加增今就二十四數內云減半而其法遂易惑人矣又此於雞頭三十五內減夫兎之十二而雞卽爲二十三數不待再算○今有原僱車一輛議行道一千里載重一千二百斤與銀七兩五錢今重一千五百斤行一千三百里問該銀若干答曰一十二兩一錢八分七釐五毫法曰置今重一千五百斤以今行一千三百里乘之得一千九百五十里又以銀七兩五乘之得一十四兩六錢二分五釐爲實之立另以原重一千二百斤乘原行一千里行十二爲法除之合問

附按此以今重今行里數而乘以前價則銀數多而不準特以作實之先立耳故仍將前重前行里數爲法以除今之銀數則不惟前所及之重一千二百斤行道一千里是以七兩五錢算併所未及之重三百斤行道三百里皆是以七兩五

錢之數扣算矣此亦不均而均之一法也○又按或疑何據以知此算之恰合曰今以千里是七兩五錢算則每百里是七錢五分矣一千二百斤是七兩五錢算則一百二十斤是七錢五分而每一百是六錢二分半矣又多行三百里可單以三百里算若重之算三百斤者才是一千里內之加重而再加三百里亦當以所應加者加之卽合矣

七盈朒以御隱雜互見盈是多朒是少數之顯者易見隱者不可見主於雜則尤不可見出見顯者以推其隱者如人有財物失去一半或大半或少半失物者道多無可考究隱雜互見是因其所存以驗其所失之多少

右七盈朒第九章章下凡四條○今有人分絹只云每人分八疋則盈一十五疋每人分九疋則不足五疋問人絹各若干答曰二十人絹一百七十五疋法曰先置八疋於左次置九疋於右爲本數再以不足五疋乘左八得四十疋又以所盈十五疋乘右九得一百三十五疋爲互乘併二位得一百七十五疋爲絹數又併盈十五不足五共二十爲人數合問附按此若不用互乘只以盈十五數乘左八則得一百二十疋只以不足五數乘右九則得四十五疋合併僅得一百六十五疋而較原數少十疋矣此與商功章長臺之上下互牽同法然彼一互牽而得數旣少此一互牽而得數反多者又何也蓋彼上之長濶其數皆少下之長濶其數皆多故一互牽則以下多入上少而旣少矣後雖以上少入下多而不能補故於互數必少也此則上八數少而所盈之數則多下九數多而所不足之數則少原與上章相反故一互牽而得數反多皆實理主於中也○又按或疑上商功章旣不取互乘矣而此又若深取之何也曰此欲二種不同者同爲二十人又同爲稍一百七十疋則必當互乘始得關通合一也若上下各自乘則數之所得各爲一項而不得合併矣且卽二數可并爲一而亦於實不合矣此爲法立於不可易○又按此爲單盈單不足之類故於二分數及盈不足數一互乘一合併卽得盈朒本數也至於人數一合盈不足數而卽得者亦爲此數耳又按或疑此固爲單盈單不足然單合盈不足二數卽知人數其故究何在也曰旣云多十五疋則人數必更多於十五可知也又云少五疋而後次之少五踉前多十五而來則廿

五數已牽定而不相離且前言八後言九是僅各加一數而卽少五也故以前十五與後五併之爲二十人而兩頭多少之絹數皆合將其中間絹數自無不合此爲單盈不足定人數之法○今有人沽物若每人出銀三兩五錢則盈六兩若每人出銀三兩三錢則盈二兩八錢問人數物價各若干答曰一十六人物價銀五十兩法曰先置三兩五錢於左次置三兩三錢於右爲本數再以所盈二兩八錢乘左三兩五錢得九兩八錢又以所盈六兩乘右三兩三錢得一十九兩八錢爲互乘復以左少數之全減去右多數止餘十兩爲物實之立另以所盈六兩內減去二兩八錢得三兩二錢爲人實之立又另以所出三兩五錢內減去三兩三錢得二錢爲法卽用二歸算物實十兩二歸得錢

五十兩爲物價人實三兩二錢二歸得數十六爲人數合問附按此條前合二出二盈總算則後之一減全去少數者才是去二盈也仍有二出在內故後再一折乃得其實數原本即作物實今以尚非物價加之立二字以爲別○又按人數之多寡細究所盈則知之故人數單用二盈數算也然人數既與出銀之數及多寡之數皆相牽故其先減去二兩八錢者纔與上減去左全數者同也亦再須一折○又按得二錢爲法此一折用法甚精蓋人數固單在盈數內算矣又用原出銀數作物與人之總斷而必取其餘剩爲法者以出數之所餘正其參差之所在也○又按若將先出者作三兩六錢則盈七兩六錢矣亦用此法乘之左得十兩零八分右得二十五兩零八分物實之立爲一十五兩人實之立爲四兩八錢其出數餘三錢即當用三歸故知此法不易也○又按此名爲兩盈兩不足算法今兩盈卽是則兩不足者與此同〇今有人沽物若每人出銀二兩五錢則盈六兩若每人出二兩三錢則適足問人數物價各若干答曰三十人物價銀六十九兩法曰置盈六兩於左

處置適足於右此空位也以下二兩三錢互乘盈六兩得一十三兩八錢爲物實之立另以盈六兩爲人實之立又另置出二兩五錢於右減以出二兩三錢餘二錢爲法卽以二歸除上物實一十三兩八錢得六十九兩爲物價又以二歸除上人實六兩得三十人爲人數合問附按此與上兩盈條大同其畧異者以此旣爲一盈一適足則適足者不惟右位無法可立而此內算物實之立因適足無可爲數並所當互乘之二兩五錢遂亦畧去不言也然上兩盈條算物實之立內有減法此則不減卽爲相當矣又人實之立旣無適足可言自當單以盈六兩爲數然倘稍有盈數亦當用減法今則不煩減也畧載此一條以見其法之異而仍同〇今有人沽物若每八人出銀七兩則盈四兩五錢若每九人出銀六兩則不足三兩問人數物價各該若干答曰三十六人物價銀三十

法曰先置九人於左置八人於右以右乘左得七十二數爲欲乘人實之通法另移於盤中之最右又另於左置九人位以出銀七兩乘之得六十三數於左再將右八人位以出銀六兩乘之得四十八數於右爲互乘另立六十三數於右位在前七十二數之上當隔一位以爲別卽以右四十八數減另立六十三數餘十五數爲除人實與物實之法另以左互乘出銀之數得數六十三者又互乘以不足三兩得一百八十九數再以右互乘出銀之數得數四十八者又互乘以盈四兩五錢得二百一十六數二數合併共四百零五爲物實之立以法十五除之得餘二十七兩爲物價另置盈四

兩五錢於左置不足三兩於右將右數合併於左得七兩五錢爲人實之原以前所立之通法七十二乘之得五百四十數爲人實之立仍以前法十五除之得餘三十六人爲人數合問附按上第二第三條將除物實人實之法立於後此條却立於前次第異而理仍同也但此名雙套盈不足按算法統宗謂劉氏通明與氏原本之意始增雙套今細玩第一條算法但在暗中欲一合也第二條則旣欲多盈者合又欲少盈者合已加一細故第一條之法不可恃又增出末用二歸一法今此條明說出八人九人又加一頭緒雖異問之巧明說仍是暗藏然旣多一層又非第二條之法所能算矣而劉氏遂先立一欲乘人實之法次乃及除物實人實之法且以此二法爲凡雙套起手之所同若遇兩盈則以下物實人實之立皆用以少減多法是仍與第二條兩盈者同也若遇一盈一適足或一不足一適足則物實人實之立又皆不用減法是仍與第三條一盈一適足者同也則是此條與上異者只在先立一欲乘人實之法而已矣○又按或疑此立欲乘人實之法者何故曰旣明說出人數則人數必加倍或

更多加數倍故先將明言二種人數開方一自乘以立其大數至改又以此大數乘盈不足之二小數則雖大數小數皆細按其所自有而一乘再乘其虛加巳多矣故此條之後以十五歸除之法除之而其數自出也此因明加八二種人數故又增此法○又按或疑第二條以所出三兩五錢及三兩三錢用減法取其所餘爲除物實人實之法今所取不同何也曰此亦是將所出七兩及六兩用減法而取所餘數以爲除物實人實之法但既多九人八人一層故須先用銀數乘人數後乃減之其實一也

八方程以御錯揉正負今作曆者用此法謂如筭錢逐件除下零細底絕長補短湊得整齊便好算如一年十二月有月大月小日子不齊便將閏月來補湊每月作三十日又如日月星辰之行不同却要筭個行之會都相合而無差謬

右八方程第十章章下凡三條 ○今有馬三騎牛二隻共價銀一百一十四兩又馬四騎牛五隻共價一百六十二兩五錢問馬牛價各若干答曰馬每騎價三十五兩牛每隻價四兩五

錢法曰先以馬三騎置右爲法次以馬四騎置左爲法再以右行馬三法互乘左行中牛五得一十五數又另以三法乘左行下價一百六十二兩五錢得四百八十七兩五錢却以左行馬四法互乘右行中牛二得八數減前乘一十五數餘七數爲牛法另以左行馬四乘右行下價一百一十四兩得四百五十六兩以減前乘價四百八十七兩五錢餘三十一兩五錢爲牛實以法七除之得牛每隻價四兩五錢又卽以右行中牛二乘之得九兩以減右行下價一百一十四兩餘一百零五兩爲馬實之立以右行馬三爲法除之得馬每一騎價三十五兩合問附按此必用互乘者欲將各一分內之爲馬爲牛者皆關通而齊一也既將馬牛全數盡算入內故卽以餘七數爲牛法文卽以餘價銀爲牛價之立此統全數以取少半而牛價始其也牛價既得則單算兩騎之前一半於價一百一十四兩內除牛之二隻而餘數以馬三歸之此又算其半一面而全數卽能皆合之法蓋前以全算後以半算二色方程之立法如是也○又按或疑餘數之爲牛價以其故何在曰凡以法各乘他數則虛數之加皆依法而立故以少減多而所餘之數卽皆取以爲法者也今適逢牛七與法七同耳倘二馬猶七數其爲法不易而牛則前一一而後六將三法另得一十八而四法仍得八前價猶一百一十四兩後價則加成一百六十七兩矣亦以八減十八餘得十應取以爲法又此馬三乘左行下價一百六十七兩則另得五百零一兩再以馬四之乘得四百五十六兩者減此五百零一兩其餘爲四十五兩以十法除之亦牛每隻價四兩五錢與此同此則牛十共八隻而却以十爲法卽知七數適與七牛合非照牛數以爲法者也至於餘數爲牛價者其義在各將馬數乘牛數既以所減之餘數爲法卽應用所乘之下價減上價而亦以所減之餘數爲牛價之立蓋乘雖爲虛數之立矣而兩乘則皆虛今既立此虛數卽用虛數全減之將馬價尚無可憑而所餘者必爲小數之實亦其理應爾也然猶必用法除者法與價原不相離但此用七爲法而每隻牛四兩五錢其七牛全價卽爲所餘之三十一兩五錢若以十爲法者每牛雖亦四兩五錢其八牛全價則爲三十六兩而此餘四十五兩尚存二牛虛包在內故僅以爲牛價之立而非卽以此爲全牛之價也

○今有硃二斤粉三斤價二兩零四分又粉五斤丹六斤價六錢四分又硃三斤丹七斤價二兩九錢八分問各價若干答曰硃每斤九錢粉每斤八分丹每斤四分圖曰先問者硃二爲第一排粉三爲第二排及價皆在右行次問者粉五爲第二排丹六爲第三排及價皆在中行後問者硃三爲第一排丹七爲第三排及價皆在左行又左行內第二排與粉齊者另加粉負九一位法曰先以右硃二爲法乘左行丹七爲十四將左行價二兩九錢八分乘爲五兩九錢六分又以左行硃三爲

法乘右行粉三爲九將右行價二兩零四分乘爲六兩一錢二分遂於此內減去左行乘五兩九錢六分餘一錢六分將以爲實次以中行粉五爲法乘左行粉負九爲負四十五以乘左行丹七前得十四者今得七十又乘左行價前餘一錢六分者今得八錢再以左行粉負九爲法乘中行粉五爲四十五與前所乘左行粉負九爲負四十五者減盡無存又乘中行丹六得五十四再加前乘左行丹七得七十者今得一百二十四爲丹法又將中行原價六錢四分以左粉負九乘之得五兩七錢六分卽於此內減去前得八錢餘四兩九錢六分爲丹實之立以法一百二十四除之得丹每斤價四分

又於中行價六錢四分內減去中行丹六斤應價銀二錢四分餘四錢爲粉實卽以中行粉五爲法將所餘以五除之得粉每斤價八分再於右行價二兩零四分內減去右行粉三斤應價銀二錢四分餘一兩八錢爲硃實卽以右行硃二爲法將所餘以二除之得硃每斤價九錢合問附按此三色方程也法與第一條多同惟特加粉負九一位爲難解耳說見下條

○今有瓜二枚梨四枚共價四分梨二枚桃七枚共價四分桃四枚榴七枚共價三分瓜一枚榴八枚共價二分四釐問各該價若干答曰瓜八釐梨六釐桃四釐榴二釐圖曰瓜皆在第一排梨皆在第二排桃皆在第三排榴皆在第四排首問爲第一行次問爲第二行更問爲第三行末問爲第四行又當於第四行內第二排置梨負四之一位再於第三排置桃負二十八之一位法曰先以一行瓜二爲法下乘四行榴八得一十六又乘四行價二分四釐得四分八釐却以四行瓜一上乘一行梨四得四又乘價四分得四分卽於前乘四分八釐內減去四分得餘八釐次以二行梨二下乘四行梨負四得八又乘四行榴前得十六者今得三十二又乘四行價前餘八釐者今得一分六釐却以四行梨負四上乘二行梨二得八與二行梨八減盡無存又乘二行桃七得二十八又乘二行價四分得一錢六分加四行前得一分六釐者共一錢七分六釐又以三行桃四下

乘四行桃負二十八得一百一十二又乘四行榴前得三十二者今得一百二十八又乘四行價前得一錢七分六釐者今得七錢零四釐却以四行桃負二十八上乘三行桃四得一百一十二與四行桃減盡無存又乘三行榴七得一百九十六內減前得四行榴一百二十八餘六十八數爲榴法又乘三行價三分得八錢四分內減前得四行價七錢零四釐餘一錢三分六釐爲榴實之立以法六十八除之得二釐爲榴價卽於三行原價三分內減榴七共價一分四釐餘一分六釐以桃四除之得四釐爲桃價卽於二行原價四分內減桃七共價二分八釐餘一分二釐以梨二除之得六釐爲梨

價卽於一行原價四分內減四梨共價二分四釐餘一分六釐以瓜二除之得八釐爲瓜價合問附按此四色方程也法亦與三色畧同而較上更題者此條乃見以第四行爲主之意一行第一排固與四行第一排互乘矣二行第二排又與四行第二排互乘至三行第三排仍與四行第三排互乘則是第四行內一二三之三排俱當有數目以立其互乘之法乃原問第一排固有瓜一矣其梱八則在第四排故原本遂於第二排補以梨負四於第三排補以桃負二十八也上條較此少一行故單補二排之枌負九○又按或疑負字則何解曰原本自言之負者欠數也今詳翫之欠者應言原係前行所有而此不得不借耳蓋四行內所補之梨負四卽其前次以瓜一上乘之梨四得四也所補之桃負卽其前次以梨負上乘之桃也得二十八也上條枌負九亦然

九勾股以御高深遠廣橫爲勾直爲股斜爲弦三者可互相求也以勾中所容方直之積求之則山之高井之深城邑之廣道路之遠可以測知此算術之極致也勾股之術如今木匠曲尺尺頭爲勾尺梢爲股尺頭與尺梢盡處相去爲弦

右九勾股第十一章章下凡七條○今有勾二十七尺股三十六尺問弦斜若干答曰弦斜四十五尺法曰置勾二十七尺自乘得七百二十九尺另以股三十六尺自乘得一千二百九十六尺二數併之得二千零二十五尺爲實乃合弦自乘數以開平方法除之初商四十於左亦置四十於右爲方法左四對右四呼四四除實一千六百尺餘實四百二十五尺却以下位初商方法四十倍作八十爲廉法次商五尺於左位初商四十之次亦置五於右位廉法八十之次爲隅法左五對右八呼五八除實四百又左五對右五呼五五除實二十五尺恰盡得弦斜四十五尺○今有勾二十七尺弦四十五尺問股長若干答曰股長三十六尺法曰置弦四十五尺自乘得二千零二十五尺內有一勾一股自乘之數另以勾自乘得七百二十九尺以少減多餘一千二百九十六尺爲實此是股自乘數以開平方法除之初商三十於左位亦置三十於右位爲方法左三對右三呼三三除實九百餘實三百九十六尺另以下位初商三十倍作六十爲廉法次商六尺於左三十之次亦置六於右廉法六十之次爲隅法左六對右六呼六六除實三百六十又左六對右六呼六六除實三十六尺恰盡得股長三十六尺○今有股三十六尺弦四十五尺問勾濶若干答曰勾濶二十七尺法曰置弦四十五尺

自乘得二千零二十五尺內有一勾一股自乘數另以股自乘得一千二百九十六尺以少減多餘七百二十九尺此是勾自乘數以開平方法除之初商二十於左亦置二十於右爲方法左二對右二呼二二除實四百餘實三百二十九尺却以下位初商二十倍作四十爲廉法次商七尺於左初商二十之次亦置七尺於右廉法四十之次爲隅法左七對右四呼四七除實二百八十又左七對右七呼七七除實四十九恰盡得勾濶二十七尺附按此第一條所術之數次二條所餘之數皆合本身之開方故以開方法除之自皆合也然竊疑昔人于三者之數不稍爲變易者何也况弦用五九勾用三九合八九而對折之卽得股之四九一似巧爲湊合者又勾恰爲股四分之三數而弦與勾遂必爲股長之二倍若四分之三不相應而弦勾二倍之

[illegible]不準矣惜昔人于此勾股一途未排列其二者其[illegible]差若干而弦即差若干以窮其變而極其細則三圓雖[illegible]無錯誤而凡人所遇之勾股安得盡四分之三耶前于方田章三尖田條姑據此弦與勾合則股爲一半之說而言之恐亦不免差誤也

○今有邑不知大小其四面皆居中開門西門外三十步有木一根人出南門外行七百五十步始見木問邑方一面若干答曰邑方一面三百步法曰出西門三十步爲餘勾出南門外七百五十步爲餘股相乘得二萬二千五百步以平方開之得一百五十步爲半邑之方倍之即爲全邑方也此即勾股容方之圖附按三十步之勾與七百五十步之股相較則勾爲股二十五倍之一其爲形亦至短矣故以一百五十步之方置于內而其西南之隅隔于斜弦之間必至于七百五十步而乃爲弦之初起也今細玩其法勾股相乘則爲一至長之方此內已虛加一半而又折作一小正方則已與開方者同故以開方法

商除之得一面一百五十步即爲勾股內所容正方之數也○又按或疑此勾僅三十步耳今以勾數全乘股數而又叠析之以成方不太大耶曰此是邑之餘勾餘股就邑西門外南門外言耳其實是一百八十步之勾九百步之股當更橫加一百五十步直加一百五十步也尚何慮其大乎故原本有勾股容方算法先以勾股相乘次以併勾股二原數爲除而此法則與彼不同○又按今取依原本法以一百八十步之勾九百步之股先自乘次併二原數作一千零八十爲法除之仍得一百五十步知此條立法已爲入妙○又按或疑算勾股容方正法既以勾數乘股數則是于弦之外已虛加一半矣而下僅以勾股本數除之不慮有虛加者其數已多乎曰既併勾股二數于一數以同用除法則是勾自除其勾股自除其股雖爲長方之全而仍是截然分成兩箇尖辭之勾股以一箇用勾順除之以一箇用股橫除之也其立法已神矣雖有虛加之迹而[illegible]無[illegible]虛加之實矣

○假有木不知高從木脚量去木二十五尺立一丈表竿表後退行五尺用窺穴望表與木斜平其窺穴處高四尺問木高若干答曰木高四丈法曰以表[illegible]十尺減去人目窺穴四尺餘六尺以乘表竿去木遠二十五尺得一百五十尺爲實之立以退行五尺爲法除之得三十尺又加表高十尺得木高四十尺合問附按此亦取勾股之弦之意也人目當穴[illegible]言用錢眼窺之欲其表竿之首稍與木之首稍二指[illegible]望此處齊一而他無計也蓋先于去木二十五尺之外立一表竿矣又退行而望竿稍與木稍之齊皆不能得[illegible]于五尺而乃得齊故累五尺爲言也下條三尺之短表其退行之數一必六十丈一必六十二丈者皆倣此則本條意以退行五尺爲法者此殆其故矣然算法先將表高折取爲法以乘木遠而作實之立遂用法五除之則是其高尚缺此表而未全也故末後又加表高之數

○假如隔水望木竿不知其高因立二表各長一丈前後與木竿皆直二表相去二十五尺從前表退行五尺人目四尺窺望表與竿齊後從後表退行八尺窺望亦與竿齊問竿高隔水各若

干答曰竿高四丈隔水廣二丈五尺法曰置表高十尺減人目四尺則餘六尺以相去二十五尺乘之得九十尺爲木竿實之立另取前表退行五尺以減後表退行八尺則餘三尺爲法以除實得三十尺加表高十尺得竿高四十尺另置相去二十五尺以前表退行五尺乘之得七十五尺仍以前法三尺除之得隔水廣二十五尺合問又曰前表爲第一圖以表望竿後表爲第二圖以表望水蓋總設則人不知所以分作兩圖也又曰其前表去水近乃小股中容積一叚後表去水遠乃大股中容積一叚以小容積減大容積其餘不盡者乃前後表兩界之中名表間積最爲緊要所以古人以表高

減八目四將其餘六尺既乘爲實必以前圖小餘股五尺減後圖大餘股八尺而取其餘三尺立以爲法也附按此條言隔水望竿之法仍是上條法而用來又別也隔水言水廣者謂立一竿於河水之南岸立一表于河水之北岸又于前表十五尺後再立一表如是兩望皆得表與竿齊則已必有前表退行之五尺後表退行之八尺而末竿之高河水之廣卽皆可算而得也此雖本勾股而衍之而其法之奇揭測之高深昔之人亦創闢矣哉○今有海島不知其高遠立表竿三丈退行六十丈又立短表三尺人目望其二表之尖俱與島峯參合復退行五百丈立表三丈退行六十二丈又立表三尺人目望其二表之尖俱與島峯參合問海島高遠各若干答曰島高三里一百三十八丈島遠八十三里六丈法曰置表高三丈減去短表三尺卽是人目數也餘二

十七尺以表間相去五百丈乘之得一千三百五十丈爲島高實之立另置後大退行六十二丈內減去前表退行六十丈餘二丈爲法除之得六百七十五丈加入表高三丈法共得六百七十八丈以里法一百八十丈爲法除之得島高三里一百三十八丈另置表間相去五百丈以前表退行六十丈乘之得三萬丈爲島遠實之立亦以所餘二丈爲法除之得一萬五千丈以里法一百八十丈爲法除之得島遠八十三里六丈合問附按此亦用上條法而所算又加無窮遠者法同而用之異也然則華嶽三峯之高黃河九曲之遠不猶其易測者哉算至此而極其且矣故前聖次之爲第九○又按或疑前表既爲高而設何又牽及後表故曰二表原不相離也前表後表固隨人而立若前表後六十丈之三尺表與後表後六十二丈之三尺表皆取各隨其

三丈表之尖能與島峯尖齊此非人力所能爲也然中間相隔五百步則人自爲之蓋所測者既高遠須取至潤者以爲類夫五爲生數之終則全數也五爲奇數之中則至正之數也以此至全至正者而立其本卽非五莫用矣由五數而五十大衍之數也更由五十而五百神聖首出之數也在立法者欲取數之極多遂以五百爲斷而爲凡測高遠者之所不能易至其去三丈表竿之遠近則各因其本體而不能同卽爲山川島嶼所不能逃于算術者也知五百數之立實存乎人而其他則皆因乎天矣算前表非欲牽後表也但以五百丈既係總瀾而爲凡數升降所取裁則島高正當準此以爲皆故其乘前表二十七尺必重有取焉至于欲定所除之法又從前表之六十丈後表之六十二丈減取其餘爲準者以二表本身之參差卽皆海島本身所發見其緊要全在乎此故立以爲法與前各章之類此者其義一耳若算遠則意在後表亦應取五百丈爲主乃又乘以前表退行之六十丈而反置後數者以既取二丈爲法而此六十丈遂爲前後數之所同也夫五百丈雖不能離而先用表竿折算末仍加入表高者以算海島之高故也然則五百丈固爲兩表之中間而必乘以退行六十丈者亦爲算其遠近而已矣○又按六百七十八丈以里法一百八十丈爲除當云逢三進三十三八

除二十四卽得島高三里一百三十八丈也又一萬五千丈以里法一百八十丈爲除當云見一無除作九一起一還一八八除六十四逢三進三十三八除二十四餘六卽得島遠八十三里零六丈○又按定數之法數一十二百三千四萬五十萬六百萬七千萬八萬萬九此初算定位微也當算定之時每進一位卽加一子退一位卽減一子者不升不降皆如其常算者有此法以宰其中則雖至紛順而第一位之數其在何等者皆確當而無少差謬矣

朱子儀禮經傳通解卷第十六

東滙梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啓後甫參訂
金陵翁　荃止園甫　校正
古絳李世牧武安甫

學記第二十七 一章

學禮十小戴第十八篇言古者學校教人傳道授業之次字與其得失興廢之所由蓋兼大小學而言之舊註多失其指今考橫渠張氏之說並附已意以補其註云

發慮憲求善良足以謏聞不足以動衆謏思了反聞音問○憲法也言發計慮當擬度於法式也謏之言小也○今按動衆謂聳動衆聽蓋守常法用中材其効不足以致大譽就賢體遠足以動衆未

足以化民就謂躬下之體猶親也○今按遠謂疏遠之士下賢親遠足以聳動衆聽使知貴德而尊士然未有開導誘掖之方也故未足以化民○附按動謂感動興起之化謂變化移易之化則常始於動而動猶未至於化也君子如欲化民成俗其必由學乎所學者聖人之道在方冊○今按此言唯教學可以化民使成美俗玉不琢不成器人不學不知道是故古之王者建國君民教學爲先謂內則設師保以教使國子學焉外則有大學庠序之官兌命曰念終始典於學其此之謂乎典經也言學之不舍業也兌當爲說字之誤也○補注東滙陳氏云說命尚書篇名典常也○雖有嘉肴弗食不知其旨也雖有至道弗學不知其善也旨美也是故學然後知不足教然後知困學則睹己行之所短教則見己道之所未達知不足然後能自反也知困然後能自強也故曰教學相長也強其丈反長丁丈反○自反求諸己也自強修業不敢倦○張子曰困者益之基也學者之病正在於不知困矣自以爲知而問之不能答用之不能行者多矣○補注自反則修己而學進有助於教自強

則教因不困而亦有助於學故曰相長兌命曰學學半其此之謂乎學學上胡孝反○言學人乃益己之學半○附按學尚書作斆九峯蔡氏集傳云斆教也言教人居學之半蓋學爲體之立斆爲用之行體用兼而後聖學可全是謂教者學之半耳而學則爲全蓋成物亦成己中之事必盡人性而後爲盡己之性舊說修己是一半教人是一半者似誤或疑記文引証正取教學相長之義曰惟教爲學之半此教學之所以能相長也豈必別爲疏解如舊說如注務使義不精確意不包括而後能合乎○古之教者家有塾黨有庠術有序國有學詳見學制篇法制名號章比年入學比毗志反○學者每歲來入也中年考校中猶間也鄉遂大夫間歲則考學者之德行道藝周禮三歲大比乃考焉一年視離經辨志三年視敬業樂羣五年視博習親師七年視論學取友謂之小成九年知類通達強立而不反謂之大成樂五孝反○離經斷句絕也辨志謂別其心意所趣向也知類知事義之類也強立臨事不惑也不反不違失師道○張子曰離經離析經之章句也事師而至於親敬則學之篤而信其道也論學取友能講論其學而取友必端也知類通達比物醜類是也九年者言

其大畧人性有遲敏氣有昏明豈可齊也強立而不反可與立也學至於立則自能不息以至於聖人而教者可以無恨矣○今按鄭注張說皆是也辨志者自能分別其心所趨向如爲善爲利爲君子爲小人也敬業者專心致志以事其業也樂羣者樂於取益以輔其仁也博習者積累精專次第該徧也親師者道同德合愛敬兼盡也論學者知言而能論學之是非取友者知人而能識人之賢否也知類通達聞一知十而觸類貫通也強立不反知正有定而物不能移也蓋考較之法逐節之中先觀其學業之淺深徐察其志行之虛實讀者宜深味之乃見進學之驗○附朱子曰這幾句都是上兩字說學下兩字說所得處如離經便是學辨志是所得處他倣此○附按離經由其辭以通其義也必離經乃辨志者經爲學的不明經義所志易差也敬業爲博習論學之端所習學即業也博則廣求其文論則討究其理又進於敬業矣樂羣爲親師取友之漸所羣者師友也樂樂與共也親則就其業陶取則獲其資益又進於樂羣矣離經敬業博習論學視其學也辨志樂羣說師取友視其行也知類通達離經以下之效強立不反辨志以下之效又按鄭注王制以此爲出學之期良是期以九年者與三歲考績三考黜陟同意夫然後足以化民易俗近者說服而遠者懷之此大學之道也說音悅○懷來也安也記曰蛾

子時術之其此之謂乎蛾魚起反○蛾蚍蜉也蚍蜉之子微蟲耳時術蚍蜉之所爲其功乃復成大垤○疏日蛾蜉所爲謂術士也○附按術述古通用○大學始教皮弁祭菜示敬道也皮弁天子之朝朝服也祭菜禮先聖先師菜謂芹藻之屬○附按舊說謂有司祭據禮服士爵弁祭於公則皮弁當是學宮四時釋奠之常服也惟學士宜服士玄端即事而始教祭菜則亦皮弁此亦如攝盛之意也特降其服以示敬也○又按始教熊氏謂始立學今詳始立學則其禮一行不再似與下六條皆不倫仍當以皇氏謂春時學士始入學者爲是陳氏注亦然又注云天子之朝者對此大學言宵雅肄三官其始也肄以二反○肖之言小也肄習也習小雅之三謂鹿鳴四牡皇皇者華也此皆君臣宴樂相勞苦之詩爲始學者習之所以勸之以官且取上下相和厚○附按朱子曰聖人教人合下便要他用便要用賢以致不賢舉能以教不能所以公卿大夫在下思各盡其職○附按舊說使學者肄習則此係似不應列祭菜之後鼓篋之先古人諷諭多用詩以見意此蓋使工人歌之以勸學也始教時有此一節即於祭畢爲之既興起之然後使入學舍受業耳肄如肄業及之之肄以其非賓燕而及之故謂之肄入學鼓篋孫其業也孫音遜下同○鼓篋擊鼓警衆乃發篋出所治之經業也孫猶恭順也○附按上文先教以敬以立其本次教以官以端其志則當授以入學所習篋中之經業而猶鼓者蓋先擊鼓以警動衆心乃發此篋所以鄭重其事使學者恭順以習業也舊說以擊鼓以召學士者則與新入學者之孫業無涉矣似疎或疑初入學凡在學之衆鳴鼓升掌衣冠濟濟亦所以示其當孫日孫字貼在業上非此謂也注云擊鼓警衆則衆自在旁夫衆可一召而至必待鼓耶爲發篋而鼓乃與孫業關通即如今之學使下學命講亦先鳴鼓時衆已在側何嘗爲召之耶夏楚二物收其威也夏古雅反○夏稻也楚荊也二者所以扑撻犯禮者收謂收斂整齊之威威儀也○稻吐刀反○附按畏威古字通用威以學者畏懼之心言收斂束之也有二物以收之然後畏懼之心常存而不放始入學時設此二物示之正法於初也未卜禘不視學游其志也禘大祭也天子諸侯既祭乃視學考校以游暇學者之志意○附按禮不王不禘注於卜禘兼諸侯言恐非○又按舊說以禘爲五年之祭則嫌視學之期太疏或又以禘爲時祭則嫌遊志之義未廣今詳比年入學中年考校乃學者入學教者校士之通法也若天子每年視學有合舞合聲之事有祭與養老乞言合語之禮即以此觀學士之成此皆非在學教授方年祭以始學之士不問年力淺深考校久近遜以承萬乘之尊與於典禮之重安得不廹切失志耶大率學以九年踰半五年爲期

再考校乃爲當與視學之年再與視學乃爲大成之年舉卜禘言者以禘爲五年一行之大典即其期立法使人學未經禘祭之年皆不與於視學之一列所以寬假之使得優游其志以成其德業也此自是古設教之一法他處未見因此言凡始教之方故及之時觀而弗語存其心也語魚庶反○使之悱悱憤憤然後啟發也○今按觀示也謂示以所學之端緒語吾也○附東萊呂氏曰善教不在口耳之間其動容感發之功深矣故時時以身觀而弗語所以存其心也幼者聽而弗問學不躐等也學胡教反躐里輒反○學教也教以長幼之禮○疏曰幼者有疑但推長者學者問而聽之不可躐等問其師○附按此謂長者務博學周諮凡師未及告已未經聽者皆當請問幼者惟務聽受師之告語師所未及告語則不問學有漸次不躐等求速故也學讀如字此七者教之大倫也倫理也自大學始教至此其義七也記曰凡學官先事士先志其此之謂乎官居官者也士學士也○附按官司教之官也凡學謂凡在學中者包官與士而言此祭菜肄雅鼓篋設夏楚即官先教以事也示敬官始遜業收威即士先學其志也先事先志所以爲授受學業之基若未卜禘不視學以下則皆其後者矣○大學之教也時教必有正業退息必有居學有居有常居也○今按鄭注孔疏讀時字居字皆句絕而學字自爲一句恐非文意當以也字學字爲句絕時教如春夏禮樂秋冬詩書之類居學謂居其所學如易之言居業蓋常時所習如下文操縵博依興藝藏修息遊之類所以學者能安其學而信其道不學操縵不能安弦操七刀反縵莫旦反○操縵雜弄○疏曰弦琴瑟之屬若不先學調弦雜弄則手指不便故不能安弦也不學博依不能安詩依魚豈反○博依廣譬喻也依或爲衣○疏曰依倚也謂依倚譬喻也○張子曰依聲之依永者也○附按慶源輔氏曰古人因詩而歌有高下清濁合於宮商則爲聲協律呂則爲律古之學詩者先學歌詩使其歌依於聲律故云博依今詳此蓋謂學者於時教中學得聲律退居時廣取詩歌口調習之使協合則爲學博依也不學雜服不能安禮雜服冕服皮弁之屬雜或爲雅○張子曰服事也雜服灑掃應對投壺沃盥細碎之事又曰道本至樂古之教人先使有以樂之者如操縵博依雜服如此已心樂樂則道義生今無此以致樂事義理自得以爲樂然學者太苦思不從容弟恐進銳退速苦其難而不知其益莫能安樂也○附按古冠服差等各以禮事用之退居燕問何從以之學習注說難通當以張子之說爲當蓋古人日用起居飲食一切繁雜瑣細皆有儀節退居時一循禮法服習之使耳目常有所加手足常

有所措到得行正禮上自然一一從之而安張子所措涵掃應對投壺沃盥特界舉事類言之耳

不興其藝，不能樂學。

興虛應反樂五孝反○與之言喜也歆也藝謂禮樂射御書數○張子曰禮樂之文如琴瑟笙磬古人皆能之以中制節射御亦必合於禮樂之文如不失其馳舍矢如破騶虞和鸞動必相應也書數其用雖小但施於簡册然莫不出於學故人學有倦時又用此以游其志所以使之樂學也○附按上既言禮樂此復言藝者藝不盡於禮樂也舊說藝即指上三者非是

故君子之於學也，藏焉，修焉，息焉，遊焉。

藏謂懷抱之修習也息謂作勞休止之息遊謂閒暇無事之遊○附按朱子以此爲居學之類蓋藏息即退息修遊即居學也此條首分正業居學以下則重言居學者蓋正業之教在部授論說之地師友夾持之所其不自警發者鮮矣惟退息燕閒易生寬懈要緊在此處有所托以不忘方接續正業功夫得習熟而安故下文云安其學[illegible]所謂安絃安詩安禮此居學甚有助於正業因重言之也注以藏修游息分四項通指爲學功夫舊說又以藏修爲正業息游爲居學俱非是○又按修是整治之功藏則慮其隳也故修之遊是浸淫之功息則慮其止也故遊之

夫然故安其學而親其師，樂其友而信其道，是以雖離師輔而不反也。兌

命曰：「敬孫務時敏，厥修乃來。」其此之謂乎！

樂音洛又五孝反離力智反○敬孫敬道孫業也敏疾也厥其也學者務及時而疾其所修之業乃來○張子曰孫其志於仁則得仁孫其志於義則得義惟其敏而已

今之教者，呻其佔畢，多其訊，

呻音申佔勑沾反○呻吟也佔視也簡謂之畢訊猶問也言今之師自不曉經之義但吟誦其所視簡之文多其難問也○附按舊說此則記問之師也今詳記問之師謂無得於心不能貫通其義此注云不曉經義則更次於記問者矣又云訊猶詩言歌以訊之之訊告也今詳如注解多其難問乃不侵下言字之界

言及於數，

其發言出說不首其義動云有所法象而已○疏曰詐稱有所發衆也○今按數謂刑名度數言及於數欲以是窮學者之未知非求其本也注疏法象之說恐非若小學之教蓋將使之馴習乎灑掃應對之節與今之教言及於數者其意不同○附按或云多其訊言爲句謂多其所告之辭也及於數進而不顧其安爲句及於數言主於數進謂數數進之曰不顧其安不待數進而始然也今又用及於字分層次言之句法皆不渾成且數數進之與上多其所告之辭既非對立語又非反對語中用反於率然直下語氣甚是忙迫恐不及原本者多矣

進而不顧其安，

務其所誦多不惟其未曉

使人不由其誠，

也

誦之而焉之說不用其誠

教人不盡其材。

材道也謂師有所隱也易曰兼三才而兩之謂天地人之道○張子曰人未安之又進之未喩之又告之徒使人生此節目不盡其材不顧安不由誠皆是施之妄也教人至難必盡人之材乃不誤人覩可及處然後告之聖人之明直若庖丁之解牛皆知其隙刃投餘地無全牛矣故使人必由其誠教人必盡其材人之材足以有爲但以其不由於誠則不盡其材若曰勉率而爲之則豈有由其誠者哉○附按張子以教人不盡其材句承上二句說記文三其字俱就學者言進人而不顧人之安使人而不由人之誠故教人而不盡人之材也蓋人安於此乃能進於前人誠欲闇吾因有所使進之使之則材大者皆無可量所謂盡其材也不然雖大材亦或畧進稍覺可使而要之不盡其材矣此發明張子之說注與舊說似皆誤

其施之也悖，其求之也佛。

教者言非則學者失問○補注佛逆也與拂同○附按此二其字與首二其字又俱指教者言二之字則指學者言上文後三語師之進使教不得其宜既爲施之者悖與上時教必有正業反對前三語師之呻訊言又爲求之者佛與上退息必有居學反對可知上以操縵等而得安弦等爲求之順即能得其效此以呻訊言求學者之悟爲求之逆故下文學者反隱其學也注與舊說以教學對言非是又舊說以前三語對上時教必有正業後三語對上退息必有

居學似亦踈

夫然故隱其學而疾其師，苦其難而不知其益也。

隱不稱揚也不知其益若無益然○今按隱其學謂以其學爲幽隱而難知如曰二三子以我爲隱乎之意

雖終其業，其去之必速。

速疾也學不心解則忘之易○附按上節隱其學而疾其師謂隱如是之學而疾如是之師指上求佛句及呻其佔畢三語苦如是之難而不知如是之益指上施悖句及進而不顧其安三語也此節去之必速東萊陳氏云終業而又速去之以其不安不樂之故謂其人自棄去而不肯習耳注謂易忘者於脉尚踈

教之不刑，其此之由乎！

刑猶成也○

大學之法，禁於未發之謂豫，

未發指慾未生謂年十五時○今按此但謂豫爲之防其事不一不必皆謂十五時也

當其可之謂時，

可謂年二十成人時○今按此當其可謂當其可告之時事亦不一不當以年爲斷

不陵節而施之謂孫，

不陵節謂不教長者才者以小教幼者鈍者以大也施猶教也孫順也

相觀而善之謂摩。

不並問則教者思專也學相切磋也○今按此但謂觀人之能而於己有益如以兩物相摩而各得其助也

此四者，教之所由興也。

興起也

發然後禁，則扞格而不勝；

扞胡半反格胡客反

勝音升○教不能勝其情慾格讀如凍洛之洛扞堅不可入之貌○疏曰今人謂地堅爲洛時過然後學則勤
苦而難成時過則思放也雜施而不孫則壞亂而不修小者不達大者○雜識學者所惑也
疏曰大才輕其小業故不達小才苦其大業故難識也獨學而無友則孤陋而寡聞不相見也燕
朋逆其師燕猶褻也褻其朋友○今按大戴保傅篇作左右之習反其師明此燕朋是私褻之友所謂損者三友之類注
說非也燕辟廢其學辟音譬○褻師之譬喻○今按以上文推之注亦非是燕譬但謂私褻之談無益於學而反有
所害也○附按燕朋燕譬相因而有所謂羣居終日言不及義是也譬者燕談少莊語多雜謔喻以資諧笑也或以辟爲邪僻則入
於惡豈止廢學而已耶此六者教之所由廢也廢弛也君子既知教之所由興
又知教之所由廢然後可以爲人師也故君子之教喻也道而弗
牽強而弗抑開而弗達道音導○道示之以道塗也抑猶推也開爲發頭角道而弗牽則和
強而弗抑則易開而弗達則思和易以思可謂善喻矣易以豉反下同○思

而得之則深○附按引道其前使之自來而不以力挽之以速其來則受教者不至於乖戾此以誘其所未能言強策其後使之自
往而不以力過之以速其往則受教者不至於艱難此以勵其所已能言抑者激而行之之謂開啓其端而不竟達其緒則受教者
不能已於思此以迪其所未知言〇學者有四失教者必知之人之學也或失則
多或失則寡或失則易或失則止此四者心之莫同也失於多謂才少者失
於寡謂才多者失於易謂好問不識者失於止謂好思不問者○張子曰爲人則多好問則寡不家則易若難則止知其心
然後能救其失也救其失者多與易則抑之寡與止則進之教也者長善而救其失者
也長丁丈反下同善歌者使人繼其聲善教者使人繼其志言爲之善者則後人樂放
傚○今按注說非是繼聲繼志皆謂微發其端而不究其說使人有所玩索而自得之也其言也約而達微而
臧罕譬而喻可謂繼志矣師說之明則弟子好述之其言少而解臧善也○今按三者皆不務多言而使
人自得之意○附用之陳氏曰可謂繼志矣不言能使人者省文也○陸氏曰臧如詩視爾不臧之臧謂善之也教者之言能使

人善之達喻亦謂使人達之喻之〇君子知至學之難易而知其美惡然後能博
喻能博喻然後能爲師能爲師然後能爲長能爲長然後能爲君
美惡說之是非也長達官之長○張子曰知學者至於學之難易又知其資質才性之美惡也故師也者所以學
爲君也謂弟子學於師學爲君○今按上文此但謂能爲師以教人則能爲君以治人耳是故擇師不可不
慎也師善則善○今按此言能爲師者其人難得故不可不擇也記曰三王四代唯其師此之
謂乎四代虞夏商周〇凡學之道嚴師爲難嚴尊敬也○補注東滙陳氏云嚴師如孝經嚴父之義謂
尊禮嚴重之師嚴然後道尊道尊然後民知敬學是故君之所不臣於
其臣者二當其爲尸則弗臣也當其爲師則弗臣也尸主也爲祭主也大
學之禮雖詔於天子無北面所以尊師也尊師重道焉不使處臣位也武王踐阼召師尚
父而問焉曰昔者黃帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見與師尚父曰在丹書王欲聞之則齊矣王齊三日端冕師尚父亦端冕奉

書而入負屏而立王下堂南面而立師尚父曰先王之道不北面王行西折而南東面而立師尚父西面道書之言○皇氏曰王在
賓位師尚父在主位若尋常師徒之教則師東面弟子西面與此異也〇善學者師逸而功倍又從
而庸之不善學者師勤而功半又從而怨之從隨也庸功也功之受其道有功於已
善問者如攻堅木先其易者後其節目及其久也相說以解不善
問者反此說音悅○言先易後難以漸而入○附按朱子曰說字人以爲悅恐只是說字先其易者難處且放下少間見
多了自然相證而解解物爲解自解釋爲解恐是相證而脫解也今詳朱子之說至當或疑下節通言撞鐘此節亦應通言攻木曰
惟學者有見多了自然相證以解之理故言及其久也若攻堅木者豈以久暫分解之難易乎於理未足益覺朱子之言爲至凡理
解爲主文之有否安得拘善待問者如撞鐘叩之以小者則小鳴叩之以大者
則大鳴待其從容然後盡其聲不善答問者反此撞丈江反叩音口○從讀如舂
戈之舂舂容謂重撞擊也始者一聲而已學者既開其端意問乃極說之如撞鐘之成聲矣從或爲松○今按注說非

是節[illegible]爲之節敵從容而將盡者也言必容盡所問之意然後[illegible]○附按東滙陳氏云從容謂優游不迫之意與朱子合則
此從字當讀從容中道之從矣但陳注又謂不急疾擊之則鍾聲之大小長短得以自盡故以爲善答之喻乃是以不急擊爲主將
從容意貼定撞鐘翻解成善問者矣恐誤蓋從容字承上小鳴大鳴就鐘之聲言非就擊者言故朱子謂聲之餘韻從容而將盡也
此皆進學之道也此皆善問善答也○記問之學不足以爲人師記問謂豫誦雜
難雜說至講時爲學者論之此或時師不心解或學者所未能問必也其聽語乎必待其問乃說之○附按記問
之學謂記於昔[illegible]問於師友而未有心得者其教人但能告以己所習聞故不足爲師必也其聽語乎謂聽人之問語隨其所問而
應之不窮此非實有心得者不能也如是乃足爲人師注解[illegible]上不貫恐失必也二字意力不能問然後語之
語之而不知雖舍之可也語魚據反舍音捨○舍之須其後○附慶源輔氏曰有質樸而納於言雖欲問
而力不能發者必知其情則不待問而語之若欲語而彼無以受則止而不告非謂既語而彼亦不知乃已也○良冶之
子必學爲裘仍見其家鋦補穿鑿之器也蓋補器者其金柔乃合有似於爲裘良弓之子必學爲

箕乃見其家撓角幹也蓋撓角幹者其材宜調調乃三體相勝有似於爲揚挪之箕始駕馬者反之車在
馬前以言多見則貫即事易也○疏曰始駕者謂馬駒始學駕之時前此既未駕車若忽駕之必當驚奔故以大馬牽車於前
而繫駒於後使此駒日日見車之行俟其慣習而後駕之乃不驚也君子察於此三者可以有志於
學矣仍習先王之道則爲來事不惑○附應氏曰冶鑛難精而裘軟易紉弓勁難調而箕曲易製車重難駕而馬反則易馴皆
自易而至於難自粗而至於精習之有漸而不可躐進學之以類而不可泛求是之謂有志矣○古之學者比物
醜類以事相況而爲之醜猶比也醜或爲計○今詳文意此句合屬上條仍有闕文○附按注疏本雖無圈隔各有段落故朱
子仍舊本而隔以圈又論之如此○又按舊說謂下節以鼓況學以水況師五聲以況五官五色以況五服是皆比物醜類之道也
今詳如是爲脈絡是記文自明已爲古之學者矣恐無此自贊而頭大之義猶以此爲後學教也然則如舊說上條弓冶箕裘反非
比物醜類耶朱子以爲合屬上條而有闕文其細密過後人遠矣鼓無當於五聲五聲弗得不和
水無當於五色五色弗得不章學無當於五官五官弗得不治師

無當於五服五服弗得不親當丁浪反○當猶主也五服斬衰至緦麻之親○疏曰五官金木水火土
之官也學先王之道無當於五官而五官不得學則不能治○附[illegible]氏曰學者苟知五聲不得鼓不和五色不得水不章將以
治乃官安得不從事於學將以親五服安得不有賴於師耶○附按疏以五官爲五行之官謂司徒以下五官也家宰當兼三公之
職故不數小宗伯職毛六牲須之於五官說者據五官分屬五行言之當猶與也涉也○又按或疑本文明學師之重下文言務本
爲全篇歸結義不相蒙當從鄭注原本分二條曰惟學師爲重則師之爲教學者之爲學皆當從事於本也義原一串故朱子稱爲
一條君子曰大德不官謂君也○今按注說非是言大德者不但能專一官之事若荀子所謂精於道者兼物物
也大道不器謂聖人之道不如器施於一物大信不約謂若胥命於蒲無盟約○今按注說亦非此謂如天
地四時不言而信者也大時不齊或時以生或時以死○疏曰春夏萬物自生而薺麥自死秋冬草木自死而薺麥自
生故云不齊不齊爲諸齊之本也○附按大信不待於約而無不信若春夏秋冬之往來是也大時不待於齊而無不齊若春來而
物皆生秋來而物皆殺是也道德無所不包以有本故也信時不逐其末亦以有本故也故下文言察於此四者而志本察於

此四者可以有志於本矣本立而道生言以學爲本則其德於民無不化於俗無不成○附按大德大道
大信大時本也官器約齊末也古者大學以詩書禮樂立教皆聲容器數事爲法迹之末而道德之本默寓其中其義使學者由末
造本躋於自得而爲大成也然學者亦必先有志於本而知所務則近道矣故學記於篇將發此義以明教學之指歸云三王
之祭川也皆先河而後海或源也或委也此之謂務本委於僞反○源泉所
出也委流所聚也始出一勺卒成不測○疏曰源則河也委則海也中明先河後海之義也○今按此旨所以先河後海者以其或
是源故先之或是委故後之疏有二說今詳此說是也

右學記一章凡十三條

朱子儀禮經傳通解卷第十七

東雍梁萬方廣菴甫考訂

男開宗啓後甫參訂

金陵翁　荃止園甫
古絳李世牧武安甫　校正

大學第二十八 大舊音泰今讀如字○經一章傳凡十章

學禮十一 小戴第四十二篇專言古者大學教人之次第河南程氏以爲孔氏之遺書者也秦漢以來儒者旣失其傳故其舊文多錯爲甚而訓說亦多不能得其微意今推本程氏旣緒正之仍別爲之章句讀者宜盡心焉則聖賢之學可漸而進矣

子程子曰大學孔氏之遺書而初學入德之門也於今可

見古人爲學次第者獨賴此篇之存而論孟次之學者必由是而學焉則庶乎其不差矣

大學之道在明明德在親民在止於至善 程子曰親當作新○大學者大人之學也明明之也明德者人之所得乎天而虛靈不昧以具衆理而應萬事者也但爲氣稟所拘人欲所蔽則有時而昏然其本體之明則有未嘗息者故學者當因其所發而遂明之以復其初也新者革其舊之謂也言旣自明其明德又當推以及人使之亦有以去其舊染之汚也止者必至於是而不遷之意至善則事理當然之極也言明明德新民皆當止於至善之地而不遷蓋必其有以盡夫天理之極而無一毫人欲之私也此三者大學之綱領也○附按皆當至於至字今章句註作止字謹按至字之義尚在止字前故子朱子易之○謹按此本所載大學中庸註當是子朱子先時稿本故與今傳本字句小有不同然今本已徧天壤皆是所以得見稿本爲難且即此可窺見子朱子之學虛心窮理已精而益求其精自新月異之妙與陸王等逈不同也故今凡遇不同處必存原本而敬識於後

知止而后有定定而后能靜靜而后能安安而后能慮慮而后能得 后與後同後放此○止者所當止之地即至善之所在也知之則志有定向靜謂心不妄動安謂所處而安慮謂處事精詳得謂得其所止

物有本末事有終始知所先後則近道矣 明德爲本新民爲末知止爲始能得爲終本始所先末終所後此結上文兩節之意

古之欲明明德於天下者先治其國欲治其國者先齊其家欲齊其家者先修其身欲修其身者先正其心欲正其心者先誠其意欲誠其意者先致其知致知在格物 治平聲後放此○明明德於天下者使天下之人皆有以明其明德也心者身之所主也誠實也意者心之所發也實其心之所發欲其一於善而無自欺也致推極也知猶識也推極吾之知識欲其所知無不盡也格至也物猶事也窮至事物之理欲其極處無不到也此八者大學之條目也○附按一於善三字今章句註作必自慊謹按必自慊三字與無自欺緊對註釋誠意即盡取之於誠意傳也且必自慊三字已包得一於善意而又隱躍致知極其爽豁而有力

物格而后知至知至而后意誠意誠而后心正心正而后身修身修而后家齊家齊而后

國治國治而后天下平 治去聲後放此○物格者物理之極處無不到也知至者吾心之所知無不盡也知旣盡則意可得而實矣意旣實則心可得而正矣修身以上明明德之事也齊家以下新民之事也物格知至則知所止矣意誠以下則皆得所止之序也

自天子以至於庶人壹是皆以修身爲本 壹是一切也正心以上皆所以修身也齊家以下則舉此而措之耳

其本亂而末治者否矣其所厚者薄而其所薄者厚未之有也 本謂身也所厚謂家也此兩節結上文兩節之意

右經一章蓋孔子之言而曾子述之 凡二百五字 其傳十章則曾子之意而門人記之也舊本頗有錯簡今因程子所定而更考經文別爲序次如左 凡千五百四十六字○凡傳文雜引經傳若無統紀然文理接續血脈貫通深淺始終至爲精密熟讀詳味久當見之今不盡釋也

康誥曰克明德 康誥周書克能也 大甲曰顧諟天之明命 大讀作泰諟古是字○大甲商

顧謂常目在之也諟猶此也或曰審也天之明命即天之所以與我而我之所以為德者也常目在之則無時不明矣帝典

曰克明峻德峻書作俊○帝典堯典虞書峻大也皆自明也結所引書皆言自明己德之意

右傳之首章釋明明德此通下三章至止於信舊本誤在沒世不忘之下

湯之盤銘曰苟日新日日新又日新盤沐浴之盤也銘名其器以自警之辭也苟誠也湯以人之洗濯其心以去惡如沐浴其身以去垢故銘其盤言誠能一日有以滌其舊染之汙而自新則當因其已新者而日日新之又日新之不可略有間斷也康誥曰作新民鼓之舞之之謂作言振起其自新之民也詩曰周雖舊邦其命維新詩大雅文王之篇言周國雖舊至於文王能新其德以及於民而始受天命也是故君子無所不用其極自新新民皆欲止於至善也

右傳之二章釋新民

詩云邦畿千里惟民所止詩商頌玄鳥之篇邦畿王者之都也止居也言物各有所當止之處也詩

云緡蠻黃鳥止於丘隅子曰於止知其所止可以人而不如鳥乎緡詩作綿○詩小雅緡蠻之篇緡蠻鳥聲丘隅岑蔚之處子曰以下孔子說詩之辭言人當知所當止之處也詩云穆穆文王於緝熙敬止為人君止於仁為人臣止於敬為人子止於孝為人父止於慈與國人交止於信於緝之於音烏○詩文王之篇穆穆深遠之意於歎美辭緝繼續也熙光明也敬止言其無不敬而安所止也引此而言聖人之止無非至善五者乃其目之大者也學者於此究其精微之蘊而又推類以盡其餘則於天下之事皆有以知其所止而無疑矣詩云瞻彼淇澳菉竹猗猗有斐君子如切如磋如琢如磨瑟兮僩兮赫兮喧兮有斐君子終不可諠兮如切如磋者道學也如琢如磨者自修也瑟兮僩兮者恂慄也赫兮喧兮者威儀也有斐君子終不可諠兮者道盛德至善民之不能忘也澳於六反菉詩作綠猗叶韻音阿僩下版反喧詩作咺諠詩作諼並況晚反恂鄭氏讀作峻○詩衛風淇澳之篇淇水名澳隈也猗猗美盛貌興也斐文貌切以刀鋸琢以椎鑿皆裁物使成形質也磋以鑢鐋磨以沙石皆治物使其滑澤也治骨角者既切而復磋之治玉石者既琢而復磨之皆言其治之有緒而益致其精也瑟嚴密之貌僩武毅之貌赫喧宣著盛大之貌諠忘也道言也學謂講習討論之事自修者省察克治之功恂慄戰懼也威可畏也儀可象也引詩而釋之以明明明德者之止於至善道學自修言其所以得之之由恂慄威儀言其德容表裏之盛卒乃指其實而歎美之也詩云於戲前王不忘君子賢其賢而親其親小人樂其樂而利其利此以沒世不忘也於戲音嗚呼樂音洛○詩周頌烈文之篇於戲歎辭前王謂文武也君子謂其後賢後王小人謂後民也此言前王所以新民者止於至善能使天下後世無一物不得其所所以既沒世而人思慕之愈久而不忘也此兩節咏歎淫泆其味深長當熟玩之

右傳之三章釋止於至善此章內自引淇澳詩以下舊本誤在誠意章下

子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎無情者不得盡其辭大畏民志此謂知本猶人不異於人也情實也引夫子之言而言聖人能使無實之人不敢盡其虛誕之辭蓋我之明德既明

自然有以畏服民之心志故訟不待聽而自無也觀於此言可以知本末之先後矣

右傳之四章釋本末此章舊本誤在止於信下

此謂知本程子曰衍文也此謂知之至也此句之上別有闕文此特其結語耳

右傳之五章蓋釋格物致知之義而今亡矣此章舊本通下章誤在經文之下

閒嘗竊取程子之意以補之曰所謂致知在格物者言欲致吾之知在即物而窮其理也蓋人心之靈莫不有知而天下之物莫不有理惟於理有未窮故其知有不盡也是以大學始教必使學者即凡天下之物莫不因其已知之理而益窮之以求至乎其極至於用力之久而一旦豁然貫通焉則眾物之表裏精粗無不到而吾心之全體大用無不明矣此

謂物格此謂知之至也

所謂誠其意者毋自欺也如惡惡臭如好好色此之謂自謙故君子必慎其獨也 惡好上字皆去聲謙讀爲慊苦劫反○誠其意者自修之首也毋者禁止之辭自欺云者知爲善以去惡而心之所發有未實也謙快也足也獨者人所不知而己所獨知之地也言欲自修者知爲善以去其惡則當實用其力而禁止其自欺使其惡惡則如惡惡臭好善則如好好色皆務決去而求必得之以自快足於己不可徒苟且以徇外而爲人也然其實與不實蓋有他人所不及知而己獨知之者故必謹之於此以審其幾焉

小人閒居爲不善無所不至見君子而后厭然揜其不善而著其善人之視己如見其肺肝然則何益矣此謂誠於中形於外故君子必慎其獨也 閒音閑厭鄭氏讀爲黶○閒居獨處也厭然消沮閉藏之貌此言小人陰爲不善而陽欲揜之則是非不知善之當爲與惡之當去也但不能實用其力以至此耳然欲揜其惡而卒不可揜欲詐爲善而卒不可詐則亦何益之有哉此君子所以重以爲戒而必謹其獨也

曾子曰十目所視十手所指其嚴乎 引此以明上文之意言雖幽獨之中而其善惡之不可揜如此可畏之甚也

富潤屋德潤身心廣體胖故君子必誠其意 胖步丹反○胖安舒也言富則能潤屋矣德則能潤身矣故心無愧怍則廣大寬平而體常舒泰德之潤身者然也蓋善之實於中而形於外者如此故又言此以結之

右傳之六章釋誠意 經曰欲誠其意先致其知又曰知至而后意誠蓋心體之明有所未盡則其所發必有不能實用其力而苟焉以自欺者然或已明而不謹乎此則其所明又非己有而無以爲進德之基故此章之指必承上章而通考之然後有以見其用力之始終其序不可亂而功不可闕如此云

所謂修身在正其心者身有所忿懥則不得其正有所恐懼則不得其正有所好樂則不得其正有所憂患則不得其正 程子曰身有之身當作心忿弗粉反懥敕值反好樂並去聲○忿懥怒也蓋是四者皆心之用而人所不能無者然一有之而不能察則欲動情勝而其用之所行或不能不失其正矣

心不在焉視而不見聽而不聞食而不知其味 心有不存則無以檢其身是以君子必察乎此而敬以直之然後此心常存而身無不修矣

此謂修身在正其心

右傳之七章釋正心修身 此亦承上章以起下章蓋意誠則眞無惡而實有善矣所以能存是心以檢其身然或但知誠意而不能密察此心之存否則又無以直內而修身也○自此以下並以舊文爲正

所謂齊其家在修其身者人之其所親愛而辟焉之其所賤惡而辟焉之其所畏敬而辟焉之其所哀矜而辟焉之其所敖惰而辟焉故好而知其惡惡而知其美者天下鮮矣 辟讀爲僻惡而之惡敖好並去聲鮮上聲○人謂衆人之猶於也辟猶偏也五者在人本有當然之則然常人之情惟其所向而不加審焉則必陷於一偏而身不修矣○附按審字今章句註作察謹按審字即是前章察字義同則字亦當同始不起人疑故于朱子易之

故諺有之曰人莫知其子之惡莫知其苗之碩 諺音彥碩叶音時若反○諺俗語也溺愛者不明貪得者無厭是則偏之爲害而家之所以不齊也

此謂身不修不可以齊其家

右傳之八章釋修身齊家

所謂治國必先齊其家者其家不可教而能教人者無之故君子不出家而成教於國孝者所以事君也弟者所以事長也慈者所以使衆也 弟去聲長上聲○身修則家可教矣孝弟慈所以修身而教於家者也然而國之所以事君事長使衆之道不外乎是此所以家齊於上而教成於下也○附按不外乎是今本是作此

康誥曰如保赤子心誠求之雖不中不遠矣未有學養子而后嫁者也 中去聲○此引書而釋之又明立教之本不假強爲在識其端而推廣之耳

一家仁一國興仁一家讓一國興讓一人貪戾一國作亂其機如此此謂一言僨事一人定國 僨音奮○一人謂君也機發動所由也僨覆敗也此言教成於國之效

堯舜帥天下以仁而民從之桀紂帥天下以暴而民從之其所令反其所好而民不從是故君子有諸己而后求諸

人無諸己而后非諸人所藏乎身不恕而能喻諸人者未之有也好去聲○此又承上文一人定國而言有善於己然後可以責人之善無惡於己然後可以正人之惡皆推己以及人所謂恕也不如是則所令反其所好而民不從矣喻曉也故治國在齊其家遥結上文詩云桃之夭夭其葉蓁蓁之子于歸宜其家人宜其家人而后可以教國人夭平聲蓁音臻○詩周南桃夭之篇夭夭少好貌蓁蓁美盛貌興也之子猶言是子此指女子之嫁者而言也婦人謂嫁曰歸宜猶善也詩云宜兄宜弟宜兄宜弟而后可以教國人詩小雅蓼蕭篇詩云其儀不忒正是四國其爲父子兄弟足法而后民法之也詩曹風鳲鳩篇忒差也此謂治國在齊其家此三引詩皆以咏嘆上文之事而又結之如此其味深長最宜潛玩

右傳之九章釋齊家治國

所謂平天下在治其國者上老老而民興孝上長長而民興弟上恤孤而民不倍是以君子有絜矩之道也長上聲弟去聲倍與背同絜胡結反○老老所謂老吾老也興謂有所感發而興起也孤者幼而無父之稱絜度也矩所以爲方也言此三者上行下效捷於影響所謂家齊而國治也亦可以見人心之所同而不可使一夫之不獲矣是以君子必當因其所同推以度物使彼我之間各得分願則上下四旁均齊方正而天下平矣○附按不可使下今章句註有有字謹按添一有字則文義十分爽朗所惡於上毋以使下所惡於下毋以事上所惡於前毋以先後所惡於後毋以從前所惡於右毋以交於左所惡於左毋以交於右此之謂絜矩之道惡先並去聲○此覆解上文絜矩二字之義如不欲上之無禮於我則必以此度下之心而亦不敢以此無禮使之不欲下之不忠於我則必以此度上之心而亦不敢以此不忠事之至於前後左右無不皆然則身之所處上下四旁長短廣狹彼此如一而無不方矣彼同有是心而興起焉者又豈有一夫之不獲哉所操者約而所及者廣此平天下之要道也故章內之意皆自此而推之

詩云樂只君子民之父母民之所好好之民之所惡惡之此之謂民之父母樂音洛只音紙好惡並去聲下並同○詩小雅南山有臺之篇只語助辭言能絜矩而以民心爲己心則是愛民如子而民愛之如父母矣詩云節彼南山維石巖巖赫赫師尹民具爾瞻有國者不可以不慎辟則爲天下僇矣節讀爲截辟讀爲僻僇與戮同○詩小雅節南山之篇節截然高大貌師尹周太師尹氏也具俱也辟偏也言在上者人所瞻仰不可不謹若不能絜矩而好惡徇於一己之偏則身弑國亡爲天下之大戮矣詩云殷之未喪師克配上帝儀監于殷峻命不易道得衆則得國失衆則失國喪去聲儀詩作宜峻詩作駿易去聲○詩文王篇師衆也配對也配上帝言其爲天下君而對乎上帝也監視也峻大也不易言難保也道言也引詩而言此以結上文兩節之意有天下者能存此心而不失則所以絜矩而與民同欲者自不能已矣是故君子先慎乎德有德此有人有人此有土有土此有財有財此有用先謹乎德承上文不可不謹而言德即所謂明德有人謂得衆有土謂得國有國則不患無財用矣德者本也財者末也本上文而言外本內末爭民施奪人君以德

爲外以財爲內則是爭鬭其民而施之以劫奪之教也蓋財者人之所同欲不能絜矩而欲專之則民亦起而爭奪矣是故財聚則民散財散則民聚外本內末故財聚爭民施奪故民散反是則有德而有人矣是故言悖而出者亦悖而入貨悖而入者亦悖而出悖布內反○悖逆也此以言之出入明貨之出入也自先慎乎德以下至此又因財貨以明能絜矩與不能者之得失也康誥曰惟命不于常道善則得之不善則失之矣道言也因上文引文王詩之意而申言之其丁寧反覆之意益深切矣楚書曰楚國無以爲寶惟善以爲寶楚書楚語言不寶金玉而寶善人也舅犯曰亡人無以爲寶仁親以爲寶舅犯晉文公舅狐偃字子犯亡人文公時爲公子出亡在外也仁愛也事見檀弓此兩節又明不外本而內末之意秦誓曰若有一个臣斷斷兮無他技其心休休焉其如有容焉人之有技若己有之人之彥聖其心好之不啻若自其口出寔能容之以能保我子孫黎民尚亦有利哉人之有技媢疾

以惡之人之彥聖而違之俾不通寔不能容以不能保我子孫黎民亦曰殆哉个古賀反書作介斷丁亂反娼音冒○秦誓周書斷斷誠一之貌彥美士也聖通明也尚庶幾也娼忌也違拂戾也殆危也○附按疾字今讀句作嫉

唯仁人放流之迸諸四夷不與同中國此謂唯仁人爲能愛人能惡人迸讀爲屏古字通用○迸猶逐也言有此娼疾之人妨賢而病國則仁人必深惡而痛絕之以其至公無私故能得好惡之正如此也

見賢而不能舉舉而不能先命也命鄭氏云當作慢程子云當作怠未詳孰是遠去聲○若見不善而不能退退而不能遠過也此者郅所愛惡矣而未能盡愛惡之道蓋君子而未仁者也

好人之所惡惡人之所好是謂拂人之性菑必逮夫身菑古災字夫音扶○拂逆也好善而惡惡人之性也至於拂人之性則不仁之甚者也自秦誓至此又皆以申言好惡公私之極以明上文所引南山有臺節南山之意

是故君子有大道必忠信以得之驕泰以失之君子以位言之道謂居其位而修己治人之術發己自盡爲忠循物無違謂信驕者矜高泰者侈肆此因上所引文王康誥之意而言章內三言得失而語益加切蓋至此而天理存亡之幾決矣

生財有大道生之者衆食之者寡爲之者疾用之者舒則財恒足矣○恒胡登反○呂氏曰國無遊民則生者衆矣朝無幸位則食者寡矣不奪農時則爲之疾矣量入爲出則用之舒矣愚按此因有土有財而言以明足國之道在乎務本而節用非必外本內末而後財可聚也自此以至終篇皆一意也○附按幸字今章句註作倖

仁者以財發身不仁者以身發財發猶起也仁者散財以得民不仁者亡身以殖貨

未有上好仁而下不好義者也未有好義其事不終者也未有府庫財非其財者也上好仁以愛其下則下好義以忠其上所以事必有終而府庫之財無悖出之患也

孟獻子曰畜馬乘不察於雞豚伐冰之家不畜牛羊百乘之家不畜聚斂之臣與其有聚斂之臣寧有盜臣此謂國不以利爲利以義爲利也畜許六反乘斂並去聲○孟獻子魯之賢大夫仲孫蔑也畜馬乘士初試爲大夫者也伐冰之家卿大夫以上喪祭用冰者也百乘之家有采地者也君

子寧亡己之財而不忍傷民之力故寧有盜臣而不畜聚斂之臣此謂以下釋獻子之言也

長國家而務財用者必自小人矣彼爲善之小人之使爲國家菑害並至雖有善者亦無如之何矣此謂國不以利爲利以義爲利也長上聲彼爲善之此句上下疑有闕文誤字○自由也言由小人導之也此一節深明以利爲利之害而重言以結之其丁寧之意切矣

右傳之十章釋治國平天下此章之義務在與民同好惡而不專其利皆推廣絜矩之意也能如是則親賢樂利各得其所而天下平矣

凡傳十章前四章統論綱領指趣後六章細論條目工夫其第五章乃明善之要第六章乃誠身之本在初學尤爲當務之急讀者不可以其近而忽之也

朱子儀禮經傳通解卷第十八

東甌梁萬方廣菴甫考訂

男開宗啓後甫參訂

金陵翁　荃止園甫　校正

古絳李世攸鉞安甫

中庸第二十九中者不偏不倚無過不及之名庸平常也○凡三十三章

學禮十二小戴第三十一篇程氏以爲孔門傳授心法新其書成於子思其言大抵與大學相發明蓋熹聞之先君子嘗以爲大學者此篇之門庭而此篇則大學之閫奧也然道既失傳說者類皆不能得其微指今亦本程氏別爲章句讀者孰復而深味之則聖賢傳付之密自庶乎其有以自得之矣

子程子曰不偏之謂中不易之謂庸中者天下之正道庸者天下之定理此篇乃孔門傳授心法子思恐其久而差也故筆之於書以授孟子其書始言一理中散爲萬事末復合爲一理放之則彌六合卷之則退藏於密其味無窮皆實學也善讀者玩索而有得焉則終身用之有不能盡者矣

天命之謂性率性之謂道修道之謂教命猶令也性即理也天以陰陽五行化生萬物氣以成形而理亦賦焉猶命令也於是人物之生因各得其所賦之理以爲健順五常之德所謂性也率循也道猶路也人物各循其性之自然則其日用事物之間莫不各有當行之路是則所謂道也修品節之也性道雖同而氣稟或異故不能無過不及之差聖人因人物之所當行者而品節之以爲法於天下則謂之教若禮樂刑政之屬是也蓋人之所以爲人道之所以爲道聖人之所以爲教原其所自無一不本於天而備於我學者知之則其於學知所用力而自不能已矣故子思於此首發明之讀者所宜深體而默識也○附按子朱子先時稿本之當存說已見前大學篇聖經章茲按自益人之所以爲人至知所用力而自不能已矣今章句註作益人知已之有性而不知其出於天知事之有道而不知其由於性知聖人之有教而不知其因吾之所固有者裁之也又按讀者所宜深體而默識句今章句註作而董子所謂道之大原出於天亦此意也謹按益人之所以爲人五語猶是儱侗解學者知之二語則說在空處發明子思子之意若今本則各在本句細分然凡三用知不知字直將所以必用之謂二字之意理一一傳出故并學者知之二語可不用而理已活現矣又引董子所謂道之大原出於天者仍是稱本無一不本於天之意但補在其後欲學者之知本而讀者句遂亦不待言矣

道也者不可須臾離也可離非道也是故君子戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞離去聲○道者日用事物當行之理皆性之德而具於心無物不有無時不然所以不可須臾離也若其可離則爲外物而非道矣是以君子之心常存敬畏雖不見聞亦不敢忽所以存天理之本然而不使離於須臾之頃也○附按則爲外物而非道矣今章句註作則豈率性之謂哉謹按豈字即非字之意率性即道字但提出率性二字便見不可須臾離意又上文以若其可離句反呼起則仍貼定道說故以豈率性之謂仍緣性道者爲能一無

洸通而稱本尚覺呼吸微不靈且稱本指定非道之物稍覺滯象而今本則可離非道止是道不可離之一側說過矣反復執以一意緊相呼應更有神味也至于凡外物之可離之皆非道其理又未嘗不包舉其中子朱子與神於體會聖賢之語氣者也

莫見乎隱莫顯乎微故君子慎其獨也見音現○隱暗處也微細事也獨者人所不知而己所獨知之地也言幽暗之中細微之事跡雖未形而幾則已動人雖不知而己獨知之則是天下之事無有著見明顯而過於此者是以君子既常戒懼而於此尤加謹焉所以遏人欲於將萌而不使其滋長於隱微之中以至離道之遠也○附按滋長字今章句註作潛滋暗長謹按滋長於隱微之中人尚不覺而爲已所獨知故以潛暗字細言其景象

喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和中也者天下之大本也和也者天下之達道也樂音洛中節之中去聲○喜怒哀樂情也其未發則性也無所偏倚故謂之中發皆中節情之正也無所乖戾故謂之和大本者天命之性天下之理皆由此出道之體也達道者循性之謂天下古今之所共由道之用也此言性情之德以明道不可離之意

致中和天地位焉萬物育焉致推而極之也位者安其所也育者遂其生也自戒懼而約之

以至於至靜之中無少偏倚而其守不失則極其中而天地位矣自謹獨而精之以至於應物之處無少差謬而無適不然則極其和而萬物育矣蓋天地萬物本吾一體吾之心正則天地之心亦正矣吾之氣順則天地之氣亦順矣故其效驗至於如此此學問之極功聖人之能事初非有待於外而修道之教亦在其中矣是其一體一用雖有動靜之殊然必其體立而後用有以行則其實亦非有兩事也故於此合而言之以結上文之意

右第一章子思述所傳之意以立言首明道之本原出於天而不可易其實體備於己而不可離次言存養省察之要終言聖神功化之極蓋欲學者於此反求諸身而自得之以去夫外誘之私而充其本然之善楊氏所謂一篇之體要是也其下十章蓋子思引夫子之言以終此章之義

仲尼曰君子中庸小人反中庸中庸者不偏不倚無過不及而平常之理乃天命所當然精微之極致也唯君子為能體之小人反是

君子之中庸也君子而時中小人之中庸也小人而無忌憚也王肅本作小人之反中庸也程子亦以為然今從之○君子之所以為中庸者以其有君子之德而又能隨時以處中也小人之所以反中庸者以其有小人之心而又無所忌憚也蓋中無定體隨時而在是乃平常之理也君子知其在我故能戒謹不睹恐懼不聞而無時不中小人不知有此則肆欲妄行而無所忌憚矣

右第二章此下十章皆論中庸以釋首章之義文雖不屬而意實相承也變和言庸者游氏曰以性情言之則曰中和以德行言之則曰中庸是也然中庸之中實兼中和之義

子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣鮮上聲下同○過則失中不及則未至故惟中庸之德為至然亦人所同得初無難事但世教衰民不興行故鮮能之今已久矣論語無能字

右第三章

子曰道之不行也我知之矣知者過之愚者不及也道之不明也我知之矣賢者過之不肖者不及也知者之知去聲○道者天理之當然中而已矣知愚賢不肖之過不及則生稟之異而失其中也知者知之過既以道為不足行愚者不及知又不知所以行此道之所以常不行也賢者行之過既以道為不足知不肖者不及行又不求所以知此道之所以常不明也人莫不飲食也鮮能知味也道不可離人自不察是以有過不及之弊

右第四章

子曰道其不行矣夫夫音扶○由不明故不行

右第五章此章承上章而舉其不行之端以起下章之意

子曰舜其大知也與舜好問而好察邇言隱惡而揚善執其兩端用其中於民其斯以為舜乎知去聲與平聲好去聲○舜之所以為大知者以其不自用而取諸人也邇言者淺近之言猶必察焉其無遺善可知然於其言之未善者則隱而不宣其善者則播而不匿其廣大光明又如此則人孰不樂

告以善哉兩端謂衆論不同之極致蓋凡物皆有兩端如小大厚薄之類於善之中又執其兩端而量度以取中然後用之則其擇之審而行之至矣然非在我之權度精切不差何以與此此知之所以無過不及而道之所以行也

右第六章

子曰人皆曰予知驅而納諸罟擭陷阱之中而莫之知辟也人皆曰予知擇乎中庸而不能期月守也予知之知去聲罟音古擭胡化反阱才性反辟與避同期居之反○罟網也擭機檻也陷阱坑坎也皆所以揜取禽獸者也擇乎中庸辨別衆理以求所謂中庸即上文好問用中之事也期月匝一月也言知禍而不知辟以況能擇而不能守皆不得為知也

右第七章承上章大知而言又舉不明之端以起下章也

子曰回之為人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之矣回孔子弟子顏淵名拳拳奉持之貌服猶著也膺胸也奉持而著之心胸之間言能守也顏子蓋真知之故能擇能守如此此行之所以

無過不及而道之所以明也

右第八章

子曰天下國家可均也爵祿可辭也白刃可蹈也中庸不可能也均平治也三者亦知仁勇之事天下之至難也然不必其合於中庸則質之近似者皆能以力為之若中庸則雖不必皆如三者之難然非義精仁熟而無一毫人欲之私者不能及也三者難而易中庸易而難此民之所以鮮能也○附按自然不必其合於中庸至則雖不必皆如三者之難今章句註作然皆倚於一偏故資之近而力能勉者皆足以能之至於中庸雖若易能龍按註內三者難而易中庸易而難二句停分兩開說自合乎思子語意子朱子以此二語作收束則上文三者亦知仁勇之事天下之至難也為三者之難然不必其合於中庸以下為三者之難而易下中庸易而難何傷此此與今本所言之意無不同但今本改為然皆倚於一偏雖亦緊對中庸而止跟定三者則為兩開說而不相犯中庸句今本改為雖若易能點明易字與上兩開不犯者同也若病本則正相犯而不得兩開與下二句收束脈絡稍不清爽故子朱子易之也或曰以理言之上三句亦有中庸即中庸非必懸空而在

上三者外恐稿本為勝曰今詳似是均天下國家爵祿蹈白刃固有即是中庸者但中庸不盡於此如舍之則藏是天下國家不可均矣用之則行是爵祿不可辭矣危邦不入亂邦不居是白刃不可蹈矣中庸則或平或奇三者則皆矜奇節蓋交互言之謂上三者或有中庸中庸不必盡舍三者理固至此乃圓而盡但此屬進一層說若子思子正意止是以三者形容中庸兩兩開說細讀其語氣自見終當以子朱子改前半註亦作兩開說者為細密而確不可易也○又謹按子朱子既改然不必其合於中庸為皆倚於一偏矣又必將則質之近似者皆能以力為之改為故資之近而力能勉者皆足以能之蓋語氣固較稿本而舒徐且以資之近對定下義精仁熟以而力能勉者對定下而無一毫人欲之私者以皆足以能之對定下不能及也逐句對針字字右關照則更極其細密矣

右第九章亦承上章以起下章

子路問強子路孔子弟子仲由也子路好勇故問強子曰南方之強與北方之強與抑而強與與平聲○抑語辭而汝也寬柔以教不報無道南方之強也君子居之寬柔以教謂含容巽順以誨人之不及也不報無道謂橫逆之來直受之而不報也南方風氣柔弱故以含忍之力勝人為強君子之道也衽金革死而不厭北方之強也而強者居之衽席也金戈兵之屬革甲胄之屬北方風氣剛勁故以果敢之力勝人為強強者之事也故君子和而不流強哉矯中立而不倚強哉矯國有道不變塞焉強哉矯國無道至死不變強哉矯此四者汝之所當強也矯強貌詩曰矯矯虎臣是也倚偏著也塞未達也國有道不變未達之所守國無道不變平生之所守也此則所謂中庸之不可能者非有以自勝其人欲之私不能擇而守也君子之強孰大於是夫子以是告子路者所以抑其血氣之剛而進之以德義之勇也

右第十章

子曰素隱行怪後世有述焉吾弗為之矣素按漢書當作索蓋字之誤也索隱行怪言深求隱僻之理而過為詭異之行也然以其足以欺世而盜名故後世或有稱述之者此知之過而不擇乎善行之過而不用其中不

當強而強者也聖人豈為之哉君子遵道而行半塗而廢吾弗能已矣遵道而行則能擇乎善矣半塗而廢則力之不足也此其知雖足以及之而行有不逮當強而不強者也已止也聖人於此非勉焉而不敢廢蓋至誠無息自有所不能止也君子依乎中庸遯世不見知而不悔唯聖者能之不為素隱行怪則依乎中庸而已不能半塗而廢是以遯世不見知而不悔也此中庸之成德知之盡仁之至不賴勇而裕如者正吾夫子之事而猶不自居也故曰唯聖者能之而已

右第十一章子思所引夫子之言以明首章之義者止此蓋此篇大旨以知仁勇三達德為入道之門故於篇首即以大舜顏淵子路之事明之舜知也顏淵仁也子路勇也三者廢其一則無以造道而成德矣餘見第二十章

君子之道費而隱費符味反○費用之廣也隱體之微也夫婦之愚可以與知焉及其至也雖聖人亦有所不知焉夫婦之不肖可以能行焉及其至也雖聖人亦有所不能焉天地之大也人猶有所憾故君子語大

天下莫能載焉語小天下莫能破焉與去聲○君子之道近自夫婦居室之間遠而至於聖人天地之所不能盡其大無外其小無內可謂費矣然其理之所以然則隱而莫之見也蓋可知可能者道中之一事及其至而聖人不知不能則舉全體而言聖人固有所不能盡也侯氏曰聖人所不知如孔子問禮問官之類所不能如孔子不得位堯舜病博施之類愚謂人所憾於天地如覆載生成之偏及寒暑災祥之不得其正者詩云鳶飛戾天魚躍于淵言其上下察也鳶余專反○詩大雅旱麓之篇鳶鴟類戾至也察著也子思引此詩以明化育流行上下昭著莫非此理之用所謂費也然其所以然者則非見聞所及所謂隱也故程子曰此一節子思喫緊為人處活潑潑地讀者其致思焉○附按讀者其致思焉今章句註作讀者宜致思焉謹按宜字較其字緊而有力君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地結上文

右第十二章子思之言蓋以申明首章道不可離之意也其下八章雜引孔子之言以明之

子曰道不遠人人之為道而遠人不可以為道道者率性而已固衆人之所能知能行者也故常不遠於人若為道者厭其卑近以為不足為而反務為高遠難行之事則非所以為道矣詩云伐柯伐柯其則不遠執柯以伐柯睨而視之猶以為遠故君子以人治人改而止睨研計反○詩豳風伐柯之篇柯斧柄則法也睨邪視也言人執柯伐木以為柯者彼柯長短之法在此柯耳然猶有彼此之別故伐者視之猶以為遠也若以人治人則所以為人之道各在當人之身初無彼此之別故君子之治人也即以其人之道還治其人之身其人能改即止不治蓋責之以其所能知能行非欲其遠人以為道也張子所謂以衆人望人則易從是也忠恕違道不遠施諸己而不願亦勿施於人盡己之心為忠推己及人為恕違去也如春秋傳齊師違穀七里之違言自此至彼相去不遠非背而去之之謂也道即其不遠人者是也施諸己而不願亦勿施於人忠恕之事也以己之心度人之心未嘗不同則道之不遠於人者可見故己之所不欲則勿以施之於人亦不遠人以為道之事張子所謂以愛己之心愛人則盡仁是也君子之道四丘未能一焉所求乎子以事父未能也所求乎臣以事君未能也所求乎弟以事兄未能也所求乎朋友先施之未能也庸德之行庸言之謹有所不足不敢不勉有餘不敢盡言顧行行顧言君子胡不慥慥爾子臣弟友四字絕句○求猶責也道不遠人凡己之所以責人者皆道之所當然也故反之以自責而自修焉庸平常也行者踐其實謹者擇其可德不足而勉則行益力言有餘而訒則謹益至謹之至則言顧行矣行之力則行顧言矣慥慥篤實貌言君子之言行如此豈不慥慥乎贊美之也凡此皆不遠人以為道之事張子所謂以責人之心責己則盡道是也

右第十三章道不遠人者夫婦所能丘未能一者聖人所不能皆費也而其所以然者則至隱存焉下章放此

君子素其位而行不願乎其外素猶見在也言君子但因見在所居之位而為其所當為無慕乎其外之心也素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤素夷狄行乎夷狄素患

難行乎患難君子無入而不自得焉難去聲○此言素其位而行也在上位不陵下在下位不援上正己而不求於人則無怨上不怨天下不尤人援平聲○此言不願乎其外也故君子居易以俟命小人行險以徼幸易去聲○易平地也居易素位而行也俟命不願乎外也徼求也幸謂所不當得而得者子曰射有似乎君子失諸正鵠反求諸其身正音征鵠工毒反○畫布曰正棲皮曰鵠皆侯之中射之的也子思引此孔子之言以結上文之意

右第十四章子思之言也凡章首無子曰字者放此

君子之道辟如行遠必自邇辟如登高必自卑辟譬同詩曰妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且耽宜爾室家樂爾妻帑好去聲耽詩作湛亦音耽樂音洛○詩小雅常棣之篇鼓瑟琴和也翕亦合也耽亦樂也帑子孫也子曰父母其順矣乎夫子誦此詩而贊之曰人能和於妻子宜於兄弟如此則父母其安樂之矣子思引詩及此語以明行遠自邇登高自卑之意

右第十五章

子曰鬼神之爲德其盛矣乎程子曰鬼神天地之功用而造化之迹也張子曰鬼神者二氣之良能也愚謂以二氣言則鬼者陰之靈也神者陽之靈也以一氣言則至而伸者爲神反而歸者爲鬼其實一物而已爲德猶言性情功效視之而弗見聽之而弗聞體物而不可遺鬼神無形與聲然物之終始莫非陰陽合散之所爲是其爲物之體而物所不能遺也其言體物猶易所謂幹事使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右齊側皆反○齊之爲言齊也所以齊不齊而致其齊也明猶潔也洋洋流動充滿之意能使人畏敬奉承而發見昭著如此乃其體物而不可遺之驗也孔子曰其氣發揚于上爲昭明焄蒿悽愴此百物之精也神之著也正謂此爾詩曰神之格思不可度思矧可射思度待洛反射音亦詩作斁○詩大雅抑之篇格來也矧況也射厭也言厭怠而不敬也思語辭夫微之顯誠之不可揜如此夫音扶○誠者真實無妄之謂陰陽合散無非實者故其發見之不可揜如此

右第十六章不見不聞隱也體物如在則亦費矣此前三章以其費之小者而言此後三章以其費之大者而言此一章兼費隱包小大而言

子曰舜其大孝也與德爲聖人尊爲天子富有四海之內宗廟饗之子孫保之與平聲○子孫謂虞思陳胡公之屬故大德必得其位必得其祿必得其名必得其壽舜年百有十歲故天之生物必因其材而篤焉故栽者培之傾者覆之材質也篤厚也栽植也氣至而滋息爲培氣反而遊散則覆詩曰嘉樂君子憲憲令德宜民宜人受祿于天保佑命之自天申之詩大雅假樂之篇假當依此作嘉憲當依詩作顯申重也故大德者必受命受命者受天命爲天子也

右第十七章此由庸行之常推之以極其至見道之用廣也而其所以然者則爲體微矣後二章亦此意

子曰無憂者其惟文王乎以王季爲父以武王爲子父作之子述之此言文王之事書言王季其勤王家蓋其所作亦積功累仁之事也武王纘大王王季文王之緒壹戎衣而有天下身不失天下之顯名尊爲天子富有四海之內宗廟饗之子孫保之大音泰下同○此言武王之事纘繼也大王王季之父也書云大王肇基王迹詩云至于大王實始翦商緒業也戎衣甲冑之屬壹戎衣武成文言一著戎衣以伐紂也武王末受命周公成文武之德追王大王王季上祀先公以天子之禮斯禮也達乎諸侯大夫及士庶人父爲大夫子爲士葬以大夫祭以士父爲士子爲大夫葬以士祭以大夫期之喪達乎大夫三年之喪達乎天子父母之喪無貴賤一也追王之王去聲○此言周公之事末猶老也追王蓋推文武之意以及乎王迹之所起也先公組紺以上至后稷也上祀先公以天子之禮又推大王王季之意以及於無窮也制爲禮法以及天下使葬用死者之爵祭用生者之祿喪服自期以下諸侯絕大夫降而父母之喪上下同之推己以及人也

右第十八章

子曰武王周公其達孝矣乎達通也承上章而言武王周公之孝乃天下之人通謂之孝猶孟子之言達尊也夫孝者善繼人之志善述人之事者也上章言武王纘大王王季文王之緒以有天下而周公成文武之德以追崇其先祖此繼志述事之大者也下文又以其所制祭祀之禮通于上下者言之春秋脩其祖廟陳其宗器設其裳衣薦其時食祖廟天子七諸侯五大夫三適士二官師一宗器先世所藏之重器若周之赤刀大訓天球河圖之屬也裳衣先祖之遺衣服祭則設之以授尸也時食四時之食各有其物如春行羔豚膳膏香之類是也宗廟之禮所以序昭穆也序爵所以辨貴賤也序事所以辨賢也旅酬下爲上所以逮賤也燕毛所以序齒也昭如字爲去聲○宗廟之次左爲昭右爲穆而子孫亦以爲序有事於太廟則子姓兄弟群昭群穆咸在而不失其倫焉爵公侯卿大夫也事宗祝有司之職事也旅衆也酬導飲也旅酬之禮賓弟子兄弟之子各舉觶於其長而衆相酬蓋宗廟之中以有事爲榮故逮及賤者使亦得

以申其敬也燕毛祭畢而燕則以毛髮之色別長幼爲坐次也齒年數也踐其位行其禮奏其樂敬其所尊愛其所親事死如事生事亡如事存孝之至也踐猶履也其指先王也所尊所親先王之祖考子孫臣庶也始死謂之死既葬則曰反而亡焉皆指先王也此結上文兩節皆繼志述事之意也郊社之禮所以祀上帝也宗廟之禮所以祀乎其先也明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎郊祀天社祭地不言后土者省文也禘天子宗廟之大祭追祭太祖之所自出於太廟而以太祖配之也嘗秋祭也四時皆祭舉其一耳禮必有義對舉之互文也示與視同視諸掌言易見也此與論語文意大同小異記有詳略耳

右第十九章

哀公問政哀公魯君名蔣子曰文武之政布在方策其人存則其政舉其人亡則其政息方版也策簡也息猶滅也有是君有是臣則有是政矣人道敏政地道敏樹

夫政也者蒲盧也夫音扶○敏速也蒲盧沈括以爲蒲葦是也以人立政猶以地種樹其成速矣而蒲葦又易生之物其成尤速也言人存政舉其易如此故爲政在人取人以身修身以道修道以仁此承上文人道敏政而言也爲政在人家語作爲政在於得人語意尤備人謂賢臣身指君身道者天下之達道仁者天地生物之心而人得以生者所謂元者善之長也言人君爲政在於得人而取人之則又在修身能仁其身則有君有臣而政無不舉矣仁者人也親親爲大義者宜也尊賢爲大親親之殺尊賢之等禮所生也殺去聲○人指人身而言具此生理自然便有惻怛慈愛之意深體味之可見宜者分別事理各有所宜也禮則節文斯二者而已在下位不獲乎上民不可得而治矣鄭氏曰此句在下誤重在此故君子不可以不修身思修身不可以不事親思事親不可以不知人思知人不可以不知天爲政在人取人以身故不可以不修身修身以道修道以仁故思修身不可以不事親欲盡親親之仁必由尊賢之義故又當知人親親之殺尊賢之等皆天理也故又當知天天下之達道五所以行之者三曰君臣也父子也夫婦也昆弟也朋友之交也五者天下之達道也知仁勇三者天下之達德也所以行之者一也知去聲○達道者天下古今所共由之路即書所謂五典孟子所謂父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信是也知所以知此也仁所以體此也勇所以強此也謂之達德者天下古今所同得之理也一則誠而已矣達道雖人所共由然無是三德則無以行之達德雖人所同得然一有不誠則人欲閒之而德非其德矣程子曰所謂誠者止是誠實此三者三者之外更別無誠或生而知之或學而知之或困而知之及其知之一也或安而行之或利而行之或勉強而行之及其成功一也強上聲○知之者之所知行之者之所行謂達道也以其分而言則所以知者知也所以行者仁也所以至於知之成功而一者勇也以其等而言則生知安行者知也學知利行者仁也困知勉行者勇也蓋人性雖無不善而氣稟有不同者故聞道有蚤莫行道有難易然能自強不息則其至一也呂氏曰所入之塗雖異而所至之域則同此所以爲中庸若乃企生知安行之資爲不可幾及輕困知勉行謂不能有成此道之所以不明不

行也子曰好學近乎知力行近乎仁知恥近乎勇子曰二字衍文好近乎知之知並去聲○此言未及乎達德而求以入德之事通上文三知爲知三行爲仁則此三近者勇之次也呂氏曰愚者自是而不求自私者徇人欲而忘反懦者甘爲人下而不辭故好學非知然足以破愚力行非仁然足以忘私知恥非勇然足以起懦知斯三者則知所以修身知所以修身則知所以治人知所以治人則知所以治天下國家矣斯三者指三近而言人者對己之稱天下國家則盡乎人矣言此以結上文修身之意起下文九經之端也凡爲天下國家有九經曰修身也尊賢也親親也敬大臣也體羣臣也子庶民也來百工也柔遠人也懷諸侯也經常也體謂設以身處其地而察其心也子如父母之愛其子也柔遠人所謂無忘賓旅者也此列九經之目也呂氏曰天下國家之本在身故修身爲九經之本然必親師取友然後修身之道進故尊賢次之道之所進莫先其家故親親次之由家以及朝廷故敬大臣體羣臣次之由朝廷以及其國故子庶民來百工次之由其國以及天下故柔遠人懷諸侯次之此九經之序也視羣臣猶吾四體視百姓猶吾

子其敬臣則民之別也修身則道立尊賢則不惑親親則諸父昆弟不怨敬大臣則不眩體群臣則士之報禮重子庶民則百姓勸來百工則財用足柔遠人則四方歸之懷諸侯則天下畏之此言九經之效也道立謂道成於己而可為民表所謂皇建其有極是也不惑謂不疑於理不眩謂不迷於事敬大臣則信任專而小臣不得以閒之故臨事而不眩也來百工則通功易事農末相資故財用足柔遠人則天下之旅皆悅而願出於其塗故四方歸懷諸侯則德之所施者博而威之所制者廣矣故曰天下畏之齊明盛服非禮不動所以修身也去讒遠色賤貨而貴德所以勸賢也尊其位重其祿同其好惡所以勸親親也官盛任使所以勸大臣也忠信重祿所以勸士也時使薄斂所以勸百姓也日省月試既稟稱事所以勸百工也送往迎來嘉善而矜不能所以柔遠人也繼絕世舉廢國治亂持危朝聘以時厚往而

薄來所以懷諸侯也齊側皆反去上聲遠好惡斂並去聲既許氣反稟彼錦力錦二反稱去聲朝音潮○此言九經之事也官盛任使謂官屬衆盛足任使令也蓋大臣不當親細事故所以優之者如此忠信重祿謂待之誠而養之厚蓋以身體之而知其所賴乎上者如此也既讀曰餼餼稟稍食也稱事如周禮稾人職曰考其弓弩以上下其食是也往則為之授節以送之來則豐其委積以迎之朝謂諸侯見於天子聘謂諸侯使大夫來獻王制比年一小聘三年一大聘五年一朝厚往薄來謂燕賜厚而納貢薄凡為天下國家有九經所以行之者一也一者誠也一有不誠則是九者皆為虛文矣此九經之實也凡事豫則立不豫則廢言前定則不跲事前定則不困行前定則不疚道前定則不窮跲其劫反行去聲○凡事皆達道達德九經之屬豫素定也跲躓也疚病也此承上文言凡事皆欲先立乎誠如下文所推是也在下位不獲乎上民不可得而治矣獲乎上有道不信乎朋友不獲乎上矣信乎朋友有道不順乎親不信乎朋友矣順乎親有道反諸身不誠不順乎親矣誠

身有道不明乎善不誠乎身矣此又以在下位者推言素定之意反諸身不誠謂反求諸身而所存所發未能真實而無妄也不明乎善謂未能察於人心天命之本然而真知至善之所在也誠者天之道也誠之者人之道也誠者不勉而中不思而得從容中道聖人也誠之者擇善而固執之者也中並去聲從七容反○此承上文誠身而言誠者真實無妄之謂天理之本然也誠之者未能真實無妄而欲其真實無妄之謂人事之當然也聖人之德渾然天理真實無妄不待思勉而從容中道則亦天之道也未至於聖則不能無人欲之私而其為德不能皆實故未能不思而得則必擇善然後可以明善未能不勉而中則必固執然後可以誠身此則所謂人之道也不思而得生知也不勉而中安行也擇善學知以下之事固執利行以下之事也博學之審問之慎思之明辨之篤行之此誠之之目也學問思辨所以擇善而為知學而知也篤行所以固執而為仁利而行也程子曰五者廢其一非學也有弗學學之弗能弗措也有弗問問之弗知弗措也有弗思思之弗得弗措也有弗辨辨之弗明弗措也有

弗行行之弗篤弗措也人一能之己百之人十能之己千之君子之學不為則已為則必要其成故常百倍其功此困而知勉而行者也勇之事也果能此道矣雖愚必明雖柔必強明者擇善之功強者固執之效呂氏曰君子所以學者為能變化氣質而已德勝氣質則愚者可進於明柔者可進於強不能勝之則雖有志於學亦愚不能明柔不能立而已矣蓋均善而無惡者性也人所同也昏明強弱之稟不齊者才也人所異也誠之者所以反其同而變其異也夫以不美之質求變而美非百倍其功不足以致之今以鹵莽滅裂之學或作或輟以變其不美之質及不能變則曰天質不美非學所能變是果於自棄其為不仁甚矣

右第二十章此引孔子之言以繼大舜文武周公之緒明其所傳之一致舉而措之亦猶是耳蓋包費隱兼小大以終十二章之意章內語誠始詳而所謂誠者實此篇之樞紐也又按孔子家語亦載此章而其文尤詳成功一也之下有公曰子之言美矣至矣寡人實固不足以成之也故其下復以子曰起答辭今無此問辭而猶有子曰二字蓋子思刪其繁文以附于篇而所刪有不盡者今當為衍文也博學之以下家語無之意彼有闕文抑此或子思所補也歟

自誠明謂之性自明誠謂之教誠則明矣明則誠矣自由也德無不實而明無不照者聖人之德所性而有者也天道也先明乎善而後能實其善者賢人之學由教而入者也人道也誠則無不明矣明則可以至於誠矣

右第二十一章子思承上章夫子天道人道之意而立言也

自此以下十二章皆子思之言以反覆推明此章之意

唯天下至誠為能盡其性能盡其性則能盡人之性能盡人之性則能盡物之性能盡物之性則可以贊天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參矣天下至誠謂聖人之德之實天下莫能加也盡其性者德無不實故無人欲之私而天命之在我者察之由之巨細精粗無毫髮之不盡也人物之性亦我之性但以所賦形氣不同而有異耳能盡之者謂知之無不明而處之無不當也贊猶助也與天地參謂與天地並立為三也此自誠而明者之事也

右第二十二章言天道也

其次致曲曲能有誠誠則形形則著著則明明則動動則變變則化唯天下至誠為能化其次通大賢以下凡誠有未至者而言也致推致也曲一偏也形者積中而發外著則又加顯矣明則又有光輝發越之盛也動者誠能動物變者物從而變化則有不知其所以然者蓋人之性無不同而氣則有異故惟聖人能舉其性之全體而盡之其次則必自其善端發見之偏而悉推致之以各造其極也曲無不致則德無不實而形著動變之功自不能已積而至於能化則其至誠之妙亦不異於聖人矣

右第二十三章言人道也

至誠之道可以前知國家將興必有禎祥國家將亡必有妖孽見乎蓍龜動乎四體禍福將至善必先知之不善必先知之故至誠如神見音現○禎祥者福之兆妖孽者禍之萌蓍所以筮龜所以卜四體謂動作威儀之間如執玉高卑其容俯仰之類凡此皆理之先見者也然唯誠之至極而無一毫私偽留於心目之間者乃能有以察其幾焉神謂鬼神

右第二十四章言天道也

誠者自成也而道自道也道也之道音導○言誠者物之所以自成而道者人之所當自行也誠以心言本也道以理言用也

誠者物之終始不誠無物是故君子誠之為貴天下之物皆實理之所為故必得是理然後有是物所得之理既盡則是物亦盡而無有矣故人之心一有不實則雖有所為亦如無有而君子必以誠為貴也蓋人之心能無不實乃為有以自成而道之在我者亦無不行矣

誠者非自成已而已也所以成物也成已仁也成物知也性之德也合外內之道也故時措之宜也知去聲○誠雖所以成已然既有以自成則自然及物而道亦行於彼矣仁者體之存知者用之發是皆吾性之固有而無內外之殊既得於己則見於事者以時措之而皆得其宜也

右第二十五章言人道也

故至誠無息既無虛假自無間斷不息則久久則徵久常於中也徵驗於外也徵則悠遠悠遠則博厚博厚則高明此皆以其驗於外者言之鄭氏所謂至誠之德著於四方者是也存諸中者既久則驗於外者益悠遠而無窮矣悠遠故其積也廣博而深厚博厚故其發也高大而光明博厚所以載物也高明所以覆物也悠久所以成物也悠久即悠遠兼內外而言之也本以悠遠致高厚而高厚又悠久也此言聖人與天地同用博厚配地高明配天悠久無疆此言聖人與天地同體如此者不見而章不動而變無為而成見音現○見猶示也不見而章以配地而言也不動而變以配天而言也無為而成以配無疆而言也天地之道可一言而盡也其為物不貳則其生物不測此以下復以天地明至誠無息之功用天地之道可一言而盡不過曰誠而已不貳所以誠也誠故不息而生物之多有莫知其所以然者天地之道博也厚也高也明也悠也久也言天地之道誠一不貳故能各極其盛而有下文生物之功今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星

辰繫焉萬物覆焉今夫地一撮土之多及其廣厚載華嶽而不重振河海而不洩萬物載焉今夫山一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏興焉今夫水一勺之多及其不測黿鼉蛟龍魚鼈生焉貨財殖焉 夫音扶華藏並去聲卷平聲勺市若反○昭昭猶耿耿小明也此指其一處而言之及其無窮猶十二章及其至也之意蓋舉全體而言也振收也卷區也此四條皆以發明由其不貳不息以致盛大而能生物之意然天地山川實非由積累而後大讀者不以辭害意可也 詩云維天之命於穆不已蓋曰天之所以為天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以為文也純亦不已 於音烏乎音呼○詩周頌維天之命篇於歎辭穆深遠也不顯猶言豈不顯也純純一不雜也引此以明至誠無息之意程子曰天道不已文王純於天道亦不已純則無二無雜不已則無間斷先後

右第二十六章 言天道也

大哉聖人之道 包下文兩節而言 洋洋乎發育萬物峻極于天 峻高大也此言道之極於至大而無外也 優優大哉禮儀三百威儀三千 優優充足有餘之意禮儀經禮也威儀曲禮也此言道之入於至小而無間也 待其人而後行 總結上兩節 故曰苟不至德至道不凝焉 至德謂其人至道指上兩節而言也凝聚也成也 故君子尊德性而道問學致廣大而盡精微極高明而道中庸溫故而知新敦厚以崇禮 尊者恭敬奉持之意德性者吾所受於天之正理道由也溫猶燖溫之溫謂故學之矣復時習之也敦加厚也尊德性所以存心而極乎道體之大也道問學所以致知而盡乎道體之細也二者修德凝道之大端也不以一毫私意自蔽不以一毫私欲自累涵泳乎其所已知敦篤乎其所已能此皆存心之屬也析理則不使有毫釐之差處事則不使有過不及之謬理義則日知其所未知節文則日謹其所未謹此皆致知之屬也蓋非存心無以致知而存心者又不可以不致知故此五句大小相資首尾相應聖賢所示入德之方莫詳於此學者宜盡心焉 是故居上不驕為下不倍國有道其言足以興國無道其默足以容詩曰既明且哲以保其身其此之謂與 倍與背同與平聲○興謂興起在位也詩大雅烝民之篇

右第二十七章 言人道也

子曰愚而好自用賤而好自專生乎今之世反古之道如此者烖及其身者也 好去聲烖古災字○以上孔子之言子思引之反復也 非天子不議禮不制度不考文 此以下子思之言禮親疏貴賤相接之體也度品制文書名 今天下車同軌書同文行同倫 行去聲○今子思自謂當時也軌轍迹之度倫次序之體三者皆同言天下一統也 雖有其位苟無其德不敢作禮樂焉雖有其德苟無其位亦不敢作禮樂焉 鄭氏曰言作禮樂者必聖人在天子之位 子曰吾說夏禮杞不足徵也吾學殷禮有宋存焉吾學周禮今用之吾從周 此又引孔子之言杞夏之後徵證也宋殷之後三代之禮孔子皆嘗學之而能言其意但夏禮既不可考證殷禮雖存又非當世之法惟周禮乃時王之制今日所用孔子既不得位則從周而已

右第二十八章 承上章為下不倍而言亦人道也

王天下有三重焉其寡過矣乎 王去聲○呂氏曰三重謂議禮制度考文惟天子得以行之則國不異政家不殊俗而人得寡過矣 上焉者雖善無徵無徵不信不信民弗從下焉者雖善不尊不尊不信不信民弗從 上焉者謂時王以前如夏商之禮雖善而皆不可考下焉者謂聖人在下如孔子雖善於禮而不在尊位也 故君子之道本諸身徵諸庶民考諸三王而不繆建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑 此君子指王天下者而言其道即議禮制度考文之事也本諸身有其德也徵諸庶民驗其所信從也建立也立於此而參於彼也天地者道也鬼神者造化之迹也百世以俟聖人而不惑所謂聖人復起不易吾言者也 質諸鬼神而無疑知天也百世以俟聖人而不惑知人也 知天知人知其理也 是故君子動而

世爲天下道行而世爲天下法言而世爲天下則遠之則有望近之則不厭動兼言行而言道兼法則而言法法度也則準則也詩曰在彼無惡在此無射庶幾夙夜以永終譽君子未有不如此而蚤有譽於天下者也惡去聲射音妬詩作斁○詩周頌振鷺之篇射厭也所謂此者指本諸身以下六事而言

右第二十九章承上章居上不驕而言亦人道也

仲尼祖述堯舜憲章文武上律天時下襲水土祖述者遠宗其道憲章者近守其法律天時者法其自然之運襲水土者因其一定之理皆兼內外該本末而言也辟如天地之無不持載無不覆幬辟如四時之錯行如日月之代明辟音譬幬徒報反○錯猶迭也此言聖人之德萬物並育而不相害道並行而不相悖小德川流大德敦化此天地之所以爲大也悖猶背也天覆地載萬物並育於其間而不相害四時日月錯行代明而不相悖所以不害不悖者

小德之川流所以並育並行者大德之敦化小德者全體之分大德者萬殊之本川流者如川之流脈絡分明而往不息也敦化者敦厚其化根本盛大而出無窮也此言天地之道以見上文取辟之意也

右第三十章言天道也

唯天下至聖爲能聰明睿知足以有臨也寬裕溫柔足以有容也發强剛毅足以有執也齊莊中正足以有敬也文理密察足以有別也知去聲齊側皆反別彼列反○聰明睿知生知之質臨謂居上而臨下也其下四者乃仁義禮知之德文文章也理條理也密詳細也察明辨也溥博淵泉而時出之溥博周徧而廣濶也淵泉靜深而有本也出發見也言五者之德充積於中而以時發見於外也溥博如天淵泉如淵見而民莫不敬言而民莫不信行而民莫不說見音現說音悅○言其充積極其盛而發見當其可也是以聲名洋溢乎中國施及蠻貊舟車所至人力所通天之所覆地之所載日月所照霜露所隊凡有血氣者莫不尊親故曰配天施去聲隊音墜○舟車所至以下蓋極言之配天言其德之所及廣大如天也

右第三十一章承上章而言小德之川流亦天道也

唯天下至誠爲能經綸天下之大經立天下之大本知天地之化育夫焉有所倚夫音扶焉於虔反○經綸皆治絲之事經者理其緒而分之綸者比其類而合之也經常也大經者五品之人倫大本者所性之全體也惟聖人之德極誠無妄故於人倫各盡其當然之實而皆可以爲天下後世法所謂經綸之也其於所性之全體無一毫人欲之僞以雜之而天下之道千變萬化皆由此出所謂立之也其於天地之化育則亦其極誠無妄者有默契焉非但聞見之知而已此皆至誠無妄自然之功用夫豈有所倚著於物而後能哉肫肫其仁淵淵其淵浩浩其天肫之純反○肫肫懇至貌以經綸而言也淵淵靜深貌以立本而言也浩浩廣大貌以知化而言也其淵其天則非特如之而已苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之聖知之知去聲○固猶實也鄭氏曰惟

聖人能知聖人也

右第三十二章承上章而言大德之敦化亦天道也前章言至聖之德此章言至誠之道然至誠之道非至聖不能知至聖之德非至誠不能爲則亦非二物矣此篇言聖人天道之極致至此而無以加矣

詩曰衣錦尚絅惡其文之著也故君子之道闇然而日章小人之道的然而日亡君子之道淡而不厭簡而文溫而理知遠之近知風之自知微之顯可與入德矣衣去聲絅口迥反惡去聲闇於感反○前章言聖人之德極其盛矣此復自下學立心之始言之而下文又推之以至其極也詩國風衛碩人鄭之丰皆作衣錦褧衣褧絅同禪衣也尚加也古之學者爲己故其立心如此尚絅故闇然衣錦故有日章之實淡簡溫絅之襲於外也不厭而文且理焉錦之美在中也小人反是則暴於外而無實以繼之是以的然而日亡也遠之近見於彼者由於此也風之自著乎外者本乎內也微之顯有諸內者形諸外也有爲己之心而又知此三者則知所謹而可入德矣故下文引詩言謹獨之事詩云潛雖伏矣亦孔之昭故

君子內省不疚無惡於志君子之所不可及者其唯人之所不見乎惡去聲○詩小雅正月之篇承上文言莫見乎隱莫顯乎微也疚病也無惡於志猶言無愧於心此君子謹獨之事也詩云相在爾室尚不愧於屋漏故君子不動而敬不言而信相去聲○詩大雅抑之篇相視也屋漏室西北隅也承上文又言君子之戒謹恐懼無時不然不待言動而後敬信則其爲己之功益加密矣故下文引詩并言其效詩曰奏假無言時靡有爭是故君子不賞而民勸不怒而民威於鈇鉞假格同鈇音夫○詩商頌烈祖之篇奏進也承上文而遂及其效言進而感格於神明之際極其誠敬無有言說而人自化之也威畏也鈇莝斫刀也鉞斧也詩曰不顯惟德百辟其刑之是故君子篤恭而天下平詩周頌烈文之篇不顯說見二十六章此借引以爲幽深玄遠之意承上文言天子有不顯之德而諸侯法之則其德愈深而效愈遠矣篤厚也篤恭言不顯其敬也篤恭而天下平乃聖人至德淵微自然之應中庸之極功也詩云予懷明德不大聲以色子曰聲色之於以化民末也詩曰德

輶如毛毛猶有倫上天之載無聲無臭至矣輶由酉二音○詩大雅皇矣之篇引之以明上文所謂不顯之德者正以其不大聲與色也又引孔子之言以爲聲色乃化民之末務今但言不大之而已則猶有聲色者存是未足以形容不顯之妙不若烝民之詩所言德輶如毛則庶乎可以形容矣而又自以爲謂之毛則猶有可比者是亦未盡其妙不若文王之詩所言上天之載無聲無臭然後乃爲不顯之至耳蓋聲臭有氣無形在物最爲微妙而猶曰無之故惟此可以形容不顯篤恭之妙非此德之外又別有是三等然後爲至也

右第三十三章子思因前章極致之言反求其本復自下學爲己謹獨之事推而言之以馴致乎篤恭而天下平之盛又贊其妙至於無聲無臭而後已焉蓋舉一篇之要而約言之其反復丁寧示人之意至深切矣學者其可不盡心乎

朱子儀禮經傳通解卷第十八終

朱子儀禮經傳通解卷第十九

東雍梁萬方廣菴甫考訂

男開宗啓後甫參訂

金陵翁　荃止園甫
古絳李世牧武安甫　校正

保傅第三十一

學禮十三漢昭帝詔曰通保傅傳文穎以爲賈誼所作即此篇也今在大戴禮中第四十八篇其詞與誼本傳疏語正合其言敎太子輔少主之道至詳悉而極懇切矣故自當時即以列於孝經論語尚書之等而進之於君蓋可謂識其言之要者矣後之君子有愛君憂國之深慮者其可以不之省哉今取本傳爲篇而以他記傳敎太子之文附之○附按此篇舊本合爲一章今以原輯第四條文王世子文有傳曰二字之目因分其上入經例其下從傳例

夏爲天子十有餘世而殷受之大戴禮無此十二字○夏爲天子十七世殷爲天子二十餘世而周受之鄭曰凡三十一世周爲天子三十餘世而秦受之鄭曰凡三十七世秦爲天子二世而亡始皇胡亥人性不甚相遠也大戴不作非○鄭曰孔子曰性相近也何三代之君有道之長而秦無道之暴大戴三代作殷周無之君二字○鄭曰暴辛疾也其故可知也古之王者太子迺生固舉以禮大戴迺作乃後同以作之○鄭曰古即殷周時也○顏曰迺始也使士負之有司齊肅端冕見之南郊見於天也齊側皆反見賢遍反○鄭曰使士負之卜其吉也大戴齊肅作參夙興盧曰參嘆謂三月朔也○今按參乃齊字之誤其下當脫一字而註文聯字亦誤○附按士負之謂三日接子也見南郊之禮無考當在三月見子後過闕則下過廟則趨孝子之道也附古闕字○鄭曰下闕敬君典法之處也遥闕故下望廟則趨故自爲赤子而敎固已

行矣大戴而作府已作以○顏曰赤子言其新生未有眉髮其色赤周成王幼在襁褓之中召公為太保周公為太傅太公為太師襁居兩反褓布老反○本篇作昔者成王今從大戴○鄭曰武王崩成王十有三也而云襁褓之中言其小也保保其身體鄭曰保謂安守之○顏曰保安也傅傅之德義大戴之作共○鄭曰傅猶敷也顏曰傅輔也師導之教訓大戴訓作順○鄭曰師傅之教大同也師主於訓道傅卽受而述之書敘曰周公為師召公為保相成王為左右也此三公之職也鄭曰今尚書說三公司馬司徒司空也尚書及周禮說古文與此同故先儒論者多依此為說也於是為置三少皆上大夫也少失照反○鄭曰卿也[illegible]之孤也曰少保少傅少師是與太子宴者也鄭曰記者因成王幼稚周公居攝又以王少漸賢聖之訓長終封禪之美故據其成事同於太子而始未欲之明殷周之隆師友為先也○顏曰宴謂安居故廼孩提有識三公三少固明孝仁禮義以導習之大戴無廼有識三字之下有也字○顏曰孩小兒也提謂提撕之逐去邪人不使見惡行行去聲於是皆選天下之端士孝弟博聞有道德者以衛翼之使與太子居處出入大戴皆作比下下無之字博聞作聞博衛作輔使下有之字故太子廼生而見正事聞正言行正道左右前後皆正人也大戴無生而二字有目字左下右下皆有視字人下無也字夫習與正人居之不能毋正猶生長於齊不能不齊言也長展兩反○大戴居下無之字毋作不正下有也字故擇習與不正人居之不能毋不正猶生長於楚不能不楚言也故擇其所耆必先受業廼得嘗之擇其所樂必先有習廼得為之樂魚教反○大戴耆作嗜○鄭曰恐其懈惰故以所味所好而誘之○附按此謂擇其性所耆樂使於受業有習後乃得嘗之為之一以禀師傳之教一以所學勝其所性也注非是孔子曰少成若天性習貫如自然少失照反貫與慣同下放此○大戴無天字如自然三字作之為常下又有此殷周之所以長有常道也十一字○鄭曰言人性本或有所不能少教成之若天性自然也周書曰習之為常自氣血始○顏曰貫亦習也○附按習就用功言貫就成功言及太子少長知

妃色則入於學大戴學作小學又引學禮一段與上下文意不相屬漢書亦然今別見五學篇天子入學章○顏曰妃色妃匹之色承師問道退習而考於太傅太傅罰其不則而達其不及則德智長而理道得矣大戴考作端漢書達作匡及太子既冠成人免於保傅之嚴則有記過之史冠去聲○大戴記作司○顏曰有過則記徹膳之宰徹直列反○大戴有有字徹下有尚字○今按本書下文云失度則史書之三公進而讀之宰夫減其膳進善之旌大戴旌作旍○鄭曰堯置之令進善者立於旌下誹謗之木鄭曰堯設之使書政之愆失也敢諫之鼓鄭曰舜置之使諫者擊之以[illegible]聞之[illegible]瞽史誦詩顏曰瞽無目者也工誦箴諫大戴箴作正○鄭曰工樂人也瞽官長誦謂隨其過誦詩以[illegible]大夫進謀大戴無此四字士傳民語習與智長故切而不媿大戴媿作愧漢書作媿○鄭曰量知受業故雖勞能接也○顏曰舜被切磋故無大過可恥媿之事○今按此文漢書為是而顏說亦非其意但謂習聞規諫與智俱長故諫之雖切亦能受之而不愧恨也化與心成故中道若性中去聲下同○大戴此下有是殷周所以長有道也九字○鄭曰觀心施化故變善如性也○今按此言教化與心俱成故所為皆合於道如性自然也三代之禮天子春朝朝日秋暮夕月所以明有敬也朝上陟遙反下直遙反○漢書無天子二字今從大戴又大戴敬作別○鄭曰祭日東壇祭月西壇以別內外以端其位所以教天下之臣也○顏曰朝日以朝夕月以暮皆以迎其所出也○今按三代之禮四字疑當作及其立為春秋入學坐國老執醬而親饋之所以明有孝也鄭曰中春舍采合舞仲秋班學合聲天子視學而遂養老所以教天下之孝也行以鸞和步中采齊趨中肆夏所以明有度也大戴以作中齊作茨○鄭曰車亦應樂節步又中佩聲互言之也爾雅曰室上謂之行門外謂之趨周禮及玉藻曰行以肆夏趨以采茨此云步中采茨趨中肆夏又云行以采茨趨以肆夏則於人寢之門奏采茨朝廷之中奏肆夏與周禮文誤也明有度所以教天下之儀也○顏曰鸞和車上鈴采齊肆夏皆樂詩名也齊[illegible]又作茨並音才私反趨讀曰趨大戴作趨其於禽獸見其生不食其死聞其聲不食其肉故遠庖廚所以長恩且明有仁也遠去聲○大戴於上無其字下食字作嘗○鄭

曰王穉曰凡血氣之類弗身踐敬孝慈仁皆先正於已也夫三代之所以長久者以其輔翼太子有此具也大戴三代作殷周之前者下無以字太作天下同及秦而不然大戴無而字其俗固非貴辭讓也所上者告訐也訐居謁反○大戴上作尚訐作得鄭云字之誤也○顏曰訐謂而相斥罪也固非貴禮義也所上者刑罰也使趙高傅胡亥而教之獄大戴使作教○鄭曰趙高宦者秦中車府令胡亥始皇少子二世也所習者非斬劓人則夷人之三族也劓牛例反○大戴無之字故胡亥今日即位而明日射人大戴無胡亥字位下無而字忠諫者謂之誹謗深計者謂之妖言大戴言作誑○鄭曰昔伊尹諫夏桀桀笑曰子為妖言矣莊辛諫襄王襄王曰先生為楚國妖祥是也其視殺人若艾草菅然顏曰艾讀曰刈菅茅也菅音姦豈惟胡亥之性惡哉大戴無惟字彼其所以道之者非其理故也大戴以下有習字道作導無之者二字理作治鄙諺曰不習為吏視已成事大戴諺作語視已成事作如視已事○鄭曰觀

前成事也古諺云前事之不忘後事之師也鄙猶今言俗語然也又曰前車覆後車誡夫三代之所以長久者其已事可知也○大戴三代作殷周無之字○顏曰已事已往之事然而不能從者是不法聖知也知去聲○大戴而作如古字通用無者字○顏曰法者則而效之秦世所以亟絕者其轍跡可見也亟居力反轍直列反○顏曰亟急也車跡曰轍然而不避是後車又將覆也大戴作然而不避者是前車覆而後車必覆也夫存亡之變治亂之機其要在是矣大戴作效天下之命懸於太子太子之善在於早諭教與選左右顏曰諭曉告也與猶及也夫心未濫而先諭教則化易成也大戴無夫字濫作疑諭教作教諭○鄭曰心未疑謂未有所知時也○附按濫放濫也開於道術知義理之指則教之力也大戴力作功若其服習積貫則左右而已大戴其作夫無而字胡粵之人生而同聲耆欲不異及其長而成俗累數譯而不能相通行有雖死而不能相為者則教習然也大戴粵作越俗下有也字累作參有雖作雖有死下無而字者下無則字○鄭曰生而同聲及其長也重譯而曉之不能使言語相通嗜慾不異王於成俗其所行有雖死之可畏猶不相放為者皆習使之然也蘇林曰言其人之行不能易事相為處○今按行有雖死而不能相為者鄭說誤蘇說是也承上文言習俗之殊終身不變雖至於老死而不能相放傚猶老子言民至老死不相往來也故曰選左右早諭教最急夫教得而左右正則太子正矣太子正而天下定矣大戴左右正下再有左右正三字○鄭曰孟子曰君正莫不正也君正而國定也書曰一人有慶兆民賴之此之謂也宋本脩○古者王子年八歲而出就外舍學小藝焉履小節焉束髮而就大學學大藝焉履大節焉一本無王子字○小學謂虎闈師保之學也大學王宮之東者束髮謂成童白虎通曰八歲入小學十五入大學是也此太子之禮尚書大傳曰王子公卿大夫元士之嫡子年十五始入小學見小節焉踐小義焉年二十入大學見大節焉踐大義焉此王子入學之期也又曰十三年入小學十八入大學者謂諸子姓既成者至十五入小學其早成者十八入大

學內則曰十年出就外傳居宿於外學書計者謂公卿已下教子於家者也○今按注虎闈見周禮師氏居虎門之左教國子弟保氏學養國子守王闈一作庠門者非是又按注姓孫也或恐當作性既或恐當作號○附按記云王子謂王太子太子有君天下之責入學宜早注引諸記傳入學之年不同者蓋自王太子以下分位有貴賤質性有敏鈍入學之期自當有先後遲速諸說各據云法言之非有異也內則十五出就外傳即入小學以十年者以內則歷年教子之例與入學年前後相參立法其實無異注別為家敎并是古在鄉在國皆入學受敎無敎子於家法也居則習禮文行則鳴佩玉升車則聞和鸞之聲是以非僻之心無自入也大戴禮○天子設四學當入學而大子齒大音泰○四學謂周四郊之虞庠也文王世子曰行一物而三善皆得者唯世子而已其齒於學之謂也○疏曰設四學謂設四代之學周學也殷學也夏學也虞學也又曰天子設四學以虞庠為小學設置於四郊皇氏云四郊皆有虞庠○祭義○附按四學皆謂大學不當偏舉小學言王制虞庠在國之西郊不聞四郊皆有虞庠注說無據當以疏前說為是

右保傅一章凡三條○又章下凡四條○天子之設四學何也曰凡三王

敎世子必以禮樂樂所以修內也禮所以修外也禮樂交錯於中發形於外是故其成也懌恭敬而溫文中心中也懌悅懌○附按禮樂雖有修內修外之分究其本則皆由中以達外也交錯於中謂禮樂互根於心也發形於外禮樂交見於身也懌融洽無間之意承交錯言恭敬屬禮溫文屬樂恭敬而溫文則謂禮之中有樂樂之中有禮承發形言言其氣象以見其成也懌之實立大傅少傅以養之欲其知父子君臣之道也養猶敎也言養者漬浸成長之大傅審父子君臣之道以示之謂爲之行其禮少傅奉世子以觀大傅之德行而審喻之行下孟反爲說其義○大傅在前少傅在後謂其在學時入則有保出則有師謂燕居出入時是以敎諭而德成也以有四人維持之師也者敎之以事而喻諸德者也保也者愼其身以輔翼之而歸諸道者也愼其身者謹安護之○附按愼其身東滙陳氏云使之謹守其身也記

曰虞夏商周有師保有疑丞記所云謂天子也取以成說○疏曰案尚書大傅古者天子必有四鄰前曰疑後曰丞左曰輔右曰弼○附朱子曰師保疑丞疑字曉不得想止是有疑即問他之意設四輔及三公不必備唯其人語使能也語言也得能則用之無則已不必備其官也小人處其位不如且闕○附草廬吳氏曰周立大師大傅大保曰三公周之前疑丞輔弼爲四輔曰設四輔及三公言古之設四輔及周之設三公皆不必備其官非謂既設四輔又設三公也師保之閒不言傅疑丞之閒不言輔弼從省以便文也君子曰德德成而敎尊敎尊而官正官正而國治君之謂也附嚴陵方氏曰言君子有君國子民之德蓋敎世子必使爲君子故以是言之學至於德成敎尊官正國治然後能爲君故曰君之謂也當入學而大子齒何也曰凡君之於世子親則父也尊則君也有父之親有君之尊然後兼天下而有之是故養世子不可不愼也處君父之位覽海內之士而近不能敎其子則其餘不足觀矣○附按親則父尊則以君言有父之親有君之尊以世子言惟其上有君父爲[illegible]故得爲世子後日能有天下然則世子乃有君有父之人可不愼敎之以尊尊親親之道乎下文入學齒讓正所謂愼敎之也故世子齒於學則國人觀之曰此將君我而與我齒讓何也曰有父在則禮然然而衆知父子之道矣其二曰此將君我而與我齒讓何也曰有君在則禮然然而衆知君臣之義矣其三曰此將君我而與我齒讓何也曰長長也則禮然然而衆知長幼之節矣故父在斯爲子君在斯爲臣居子與臣之節所以尊君而親親也故學之爲父子焉學之爲君臣焉學之爲長幼焉長丁丈反學音敎○學敎也○補注東滙陳氏云君我君臨乎我也世子與同學之人讓齒其不知禮者見之而疑其知禮者從而曉之曰父在之時常執謙卑不敢居人前其禮當如此也如此而衆知父子之道矣其二其三皆此意父子君臣長

幼之道得而後國治行一物而三善皆得者唯世子而已其齒於學之謂也物猶事也語曰樂正司業父師司成師有父道以成生人者一有元良萬國以貞一謂天子也大善大子也○今按此書太甲篇文有字本作人正謂天子而元良初不謂太子也古人引經多如此今但隨文觀之可也世子之謂也此一條係以文王世子與家語通修○周文王使太公望傅太子發嗜鮑魚而太公弗與曰禮鮑魚不登於俎豈有非禮而可以養太子哉賈誼新書禮篇○成王幼不能涖阼涖音吏○涖視也不能視阼階行人君之事○附按朱子解涖以涖之涖臨也較視義爲貼切周公相踐阼而治相息亮反下同○踐履也代成王履阼階攝王位治天下也○附按涖臨也踐履也天子立阼階升堂臨阼發政聽也阼階爲聽政之位惟天子得踐且涖之成王卽位年十三時非不能涖阼惟居位而不能聽政故[illegible]司不能涖阼云爾周公相王攝政出治勢不得不踐阼[illegible]空身親王側益王在位而公左右之乃因攝政而爲初非有于攝

位之嫌也舊解踐阼之說有悖大義先儒劉氏以相踐阼連讀爲文其辭甚辨其義甚嚴要亦未察踐阼本非踐位也漢儒作明堂位因此訛爲踐位之說而讀文王世子者又不能推明踐阼之事致使後世簒賊以此借口豈非經學之賊耶

抗世子法於伯禽欲令成王之知父子君臣長幼之道也長丁丈反下同○抗猶舉也謂舉世子之法使與成王居而學之成王有過則撻伯禽所以示成王世子之道也以成王之過擊伯禽則足以感喻焉○附按成王有過則撻伯禽八字似太委曲非三代直道恐周公所爲不如是而與桐葉封弟之記爲一類也下文家語問答亦未詳及此八字按同人儲氏有辨極謹嚴顯快可正前記之誤子夏問於孔子曰記云周公相成王教之以世子之禮有諸孔子曰昔者成王嗣立幼未能涖阼周公攝政而治抗世子法於伯禽欲王之知父子君臣之道所以善成王也夫知爲人子者然後可以爲人父知爲人臣者然後可

以爲人君知事人者然後可以使人是故抗世子法於伯禽使之與成王居欲令成王之知父子君臣長幼之義也與成王居謂亦學此禮於成王側聞之曰爲人臣者殺其身而有益於君則爲之況于其身以善其君乎周公優爲之聞之者聞之於古也于讀爲迂迂猶廣也大也○文王世子家語子貢問○附按漢書匈奴傳單于廣大之貌注解于爲廣大本此于其身謂不循人臣之常分也踐天子之阼抗世子之法此在小夫必謹名義懼罪戾而不敢爲不知人臣之道不惜冒危疑甘誅戮以益其君況于其身者若不避而於道實安以此善其君而不爲乎然此事也亦惟周公其人乃優爲之如有伊尹之志則可是也後人解于爲迂曲殊無意義○楚莊王使士亹傅太子箴亹無匪反○莊王楚君名旅也士亹楚大夫箴恭王名也問於申叔時叔時楚賢大夫申公叔時曰教之春秋而爲之聳善而抑惡焉以戒勸其心爲于僞反下同○以天時紀人事謂之春秋聳奬也抑貶也教之

世而爲之昭明德而廢幽昏焉以休懼其動世謂先王之緒繫也昭顯也幽闇也昏亂也爲之陳有明德者世顯而闇亂者世廢也休嘉也動行也使之嘉顯而懼廢也教之詩而爲之導廣顯德以耀明其志導開也顯德謂若成湯文武周邵僖公之屬諸詩所美者也教之禮使知上下之則教之樂以疏其穢而鎭其浮則法也疏滌也樂者所以移風易俗蕩滌人之邪穢也鎭重也浮輕也教之令使訪物官令謂先王之官法時令也訪議也物事也使議知百官之事業○附按令者國家之憲令物官各有其事之官即布此令者令不能一教即知故使訪問之何官司何令乃得一一周知其事也空舉其職非實指某人某事而使太子識之注解似非教之語使明其德而知先王之務用明德於民也語治國之善語○附按語謂王者修已之善語故下言使明其德也知先王務用明德於民始謂先王之以明德爲新民也注解語字恐與本文不貫教之故志使之廢興者而戒懼焉故志謂所記前世成敗之書教之訓典使知族

類行比義焉比毗志反○訓典五帝之書族類謂若惇敘九族比義義之與比也○附按族類如易言族類辨物謂審物異同之理也明於事物之理其行如能合義二者皆從訓典來故以使知二字總貫之行字當讀去聲若是而不從動而不悛悛且緣反○悛改也則文詠物以行之文文辭也詠風也以文辭風托事物以動行也求賢良以翼之翼輔也悛而不攝以身勤之攝固也勤勤力以身勉之多訓典刑以納之刑法也務慎惇篤以固之補注慎謹慎也惇厚也篤厚而力也言必謹慎其厚積大力使永遠如是以固之也攝而不徹則明施舍以導之忠徹勑列反舍上聲○徹通也施已所欲原心舍過謂之忠恕○附按攝以守已言徹以通物言施已所欲舍已所不欲俱從心出故曰忠明久長以導之信有信然後可以長久明度量以導之義度徒洛反量如字○義宜也言度量所宜也明等級以導之禮等級貴賤之差明慈愛以導之仁附按此句舊本在明敬戒以導之事句下今移此則前六句忠信義禮仁孝所以立德後五句文武賞罰

所以忠事親界始不紊 明恭儉以導之孝 恭儉所以事親○附按恭謂敬其身儉謂守乎禮事親之謂大綱立矣 明敬戒以導之事 敬戒於事則無敗功 明昭利以導之文 昭明也利言也 利人及物 明除害以導之武 除害去暴亂也 明精意以導之罰 精意謂以情斷之 明正德以導之賞 正德謂不私於所愛 明齊肅以耀之臨 齊壹也肅敬也耀明也臨謂臨事也○附按臨臨民也上文多方以導之皆以爲太子眾曰君臨之用而齊肅者又有臨之本內心志齊肅則外成儀著見而後可以有臨言此以終上十一句之義 若是而不濟不可爲也 濟成也爲君師傅也○國語楚語○附按不可爲猶言莫如之何謂無法以敎之也注解非是

踐阼第三十一 一章

學禮十四 此大戴第五十九篇按此猶見古天子尊師傅道之意記曰三王四代惟其師雖天子必有師乃足見學之至義今取以爲篇而以諸書之言人君師道者補之○附按此篇舊本亦合爲一章今亦以經傳例分之

武王踐阼三日 既王之後 召士大夫而問焉曰惡有藏之約行之行萬世可以爲子孫恒者乎 惡音烏恒胡登反○惡猶於何也言於何有約言而行之乃行萬世而猶得其福者○附按藏之約謂藏之於心其理簡約行之行謂行之於事通達無窮也觀後文當如是讀斷 諸大夫對曰未得聞也然後召師尙父而問焉曰黃帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見與 顓音專頊許六反○言忽然謂不可得見 師尙父曰在丹書王欲聞之則齊矣 三日王端冕師尙父亦端冕奉書而入負屛而立 齊側皆反○端正也樹謂之屛 王下堂南面而立師尙父曰先王之道不北面 王行西折而南東面而立師尙父西面道書之言曰敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶凡事不強則枉 凡事不能自強去執於此則枉也○今按去執二字恐誤[illegible]有以力自矯之謂若狗其所循不自矯揉則終於枉而已 弗敬則不正枉者滅廢敬者萬世 藏之約行之行可以爲子孫恒者此言之謂也 問先帝之道欲聞要約之旨故對此而已○要去聲 王聞書之言惕若恐懼而爲戒書 惕他歷反○託物以自警戒也 於席之四端爲銘焉於几爲銘焉於鑑爲銘焉於盥盤爲銘焉 盥音管槃薄官反亦從皿 於楹爲銘焉於杖爲銘焉於帶爲銘焉於履屨爲銘焉於觴豆爲銘焉於戶爲銘焉於牖爲銘焉於劍爲銘焉於弓爲銘焉於矛爲銘焉 席前左端之銘曰安樂必敬 安不忘危 前右端之銘曰無行可悔 言雖反側當恭敬朝夕以懷安爲悔也 後左端之銘曰一反一側亦不可以忘 言反側之間不可以忘道也 後右端之銘曰所監不遠視邇所代 周監不遠近在有殷之世 几之銘曰皇皇惟敬口生㖃口戕口 㖃許候反一從言○㖃恥也言爲君子榮辱之主可不愼乎㖃詬習也

言口能害口也几者人君出令所依故以言語爲戒也 鑑之銘曰見爾前慮爾後 盥槃之銘曰與其溺於人也寧溺於淵溺於淵猶可游也溺於人不可救也 日知所忘學者之功溺於民庶大人之禍故或以自新取戒或以游溺爲鑑也○今按注云自新取戒蓋指湯之盤銘而言也 楹之銘曰毋曰胡殘其禍將然毋曰胡傷其禍將長 夫爲室者愼其楹君天下者難其相也○今按此亦泛言未必指楹爲相也○附按室以楹而安居安宜思危故以此爲戒 杖之銘曰惡乎危於忿疐 惡音烏下同疐音至○惡乎何也忿者危之道怒甲及乙又危之甚杖危故以危戒也○附按注杖危杖下疑脫扶字 惡乎失道於嗜慾 杖依道而行之 惡乎相忘於富貴 言身杖相資也因失道相忘乃嗜慾安樂爲戒也 帶之銘曰火滅修容愼戒必恭恭則壽 雖夜解息其容不可以苟帶於寢先釋舄因言之也 履屨之銘曰愼之勞勞則富 行愼躬勞躬勞終福論愼屨亦財不貴也屨在下猶勞夸因爲此戒勞與富音義兩施互取焉○附按富福音義相近說文兩字皆云畐聲皆訓備義注首取福義又論凡事愼屨謹身

財用亦財得以不費不費財即有富義蓋互取福富爲訓也末云勞與富當作福與富文誤又按銘辭以勞獲富本義自優注增訓爲福創發觴豆之銘曰食自杖食自杖戒之憍憍則逃憍居妖反逸也○無求醉飽自已法而戶之銘曰夫名難得而易失無勲弗志而曰我知之乎無勲弗及而曰我杖之乎杖一本作枝○志識也杖立不能徵其爲怠而自謂杖成功無可就故終失其名也擾阻以泥之今按無勲弗志至此皆所求諸要必有害於戶者若風將至必先搖搖搖搖無所託言有風則先困○今按此謂戶不關閉而動搖也雖有聖人不能爲謀也論人行亦然牖之銘曰隨天之時言任也以地之財謂質也敬祀皇天敬以先時先祭時而敬濟○今按牖下齊祭之處也劍之銘曰帶之以爲服動必行德行德則興倍德則崩以順許也弓之銘曰屈伸之義廢興之行無忘自過自一本作息○言得時也○附按末句謂當反求諸身也矛之銘曰造矛造矛少閒弗忍終身之羞重言造矛見造矛之不易也言

少閒之不忍則爲終身羞以君子於殺之中禮恕存焉○附按造始也言始用矛宜愼也卽書惟干戈省厥躬之義○今按予一人所聞以戒後世子孫貽厥孫謀以燕翼子武王之詩也○今按此本大戴禮然多闕衍舛誤姑存其舊

右踐阼一章章下凡七條○魯哀公問於子夏曰必學而後可以安國保民乎子夏曰不學而能安國保民者未之有也哀公曰然則五帝有師乎子夏曰有臣聞神農學乎悉老黃帝學乎太眞一作墳顓頊學乎祿一作籙圖一作伯夷父帝嚳學乎赤松子嚳枯沃反○一作伯招堯學乎尹壽一作務成子附一作州支父舜學乎務成跗跗風無反○一作許由一作尹壽禹學乎西王國一作大成執湯學乎威子伯一作子相一作貸文王學乎鉸時鉸古咬反○一作錫疇子斯一作小臣武王學乎敦叔一作太公一作文王武王學太公望周公旦周公學乎太公一作虢叔仲尼學乎老聃此十二

聖人未遭此師則功業不著於天下名號不傳乎千世夫不學不明古道而能安國家者未之有也聃他甘反○劉向新序○附按此條所稱引多屬荒遠不經未足據信錄之以見帝王必有師之義云爾○魯哀公問於孔子曰寡人生於深宮之中長於婦人之手未嘗知哀也未嘗知憂也未嘗知勞也未嘗知懼也未嘗知危也孔子曰君之所問聖君之問也丘小人也何足以知之美大其問故謙不敢對也曰非吾子無所聞之也孔子曰君入廟門而右登自胙階仰思榱棟俛見几筵其器存其人亡君以此思哀則哀將焉不至矣榱音衰俛音俯焉於虔反下同○謂祭祀時也胙與祚同榱亦椽也哀將焉不至言必至也君昧爽而櫛冠平明而聽朝一物不應亂之端也君以此思憂則憂將焉不至矣櫛仄

瑟反○昧闇也爽明也謂初曉尚闇之時君平明而聽朝日昃而退諸侯之子孫必有在君之末庭者君以此思勞則勞將焉不至矣諸侯之子孫謂奔亡至魯而仕者自平明至日昃在末庭而修臣禮君若思其勞則勞可知也以喻哀公亦諸侯之子孫不戒愼修德亦將有此奔亡之勞也君出魯之四門以望魯之四郊亡國之虛列必有數焉君以此思懼則懼將焉不至矣虛讀爲墟且丘聞之君者舟也庶人者水也水則載舟水則覆舟君以此思危則危將焉不至矣荀子哀公篇家語新序大同小異○賈子曰天子不諭先聖王之德不知國君畜民之道不見禮義之正不察應事之理不博古之典傳不閑於威儀之數詩書禮樂無經學業不法凡是其屬太師之任也應傳皆去聲○附按論當從新書作諭於國君當從新書作君國天子無恩

於父母不惠於庶民無禮於大臣不中於刑獄無經於百官不哀於喪不敬於祭不信於諸侯不誠於戎事不誠於賞罰不厚於德不強於行賜與後於近臣鄰愛於疏遠卑賤不能懲忿窒慾不從太師之言凡是其屬大傅之任也不能懲窒言不勝其情易曰君子以懲忿窒慾○今按鄰愛字上下必有闕誤○附按無惠於父母當從新書作不姻於戚黨無經於百官謂統馭百官失其經紀也鄰當從新書作吝天子處位不端受業不敬言語不序聲音不中律進退節度無禮升降揖讓無容周旋俯仰視瞻無儀安顧咳唾趨行不得色不比順隱琴瑟凡此其屬大保之任也中去聲咳苦代反○聲有準乃能中律節度或爲節廝趨或爲走隱據也言按禮樂之器○附按安顧咳唾新書作安咳唾數顧安疑即安字之誤得當從新書作從隱琴下新書有肆字隱琴肆瑟蓋攜弄陳設聲音之器以自娛也

天子宴瞀廢其學左右之習反其師答遠方諸侯不知文雅之辭應對羣臣左右不知已諾之正簡聞小誦不傳不習凡此其屬少師之任也少師與天子宴者也左右之習反其師謂左右所習不順於師也○今按瞀本作瞶又無廢字今以學記刊補又按左右之習反其師句即學記所謂燕朋逆其師者也○附按已諾巳字未詳疑當作以諾不以正如魯平公諾藏倉之類傳當從新書作博不博不習謂以簡閱小誦自安不求多聞不加學習也天子居處出入不以禮冠帶衣服不以制御器在側不以度縱上下雜采不以章忿怒說喜不以義賦與集讓不以節凡此其屬少傅之任也不以章謂惑於朱紫不以典章○今按集疑當作譙○附按賦疑當作賜天子宴私安如易樂而湛飲酒而醉食肉而餕飽而強饑而惏暑而暍寒而嗽寢而莫宥坐而莫侍行而莫先莫後天子自爲關門戶取玩好自執器皿亟顧環面御器之不舉不藏凡此其屬少保之任也易以豉反樂音洛湛都含反餕祖峻反惏盧含反與淫同暍於歇反好呼報反皿眉永反○易自放縱也湛過於樂也醉與餕過其性也強猶強也惏貪殘也暍傷暑也環旋也○今按加即而古通用○附按餕當從新書作飽御器下之字疑羨御器當用者宜舉不舉不當用者宜藏不藏此慢舉慢藏之失也又按注猶強之強疑當作張春秋傳晉侯將食張注云腹滿也中亮反號呼歌謠聲音不中律宴樂雅誦迭樂序不知日月之時節不知先王之諱與大國之忌不知風雨雷電之眚凡此其屬太史之任也迭樂原謂輕用雅誦也凡禮不同樂各有秩序從所好則亂其次聲樂之失任在太史者樂感天也國語曰吾非瞽史焉知天道也忌諱周禮小史職曰若有事則詔王之忌諱也○附按誦疑當作頌迭疑當作失樂下疑脫之字新書此句下有凡此其屬詔工之任也九字之時節當從新書之下有不字謂日月失其常度如不當食而食是也大國之忌當從新書作國之大忌在衡爲鸞在

軾爲和馬動而鸞鳴鸞鳴而和應聲曰和和則敬此御之節也上車以和鸞爲節下車以佩玉爲度上有蔥衡下有雙璜衡牙玭珠以納其間琚瑀以雜之行以采茨趨以肆夏步環中規折還中矩進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也璜音黃玭蒲蠲反琚音居瑀音禹茨才資反中去聲下同還音旋鏘千羊反亦作琀○衡平也半璧曰璜璜在旁衡牙在中又以玭珠納於衡璜衡牙之間玭亦作蠙又總曰玭珠分之而赤者曰琚白者曰瑀或曰瑀美玉琚石次玉也揖一作厭古之爲路車也蓋圜以象天二十八撩以象列星軫方以象地三十幅以象月故仰則觀天文俯則察地理前視則睹鸞和之聲側聽則觀四時之運此巾車教之道也撩音老軫止忍反輻音福○撩蓋弓也軫謂車後不觀四時之運謂視輪也因上以車輪爲月巾車宗伯之屬下大夫二人○大戴禮國將興

必貴師而重傅貴師而重傅則法度存國將衰必賤師而輕
傅賤師而輕傅則人有快人有快（人肆其意）則法度壞○觸情從
欲謂之禽獸苟可而行謂之野人安故重遷謂之衆庶辨然
否通古今之道謂之士進賢達能謂之大夫敬上愛下謂之
諸侯天覆地載謂之天子（以上荀子大略）○楚莊王謀事而當羣臣
莫能逮朝而有憂色申公巫臣進曰君朝而有憂色何也莊
王曰吾聞之諸侯自擇師者王自擇友者霸足己而羣臣莫
之若者亡今以不穀之不肖而議於朝且羣臣莫能逮吾國
其幾於亡矣是以有憂也（劉向新序）○燕昭王收破燕後即位往
見郭隗先生曰敢問以國報讎者奈何（隗五罪反）郭隗先生曰帝

者與師處王者與友處霸者與臣處亡國與役處詘指而事
之北面而受學則百己者至先趨而後息先問而後默則什
己者至人趨己趨則若己者至（己趨下疑有闕文）馮几據杖眄視指
使則廝役之人至（眄莫見反廝息移反）若恣睢奮擊呴藉叱咄則徒隸
之人至（睢許季反呴吁句反藉在夜反叱尺栗反咄當末反○恣睢驕傲也）此古服道致士之
法也王誠博選國中之賢者而朝其門下天下聞王朝其賢
臣天下之士必趨於燕矣（戰國策）

朱子儀禮經傳通解卷第二十

東雍梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啟後甫參訂
金陵翁　荃止園甫
古絳李世牧武安甫　校正

五學第三十二（凡四章）

學禮十五（古無此篇今按天子尊師重道之義莫隆於視學養老一禮乃取書記言五學者名篇而以小戴諸篇禮文實之並附傳語於後爲學禮之終篇）

學禮曰帝入東學上親而貴仁則親疏有序而恩相及矣帝入南
學上齒而貴信則長幼有差而民不誣矣帝入西學上賢而貴德

則聖智在位而功不匱矣帝入北學上貴而尊爵則貴賤有等而
下不踰矣（匱求位反一作遺○大戴踰作踰○顏曰踰與踰同謂越制○鄭曰成王年十五亦入諸學觀禮布政四學者東序瞽宗虞庠及四郊之學也春氣溫養故尚親夏物盛小大殊故上齒秋物成濟故貴德冬時物藏於地唯象於天半見也故上爵）
帝入大學承師問道退習而考於太傅太傅罰其不則而達其
不及則德智長而治道得矣（不則之則法也）此五學者既成於上則百姓
黎民化輯於下矣（顏曰輯與集同輯和也○漢書大戴禮）

右天子入學第一章（章下一條）○天子入太學祭先聖則齒嘗爲
臣者弗臣所以見敬學與尊師也（此條未詳何書○附按此篇舊本無章名今補）

天子視學大昕鼓徵（昕音欣○大昕謂且明日將出也）衆至然後天子至乃命有
司行事興秩節祭先師先聖焉有司卒事反命適東序釋奠於先

老遂設三老五更羣老之席位焉更工衡反適饌省醴養老之珍具遂
發咏焉退修之附按下文章下注解退修之爲句以孝養也爲句故朱子依注提退修之爲經今詳本條末言修之
以孝養則退字當爲句修之當屬下句而其義甚長反登歌清廟既歌而語下管象舞大武
大合衆以事有司告以樂闋王乃命公侯伯子男及羣吏曰反養
老幼於東序闋古穴反○此條乃古天子視學遂養老以令諸侯羣吏之法其全經不備今因傳義而總之於其上其
下則復存傳義云○附按反養老幼幼字爲衍文

右視學養老第二章章下一條

○天子視學大昕鼓徵所以警衆
也早昧爽擊鼓以召衆也警猶起也周禮凡用樂大胥以鼓徵學士○疏曰謂仲春合舞季春合樂仲秋合聲云○附
嚴陵方氏曰下言適東序則知此視學辟雍之學也衆至然後天子至乃命有司行事
興秩節祭先師先聖焉興猶舉也秩常也節猶禮也使有司攝其事舉常禮祭先師先聖不親祭

之者視學觀禮耳非爲之報也有司卒事反命告祭畢也祭畢天子乃入○附按天子視學祭先聖先師
無使有司攝之之義蓋祭中一切常典之事皆命有司舉行
而祭仍天子親主也但玩記文簡於祭詳於養老或其禮事
主視學養老而祭乃入學告事之祭故使有司行之若正祭
則別有在與禮文無者今兩存之學中先聖之祭惟見文王
世子篇始立學釋奠於先聖先師及此視學養老祭先師先
聖他無所稱其禮文亦未聞僅據始立學釋奠有用幣合樂
與器釋菜有退儐獻語則推之歲時正祭其有奠獻合樂儐
賓諸禮可知其或即此視學一節行之亦必終日而後卒事
無能盡力於養老一禮矣則疏以爲明日適東序或謂此與始之養也適東序釋奠於先
老又之養老之處凡大合樂必遂養老是以往焉言始始立學也親奠之者已所有事也○疏曰時天子視學在虞庠
之中有司釋奠既畢天子乃從虞庠入反於國明日乃之東
序而養老故云始之養也周立三代學又立周之太學於頌
謂之東膠立小學於西郊謂之虞庠天子尋常視學則於東
膠中惟行養老之禮若始立學則既視學畢然後適東序養
老之處親釋奠於先世之老既畢遂設三老五更羣老之席
位焉若非始立學則不釋奠於先老也○附按注疏於周學

名例多强爲分合此因適東序之文又臆生支節皆不足據
[illegible]記學例篇內讀者參觀自見又按始之養也作始立學之
始亦誤此句通貫下文適東序至修之以孝養也而言下文
以成之也終之以仁也曰始曰成曰終意脈相貫未結云君
子舉大事必愼其終始即此始之養也之始○又按欲養老
而先釋奠於先世之老乃先亡者後生者禮所宜然則凡養
老必皆如是也疏謂非始立學不釋奠於先老者亦非若如
其說不應下九節俱就平時言惟上一節單主始立學似亦
不倫矣○又按釋奠與釋菜不同王制孔疏曰釋菜釋蘋藻
而已無牲幣釋奠有牲幣其說自明但鄭注解王制釋奠於
學爲釋菜奠幣孔疏亦疑之用之陳氏皆駁之或猶據此爲解非是遂設三老五更羣老之席
位焉三老五更各一人也皆年老更事致仕者也天子以父兄養之示天下之孝弟也名以三五者取象三辰五星
天所因以照明天下者羣老無數其禮亡以鄉飲酒禮言之
席位之處則三老如賓五更如介羣老如衆賓○疏曰蔡邕
以更字爲叟叟老稱又以三老爲三人五更爲五人案鄉飲
酒注數席賓席牖前南面介席西階上東面衆賓於賓之西
南面各特焉是也○附按三老三公之老也五更五官之老
也老無定數非一人亦非三人五人故總謂之羣老或以羣

老爲庶士之老恐於王制國老庶老分養之文不合適饌省醴養老之珍具省悉井反○親視其
所有也○今按珍謂下章八珍淳熬之屬○補注東滙陳氏云適饌謂天子親至陳饌之處遂發咏焉退
修之以孝養也咏音詠○發咏謂以樂納之退修之謂既迎而入獻之以醴獻畢而樂闋○疏曰案大射
賓入及庭奏肆夏此養老既尊故用兩君敵禮入門即奏肆
夏故仲尼燕居云入門而縣興是也退修之謂三老五更入
而即位西階下天子乃退酌醴獻之○附靈皋方氏曰遂發
咏焉退爲句樂記天子執醬而饋執爵而酳冕而總干正與
此篇義相發蓋醬者食之本執醬示欲親饋也爵者飲之具
執爵示欲親酳也干者舞之器冕而總干示欲親舞也皆用
以爲禮而不親執其事此篇云適饌則不親饋可知矣省醴
則不親酌可知矣發咏而退則不親舞可知矣使天子親饋
獻則老更當拜親舞老更當立而待非所以安養之也先儒
論燕禮以宰夫爲獻主意亦如此○附按養老禮無全文見
於此記者推天子躬行數大節而已注家取飲燕諸禮爲說
証之多於養老事理未安如諸禮陳器饌敷筵席皆有司爲
之此則天子莅設之以示親焉席意凡禮席與位不同如鄉
飲賓入位在西階下既獻乃升堂即席又衆賓位於堂下無

席此既席位相近爲文則別無階下堂下之位可知設疑
即迎老升堂即席如祭禮延尸即席無立於階下一節所謂
養老近於事親也此時天子之席位蓋在阼階與養老之珍
具具視也曰適曰省曰具當是老更在席位尚未及饋獻而
天子先之饋獻也遂又發咏以示親歌總干以示親舞亦未
及歌舞而天子先之歌舞也今云發咏不及總干以歌終舞
言也此天子躬事老更之禮畢退據公食大夫禮賓升公揖
退於箱意此亦退於箱以俟事也修之以孝養通承設適省
發而言天子退後其酌獻饋酳當以六官長貳攝之其禮儀
必簡終不同飲燕食禮諸節文此不敘者本文非天子躬行
之禮悉不及也反登歌清廟反謂獻羣老畢皆升就席也反就席乃席工於西階上歌清廟以樂之○樂音
洛○疏曰反謂反席三老五更羣老初受獻畢皆立於西階
下東面今皆反升就席乃使工登堂上西階北面歌清廟之
詩以樂之也○附按反謂攝饋獻畢天子由退處反位將因合樂而乞言也
既歌而語以成之也既歌謂樂正告正歌
言父子君臣長幼之道合德音之致禮之大者也
備也語談說也歌備而旅旅而說父子君臣長幼之道說合
樂之所美以成其意鄉射記曰古者於旅也語○疏曰致極

也○補注東滙陳氏云台德音之致謂集合清廟詩中所咏
文王德音之極致也○附按常禮升歌下管訖王告正樂備
然後旅酬而語獨此養老重乞言天子求聞先王之道德於
老老即所歌詩中相語其義以答乞言之意故曰既歌而語
以成之也此在既歌之後未管舞之前唐開元禮養老樂
三終三老乃論五孝六順典訓大綱天子虛躬請受撑史執
筆錄善言終二舞作於懸中正其遺制也舊說仍作歌舞後
旅語一例看既於本文既歌而語不合又不見養老中乞言
一節恐胥失之下管象舞大武大合衆以事達有神興有德也象周武王
伐紂之樂也詩維清奏象武是也以管播其聲又爲之舞皆
於堂下衆謂所合學士達有神明天授命周家之有神也興
有德美文王武王有德師樂爲用前歌後舞○疏曰舞當中
庭事謂大聚學士以登歌下管之事○附原父劉氏曰大合
衆以事舞六代之樂也用之陳氏曰幽足以達有神
明足以與有德書言神人以和樂之效固有如此者正君臣
之位貴賤之等焉而上下之義行矣由清廟與武○疏曰登歌清廟文王之詩君父
詩也下管象武王之詩臣子之詩也清廟在上管象在下故
得正君臣之位貴賤之等也○附嚴氏曰象是文王之舞周

頌維清乃象舞之樂歌武則大武之樂歌也注疏以維清爲
武王樂其意蓋謂維清廟與管象若皆爲文王不應有上下
之別不知古樂歌者在上匏竹在下清廟以人歌之自宜升
象以管奏之自宜下凡樂皆有堂上堂下之別也○附按此
節當承合舞言上父子君臣長幼之道語於歌此君臣貴賤
上下之義行於舞蓋樂以象德舞以象功帝王治功中所
有君臣貴賤上下等事自當於舞中象之如總干山立武王
之事五成而分周公左召公右即所謂正君臣之位之類
有司告以樂闋闋終也告君以歌舞之樂終此所告者謂無算樂○附按飲燕禮告正樂備後旅酬畢說
屨升堂然後有無算爵無算樂今據本記登歌後即合語下
管後告樂闋似無旅酬以下事蓋其禮主於養老而不主於
飲燕天子父事三老兄事五更惟致孝養而已不以多儀盡
歡爲貴觀乞言亦微其禮則粲從簡質可知若一準諸禮中
節文行之恐非所以安老之道也惜全文不備無以考證其異同云王乃命公侯伯子男及羣
吏曰反養老幼於東序終之以仁也羣吏鄉遂之官王於燕之末而命諸侯時朝會
在此者各反養老如此禮是終其仁心孝經說所謂諸侯歸
各帥於國大夫勤於朝州里驗於邑是也○驗音冀○疏曰

注如此禮謂如王家於東序之禮是終竟其仁心也孝經讖
以下援神契文謂諸侯還歸帥行於國大夫勤力行之於朝
州長里宰之官希驥慕仰行之於邑是也謂此俱是在下者
行在上之事也○附馮氏曰石梁王氏塗去幼字按疏有其
義而鄭注無養幼之文疑是記本攙入一字○露皋方氏曰
鄉遂七十之老有進養於天子之學者故鄉遂之吏借焉羣
吏反養老即正齒位之禮亦倣養老之義○附按終之句謂疏
有禮義等而至此終之以仁也注疏則解成終其仁矣悉指
之以二字語氣是故聖人之記事也慮之以大記事謂記序前代之事也慮大謂先本於
孝弟之道○附按石林葉氏云敬也禮也孝也義也仁也一
養老而盡舉之所謂慮之以大也今詳大即下文舉大事之
大此句總旨下五句舊解與下平列今未安又按
記事即下文舉事古者舉大事必書故曰記事愛之以敬謂省
其所以養老之具行之以禮謂親迎之如見父兄○附按敬禮即謂適饌省醴發詠之事敬禮該於孝養中
上文包舉之此又列數之以見德之備也修之以孝養謂親獻之鷹之紀之以義謂既歌而語之
終之以仁謂又以命諸侯歸於國復自行之是故古之人一舉事而衆皆知

其德之備也古之君子舉大事必慎其終始而衆安得不喻焉言其爲之本末露見盡可得而知也喻猶曉也兌命曰念終始典於學兌當爲說說命書篇名殷高宗之臣傅說之所作典常也念事之終始常於學學禮義之府○文王世子

凡養老五帝憲憲法也養之爲法其德行○爲于僞反三王有乞言有讀爲又又從之求善言可施行者也五帝憲養氣體而不乞言有善則記之爲惇史三王亦憲既養老而后乞言亦微其禮皆有惇史惇史史惇厚者也微其禮者依違言之求而不切也○內則○附東萊呂氏曰看微其禮一句是尊老之至至誠盡禮不敢急遽須從容欵曲伺間乘暇開端發問

右憲老乞言第三章章下一條

○食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也是故鄉里有齒而老窮不遺強不犯弱衆不暴寡此由大學來

者也食音嗣酳音孕○割牲制俎實也酳食罷飲也干盾也冕而總干親在舞位以樂侑食也教諸侯之弟次事親○祭義○補注東滙陳氏云袒袒衣也饋進食也酳食畢而以酒虛口也總干總持于盾以立舞位也○附按袒而割牲祖而執鸞刀以示親割而已此禮當在設席位前又按王制云玄衣養老則玄冠也此云冕而總干者据明堂位冕而舞大武皮弁舞大夏則凡舞大武必用冕此於總干時若之非養老之服也

有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學周人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之西郊皆學名也異者四代相變耳或上西或上東或貴在國或貴在郊上庠右學大學也在西郊下庠左學小學也在國中王宮之東東序東膠亦大學在國中王宮之東西序虞庠亦小學也在西郊膠之言糾也庠之言養也周之小學爲有虞氏之庠制是以名庠云其立鄉學亦如之○糾居黝反○疏曰養老必於學者教孝悌之處故於中養老熊氏云國老謂卿大夫致仕者庶老謂士也皇氏云庶老兼庶人在官者其致仕之老大夫以上當養從國老之法士養從庶老之法故外饔云邦饗耆老掌其割亨[illegible]注引此周人養國老於東膠養庶老於虞庠是也周立小學爲有虞氏之庠制者序則後有室前有堂若夏后氏之序及周也學所在序者皆與庠制同其州黨之序則歇前而已序則豫也故鄉射云豫則鈎楹內堂則由楹外彼鄭注豫讀如成周宣榭火之榭是也大學在國之西郊者鄭駁異義之言三靈一雍在郊者熊氏之言意文王之時猶從殷禮故辟廱大學在郊劉氏則以爲周之小學爲辟廱在郊也○陳祥道曰四代之學如此而周則又有辟廱成均瞽宗之名則上庠東序右學東膠大學也故國老於之養焉下序西序左學虞庠小學也故庶老於之養焉記曰天子設四學是周之制也蓋周之學成均居中其左東序其右瞽宗此大學也周之辟雍即成均也東膠即東序也瞽宗即右學也虞庠在國之西郊則小學也記又曰天子視學命有司行事祭先師先聖焉卒事遂適東序設三老五更之席又曰食三老五更於太學所以教諸侯之弟祀先賢於西學所以教諸侯之德夫天子視學則成均也命有司行事祭先師先聖焉即祀先賢於西學也所謂祭於瞽宗者也有司卒事適東序設三老五更之席即養國老於東膠也所謂食三老五更於太學者也然則商之右學在周謂之西學亦謂之瞽宗夏之東序在周謂之東膠亦謂之大學蓋夏學上東而下西商學上右而下左周之所存特其上者而右學東序蓋與或

均并建於一邱之上也成均須學政右學祀樂祖東序養老更右學東序不特存其制而已又因其所上之方而謂之也○今按諸儒皆以養國老者爲大學養庶老者爲小學蓋亦因王制之言而意之耳陳氏說其位置又與鄭氏諸儒之說不同皆無所考闕之可也○附按希聖周氏云上下以尊卑言東西以方言左右以位言今詳此或各以爲大學小學之分名而無以見在國在郊之異制注疏以西序在西郊左學即宮左右同西而左同東似皆拘牽之解耳○又按疏引皇氏謂庶老兼庶人在官者非是古者位與德稱未有德成而終身爲胥吏者胥吏與庶人等得與學中隆禮之養非所安也其致仕之老致仕當作死事文誤

有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老殷人冔而祭縞衣而養老周人冕而祭玄衣而養老皇本又作翌音皇冔况甫反縞古老反○皇冕屬也畫羽飾焉凡冕屬其服皆玄上纁下有虞氏十二章周九章夏殷未聞凡養老之服皆其時與羣臣燕之服有虞氏質深衣而已夏而改之尚黑而黑衣裳殷尚白而縞衣裳周則兼用之玄衣素裳其冠則牟追章甫委貌也諸侯以天子之燕服爲朝服燕禮曰燕朝服服是服也王者之後亦以燕服爲之魯季康子朝服以縞僭宋之禮也天子皮弁以日視朝也○纁許云反牟亡侯反追丁雷反○

疏曰注云凡養老之服皆其時與羣臣燕之服以夏后氏燕衣而養老周人玄衣素裳而養老皆是燕服故也深衣謂白布衣以質用白布而已其冠未聞皇氏云養老而首還服皇冠崔氏云與夏同冠未知孰是特牲云大古冠布齊則緇之則虞氏或用白布冠也夏殷尚黑燕衣黑衣也縞白色生絹亦名為素此縞衣謂白布深衣也周則兼用玄衣素裳者若衣裳俱玄則與夏不異又儀禮朝服緇布衣素裳緇則玄故為玄衣素裳也儀禮又云朝服首著玄冠玄冠即委貌以此推之則殷之朝服則著章甫夏之朝服則著毋追又諸侯以天子之燕服為朝服者以燕禮諸侯燕臣子用朝服明天子之燕亦朝服也引燕禮曰燕朝服者證朝燕同服是與者言燕時服是朝服也凡此言朝服者告諸侯之朝服玄衣素裳也天子亦以是服燕其朝則以皮弁故鄭下文亦引之也鄭又云弁名出於槃槃大也言所以自光大也嘽名出於幠幠猶也所以自首飾也收言所以收斂髮也其制之義亦未聞○注疏內委貌章甫毋追詳見冠義篇之傳○附馬氏曰祭所以追養繼孝養老所以事親故並舉言之

○凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮殷人以食禮周人脩而兼用之兼用之備陰陽也凡飲養陽氣食養陰氣陽用春夏陰用秋冬○食音嗣下文食之同養如字下同○疏曰皇氏云人君養老有四一是養三老五更二

是子孫為國難而死者王養其父祖三是養致仕之老四是引戶校年養庶人之老熊氏云天子視學之年養老一歲有七謂四時凡四如鄭氏此注又兼文王世子注大合樂謂春入學舍菜合舞秋須學合聲通前為六又季春大合樂天子視學亦養老是總為七也燕禮者脫屨升堂殺坐折俎而無飯其牲用狗行一獻之禮坐而飲酒以至於醉賓燕安也饗禮者體薦而不食爵盈而不飲依尊卑而為獻取數畢而已致敬鄉也食禮者有飯而享太牢酒設而不飲以食為主童簡質也周之修三代之禮而兼用以養老春夏用虞夏殷禮秋冬用殷禮又極備也凡燕禮有二燕同姓則夜飲燕異姓則讓而止是也饗禮有四九獻折俎體委無酌數是也食禮有二禮食燕食是也養致仕之老則當用正燕正饗正食之禮養死事之老當用異姓之熱折俎之饗燕食之食飲是清虛陽氣之象食是形質陰體之義注云陽用春夏陰用秋冬者象郊特牲云饗禘有樂而食嘗無樂是故春禘而秋嘗饗與禘連文故知饗在春食與嘗連文故知食在秋彼不云冬夏者彼是殷禮此言冬夏者據周法也或鄭因春而言夏因秋而見冬雖周之冬夏亦不養老也說如熊義生冬夏則一年有五養老也春合舞秋合聲卽是春秋養老之事冬夏更無養老通季春大合樂有三養老也熊氏以為春秋各再養老故為六年七養老也去冬夏猶為五義寶可疑又皇氏云春夏雖以飲為主亦有食先行饗次燕次食秋

冬以食為主亦有饗先行食次燕次饗一日之中三事行非義或然也○附按視學養老惟養老更一事其饗死政之老與養孤子同養其養致任之老如月告存日有佚之叔其養庶人之老加引年復除之類三首皆與視學養老之禮無皆其禮据王制養[illegible]老於東膠養庶老於虞庠則老惟兩項入養惟兩學中据大戴禮養秋入學坐國老執醬而親饋之則養老惟兩時事据文王世子凡大合樂必遂養老則養老惟於大合樂參之周官羅氏仲春獻鳩養國老月令季春大合樂天子親往視之者其事証也但無秋養老合樂之文者意者春養國老其禮加隆秋養庶老其禮稍殺或類[illegible]方[illegible]養書老中如疏家所謂養死政之老不當用正饗食之禮而用其禰之醫胥禮文所記益特舉養國老之最重者著為挾典[illegible]尚注家以周官大胥春入學合舞秋頒學合聲俱當養老之大介[illegible][illegible]旋大合樂兼衆舞與聲大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂是也若春秋分主合舞合聲二者似[illegible]教習學者之事非卽大合樂未必行養老之禮月令春合舞釋菜天子亦親往視之者當是春祭先聖釋奠合樂天子視學親祭與養老介為二禮行之以為時祭卽文王世子四時官釋奠於其先師以為時教卽大胥春入學舍菜合舞春為歲首天子特於時祭時教中親學視典故月令以其禮之大者著為令聊至於月令仲秋有養衰老之文與仲春養幼少仲夏養壯佼同類乃受養之養次而就養焉

民之老與慈幼遐交乃保息之養郊特牲秋食耆老與春饗孤子並舉乃死政之老皆不得概日為視學養老之禮若夫簡不師教王親視學其養老無明文以鄉學尙不師教習射習鄉之禮推之則天子視學當習大射及養老之禮可知此不在歲養之列至出師受成獻俘訊馘事主軍旅義不及於養老會謂凡視學必養老不可据養老多端名同實異其在學禮惟以視學養老一禮為正他皆四禮文華逆並以類附疏家多牽合家混讀者宜辨之○又按希聖周氏云以燕饗對食則燕饗以酒為主食以食為主以燕對饗則燕以恩為主饗以禮為主今詳修而兼用之亦請飲食恩禮兼三禮中意與物而有之非如皇氏備行三禮之謂也

五十養於鄉六十養於國七十養於學達於諸侯天子諸侯養老同也國國中小學在王宮之左學大學也在郊小學在國中大學在郊此殷制明矣○附按養於鄉養於國似非樂同學中養老之禮古無有從無位之老禮五十為大夫七十致仕其為三老五更皆公卿大夫有年敬仕之人故天子父事兄事極祟養國老之禮為若庶士之老亦有德位與齒者故致仕之年亦於小學中養之此通為七十養於議之養老禮也若五十六十其為無爵者則庶人也無德無位不無受養其為有爵者則對職於朝不應卽受養於學疑此兩頃嘗另為一事先備據案非作齒位禮中沿五十者亦焉與養之養闕位

十養於鄉也又據秋食耆老禮耆爲六十者以其爲死政之老得孫受養於國則六十養於國也此二者亦在養老義例中故與養於學類列之義或然也○又按國者是對鄉言則以鄉國對學者謂是鄉小學國小學可也但未見得學確是在郊恐與是國之大學也似不應另言殷制

八十拜君命一坐再至瞽亦如之九十使人受命謂君不親從食必以其禮致之○疏曰八十年衰弱不堪來學受養君以饗食之禮使人就家致之其受君命之時禮須再拜不堪爲勞一坐於地而首再至於地瞽人無目恐其起坐參差拜君命之時亦當如此○附按九十使人受則並不親拜君命可知矣

五十異粻六十宿肉七十貳膳八十常珍九十飲食不離寢膳飲從於遊可也粻陟良反離力智反○粻糧也貳副也遊謂出入止觀觀古亂反○疏曰自此以下雜記鄉大夫士及庶人年老在家安養之法

六十歲制七十時制八十月制九十日修唯絞紟衾冒死而后制絞戶交反紟其鴆反冒亡報反○絞紟衾冒一日二日而可爲者○疏曰歲制謂棺此亦大夫以下人君則卽位爲椑矣時制謂衣物難得者月制謂衣物易得者日修謂棺衣悉辦但日整修而已○今按歲制者歲一展而修之下時月日倣此

五十始衰六十非肉不飽七十非帛不煖八十非人不煖九十雖得人不煖矣煖溫也

五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝九十者天子欲有問焉則就其室以珍從尊養之

七十不俟朝八十月告存九十日有秩不俟朝謂大夫士之老者揖君則退月告存謂每月致膳日有秩秩常也謂有常膳○疏曰此謂大夫士老年而聽致仕者則七十杖於國朝君之時入門至朝位君出揖之卽退不待朝事畢也若不聽致仕則祭義云七十杖於朝八十不俟朝○今按注揖君當作君揖按周禮司士職云孤特揖大夫以其等旅揖士旁三揖注云公及孤卿大夫始入門右皆北面東上王揖之乃就位又云王揖之皆逡遁既復位○附廬陵胡氏曰月告存君使人每月問存否則老者告云存也月告存亦致膳

五十不從力政六十不與服戎七十不與賓客之事八十齊喪之事弗及也與音預齊側皆反○五十力稍衰也力政城道之役也與及也八十不齊則不祭也子代之祭是謂宗子不孤○疏曰大夫士六十未致仕若爲卑將當與服戎此據庶人言也案異義戴說王制云五十不從力政六十不與服戎易孟氏韓詩說年二十行役三十受兵六十還兵古周禮說國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之許愼謹按云五經說皆不同是無明文可據漢承百王而制二十三而役五十六而免六十五已老而周復征之非用民意鄭駁之云周禮所謂皆征之者使爲胥徒給公家之事如今之正衛耳夫田役爲重故五十免之祭義云五十不爲甸徒是也戎事送經及孟氏說六十還兵是也胥徒又輕故野外六十五猶征之若四郊之內以其多役其胥徒之事六十則免初受役之時始年二十也其野[illegible]之外力役又少胥徒之事十五則征之至六十五其力政之事皆二十受之兵單之事則五十受之故易孟氏詩韓氏皆云二十行役三十受兵也宗子不孤者此嫡子代父而祭乃有父之宗子也若喪服宗子孤者是無父之宗子也○附廬陵方氏曰力政力役之政也力政則事之常者故五十已不從服戎則事之變者故六十不與

五十而爵六十不親學七十致政唯衰麻爲喪衰七雷反○爵謂賢者命爲大夫不親學謂不能備弟子禮致政謂還君事

○凡三王養老皆引年已而引戶校年當行復除也老人衆多非賢者不可皆養○附按注言引戶校年謂將戶口籍冊引而進之校年之多寡爲賜之厚薄已而謂行養老禮畢乃案引年之禮除徭役曰復當行復除謂當行此復除之令如下文言一子不從政其家不從政是也

八十者一子不從政九十者其家不從政內則此下有瞽亦如之凡父母在子雖老不坐十三字

廢疾非人不養者一人不從政謂[illegible]廢人事○附按此條引年正養庶人之老之事廢疾以下乃養民之文因記本連文附編於此非學禮也

父母之喪三年不從政齊衰大功之喪三月不從政將從於諸侯三月不從政疏曰此謂大夫采地之民徙於諸侯爲民以其新徙當有復除之令也但諸侯地寬役少爲人之所欲故優三月不從政也

自諸侯來徙家期不從政自從也○疏曰自諸侯來從於大夫家者謂諸侯之民來從於大夫之邑以大夫役多地狹欲令人貪之故期不從政案旅師云新甿之治皆聽之使無征役鄭注引此文以證之○附方氏曰夫人莫衰於老莫苦於疾莫憂於喪莫勞於徙此王政之所宜恤者故皆不使之從政焉○附按諸侯地寬役少自當暫寬之大夫役多地狹自當久寬之皆所以恤民力而適得其平也疏謂欲令人貪之者恐非也

少而無父者謂之孤疏曰孤顧也顧望無所瞻依也老而無子者謂之獨疏曰獨鹿也鹿鹿無所依也老而無妻者謂之矜矜一作鰥並古頑反

○疏曰愁悒不能寐目常鰥鰥然其字從魚魚目常不閉 老而無夫者謂之寡 疏曰寡倮也倮然單獨也

此四者天民之窮而無告者也皆有常餼 餼廩也 瘖聾跛躃斷者侏儒百工各以其器食之 瘖於金反聾力東反跛波我反躃必亦反[illegible]侏音朱○瘖啞也躃兩足不能行也斷謂支節絶也侏儒短人也器能也○疏曰案晉語云文公問八疾胥臣[illegible]云戚施植鎛注云使擊鐘蘧篨蒙璆注云璆是玉磬使擊之侏[illegible]扶盧注云扶持也盧戟柄也矇瞍修聲注云歌詠琴瑟聾聵司火注云使主燎火其童昏嚚瘖僬僥皆官師所不材宜於掌土是各以器食之外傳不云跛躃此不云蘧篨戚施設文不具外[illegible]與僬僥置於掌土此瘖與侏儒以其器食之者今古法異也○按國語[illegible]瘖僬僥官師所不材也以實裔土此疏作宜於[illegible]土未知別據何本○又按掌土即是以其器食[illegible]又言今古[illegible]異似與其注文不合

道路男子由右婦人由左車從中央 道有三塗遠別也 父之齒隨行兄之齒鴈行朋友不相踰 行戶剛反敬也謂於塗也○ 輕任并重任分斑白者不提挈 并必性反提音啼挈苦結反○皆謂以其少者[illegible]曰斑○疏曰任負也老少並輕則并與少者老少並

重則分爲重輕重與少者輕與老者○ 君子耆老不徒行庶人耆老不徒食 徒猶空也徒行謂無車徒食謂無肉○以上三條〔王制〕

○天子巡狩諸侯待於竟天子先見百年者 [illegible]問國君以百年者所在而往見之 八十九十者東行西行者弗敢過西行東行者弗敢過欲言政者君就之可也 弗敢過者謂道經之則見之○疏曰若天子行諸侯因其行次或東行西行至八十九十者閭里之旁不敢過越而去必往就見之欲言政而君就之者謂八十九十之人雖不當道左右欲共言論政教君卽就之可也○今按或曰八十九十者東行則人之西行不敢分道而過言必避之也其說西行也亦然但注疏不同未知孰是○附按注疏言見或言避二說雖皆可通但今詳上文既以天子先見百年者引起下又疑按欲言政者則是中間西行者東行者大字俱貼天子已可知若從或說則西行者東行者上必添出人字以與天子則故朱子雖引或說而不斷爲是也今於西行者東行者[illegible]貼天子則以天子而避八十九十者恐非禮統應以注疏見之之說爲長但疏云至八十九十者閭里之旁則與本文一東行一西行者不合仍當以或說過於道者爲正也又按注疏將東行西行當五字相連說則下又有西行東行者似複義完當以從中[illegible]

斷爲長○又按天子巡行而八十九十者在道最易忽而過之故記言弗敢者所以敬高年也然亦僅一見耳若欲言政者則雖枉詣就見於其閭里可也然則天子先見百年者亦爲年至高問見必廣當實有益於國政非僅行老老之禮

壹命齒於鄉里再命齒於族三命不齒族有七十者弗敢先 此謂鄉射飲酒時也齒者謂以年次立若坐也三命列國之卿也不復齒席之於賓東不敢先族之七十者謂既一人舉觶乃入也雖非族亦然承上齒於族故言族耳○疏曰案儀禮鄉飲酒及鄉射無一命再命之文此文乃在黨正故鄉注鄉飲酒云此篇無正齒位之事也而此注云鄉射飲酒[illegible][illegible]正齒位之事者蓋亦有之但文不備耳三命列國之卿者按諸侯言之若天子黨正飲酒二命則上士也此經雖據諸侯亦兼黨正[illegible]諸云三命不齒若諸侯之國鄉飲酒但爵位爲卿大夫[illegible][illegible]命一命皆得不齒以其是賓賢能其得爵爲卿大夫者必年[illegible][illegible]衆賓敬其正文云席於賓東公三重大夫再重注云席此二者[illegible]賓東尊之不與鄉人齒大夫坐於上士立於下是也若天子黨正飲酒以正齒位其賓必長故三命始不齒一命下主立於下[illegible]命中士齒於父族坐於堂上三命上士席於賓東是也族有七十者初飲酒之時則與衆賓先入此三命者待獻賓獻介獻衆賓之後至一人舉觶之時乃始入故鄉飲酒鄉射記皆大夫樂作

之前一人舉觶之後乃始得入也若然大夫之入依禮自當一人舉觶之時縱令無族人七十者亦當如此又族之七十者及鄉人少者於先已入今特云族有七十者不敢先者意謂身有三命似可在族人七十者之先欲明敬齒上老故云不敢先耳鄭注又云雖非族亦然者謂但鄉人長老皆上之既入然後始入也熊氏則謂黨正飲酒正齒位故有七十者若鄉飲酒則無七十者據鄉飲酒禮明日乃息司正告於先生君子是老者明日乃入也○附按此黨正飲酒正齒位禮注疏通鄉飲鄉射言之非是詳見鄉飲酒禮篇遵入尊席於賓東節並學制爲教民之法章國索鬼神節又按此節習鄉尚齒之禮以明尊年之義三命不齒族當爲何有七十皆此亦承三命不齒族旅言謂不加齒之義見雖有在黨飲中不齒之人遇有七十者又自有尚齒先之義也語意連下文發端摸後方氏云老老之仁不以貴貴之義而掩夫七十者君猶與之揖讓而後及爵者又豈三命者可得而先乎注疏將此句坐入賓飲禮中而以鄉飲禮遵者後入一節當之不知彼特爲不干正禮而然與不敢先老者義全無涉因誤看又誤疑皆非也

七十者不有大故不入朝若有大故而入君必與之揖讓而后及爵者 請致仕在家者其入朝君先與之爲禮而后揖卿大夫士○〔祭義〕

○大夫七十而致仕 致其所掌之事

於若而告老○疏曰白虎通云臣年七十懸車致仕者臣以執事趨走爲職七十耳目不聰明是以退老去避賢也所以長廉遠恥

若不得謝則必賜之几杖行役以婦人適四方乘安車自稱曰老夫謝猶聽也君必有命勞苦辭謝之其有德尚壯則不聽耳几杖婦人安車皆所以養其身體也安車坐乘若今小車也老夫老人稱也亦明君尊賢春秋傳曰老夫耄矣○耄音耗○疏曰養老之具在國及出皆得用之今言行役婦人四方安車則相互也從語便故略言之耳庾蔚云漢世駕一馬而坐乘也熊氏云案書傳略說云致仕者以朝乘車輲輪鄭云乘車安車言輲輪明其小也○今按輲與輇同淳尊反蕃車下庳輪無輻者○附按注解謝爲聽若不得聽似涉於拗恐不若祇依本字解謝即謂居官者謝事猶上文致仕致字之意也於其國則稱名君雖尊異之自稱猶若臣越國而問焉必告之以其制以鄭國來問必問於老者故以制答之制法度○曲禮○淳熬煎醢加于陸稻上沃之以膏曰淳熬淳之純反熬五羔反○淳沃也熬亦煎也沃煎成之以爲名○疏曰陸稻陸地之稻也謂以陸地稻米熬之爲飯煎醢使熟加於飯上恐其味薄更沃之以膏使味相湛漬淳毋煎醢加于黍食上沃之以膏

曰淳毋食音嗣○毋讀曰模模象也作此象淳然○模莫胡反○疏曰黍米不言陸者黍皆在陸無在水之嫌炮取豚若將刲之刳之實棗於其腹中編萑以苴之塗之以謹塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其皽爲稻粉糔溲之以爲酏以付豚煎諸膏膏必滅之鉅鑊湯以小鼎薌脯於其中使其湯毋滅鼎三日三夜毋絕火而后調之以醯醢炮步交反刲苦圭反刳口孤反編必綿反萑音丸苴子餘反反擘亦作涂擘必麥反濯直角反去起呂反皽章善反糔息酒反溲所九反酏羊支反鑊戶郭反薌音香○炮者以塗燒之爲名也將當作牂牂牝羊也刲刳博異語也謹當爲墐聲之誤也墐塗也有皽草也皽謂皮肉之上魄莫也糔溲亦博異語也糔讀與滫瀡之滫同薌脯謂煮豚若羊於小鼎中使之香美也謂之脯者好去滫則解析其肉使薄如爲脯然唯豚全耳豚羊入鼎三日乃內醯醢可食也○牂子郎反墐音斤穰如羊反魄普伯反莫亦作漠○疏曰炮取豚若將者言爲炮之法或取豚或取牂以棗也萑亂也苴裹也編連亂草以裹之也塗之以謹塗者以此墐塗而泥之擘之者謂擘去乾塗也爲稻粉糔溲之以爲酏者付全豚之

[illegible]羊則解析肉以粥和之滅沒也小鼎盛膏以膏煎[illegible]必又此豚牂也鉅鑊湯以小鼎薌脯其中欲以大鑊盛湯[illegible]小鼎之薌脯貫於大鑊湯中使其湯毋滅鼎者使鑊中之湯毋得沒此小鼎也毋絕火者欲令用火微熱勢不絕擣珍取牛羊麋鹿麕之肉必脄每物與牛若一捶反側之去其餌孰出之去其皽柔其肉擣丁老反麕九倫反脄音每捶之蕊反餌音二本或作皽下句作餌○脄脊側肉也捶擣之也餌筋腱也柔之爲汁和也汁和亦醯醢與○筋音斤腱其偃反或云筋之大者或云筋頭也○疏曰腱即筋之類炮豚炮牂調以醯醢汁漬亦然故知擣珍和亦用醯醢漬取牛肉必新殺者薄切之必絕其理湛諸美酒期朝而食之以醢若醯醷漬似賜反湛子潛反期音基醷於力反○湛亦漬也○補注醷梅漿也爲熬捶之去其皽編萑布牛肉焉屑桂與薑以洒諸上而鹽之乾而食之施羊亦如之施麋施鹿施麕皆如牛羊欲濡肉則釋而煎之以醢欲乾肉則捶而食之洒所買反鹽音豔濡音儒○熬於火上爲之也今之火脯似矣欲濡欲乾人自

由也醢或爲醯此七者周禮八珍其一肝膋是也○膋音遼○疏曰欲濡肉則釋而煎之以醢者欲得濡肉則以水潤釋之而煎之以醢也七者謂第一淳熬也第二淳毋也第三第四炮取豚若羊也第五擣珍也第六漬也第七熬也其一肝膋者則此糝下肝膋也但作記之人文不依次故在糝下陳之糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以爲餌煎之此周禮糝食也○食音嗣下注酏食同肝膋取狗肝一幪之以其膋濡炙之舉燋其膋不蓼幪音蒙燋字又作蕉子消反○膋腸間脂舉或爲巨○疏曰燋皆也謂炙膋皆燋也○補注蓼者爾雅薔虞蓼郭注虞蓼即澤蓼一名薔說文蓼辛菜取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米爲酏酏讀爲餰之然反○狼臅膏臆中膏也以煎稻米則似今膏餰矣此周禮酏食也也此酏當從餰○臆音億餰又作䭣又作飦同之然反○內則呂希哲曰八珍據正文爲淳熬也淳毋也炮也擣珍也漬熬也糝也肝膋也上文注疏說誤○今按此即上章所謂養老之珍也故附於此○附按呂氏另數八珍而朱氏取之或疑糝係饌也應入八珍內則第一第二之淳熬淳毋不亦皆稻與黍耶或又疑何故多末一節曰據正文此是復自注第三節耳燕取稻米糝溲

之以爲醢九字作與前同單多小切狼臅膏與稻米八字乃細注前文言前爲醢者係如是以爲之也前言稻粉此言稻米蓋以米爲粉二物而各舉其一互文耳然則此即前醢字注謂當從資者似不必○又按或疑注疏八珍不數糝飽據周官爲羞豆之實也日周官膳夫言珍用八物而不言何物鄭以內則言八物者當周官八珍可也特不當取一炮而分豚若羊爲二珍故來呂氏之駁也至則官醢人云羞豆之實酏食糝食而亦未明言何爲酏食糝全鄭又抑以此條糝與酏當之但此正文僅有糝酏原無二食宗以別其上下文之珍況全文並無八珍二食之目則謂此條僅言服夫八珍而所謂醢人二食者不在此內乃於本文爲確故朱子特取呂氏之說也或又疑呂氏何所據曰彼已明言之卽據此正文耳今刪未節是申說上文者亦據正文言耳

右歷代養老事節第四章凡六條○章下凡二條○魯哀公問於孔子曰二三大夫皆勸寡人使隆敬於高年何也孔子對曰君之及此言將天下實賴之豈唯魯哉公曰何也其義可得聞乎孔子曰昔者有虞氏貴德而尚齒夏后氏貴爵而尚齒殷人

貴富而尚齒周人貴親而尚齒貴謂燕賜有加於諸臣也尚謂有事尊之於其黨也臣能世祿曰富舜時多仁聖有德後德則在小官○今按注末句文義難通所謂後德言後進之有德者不加於前進之有德者此雖貴德而猶必尚齒之意也虞夏殷周天下之盛王也未有遺年者年之貴乎天下久矣次乎事親也言其先老也是故朝廷同爵則尚齒七十杖於朝君問則席八十不俟朝君問則就之而弟達乎朝廷矣弟音悌後皆同○同爵尚齒老者在上也君問則席爲之布席於堂上而與之言凡朝位立於庭弇則哀公問於孔子命席不俟朝君揖之卽退不待朝事畢也就之就其家也老而致仕君或不許與其禮而已四代皆然○疏曰知朝位立於庭者案燕禮大射君與卿大夫皆立卿大夫立於庭君立於阼階上是也行肩而不併不錯則隨見老者則車徒辟斑白者不以其任行乎道路而弟達乎道路矣併步項反辟音避○肩而不併言肩不得併錯鴈行也父黨隨行兄等鴈行車徒辟乘車步行皆併老人也斑白者髮雜色也任所擔持也不以任少者行之○行戶剛反○疏曰行肩而不併者謂老少並行少者差退在後則朋友肩隨是也錯鴈行參錯也居鄉以齒而老窮不遺強不犯弱衆不暴寡而弟達乎州巷矣老窮不遺以鄉人尊而長之雖貧凡無子孫無弃忘也一鄉者五州巷猶閭也古之道五十不爲甸徒頒禽隆諸長者而弟達乎獀狩矣甸田見反獀音蒐○四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸甸六十四井也以爲軍田出役之法五十始衰不從力役之事也頒之言分也隆猶多也及田者分禽多其老者謂竭作未五十者春獮爲獀冬獮爲狩也○疏曰一甸之中出長轂一乘甲士三人步卒七十二人供君田役事言獀狩則夏苗秋獮可知也○附按注多其老者諸本皆作老誤下謂竭作未五十者正應分禽多其長者當作長若作老字便不可通軍旅什伍同爵則尚齒而弟達乎軍旅矣什伍士卒部曲也少疏曰軍尚左卒尚右孝弟發諸朝廷行乎道路至乎州巷放乎獀狩修乎軍旅衆以義死之而弗敢犯也放方往反

○死之死此孝弟之禮公曰善哉祭義家語○齊宣王問於春子曰寡人欲行孝弟之義爲之有道乎宣王齊君陳敬仲之後也春子曰昔者衞聞之樂正子曰文王之治岐也五十者杖於家樂正子曾子弟子也六十者杖於鄉七十者杖於朝見君揖杖朝當爲國揖當爲去八十者杖於朝見君揖杖揖挾也君曰趨見客無俟朝不欲久停老者也古者七十致仕來者客之也以朝乘車輲輪御爲僕送至於家而孝弟之行義達於諸侯乘車安車也御君之御也○輲輪見本亦乘安車注九十杖而朝見君建杖建樹也君曰趨見毋俟朝以朝車送之舍大子重鄉養舍館也重猶尊也○養以禮食之也附按大子疑當作天子御養疑當作饗食卜筮巫醫御於前祝咽祝哽以食乘車輲輪胥與就膳徹送至於家胥樂官也就成也胥成膳徹謂以樂食之也君如有

儀禮明日就其室以珍從而孝弟之義達於四海 明日此文

王之治岐也君如欲行孝弟之大義盍反文王之治岐 尚書大傳

儀禮經傳通解卷第二十 終

朱子儀禮經傳通解卷第二十一

東雍梁萬方廣菴甫考訂

男開宗啓後甫參訂

金陵翁　荃止園甫

古絳李世牧武安甫　校正

燕禮第三十三 凡二十八章

邦國禮一之上 鄭目錄曰諸侯無事若卿大夫有勤勞之功與羣臣燕飲以樂之於五禮屬嘉禮大戴第十二小戴及別錄皆第六漢河間獻王始得邦國禮五十八篇獻之不行唐後書亡無從詳考今定其見於本經者燕射聘食四篇繼以所集朝禮一篇第之以見其大云○疏曰案上下經注燕有四等目錄云諸侯無事而燕一也卿大夫有王事之勞二也卿大夫有聘而來還與之燕三也四方聘客與之燕四也若然目錄云卿大夫有勤勞之功兼聘使之勞王事之勞二者也

經六

燕禮○小臣戒與者 與音預○小臣相君燕飲之法戒與者謂留羣臣也君以燕禮勞使臣若臣有功故與羣臣樂之小臣則警戒告語焉飲酒以合會為歡也○相息亮反勞力報反使所吏反樂音洛語魚據反○疏曰王燕飲大僕相小臣佐之此諸侯禮降於天子故使小臣當大僕之事留羣臣謂羣臣留在國不行者也○今按留羣臣謂羣臣朝畢將退君欲與之燕故使小臣留之疏說非是

右戒羣臣第一章

膳宰具官饌于寢東 膳宰天子曰膳夫掌君飲食膳羞者也具官饌具其官之所饌謂酒也牲也脯醢也寢路寢○疏曰路寢者以褻在廟服朝服下記云燕朝服於寢正處在路寢不在燕寢可知○今按疏于寢下脫既朝服則宜於六字之所附君善敖氏曰寢東蓋其東壁之東也此時所具者其為羞乎及既設賓席乃改饌之大射云官饌是也 樂人縣 音縣

玄○鑮鐘磬也國君無故不徹縣言縣者爲燕新之○爲于僞反○疏曰案周禮眡瞭職云掌大師之縣諸侯無眡瞭則使僕人縣樂大師以聲展之樂師又監之小胥天子宮縣諸侯軒縣面皆鐘磬鎛各一虡大夫判縣士特縣不得有鎛諸侯之士特縣磬而已曲禮大夫無故不徹縣則國君無故亦不徹縣可知燕在路寢有常縣之樂今更整理之故云爲燕新之也○附按舊說此縣蓋在階間磬在阼階西南面鐘鎛次而西建鼓在西階東南鼓磬在其東國君燕禮輕于大射故不備樂且于其日乃縣之鄉飲酒記曰磬階間縮霤北面鼓之今詳諸侯軒縣大射文略見之此經未詳所縣即不備樂然以國君燕卿大夫亦當用判縣舊說以飲擬燕而縣于階間似與士之特縣異未見可據

設洗篚于阼階東南當東霤罍水在東篚在洗西南肆設膳篚在其北西面

霤力又反罍音雷○設此不言其官賤也當東霤者人君爲殿屋也亦南北以堂深肆陳也膳篚者君象觚所饌也亦南陳言西面尊之異其文○觚音孤○疏曰漢時殿屋四向流水故舉漢以況周言東霤則亦有西霤對大夫士言東榮兩下屋也象觚案下文所以獻公者也君尊不可與臣同篚故別言之亦南陳者亦若罍洗之南肆也不言南肆而言西面是尊君之篚故異其文也○附君善敖氏曰設四器亦司宮也見大射與少牢禮此經省文耳膳篚

者實君之象觚象觶君物曰膳者以其善於諸臣所用而言○附按敖氏云諸篇但言設洗無連言篚者此有之衍文耳又下別云篚在洗西則於此言篚文意重複且篚在洗西亦不可以東霤爲節矣今當從之

司宮尊於東楹之西兩方壺左玄酒南上公尊瓦大兩有豐冪用絡若錫在尊南南上尊士旅食于門西兩圜壺

大音泰絡去逆反錫悉歷反圜音圓○司宮天子曰小宰聽酒人之成要者也尊方壺爲卿大夫士也臣道直方於東楹之西予君專此酒也玉藻曰唯君面尊玄酒在南順君之面也瓦大有虞氏之尊也禮器曰君尊瓦甒豐形似豆卑而大冪用絡若錫冬夏異也在尊南在方壺之南也尊士旅食者用圜壺變於卿大夫也旅眾也士眾食謂未得正祿所謂庶人在官者也○甒亡甫反卑如字○疏曰天官小宰職治王宮之政令諸侯有司宮掌宮與小宰同酒正云酒正之職日入其成月入其要小宰聽之此司宮亦掌酒事是以知諸侯司宮當天子小宰也予君專此酒者此決鄉飲酒鄉射皆於房戶之間賓主共之此於東楹之西向君設之人君尊專大惠也引玉藻者欲見尊面向君據君面以左爲尊玄酒在南也少儀又云尊者以酌者之左爲上尊鄉飲酒云尊兩壺於房戶之間玄酒在西文鄉射云尊於賓席之東兩壺斯禁左玄酒鄭注云設尊者北面西曰左此等皆據酌者北面而言玄酒在左此燕禮尊面向君君面以左爲尊玄酒在南若據酌者不得背君而西面當在尊西東面則酌者之右爲上尊是以下文媵爵於公者交於東楹北也又云豐形似豆卑而大者據漢法而知但豆徑尺柄亦長尺此承尊之物不可同於常豆故知取其安穩也夏宜用絡冬宜用錫葛之麤者曰絡喪服傳云無事其縷有事其布曰錫鄭注云治其布使之滑易是也瓦大不言玄酒者以其言兩又言南上則有玄酒在南可知凡無玄酒者不言上下如下文尊士旅食直言兩圜壺之類是也正祿者王制下士以上至卿大夫皆得正祿也庶人在官者謂府史胥徒皆非正祿號爲士旅食者也○今按在尊南者謂瓦大在方壺之南耳疏云冪未用而陳於方壺之南不雜於方壺瓦大之間設也若然則正在二者之間矣何得言不雜耶今刪之○附君善敖氏曰左玄酒據設尊者而言也蓋凡設尊者皆面其鼻君面尊尊鼻東向此設尊者西面故玄酒在南而爲左若以尊言之則爲右矣○補注尊盛酒器尊于東楹之西者陳設此尊亦曰尊也方壺圓壺亦尊名○附按注尊士旅食者用圜壺變于卿大夫也大夫下疑脫士字蓋士之獻亦升堂應附于方壺圓壺獨爲旅食設說又見下主人獻士章

司宮筵賓于戶西東上無加席也

筵席也席用蒲筵緇布純無加席燕私禮臣屈也諸侯之官無司几筵也○純章允

反○疏曰公食記云蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純彼與國之賓有加席禮得申此燕私禮臣屈也又天子有司几筵布席諸侯兼官使司宮設尊并席○附按大射禮賓南面此亦然

右陳饌器第二章一章條下

○燕朝服於寢

朝直遙反○朝服諸侯與其羣臣日朝之服也謂冠玄端緇帶素韠白屨也燕於路寢相親暱也今辟雍十月行此燕禮玄冠而衣皮弁服與禮異也○韠音畢○辟音璧衣於既反○疏曰屨人注天子諸侯吉事皆舄而云白屨者引士冠禮成文其實諸侯當白舄其臣則白屨也鄭注又云複下曰舄禪下曰屨下謂底也燕於寢者以饗在廟明燕在寢私處也○禪音單

亨于門外東方

亨音庚反○亨于門外臣所掌也○疏曰此與公食皆君禮故亨于門外鄉飲酒亨于堂東北不在外者臣祀宜主人親供也○本經記○補注君善敖氏云古者衆廟之門外皆有釁吉則在東凶則在西

射人告具

告事具於君射人主此禮以其或射也○疏曰案公食無射故使贊者告具大射告具之上有羹定此不言者文不具也○附君善敖氏曰是時公蓋在阼階東南南鄉射人北面告之

小臣設公席于阼階上西鄉

設加席公升即位于席西鄉鄉許亮反本又作嚮○周禮諸侯昨席莞筵紛純加繅席畫純後設公席者凡禮卑者先即事尊者後也○莞音官繅音早○疏曰周禮司几筵之文也彼諸侯祭祀神席及受酢之席此燕飲之席與彼同君饗諸侯來朝則郊特牲云大饗君三重席而酢焉是也燕他國之臣即郊特牲云三獻之介君專席而酢焉此降尊以就卑故君單席受酢也又此燕私禮故賤者先即事大射辨尊卑故先設公席後設賓席也○今按此篇與大射雖設席之先後不同然皆公先升即位然後納賓非卑者先即事也但其言偶不同耳不當據文便生異義也注疏說皆非是

小臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士立于西方東面北上祝史立于門東北面東上小臣師一人在東堂下南面士旅食者立于門西東上納者以公命引而入也自士以下從而入即位耳師長也小臣之長一人猶天子大僕正君之服位者也凡入門而右由闑東左則由闑西○長丁丈反大音泰闑魚列反○疏曰此卿大夫之位皆是擬君揖位故下文君揖之始就庭位也西方東面北上此則士之定位士賤故不待君揖入門即就定位也凡入門者鄭廣解入門之禮案玉藻云公事自闑西私事自闑東一也故曲禮又云大夫士出入公門由闑右聘禮云聘賓入由闑西蓋凡入門而右由闑東者是臣朝君之法也入門而左由闑西者是聘賓入門之法也○附君善敖氏曰門東北面者東上門西亦東上東面者北上皆統于君也凡已之臣子入門而左右皆由闑東○附按祝史小臣師士旅食者此有立位下有獻薦而篇內不見所司按大射文有祝史小臣師事燕或行射故亦備位待事與士旅食乃庶人在官者凡士所執之事必役其力給之不言略賤也

公降立于阼階之東南南鄉爾卿西面北上爾大夫大夫皆少進爾近也移也揖而移之近之也大夫猶北面少前○近音附近之近○疏曰曲禮云揖人必違其位是以公將揖卿大夫降立于阼階之東南南面揖之變揖言爾者爾訓近也移也卿大夫得揖移近中庭三卿東相西面五大夫中庭少進北面不改也

射人請賓命當由君出也○疏曰燕禮或射禮輕或大射正為擯或小射正為擯皆是射人故直云射人不辨面位者以君南面射人北面可知

公曰命某為賓某大夫也○疏曰知大夫者以賓主相對既以宰夫為主人是大夫則賓亦當用大夫也燕義云不以公卿為賓而以大夫為賓為疑也

射人命賓賓少進禮辭命賓者東面南顧禮辭辭不敏也○疏曰少儀云詔辭自右射人在君之右東面者向君南顧者向

賓使也

反命射人以賓之辭告於君又命之賓再拜稽首許諾又復也○復扶又反

射人反命告賓許賓出立于門外東面當更以賓禮入○疏曰前卿大夫從臣禮相從而入故出更以賓禮人是以下文賓入及庭公降一等揖之○附君善敖氏曰大射儀云北面此東字蓋誤也

公揖卿大夫乃升就席揖之人之也○疏曰言人之者公將及升堂以人意相偶是以揖之而升○附按君善敖氏云揖之乃升禮之也亦異揖之今詳上爾卿爾大夫為兩爾且卿已西面大夫猶北面自為各一揖○又按注人之謂卿大夫中所命為賓者已出則所存者皆賓外之人也遂揖而人之疏云以人意相存偶者亦謂以此人意相所存之偶偶猶類也相視也當讀去聲

小臣自阼階下北面請執冪者與羞膳者執冪者執瓦大之冪也方圓壺無冪羞膳羞於公謂庶羞○疏曰下注云君物曰膳此又與執冪者連文則羞於公可知膳[illegible]自稱為故知此是庶羞也○補注請謂請於公也下膳宰請同君善敖氏云士之掌此二事者有常職乃今請者蓋自之於君然後敢命之膳雖指羞而言然薦亦存焉

乃命執冪者執冪者升自西階立于尊南北面東上以公命於西階前命之也東上酒之冪為上也羞膳者從而東由堂東升自北階房中西面南上不言者不升堂略之也○疏曰下記云羞膳者與執冪者皆士也士位在西方東面故知西階前命之也東面階西面階婦人之階非男子之所升則羞者升自北階可知大射工人士與梓人亦升自北階也知由堂東以羞在房知房中西面南上者約士冠禮贊者立于房中西面南上也不升堂不由前堂升也

膳宰請羞于諸公卿者小臣不請而使膳宰於卑者彌略也禮以異為敬○疏曰上請賓使射人請執冪使小臣已是其略今羞諸公卿乃使膳宰膳宰卑於小臣故云彌略也周禮膳夫是上士此諸侯膳宰明非上士且禮之大例為羞者尊於設俎者公士為薦羞膳宰設俎故知膳宰卑也

射人納賓射人為擯者也今文曰擯者

賓入及庭公降一等揖之及至也至庭謂既入而左北面時○疏曰入謂入門及庭謂出堂塗北面○附君善敖氏曰大射儀云賓辟

公升就席以其將與主人為禮不參之也○疏曰下文云賓升主人亦升是與主人為禮也

賓升自西階主人亦升自西階賓右北面至再拜賓答再拜主人宰夫也宰夫大宰之屬掌賓客之獻飲食者也其位在洗北西面君於其臣雖為賓不親獻以其尊莫敢伉禮也至再拜者拜賓來至也子膳夫為獻主○伉苦浪反敵也○疏曰燕義云使宰夫為獻主

下文皆爲主人于洗北西面是其位所在也周禮膳夫職云王燕飲酒則爲獻主○附君善敖氏曰君與臣燕乃使宰夫爲主人者固所以明君臣之義然亦以當獻者衆尊者不能親其勞也○附按舊說諸侯之宰夫以士爲之其位亦在西方故賓進則主人因從西而升也今詳註謂主人位在洗北西面者蓋是言西面則在東方矣然主人亦升自西階者位雖在東方主人雖代公究不敢由公之阼階故此處言升自西階下文雖耶言升皆升自西階降自西階可知也

右卽位第三章 章下一條 ○與卿燕則大夫爲賓與大夫燕亦大夫爲賓 不以所與燕爲賓者燕爲序歡心賓主敬也公父文伯飲南宮敬叔酒以路堵父爲客此之謂也君恒以大夫爲賓者大夫卑雖尊之猶遠于君○堵丁古反父音甫飲於鴆反堵音者遠于萬反○疏曰此謂與臣子燕法若與異國之賓燕皆用士介爲賓也不用公卿爲賓者恐逼君用大夫爲賓雖尊之猶遠于君不畏逼君也○今按若以樂納賓記見下樂賓章公所與燕者雖上爲賓亦當如異國之賓爲苟敬也 羞膳者與執冪者皆士也 尊君也膳宰卑於士○疏曰士則膳宰之長也○ 羞卿者小膳宰也 膳宰之佐也 凡薦與羞者小膳宰也 謂於卿大夫以下也上特言羞卿小膳宰者欲絶於賓羞賓者亦士○本經記

主人降洗洗南西北面 賓將從降鄉之 賓降階西東面主人辭降賓對 對答也 主人北面盥坐取觚洗賓少進辭洗主人坐奠觚于篚興對賓反位 賓少進者又辭宜違其位也獻不以爵辟正主也○辟音避○疏曰曲禮云揖人必違其位辟正主者卿射是正主皆用爵此宰夫爲主故用觚也○附君善敖氏曰獻公用象觚則此乃角觚也○附按注言獻不以爵今下文又言受爵送爵故得與爵卒爵蓋觚亦通謂之爵也 主人卒洗賓揖乃升 賓每先升尊也○疏曰每先升者前賓已先升此又先升也 主人升賓拜洗主人賓右奠觚答拜降盥 主人復盥爲拜手坋塵也○坋步困反○疏曰前盥爲洗爵此盥爲汙手○附按此因洗與主人俱升自西階與鄉飲酒鄉射不同且主人卽拜于西階上亦與二篇若下升于阼階者不同故此與下文但特加賓右二字 賓降主人辭賓對卒盥揖升主人升坐取觚 凡取觚將獻大酌膳 執冪者舉冪主人酌膳執冪者反冪 君物曰膳膳之言

也酌君尊者尊賓也 主人筵前獻賓賓西階上拜筵前受爵反位主人賓右拜送爵 賓旣拜前受爵退復位 膳宰薦脯醢賓升筵膳宰設折俎 折俎牲體骨也鄉飲酒記曰賓俎脊脅肩肺 賓坐左執爵右祭脯醢奠爵于薦右興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手執爵遂祭酒興席末坐啐酒降席坐奠爵拜告旨執爵興主人答拜 嚌才計反挩始銳反啐七內反○降席席西也旨美也○疏曰降席席西不言降席前則降席席西拜者皆南面拜訖則告旨○附集說曰此賓是大夫也亦絕肺以祭而下文又云公祭如賓禮則是自上至下皆同也傳說謂大夫以上繚祭惟士絕祭其不考諸此乎○附按絕祭嚌之挩手啐酒解見鄉飲酒禮篇獻賓章 賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜主人答拜 遂拜拜旣爵也○附按舊說執爵興主人乃答拜凡答拜皆于所答者興乃爲之經或不言其與文省耳今詳此說似誤按答拜之禮無取乎待彼拜者旣興而此始答也儀禮答拜初見于冠禮篇之戒賓宿賓章其言主人再拜賓答拜賓再拜主人答拜先拜之下無一與字則同拜而非待拜與乃答可知但

鄉射篇獻賓章奠爵拜下及此上節拜告旨下却皆有執爵興三字乃言答拜者蓋經文先於賓拜一邊敘完乃敘及主人非謂主人答于賓興之後也又主人獻賓賓拜受主人拜送與此答拜不同觀鄉射篇賓拜下有主人少退四字主人拜下有賓少退三字一則主人方獻旣不得奠爵而與賓同拜又不敢直受賓拜一則賓旣先拜人亦不敢直受主人拜故皆少退此則一先一後事理應然故經以少退二字明著之凡他處拜受拜送不言者皆省文耳若其他拜洗拜卒爵拜告旨拜祭酒皆但有答拜從無少退文其爲彼此同拜也明矣

右主人獻賓第四章 章下一條 ○惟公與賓有俎 主於燕其餘可以無俎○本經記

賓以虛爵降 將酢主人○酢才各反 主人降賓洗南坐奠觚少進辭降主人東面對 上旣言爵矣復言觚者嫌易之也大射禮曰主人西階西東面少進對○疏曰一升曰爵二升曰觚散文卽通觚亦稱爵經文不辨主人立處又無少進之文鄭以大射先行燕禮若與此同故引以爲證○補注君善敖氏云奠觚亦奠于地也坐奠

經奧少進皆西北面賓坐取觚奠于篚下盥洗篚下篚南主人辭洗謙也賓坐奠觚于篚興對卒洗及階揖升主人升拜洗如賓禮賓降盥主人降賓辭降卒盥揖升酌膳執冪如初以酢主人于西階上主人北面拜受爵賓主人之左拜送爵賓既南面授爵乃之左○附按舊說賓及階乃揖以已當先升也賓揖主人乃讓其位然則上章賓于主人卒洗之時固不待其及階而揖升矣今詳上章無及階字故舊說云爾但亦必待主人及階乃揖升始得禮意不可因經但言大概遂滯而失之主人坐祭不啐酒辟正主也未薦者臣也○疏曰鄉飲酒鄉射皆是正主不言不啐酒故鄭云辟正主也賓禮獻訖則薦脯醢此主人是臣故獻訖不薦至獻大夫下脅乃薦主人于洗北是也不拜酒不告旨主人之義○疏曰告旨者賓拜主人訖告酒美也鄉飲酒鄉射正主主人故注云主人無此告美此則宰夫代君爲主不得直言主人故云主人之義遂卒爵興坐奠爵拜執爵興賓答拜主人不崇酒以虛爵降奠于篚崇充也不以酒惡充滿謝賓者甘美君物也○附按君善敖氏云不崇酒者無崇酒之拜

也酒非己物故此禮亦不可得而行今詳舊崇重君酒而報禮之重已非正主故不敢以拜謝也注解崇字未安說見鄉飲酒禮篇

賓酢主人章 賓降立于西階西既受獻矣不敢安盛射人升賓賓升立于序內東面東西墻謂之序西序內也大射禮曰擯者以命升賓

右賓酢主人第五章

主人盥洗象觚升實之東北面獻于公象觚觚有象骨飾也取象觚者東面○疏曰知東面者以膳篚南有臣之篚不得北面取又不得南面背君東從西階來不得篚東西面取是以東面也○附君善敖氏曰公在席南東北面獻之亦因獻賓之儀而爲之也經言獻酬在席者衆賓獨公此與大射見獻公之儀若此則其他之獻酬者皆正鄉其席與公拜受爵主人降自西階阼階下北面拜送爵士薦脯醢膳宰設折俎升自西階薦進也大射禮曰宰胥薦脯醢由左房○宰胥須又思敘反○疏曰凡此篇內衆旅行酬公應先拜者皆受酬者先拜公乃答拜尊公故也此公先拜受爵者受獻禮殺也前獻賓薦脯醢及設折俎皆使膳宰者賓卑故也今於公士薦脯醢膳宰設折俎與人以士尊於膳宰君尊故使士薦大射主於射略於飲酒故公及賓同使宰胥薦脯醢庶子設折俎此燕禮燕私主於羞故賓之薦俎庶羞同使膳宰君之脯醢庶羞同使士尊官爲之○附按舊說拜于下者臣也此惟一拜而已一拜則不稽首今詳經文凡言拜受拜送者多皆主再拜言此正用其文法何爲既以拜下爲臣禮而反言一拜況本章凡公答拜皆主再拜可以首及主人獻公而偏及一拜乎恐失禮意又考臣之拜君無不稽首者經不別言者義例可知也舊說恐誤又見大射儀篇公爲賓舉旅章○又按拜受拜送一先一後不能同拜故鄉飲鄉射篇皆有少選之文此當公拜受時主人即降西階已如[illegible]辟然故無立受君拜之嫌公祭如賓禮膳宰贊授肺不拜酒立卒爵坐奠爵拜執爵興凡異者君尊變於賓也○疏曰凡非一謂膳宰贊授肺立卒爵又上文士薦脯醢皆是異於賓故云凡以廣之○附按此公拜亦是再拜也主人答拜升受爵以降奠于膳篚

右主人獻公第六章章下一條○獻公曰臣敢奏爵以聽命授公釋此辭不敢必受之○疏曰謂主人獻公賓媵觶於公雖非獻亦釋此辭○補注敖氏云奏進也命請君受與否之命

更爵洗升酌膳酒以降酢于阼階下北面坐奠爵再拜稽首公答再拜更爵者不敢襲至尊也○疏曰主人受公酢者不敢煩公尊君之義獻君自酌用觚必更之者非因也不敢因君之爵亦○附志仁楊氏曰君尊不敢其臣主人自酢成公意也雖更爵亦酌君之膳酒者明酢之之意出于君也○附按舊說上下文酌膳皆無酒字此有者何也今詳於義無礙且文法不必一例今並存之主人坐祭遂卒爵再拜稽首公答再拜主人奠爵于篚

右主人受公酢第七章

主人盥洗升媵觚于賓酌散西階上坐奠爵拜賓賓降筵北面答拜媵以證反散思旦反○媵送也讀或爲揚揚舉也酌散者酌方壺酒也於膳爲散今文媵皆作騰○疏曰按前賓立序內以來未有升筵之事又按鄉飲酒大射賓將在席者皆降筵[illegible]媵與騰皆送義禮易揚訓爲舉義勝於送○附按舊說觚當作觶非是說見下媵爵于公章主人坐祭遂飲賓辭卒爵拜賓答拜辭者辭其代君行酒不立

飲也此降於正主酬也○疏曰上文獻君君立卒爵此主人代君酬賓亦宜立飲今主人坐祭遂飲故鄭云辯其代君行酒不立飲正主酬如鄉飲鄉射主人酬賓皆坐卒爵○今按正主之酬皆坐卒爵此代君酬當降禮而立飲今不立而坐則是不降故辭不敢當也○附按舊說賓見主人將飲故辭之蓋欲卽受此觶不敢煩主人之更酌已今詳旣有朱子今按一段理明義確則此等臆說俱不可從○又按朱子以代君酬當降禮立飲者解注乃使正主酬與降于正主酬之義皆明今疏又牽及上文君立卒爵將立飲反貼定君大夫注意果如其言是主人之坐係辟立飲謙遜不敢當君矣何煩賓辭乎且與其下文言正主酬賓皆坐卒爵者已成矛盾故朱子必爲發明之

主人降洗賓降主人辭降賓辭洗卒洗揖升不拜洗不拜洗酬而禮殺○殺所界反

主人酌膳賓西階上拜拜者拜其酌已受爵于筵前反位

主人拜送爵賓升席坐祭酒遂奠于薦東遂者因坐而奠不北面也奠之者酬不舉也○疏曰案鄉飲鄉射主人酬賓皆主人實觶席前北面賓始西階上拜此及大射主人始酌膳時賓已西階上拜者以主人皆是代君勸酒其賓是臣急承君勸不敢安暇故先拜也主人又不坐奠于薦西賓祭訖遂南面奠于薦東不北面奠也○附君善敖氏曰賓

升席祭酒尊君也

主人降復位賓降筵西東南面立賓不立于序內位彌尊也位彌尊者其禮彌卑記所謂一張一弛者是之類與○弛尸氏反與音餘○疏曰案上初賓得獻降升之時序內立是不敢近賓席是禮尊而賓卑至此酬訖立於席西是賓位彌尊禮漸殺故云彌卑也獻時爲盛是一張也酬時爲殺是一弛也○附君善敖氏曰贊者賓序于階下而君命升之故此時惟降筵而已恐褻禮而重煩君命也○附按舊說位西方東面也此時未有洗北西面位至旣獻大夫而薦乃有之今詳推前後同位故前但言位至薦明言位與前許後略者法異意同也若果與薦時別則此經文當先注東面矣舊說誤○又按疏解注彌尊彌卑全失二彌字意注謂射人升賓立西序內者是賓位已尊至賓降筵西較序內又進遂曰位彌尊前賓立西序東面者鄉公也是禮已卑今在筵西東南面立更委曲以鄉公遂言禮彌卑又卽以尊言張以卑言弛以尊卑與彌尊卑叠見言一張一弛之道蓋偶借此爲悅亦非尊卑與張弛正解也

右主人酬賓第八章

小臣自阼階下請媵爵者公命長長丁丈反○命長使選卿大夫之中長幼可使者○疏曰案下文大夫長升受旅是長幼次第非取最長則此命長亦非最長但使長幼之中可使者也○附按君善敖氏云長謂下大夫之長也今詳此以爲長貳之長較之注疏爲優

小臣作下大夫二人媵爵作使也卿爲上大夫不使之者爲其尊○爲其之爲于僞反○疏曰案王制上大夫卿

媵爵者阼階下皆北面再拜稽首公答再拜再拜稽首拜君命也

媵爵者立于洗南西面北上序進盥洗角觶升自西階序進酌散交于楹北降阼階下皆奠觶再拜稽首執觶興公答再拜序次第也猶代也楹北西楹之北也交而相待于西階上旣酌右還而反往來以右爲上○疏曰西面北上者是未盥相待之位序進盥則北面向洗西楹之北者二大夫盥手洗爵訖先者升西階由西楹之北向東楹之西東面酌酒訖右還由西楹北向西階上北面後者升西階亦由西楹之北向東楹之西酌酒訖亦由西楹之北西階上北面相待乃次第而降以右爲上者謂在洗南西面及階上北面時先者在右地道尊右故也○附按君善敖氏云序進之節先者旣洗後者乃進也先者旣洗卽升立于西階上以俟後洗者也酌散更言序進明其後發于西階上也交于楹北交相右也凡經文惟言交者皆謂相右也階上之位退

者在東進者在西以相右爲便今詳如此則注言往來以右爲上當卽在交于內見觀下文序進奠觶疏云先者于南西過後者于北東行其爲皆右可知乃疏于此處轉以注語爲指立洗南及西階上言豈以大射儀注有相左之云故以此所謂右者又別指耶恐誤說見大射儀篇本節注下

媵爵者皆坐祭遂卒觶興坐奠觶再拜稽首執觶興公答再拜

媵爵者執觶待于洗南待君命也○疏曰以君尊臣卑故雖自飲訖猶執觶以待君命也

小臣請致者請使一人與二人與優君也○疏曰案下二人俱致禮法當然不敢必君舉也故云一人與二人與取君進止是優君也

若君命皆致則序進奠觶于篚阼階下皆再拜稽首公答再拜

媵爵者洗象觶升實之序進坐奠于薦南北上降阼階下皆再拜稽首送觶公答再拜序進往來由尊北交于東楹之北奠于薦南不敢必君舉也○大射禮曰媵爵者皆退反位○疏曰酌酒奠于君所故交于東楹之北以酒尊所陳在東楹之西東向而陳其尊有四并執冪者在南不得南頭以之君所又惟君而尊若西面酌則背君故先酌者北面酌訖由尊北又楹北往君所奠訖右還而反後酌者亦於尊

北又於楹北與反者而文先者於南西還後者於北東行奠訖亦右還而反相隨降自西階也案鄉射皆云奠者於左將舉者於右是以鄉飲一人舉觶及二人舉觶皆奠于薦右今言媵爵於公是將舉旅當奠於薦右而奠於薦左故云不敢必君舉也引大射禮者此經無反位之文故引大射媵爵者皆退反門右北面位○補注奠觶于篚阼階下皆再拜稽首者亦拜君命也○附按君善敖氏云賓之乃言序進見其既酌而並立于尊所乃行也今詳上文升自西階序進此節升賓之升下則無序進字並以賓之下文有序進一節故省去上一序進常文舊說遂謂此節進退皆不相待于西階上者非是

右媵爵于公第九章

公坐取大夫所媵觶興以酬賓賓降西階下再拜稽首公命小臣辭賓升成拜

興以酬賓就其階而酬之也升成拜復再拜稽首也先時君辭之於禮若未成然○疏曰賓降拜不於作階下而言西階下故知公在賓西階上也凡臣於君雖爲賓與君相酬受爵不敢拜於堂上皆拜於堂下若君辭之間命即升若堂下拜訖君辭之即升復再拜稽首所以然者以堂下再拜而君辭之若未成然故復升堂再拜稽首以成之若堂下未拜之間聞命

則升升乃再拜稽首則不言升成拜即下文云小臣辭賓升再拜稽首鄭注不言成拜者拜故下賓未拜是也凡臣拜於君有三等初受獻拜於堂下或君辭或遣小臣辭成與不成如上說至於酬酒雖下堂拜未即拜待君辭即所云爲拜故下賓未拜者禮殺也此篇末無算爵受公賜爵者皆下席堂上拜稽首不堂下拜者禮末又輕於酬時○附按舊說與以酬賓謂興立于席舉觶向省而酬酬賓亦不下席君尊也今詳疏云賓拜言西階下故知公在賓西階上者此一証甚明當且經明言酬賓今謂並不下席似大倨而非禮矣又經文既以賓拜西階下隱言公在西階之上則凡賓左主右事畢反位皆爲常禮可知故省而不言而下文注疏又推出欽文以尊君之意則似繫或疑燕禮賓主之節多異常禮若君臣同階而酬則似純乎賓主君臣之禮安見曰鹿鳴詩言人之好我示我周行燕賓酬內已忘君臣之分而言人今反欲沾沾于君臣而潤絕其分恐大失制禮者之意○今按注疏解此升成拜者非是繹文謂賓降西階下行再拜稽首之禮公命小臣辭蓋者已下拜遂一拜稽首而再拜禮未成故升而成之謂升堂復一拜或疑此說無據曰下文緊接云公坐奠觶答再拜即其據也今下文堂下升未一拜者另云賓升再拜稽首其文自明亦言公答再拜則此節之秖兩拜益信若如注疏說堂下堂上賓共四拜則下又當言公答四拜矣且據本文君尚欲辭堂下之拜豈有反賤其

則行再拜而不辭之理今不辭者前後祇再拜可知也○又按諸篇惟公食大夫禮內拜至之禮賓答拜係上下四拜然被經文賓栗階升後有不拜二字顯與此禮不同疑注疏因彼而誤也○又按疏初受獻獻當爲酬即本節酬賓賓降拜也若初受主人之獻不拜君注

公坐奠觶答再拜執觶興立卒觶賓下拜小臣辭賓升再拜稽首

不言成拜者爲拜故下賓未拜也下不輒拜禮殺也此賓拜於君之左不言之者不敢敵偶於君○疏曰上言公酬賓於西階上則此賓升再拜者拜於君之左可知經不言者不敢敵偶於君闕其文也

公坐奠觶答再拜執觶興賓進受虛爵降奠于篚易觶洗

君尊不酌故也凡爵不相襲者也於尊者言更自敵以下言易更作新易有故之辭進受虛爵尊君也不言公酬賓於西階上及公反位者亦尊君空其文也○疏曰君尊不酌者凡酬賓當親酌以授賓今賓爵自酌者君尊不酌與臣故也於尊者言更謂上文主人獻公訖受爵以降更爵自酢是受尊者之爵言更也下文云賓酬卿更觶注云卿尊是與尊者之爵言更也自敵以下言易者謂此文公酬賓云易觶是與卑者故言易也上文大夫二人媵爵者于公既卒觶洗象觶升坐奠是公受卑者之爵合言易而不言者奠散觶洗象觶隔再拜稽首故不復言易也○今按更易二字注

疏之說雖詳然於例頗有不合疑本無異義不必強爲分別也○附按舊說賓受虛爵於君席之前故云進今詳公執觶與公立而賓舉步未始非進仍俱在西階上不以一進字遂爲君在席上之証也○又按此執觶與即前象觚公飲之爵也故上文惟主人獻公一用受公酢即更爵者不敢以公爵飲也及媵爵于公仍洗象觶故至此公飲後復易觶者仍前不以公爵飲之意下又因公命無易遂不易者尊公命也但公雖有命惟賓一用爲是故下云若膳觶也則降更觶知此更觶仍是尊公不以公爵飲之意注以爲卿尊已謀而又拘更易字面宜於文義未貫也

公有命則不易不洗反升酌膳觶下拜小臣辭賓升再拜稽首

下拜下亦未拜凡下未拜有二或禮殺或君親辭君親辭則聞命即升升乃拜是以不言成拜○疏曰禮殺者謂若此酬時也君親辭者謂若公食大夫云公拜至賓降西階東北面答拜公降一等辭賓升階上北面再拜稽首是階下未拜不得言升成拜也○附按舊說觶字衍文大射儀無之今詳酌於膳觶與酌于膳觶義皆通則不必一樣故注不言及

公答再拜

拜於阼階上也於是賓請旅侍臣○疏曰案下記云凡公所酬既拜請旅侍臣大射於此時賓請旅於諸臣此不言者文不具故記人辨之

賓以旅酬於西階上

旅序也以次序勸卿大夫飲酒○疏曰此日旅酬之

事下文射人作大夫以下乃言其法耳射人作大夫長升受旅言作大夫則卿存矣長者尊先而卑後。疏曰遣射人作大夫者燕或射故使之尊先而卑後者賓則旅三卿三卿偏次第至五大夫大夫偏不及士賓大夫之右坐奠觶拜執觶興大夫答拜。賓在右者相飲之位。飲於鴆反疏曰賓在西階上酬卿賓與卿並北面賓在東卿在西是賓在大夫之右賓位合在西今在東故云相飲之位也。補注集說云惟言大夫者諸公與卿亦大夫耳大夫未獻乃先受旅者此酬禮不主於已故無嫌賓坐祭立飲卒觶不拜酬而禮殺若膳觶也則降更觶洗升實散大夫拜受賓拜送言更卿尊也大夫辯受酬如受賓酬之禮不祭卒受者以虛觶降奠于篚卒猶後也大射禮曰奠于篚復位今文辯皆作徧。辯音遍。疏曰不祭者酬禮殺也復位復門右北面位。補注君善敖氏曰言不祭見其異於賓也酬禮不祭乃其正禮賓之祭者以其酒為公所酬異之也。附按舊說卒受者下大夫之末者也無所酬獨飲于西階上今詳獨飲字似無著若謂卒受者飲前一人酬酒則酬者先飲受者同飲不為獨飲若謂飲酬酒後再飲為獨飲似既無所酬并無此獨飲乃為是

右公為賓舉旅第十章章下一條

○凡公所辭皆栗階栗蹙也謂越等急趨君命也。蹙子六反。凡栗階不過二等其始升猶聚足連步越二等左右足各一發而升堂。疏曰凡堂及階尊者高而多卑者庳而少案禮器云天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺士冠禮降三等受爵弁鄭注云降三等下至地則士三等階以此推之則一尺為一階大夫五尺五等階諸侯七尺之等階天子九尺九等階可知今云凡栗階不過二等言凡則天子九等已下至士三等皆有栗階之法栗階不過二等據上等而言故鄭云其始升猶聚足連步也曲禮云涉級聚足連步以上鄭注云涉等聚足謂前足躡一等後足從之併連步謂足相隨不相過也天子已下皆留上等為栗階左右足各一發而升堂其下無問多少皆連步雜記云主人之升降散等鄭注云散等栗階則栗階亦名散等。附按舊說以諸侯七等階言則主五等左右足乃各一發盡階復聚足然後升堂今詳自第五階至堂上一進二散步于至堂上之第二步始一聚足乃與記文及注合如舊說是祇栗一等矣凡公所酬既拜請旅侍臣既拜謂自酢升拜時也擯者阼階下告于公還西階下告公許旅行也請行酒於羣臣必請者不專惠也。疏曰自酢升拜時即上賓得君酬酒飲訖自酢降拜升時也擯者以下約人射而知也。本經記。附按疏文賓得君酬酒飲訖即指公先自飲酬酒立卒觶言猶云君飲訖酬酒耳凡臣遇君禮皆以幸得言故稱幸得云

主人洗升實散獻卿于西階上酬而後獻卿別尊卑也飲酒成於酬也。別彼列反。疏曰此酬非謂尋常獻酬乃是君為賓舉旅行酬以主人獻君君酢主人主人不敢酬君故使二大夫媵爵于公以當酬處所以覆獻也但君恩既大為賓舉旅飲酒之禮成於酬故酬辯乃獻卿君尊卿卑是以君禮成卿乃得獻故云別尊卑也。補注集說云凡獻于西階上皆西面司宮兼卷重席設于賓左東上卷君遠反重直容反。言兼卷則每卿異席也重席重蒲筵緇布純也卿坐東上統於君也席自房來。疏曰此經設三卿之席在於賓東公食大夫蒲筵緇布純加萑席玄純彼為異國之賓有兩種席故稱加此燕已臣子一種席重設之故不稱加鄉飲酒鄉射諸公大夫席于尊東西上彼遵尊於主人故鄭注云統於尊此為君尊故統於君而東上也公食記曰宰夫筵出自東房。附按君善敖氏曰兼卷謂以兩席相重而并卷之也執時兼卷是設時亦兼布之矣此固異於設加席之法亦以二席長短同故得由便為之兩東上者席也其位亦加之每獻一人則設席今詳敖

說甚細則注解兼卷似非卿升拜受觚主人拜送觚卿辭重席司宮徹之徹猶去也重席雖非加猶為其重累去之辟君也。去起呂反。疏曰鄉射辭加席以異席而辭之此重席不合辭以兩重似君故辭以辟之。補注君善敖氏曰為卿設重席正禮也必辭之者去君差近宜辟之乃薦脯醢卿升席坐左執爵右祭脯醢遂祭酒不啐酒降席西階上北面坐卒爵興坐奠爵拜執爵興主人答拜受爵卿降復位不酢辟君也卿無俎者燕主於羞。疏曰此不言其人故記辨之云羞卿者小膳宰也上主人獻公遂自酢於阼階下此不酢也。補注集說云不啐酒則不拜酒不告旨可知此亦降於賓者也辯獻卿主人以虛爵降奠于篚今文無奠于篚射人乃升卿卿皆升就席若有諸公則先卿獻之如獻卿之禮先悉薦反。諸公者謂大國之孤也孤一人言諸者容牧有三監。疏曰周禮典命云公之孤四命侯伯已下不言孤故據大國而言鄭注云上公得置孤卿一人王制云大子使其大夫為三監監於方伯之國國三人彼是殷法周制使伯佐牧不置監故鄭云容言容有異代之法據周禮天子大夫四命與孤等故同稱

公○附按君爲公對君之公而言則此爲諸公乃謂君之辭似非以多義命名也又集說云先卿獻之謂先獻公乃獻卿亦既獻則升就席不與卿序升也席于阼階西北面東上無加席席孤北面爲其大尊屈之也亦因阼階西位近君近君則屈親寵苟敬私昵之坐○大音泰近附近之近昵女乙反坐才卧反○疏曰孤無加席者亦是爲大尊屈之也記云賓爲苟敬席於阼階之西以爲敬此孤亦席於阼階之西故爲苟敬私昵之坐也○附按集說云席之於此以其尊於卿而不與之序也阼階之西於君席爲西南直其左也諸公在君之左卿在君之右蓋以左爲尊也東上者亦統於君也無加席者以太近於君故射時卿不敢與君同而不待其辭也上爲卿設重席而已于公方云無加席者明其尊于卿若于君所或用兩席則當有加席而非重也禮加席尊于重席今詳集說極是注言爲太尊而屈者非也或疑古人尙右日本篇注人于賓右拜至拜送爵非尙左之証乎

右主人獻孤卿第十一章附按孤卿即諸公之謂大射儀陳器章注云諸公大國有孤卿一人是也此章以孤卿命名者卿統於孤卿也輕文則先言獻卿以孤卿不常有也

小臣又請媵爵者二大夫媵爵如初又復○補注集說云上經言皆致是猶有一奠觶未舉也

小臣又請者此媵爵之節耳請致者若命長致則媵爵者奠觶于篚一人待于洗南長致致者阼階下再拜稽首公答再拜命長致者公或時未能舉自優暇也古文云阼階下北面再拜○疏曰請致者亦小臣也既履升座以前公爲賓爲卿爲大夫三舉旅者燕禮之正不得損益而云公或時未能舉自優暇者正謂周公作經許其如此爾言若者不定之辭優君之義也○補注君善敖氏云長三人中之尊者命長致言若則或有命皆致者矣蓋君凡三行酬則大夫所致者當有三爵然大夫致爵之節惟止於再故公之命致則爵者或前多則後寡或前則後俱皆互爲進退以取是於三觶之數使無過與不及耳此經所明言者乃前多後寡者也其所不見者皆言若以包之若然則此時當致者蓋有定數而小臣猶請者當由君命不敢自專也○附按長致下檢大射儀篇無第二致字以當爲衍但依本文長致作句致者連下爲句其義則詳並非衍也洗象觶升實之坐奠于薦南降與立于洗南者二人皆再拜稽首送觶公答再拜奠于薦南者於公所用酬賓觶之處二人俱拜以其共勸君○處昌慮反○疏曰案前大夫二人媵觶奠于公薦南北上其上觶已取爲賓舉旅下觶仍在今大夫又媵一觶而云奠于薦南明知是所用酬賓觶之處又以二人媵爵是共勸君酒君雖止命長致亦當二人俱拜也○附君善敖氏曰不致者亦拜以姑者並受君命宜終之也

右再媵爵第十二章

公又行一爵若賓若長唯公所酬一爵先媵者之下觶也若賓若長則賓禮殺矣長公卿之尊者也賓則以酬長長則以酬賓○疏曰前大夫二人媵爵皆奠于薦南其上者已爲賓舉旅今又行一爵故知先媵者之下觶也其再媵一觶者留之後爲大夫舉旅也前爲賓舉旅不云若賓若長尊爲賓禮盛至此爲卿舉旅不專爲賓是賓禮殺也○補注君善敖氏云至此公卿已在堂故君得酬之君酬之是亦賓之也故其爲禮與正賓同此酬主於公卿乃或又酬賓者容遂尊者所欲耳在堂者酬訖大夫乃升受旅以辯以旅于西階上如初大夫卒受者以虛觶降奠于篚疏曰言如初者一如上爲賓舉旅之節○補注集說云言大夫卒受以見士不與也

右公爲卿舉旅第十三章

主人洗升獻大夫于西階上大夫升拜受觚主人拜送觚大夫坐祭立卒爵不拜既爵主人受爵大夫降復位既盡也不拜之者禮又殺○疏曰前卿受獻不酢爵君已是禮殺今大夫受獻不但不酢主人又不拜既爵故云禮又殺○附按疏不酢爵君爵當爲辟即前主人獻卿注不酢辟君之說疏本誤刻胥薦主人于洗北西面脯醢無胥胥之承反○胥膳宰之吏也主人大夫之下先大夫薦之尊之也不於上者上無其位也胥俎實○疏曰衆周禮注胥讀如諝謂其有才智爲什長是庶人在官者所蒞薦者皆膳宰故知此胥是膳宰之吏主人宰夫也雖是大夫然其位次在下此乃先大夫薦之尊之也燕禮大夫堂上士在下獨此宰夫言堂上無位者以主人位在阼階君已在阼故主人辟之而在下是以大射注云不薦於上辟正主也胥者升也謂升特牲體於須也○附按君善敖氏云宰夫士也先大夫薦者以爲主人與之不于賓酢時者以爵本賤也今詳士位在西方以其爲主人爲事故異位于洗北洗北于阼階之位爲近主人居之固宜敖氏又云自卿以下已無胥矣乃於主人見之者嫌其與賓行禮或當有

之○又按注言主人大夫之下而敖氏云宰夫爲士檢周禮宰夫下大夫四人敖氏前又云諸侯之宰夫蓋以士爲之今古籍云亡無所稽考但就諸侯宰夫言疑敖說爲是與

辯獻大夫遂薦之繼賓以西東上徧獻之乃薦略賤也亦獻而后布席也○疏曰凡大夫升堂受獻訖卽降獻徧不待大夫升遂薦於其位故言遂也略賤者決上卿與賓得獻卽薦賓故也上獻卿之時言設席此大夫不言明亦獻後布席也大射席小卿賓西東上注云辯貴賤也此燕禮主獻不辨貴賤小卿與大卿皆在賓東故此賓西無小卿位卒射人乃升大夫大夫皆就席

右主人獻大夫第十四章

席工于西階上少東樂正先升北面立于其西工瞽矇歌諷誦詩者也凡執技藝者稱工少牢饋食禮曰皇尸命工祝樂記師乙曰乙賤工也樂正于天子樂師也凡樂掌其序事樂成則告備○瞽音蒙○疏曰此上下作樂之中有四節升歌一笙二閒三合樂四案周禮瞽矇掌播鼗諷誦詩鄭云諷誦詩謂闇讀之不依詠節爾雅徒歌曰謠此作樂之時依於琴瑟卽詩注云曲合樂曰歌一也小臣納工工四人二瑟小臣左何瑟面鼓

執越內弦右手相入升自西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降何胡我反相息亮反○工四人者燕禮輕從大夫制也面鼓者燕尚樂可鼓者在前也越瑟下孔也內弦弦爲主也相扶工也後二人徒相天子大僕二人也小臣四人祭僕六人御僕十二人皆同官○疏曰大射禮重工六人從諸侯制鄉飲鄉射皆工四人是大夫制則五等諸侯同六人也引大僕二人周禮文見大射僕人以下同官既多遞換相工此燕禮輕小臣相工是以別同官人多得相參之意工歌鹿鳴四牡皇皇者華詳見鄉飲酒篇卒歌主人洗升獻工工不興左瑟一人拜受爵主人西階上拜送爵工歌乃獻之賤者先就事也左瑟便其右一人工之長者也工拜於席○便婢面反○疏曰工北面而以西爲左空其右受獻便者酒從東楹之西來故以右爲便鄉飲酒大師則爲之洗是衆工不洗也此經主人洗升獻工不辨大師與衆工又鄉飲酒記不洗者不祭而此篇與大射羣工與衆笙皆祭以皆爲之洗故也又經無降席之文明拜於席可知○補注集說云此不辨大師與否皆洗者以取觚於洗西之節宜因而洗之也下洗處笙其義亦然鄉飲酒鄉射升獻大師則不洗者觚薦之變於大夫以其取爵於上篚故不特爲賤者降也○薦脯醢也○疏曰謂非貴

工也○附按工須人相敎爲之使其一時祭薦祭酒下衆工雖不祭脯醢亦應一例使人相祭使扶工者相其祭薦祭酒卒爵不拜賤不備禮主人受爵將復獻衆工也衆工不拜受爵坐祭遂卒爵辯有脯醢不祭主人受爵降奠于篚遂猶因也古文曰卒爵不拜

右樂賓升歌獻工第十五章

公又舉奠觶唯公所賜以旅于西階上如初言賜者君又彌尊賓長彌卑○疏曰燕尚飲酒故工歌之後笙歌之前而爲大夫舉旅大射雖行燕禮主於射故笙之閒至射乃爲大夫舉旅案上爲賓舉旅直云公與以酬賓爲卿舉旅而云若賓若長是君禮漸尊賓禮漸殺雖然猶言酬至此言唯公所賜者是君又彌尊賓長彌卑也○附按舊說唯公所賜則是觶或及于大夫以此節爲大夫舉旅也今詳賓爲正卿爲尊二者旣相敵則先後不拘此已唯公所賜矣若從大夫起則于義爲倒似未安卒旅畢也○疏曰謂爲大夫舉旅酬行於西階之上或從賓或從卿次第盡大夫也

右公爲大夫舉旅第十六章

笙入立于縣中奏南陔白華華黍以笙播此三篇之詩縣中縣中央也○本注詳見鄉飲酒篇○疏曰諸侯軒縣闕南面故得言縣中鄉飲酒唯有一磬縣故但云磬南○今按此三笙詩及下乃閒節說見鄉飲酒篇閒歌魚麗節

主人洗升獻笙于西階上一人拜盡階不升堂受爵降主人拜送爵階前坐祭立卒爵不拜既爵升授主人一人笙之長者也鄉射禮曰笙一人拜于下○附按舊說升授主人下當有爵字如鄉飲鄉射所云此文脫耳衆今詳立卒爵不拜既爵升而授之主人爵字自當省非脫也衆笙不拜受爵降坐祭立卒爵辯有脯醢不祭疏曰笙在堂下而言降者階下受爵者亦盡階不升堂也辯有脯醢者亦獻訖薦于位之前

乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋君與其臣下及四方之賓燕用之合樂○本注詳見鄉飲酒篇○疏曰鄉飲酒云乃合樂以二南是鄉大夫士樂不復言鄉此燕禮是諸侯禮下歌大夫士樂故以鄉樂言之又鄉飲酒注云合樂謂歌與衆聲俱作彼經有合樂字故也此經

無合樂字賁亦衆聲俱作故注以合解之

大師告樂正曰正歌備 大師上工也掌合陰陽之聲教六詩以六律為之音者也子貢問師乙曰吾聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也是明其掌而知之也○正歌者升歌及笙各三終閒歌三終合樂三終為一備備亦成也○疏曰凡樂之歌必使瞽矇為焉命其賢智者以為大師所謂上工也周禮大師掌六律六同以合陰陽之聲注云陽聲黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂林鍾中呂夾鍾又云皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹又云教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌以六德為之本以六律為之音師乙魯之大師

樂正由楹內東楹之東告于公乃降復位 言由楹內者以其立於堂廉也復位位在東縣之北○疏曰樂正與工俱在堂廉則楹南無過處故由楹內適東楹之東告予公也大射注云大樂正東縣之北北面○附集說曰由楹內堂上東行者之節也必著之者以其立于堂廉嫌或由便而自楹外過也告于公亦北面不告賓者臣統于君與鄉禮異也○附按樂正堂下位鄉飲鄉射燕大射諸篇悉無文惟鄉射遷樂于下工降于阼階下之東南堂前三笴西面樂正北面立于其南僅此一見其位詳鄉射遷樂上文樂正告樂備降復位至將射時適西方命弟子贊工遷樂則其位本在東方可知鄉射縣于洗東北西面洗東北

即阼階下東南樂正監樂位從樂縣宜也當先位于此縣東西面至遷樂工亦降從縣處西面樂正不與工序因遷北面立其南據此禮文所著樂正位在樂縣無疑以此類推若大射軒縣三面闕一樂縣東西兩階師工降堂向東坫之東南亦即阼階下之東南鄭據鄉射有樂正立此之文注大射大樂正亦立此是為位在東縣之北亦推小樂正位西縣之北以樂正監樂而論分從兩縣為位是為得之此燕禮注樂正位則因大射注為說詳燕或君從卿大夫禮用判縣亦東西兩縣而樂正不具大小其位如注在東縣之北也亦宜若鄉飲特縣階閒注以樂正位于西階東疏所謂在笙磬之西亦得監堂下之樂者似亦是也推鄉射特縣洗東鄭不據本篇樂正立位詳推而槩以鄉飲注之則未加察耳敖氏并以燕禮轉從鄉飲言樂正降立西階東北面似更疎

右樂賓笙閒合第十七章 章下一條

○若以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人答拜而樂闋公拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下而樂闋 闋古穴反○肆夏樂章也今亡以鍾鎛播之鼓磬應之所為金奏也記曰入門而縣興示易以敬也卿大夫有王事之勞則奏此樂焉○憋應對之應易以豉反○今按樂納賓見上即位章章下○疏曰常燕已臣子無樂王事之勞或有或無故言若也九夏皆詩篇名頌之族類也鍾師云掌金奏金謂鍾及鎛又云凡樂師以鍾鼓奏九夏鄭注云先擊鍾次擊鼓是奏肆夏時有鍾鎛鼓磬彼經注雖不言磬但縣內有此四者故鄭兼言磬也仲尼燕居云兩君相見揖讓而入門入門而縣興揖讓而升堂升堂而樂闋郊特牲云賓入大門而奏肆夏示易以敬也必引二記文者以燕在寢賓及寢庭與仲尼燕居入門而縣興事相類故引之以證賓及庭樂作之義也不取賓入大門者大門非寢門故也言賓及庭奏肆夏則非尋常大夫為賓與宰夫為主人相對者謂若賓為苟敬四方賓之類特奏肆夏其事既重若非有王事之勞又何以致此樂也○附君善敖氏曰君與臣燕不以樂納賓常禮也其或于此用樂若在君所欲耳及庭而奏肆夏尊賓也未卒爵而樂闋辟君也必于此樂闋者亦以其為獻禮一節之終也公受爵而奏以獻公之禮始於此卒爵乃闋獻禮之終也此則以樂與禮相為終始亦足見尊君之義矣

升歌鹿鳴下管新宮笙入三成 新宮小雅逸篇也管之入三成謂三終也○疏曰鹿鳴不言工歌新宮不言笙奏而言升歌下管者欲明笙奏異於常燕常燕即上所陳四節是也今工歌鹿鳴與笙奏全別故特言下管新宮笙入三

成者正謂笙奏新宮三終中說下管之義○附按此笙入與本章別本章言執笙之人至此始入立于縣中此則上可下管新宮已是括本章笙入奏三詩一節管即笙也記一人用大射儀之語耳笙已入矣又言笙入者謂以笙入歌每一歌有一笙即本章所謂乃閒也即說見下節

遂合鄉樂 鄉樂周南召南六篇言遂者不閒也○附按舊說又云笙入三成謂奏南陔白華華黍也於歌與管但言篇名於笙言三成文互見也今詳記人升歌鹿鳴四語者上接若以樂納賓以節下起若舞則勺句蓋言納賓以樂及用舞有異本篇故各以一若字領起初非謂歌鹿鳴以下此奏樂四節之稍有異也故四語祗平敘一証也況首言歌鹿鳴未言合鄉樂豈有樂之作也首尾二節盡同上樂忽變易中間二節之理二証也且此與大射儀同文大射云乃歌鹿鳴三終乃管新宮三終不言鄉樂是彼特少此一節耳至前三節此鹿鳴下無三終二字彼又以其後三終二字當此笙入三成應是脫笙入二字然則歌鹿鳴管新宮已無一字不同今詳記文字面語氣并無另有大射一體之意三証也更可據者此俱從樂消賓說起若果有異樂則宜用之人無過四方之客待後公與客燕章必當詳其與上文用樂不同者云何乃經文并不一及即記文亦但以有房中之樂與本篇別則此用樂四節之文

同據經文記文之不言其有異已可知四證也至新宮不當另附說見大射儀篇樂賓章乃管新宮節五證也又此以樂納賓原取較平時有加禮如注疏以笙入三成句爲串說下管新宮將上文樂四節反減成三節而以爲隆禮更屬不合六證也尤有說者此篇有樂納與否之別疏遂謂新宮異乎常燕若大射則升無此別何爲亦及新宮乎是新宮已可知七證也乃注明知今詩並無新宮又解爲小雅逸篇是其荒誕何足爲據八證也然則鄉飲鄉射燕禮大射四篇用樂雜有偏全祇是一樂耳仍當以鹿鳴三終爲歌鹿鳴四牡皇華之三終管新宮者即奏南陔白華華黍笙入三成者即閒歌魚麗笙由庚等閒樂之成而注疏舊說但拘滯字而不詳考大義而貫通之恐俱誤○又按注云言遂者不閒也今詳遂字謂先升歌次下管再笙入三成而遂合樂乃次第節次之辭且本章上言乃閒下言遂歌鄉樂是閒後未嘗不言遂也○又按或疑奏樂四節既無異何用此一重序曰舞與不舞雖有異而此四樂之奏其次第則毫無異故序次而以簡筆括之

若舞則勺

勺音灼○勺頌篇告成大武之樂歌也其詩曰於鑠王師遵養時晦又曰實維爾公允師既合鄉樂萬舞而奏之所以美王侯勸有功也○於音烏鑠舒若反○疏曰言若者或爲之舞或不爲之舞爲之舞則作以萬

舞之舞而奏勺詩傳曰萬者干舞也○［本經記］

射人自阼階下請立司正公許射人遂爲司正

君許其請因命爲司正君三舉爵樂備作矣將留賓飲酒更立司正以監之察儀法也射人俱相禮其事同○監古銜反相悉亮反○疏曰君三舉爵者爲賓爲卿爲大夫舉旅樂備作者歌笙閒合四者備作各三終矣案鄉飲酒鄉射立司正後始行旅酬者彼是士禮饗禮之法其賓尊卑偏獻之後乃行旅酬故在立司正之後此燕禮國君燕其臣子雖一獻辨尊卑故主人獻君而受酢主人卑不敢酬公然獻之禮成於酬故使二大夫媵觶於公當酬公君行大惠即舉之爲賓得觶諸旅諸臣偏卿大夫乃成一獻之禮復獻卿大夫皆爲之舉旅行酬皆成其獻但卿大夫皆堂上有位近君不敢失禮故雖舉旅行酬而未立司正至作樂後將獻羣士士職卑位在堂下將爲士舉旅恐失禮故未獻之前即立司正監之○附按舊說正禮已備慮在堂者或有不安之心故請立司正以安之今詳注謂察儀法者甚是此說非也但疏近君職卑之別亦似不顧天下豈有近君者不敢失禮而職卑者反敢失禮乎今詳鄉飲鄉射此篇及大射立司正皆於作樂後蓋以樂前行禮已久懼或懈怠故立司正以糾後飲之儀是合君卿大夫而皆糾之不專爲士設明矣既立司正遂先用以留卿大夫而安之○又按舊說謂公許而射人即自爲司正不待君命者恐亦未安蓋經言許即包一命字也且前於他人須宣命已則何煩宣乎

司正洗角觶南面坐奠于中庭升東楹之東受命西階上北面命卿大夫君曰以我安卿大夫皆對曰諾敢不安

洗奠角觶于中庭明其事以自表威儀多也君意殷勤欲留賓飲酒命卿大夫以我故安亦其實不主意於賓也○疏曰主人安客乃安故欲安賓先語卿大夫以我意故須安也不主意於賓者欲兼羣臣其安也○附安善敖氏曰大射儀云命賓諸公卿大夫此不言賓諸公者文省○附按君曰者述君之辭爲語中有我字也安者身安即下燕章乃安字欲卿大夫皆留也舊說謂以我安者若曰以我爲司正所以安汝也今詳此解非是說已見上節

司正降自西階南面坐取觶升酌散降南面坐奠觶右還北面少立坐取觶興坐不祭卒觶奠之興再拜稽首

右還將適觶南先西面也必從觶西爲君之在東也少立者自嚴正慎其位也○爲于僞反○疏曰右還請奠時南面乃以右手向外而西面從觶西南行而右還北面蓋君在阼若從觶東而左還北面則背君也司正監察主使人嚴正謹慎故先自嚴

正謹慎也○今按右還說見鄉射爲再請射章○附按疏謂不從觶東而左還者明矣舊說又謂右還左還皆從觶東往來者誤也蓋下左還從北面者轉南面與此右還從南面者轉北面左右雖異其皆過觶西則一也

左還南面坐取觶洗南面反奠于其所

反奠虛觶不空位也○疏曰必使不空者亦欲使衆人覩知司正嚴正之處

右立司正第十八章

升自西階東楹之東請徹俎降公許告于賓賓北面取俎以出膳宰徹公俎降自阼階以東○

膳宰降自阼階以賓親徹若君親徹○疏曰臣之升降當西階今見賓親徹膳宰代君徹不降西階而降自阼階當君降處故云若君親徹也○附按集說云請徹俎降降字衍文大射儀無之今詳鄉飲射亦無請降者當從之又云燕賓乃執俎而出者臣也

卿大夫皆降東面北上

以將坐 賓反也○疏曰來大射云大夫降復位注云門東北面位不與卿同東面位彼卿有俎卿取俎以出則大夫不敢獨在西階下故從位於門東北面位此篇則無俎故大夫與卿同降西階下東面北上俟也上文賓以俎出當反入升坐故卿大夫待賓反亦升坐也

獻先薦而射人司士執冪亦從以有事同得先薦而就于司正之位欲立與司正前以射人爲相此射人又與司士皆職事於射者亦以備射故有之執冪者事在堂上而非其位故獻而薦時附于此辯獻士士旣獻者立于東方西面北上乃薦士每已獻而卽位于東方蓋尊之畢獻薦于其位○疏曰庭中之位卿東方西面大夫北面士西方東面是東方尊今卿大夫得獻升堂位空故士得獻卽東方卿位是尊之○附按凡旣獻者雖其位卿大夫旣獻而升堂故士亦離位而立東方且以別於未獻者也敖氏云此易位亦當有命之者非必士之自往祝史小臣師亦就其位而薦之次于士獻之已不變位位自在東方○疏曰上設位時祝史在門東小臣師在東堂下○補注若善敖氏云此見其旣獻而不變位耳其獻則當與士序主人就旅食之尊而獻之旅食不拜受爵坐祭立飮北而酌南鄕獻之於尊南不洗者以其賤略之也亦畢獻乃薦之主人執爵與于篚復位○鄕許亮反○疏曰按大射旅食尊在西鑮之南北面則此主人在南亦北面以陳尊向君若東楹之西東向設尊亦是向君爲正彼酌者尊後東面酌此亦陳後北面酌南向獻之於尊南也此乃庶人在官府史胥徒之輩故云賤也而○附按旅食之尊謂上陳饌器章兩圜壺也不拜受爵者上升歌

章一人拜受爵主人西階上拜送爵下言衆工不拜受爵豈有主人拜送而工不拜受者乎自是凡言不拜受皆明主人之不拜送也但按此章言士長升拜受觶則凡司正射人司士祝史小臣師皆士也自皆不拜受爵不言者已以其他不拜句括之也上注謂亦升受爵是衆士之受爵皆升堂且與卿大夫同酌於一方壺矣推此旅食旣另設尊其禮送別謚工與士皆拜一人者以一統衆非不拜也獨旅食並不拜一人獻不升堂故經別云不拜受爵以見旅食之獻雖附士而與士殊科也是主人又有此獻爵不拜一禮而注與疏俱未明言

右主人獻士第二十一章

若射則大射正爲司射如鄕射之禮大射正射人之長者也如鄕射之禮者燕爲樂卿大夫宜從其禮也如者如其告弓矢旣具至退中與筭也納射器而張侯其告請先于君乃以命賓及卿大夫其爲司正者亦爲司馬君與賓爲耦鄕射記曰自君射至龍旜亦其與者也薦旅食乃射者是燕射主於飮酒○疏曰燕禮輕又不主爲射故射人爲擯又爲司正至射時則大射正爲司射按鄕射初司射告弓矢旣具至三番射訖而退中與筭故如之也納射器而張侯者欲見此與鄕射因納射器後卽張侯大射納射器後無張侯之事燕禮每事皆先請于君大射亦然故大射初司射自阼階前請於公公許乃命賓及卿大夫鄕射亦西階上告賓曰弓矢旣具乃告於主人遂告大夫是先後異也必云司正爲司馬者諸侯有常官嫌與鄕射異也若大射則司正不爲司馬且鄕射賓與主人爲耦此君與賓爲耦也亦是異於鄕射引鄕射記君射至龍旜亦其與者謂此君與賓爲耦也何者彼記君國中射則皮樹中以翿旌獲白羽與朱羽糅言國中卽此燕射也又云於郊則閭中以旌獲謂諸侯大射在郊又云於竟則虎中龍旜謂諸侯賓射在竟此皆諸侯禮射雖記在鄕射皆與鄕射異也○翿杜到反糅忍九反○今按君國中射記四語已入此下記於郊則閭中以旌獲已入大射記於竟則虎中龍旜亦是燕射并附此記○附按注以納射器而張侯四項事暨鄕射記事連樂皆言其與鄕射異者也鄕射先事張侯至納射器繫侯左下綱燕不先張侯至射納射器始張侯鄕射先以相爲司正至射則司射別一人司正爲司馬射畢司馬復爲司正按大射大射正擯擯爲司正主射則射人司射大射正與小射正侍君射司馬師司馬正別一官君射畢大射正反司正位此燕射人爲相爲司正若射大射正司射則射人自侍君射反爲司正司馬亦當別官司正不爲司馬矣此按之經文明白可見注中其爲司正者亦爲司馬恐訛一字疏未詳正之并納射器張侯與同於鄕射與請射爲耦二項明

與鄕射異者攙雜語中不得注文通曉當以注亦字爲不字之訛矣又舊說此篇禮當先徹階前之縣遂于東方乃始張侯納射器今詳此以縣同于鄕飮之階間故云然耳恐諸侯燕卿大夫或用判縣當闕北方一面自無辟射徹縣一節此注所以不著與

右射第二十二章

章下凡二條

○君與射則爲下射袒朱襦樂作而後就物袒徒旱反襦如朱反○君尊小臣以巾授矢稍屬屬音欲反○君尊不揖矢○補注集說云稍屬者稍與發矢時相連屬也每于將發之節則授之不以樂志辟不敏也○辟音避○附君善敖氏曰古文志雖通不以樂志者言其每發不以樂之節爲識而必欲應之此亦優君也旣發則小臣受弓以授弓人○俟復發也不使大射正燕射輕○復扶又反附君善敖氏曰受弓以授弓人蓋卒射之事也記于旣發言之未詳證之大射儀其或有脫文與上射退于物一笴旣發則答君而俟笴工但反若飮君燕則夾爵謂君在不勝之黨賓飮之如燕媵觚則又夾爵○疏曰夾爵者將飮君先自飮及君飮訖又自飮也○附按證之鄕射記文燕上當脫一如字○君在大夫射則肉袒

不禰厥於君○厥上涉反○疏曰鄉射記大夫對
士射如禰此對君因禰故云厥於君也○不經記○君國

中射則皮樹中以翿旌獲白羽與朱羽糅國中城中也謂燕皮樹獸名以
翿旌獲尚文德也○疏曰知城中是燕射者以下有賓射大
射則在國也尚文德者以文舞用羽武舞用干此既用羽也

於竟則虎中龍旜於竟謂與鄰國君射也畫龍於旜尚文章也
通帛爲旜○疏曰與鄰國君射則賓射
也以君有送賓之事因送則射尚文章者亦若翿旌也通帛爲
爲旜司常文鄭注云凡九旗之帛皆用絳則通帛者正幅爲
絳長尋曰旐繫旐曰旐通體皆用絳帛爲之名旜○鄉射後
記○附按皮樹中虎中二中字疏見鄉射禮篇再射釋獲章
及章下

賓降洗升媵觚于公酌散下拜公降一等小臣辭賓升再拜稽首

公答再拜此當言媵觶酬之禮皆用觶言觚者字之誤也古者觶
字或作角旁氏由此誤爾○附集說曰媵觶于公乃下
大夫之事而賓於是時爲之者不敢以賓自處恭敬之至也公降
一等亦賓媵觚之禮也○附按注言酬之禮皆用觶則上主人酬

賓章又言媵觚于賓者何謂也蓋觚與觶同象觚與象觶亦同故
言者但有象不象之別觚觶則隨意用之下注亦載今文曰洗象
觚

賓坐祭卒爵再拜稽首公答再拜賓降洗象觶升酌膳坐奠于
薦南降拜小臣辭賓升成拜公答再拜賓反位反位反席也今文
曰洗象觚○疏曰
堂下無席堂上乃有之賓升成拜
後不云降則反位者反席可知也

右賓媵爵于公第二十三章

公坐取賓所媵觶興唯公所賜至此又言興者明公崇禮不倦也
今文觶又爲觚○疏曰此以下論
君爲士舉
旅之事

受者如初受酬之禮降更爵洗升酌膳下拜小臣辭升
成拜公答拜乃就席坐行之坐行之若今坐行勸酒○補注坐行
之之者以所勸卿大夫此時皆坐于席
上

有執爵者士有盥升主酌授之者○疏曰若
然前三舉旅皆酬者自酌授人也

唯受于公者拜公所
賜者也其
餘則否

司正命執爵者爵辯卒受者興以酬士欲令惠均○令
力呈反○疏曰

此所命者命大夫也以前三舉旅辯大夫則止今此爲士舉旅故
及之○附按執爵者下有爵辯字則執爵者以下皆命辭

大夫卒受者以爵興西階上酬士士升大夫奠爵拜士答拜士與
者酬
士立堂下無坐位○疏曰凡禮堂上有席者坐堂下無席
者立是以工尹商陽是士而去朝不坐堂下無坐位者也

大夫立

卒爵不拜實之士拜受大夫拜送士旅於西階上辯祝史小臣旅
食皆及焉○
疏曰知旅食皆及者以士未得獻時旅酬不及得獻之後旅則及
之旅食亦於士得獻故知亦酬及之○補注卒爵不拜非獨於此
殺禮士文公爲賓舉旅章首不拜舉旅說云此拜受爵不拜之正禮
也士始受旅故從正禮至無算爵則旅亦不拜受矣○附按注疏
謂旅食亦酬及者似非按此獻士章獻旅食與士
大不同恐酬不及旅食也敘經俱有與以酬士

士旅酌士以次
旅序也
序自酌相酬
無執爵者

卒

右公爲士舉旅第二十四章

主人洗升自西階獻庶子于阼階上如獻士之禮辯降洗遂獻左

右正與內小臣皆於阼階上如獻庶子之禮庶子掌正六牲之體
及舞位使國子修德
學道世子之官也而與膳宰樂正聯事樂正亦學國子以舞左右
正謂樂正也小樂正立于西縣之北僕人正僕人師僕人
士立于其北北上大樂正立于東縣之北若射則僕人正僕人士
陪于工後內小臣奄人掌君陰事陰令后夫人之官也皆獻于阼
階上別於外內臣也獻左右正及內小臣則磬人鐘人鎛人鼓
人僕人之屬盡獻可知也凡獻皆薦也○疏曰按周禮諸子職云
大祭祀正六牲之體凡樂事正舞位國子存遊倅使之修德學道
彼天子諸子之官屬天子若據諸侯爲世子之官引之者以天子
謂之諸子諸侯謂之庶子掌公卿大夫士之適子掌事同故也與
膳宰樂正聯事者以掌正六牲之體得與膳宰聯事掌國子修德
學道得與樂正聯事左右正者據中庭爲左右大射禮云樂人宿
僕人正亦與樂正同處名曰左正復云右正是小樂正在西蓋兩
面俱縣大小樂正各監一縣也知僕人正以下在小樂正之北者
以鄉射弟子相工皆在西今僕人正亦相工之人故知之北亦在
西方也大樂正在東縣北者約鄉射云縣于洗東北至射時遷樂
於阼階下之東南樂正北面立于其南也若射則僕人正僕人士
陪於工後者按大射將射之時工遷于下東坫之東南西面北上
坐相者以工爲主故知相工陪于東郎在工後也天官內小臣奄

上士四人其職云掌王之陰事陰令鄭注云陰事羣妃御見之事陰令王所求為於北宮彼后之官兼云夫人若欲見諸侯夫人亦有此官也臣云外內者按周禮有外內命夫鄭注云外命夫六卿以出案內命夫朝廷卿大夫則諸侯臣在鄉遂及采地者為外臣在朝廷者為內臣但外內臣皆獻於西階上此獻於阼階故云別于外內臣也兼言僕人者此經但見僕人正不見僕人師僕人士大射見之內小臣奄人之職者尚得獻此等皆得獻可知也知皆薦者以經云如獻士也○附按君善敖氏云庶子諸卿大夫之子周官亦多以庶子繼士而言正指此也燕義以此為諸子官似失之左右正未詳其官然與內小臣同獻則意其亦為內臣也今詳周官天子之諸子樂師大僕皆下大夫職此諸侯庶子樂正僕人等官當之者應皆士其獻薦當與士同鄉飲酒記樂正與立者皆薦以齒然亦可證但獻士一節自司正射人至祝史小臣下及旅食其獻辯矣何獨置此于正禮畢乃述之哉禮意殊不可曉本篇燕禮僅一樂正他皆未見大射儀乃備諸官而庶子事亦僅絕宰胥設俎為獲者執俎禮終徹俎執燭而已意者乃庶子官所教卿大夫之衆子未授官者本無執事君燕射時許來觀禮觀射不敢干正禮至獻薦之餘亦得君恩周遍及之耶若內小臣職不與外事或以君在義取備官具位而已其實禮中無給事也亦以君恩故末及之兩項人不當正禮獻薦故于阼階別之從注則義無據

敖氏解雖未足據而亦有可參者與

右主人獻庶子以下第二十五章

無算爵 算數也爵行無次無數唯意所勸醉而止○疏曰爵行無次無數者此對四舉旅以前皆有次有數言也

士也有執膳爵者有執散爵者執膳爵者酌以進公公不拜受執散爵者酌以之公命所賜所賜者興受爵降席下奠爵再拜稽首公答拜 席下席西也古文曰公答再拜○疏曰自旅酬已前受公爵皆降拜升成拜至此不復降拜者禮殺故也席下席西者賓與卿大夫席皆南面統於君皆以東為上故也○補注之往也衆說云執膳爵執散爵亦各序進盥洗其觶以升言進公是授之此授受皆坐也酌以之公命所賜亦酌膳也已酌而少立于尊西俟公命 受賜爵者以爵就席坐公卒爵然後飲 不敢先虛爵明此勸惠從尊者來也○疏曰受君賜爵者若君未飲而已先卒爵則似惠不由君而來故俟君卒爵然後飲則是由尊者來也○附按公卒爵後始飲者明勸惠之酒必使尊者先受之然後下及于臣也疏解注似晦 執膳爵者受公爵酌反奠之 宴歡在於飲酒成其意○疏曰君意欲得皆今執膳者酌反奠於君前望當君心故云宴歡在於飲酒成其意也○補注集說云未當公飲之節故奠之此不言所奠之處亦在薦南與士既終旅酬則君自舉之 受賜爵者興授執散爵執散爵者乃酌行之 于其所勸者○附集說曰必與受者以向者亦興受也非賜爵者受授則皆坐酌者酌散也行之謂每授之于席也 唯受爵于公者拜卒受爵者興以酬士于西階上士升大夫不拜乃飲實爵 乃猶而也○疏曰此執爵者皆酌行之以徧唯卒爵者興以酬士自酌與之是以鄉飲酒鄉射皆云辯卒爵者興以旅在下者注云不洗執觶者酌以其將旅不以已尊欲人也又曰此將勸士士已升階大夫即飲不當用乃字故以而字解之○附按舊說大夫自實爵旅酬之禮也於是執爵者降以酬者自酌且已亦與旅也今詳上文皆止酌大夫不自實以此下則士皆自實故大夫之末與士酬者亦先自實也與臣賓卿大夫賓旅酬之禮自不同 士不拜受爵大夫就席士旅酌亦如之公有命徹冪則卿大夫皆降西階下北面東上再拜稽首公命小臣辭公答再拜大

夫皆辟 辟音避○命徹冪者公意殷勤必盡酒也小臣辭不升成拜者明雖醉正臣禮也不言賓賓彌臣也君答拜於上示不虛受也○疏曰卿大夫皆降不辭言賓賓是燕未賓同於臣言彌臣者上旅酬猶言賓但後則言賜不言酬已是賓平今乃說賓不言賓是賓彌臣也○附君善敖氏曰言有命文言則見其然否不定也徹冪之節其在大夫就席之時乎辭之使升拜辭之而不已從命小臣以復于公公乃答拜○附按此一再拜拜君之惡無公舊說於此言辟者嫌旅拜則不必辟也今詳上文言再拜稽許不答再拜者多矣皆無辟字惟此言大夫皆辟者盡小臣辭請臣不從再拜于下公乃答拜則卿大夫拜在先公在後及卿大夫拜畢與公猶拜臣不敢立而當公之拜故有皆辟之文此與鄉飲酒篇賓主少退相似上文不言者皆君臣同拜而無先後也令若以上皆獨拜應辟故不言旅拜似不必辟故著之測止文亦當先著其一以見後文皆省不應盡飲若是矣說恐誤 遂升反坐士終旅於上如初 卿大夫降而爵止於其反席卒之○今按此士方旅酌而大夫降則爵止不行拜公而大夫復升士乃終旅於上也 無算樂 升歌閒合無數也取歡而已其樂亦然○疏曰上升歌笙閒合各依次第而三終有次有數此則任君之情無次無數 宵則庶子執燭於阼階上司宮執燭於西階上甸

人執大燭於庭閽人爲大燭於門外甸大練反閽音昏○宵夜也燭燋也甸人掌共薪蒸者庭大燭爲位廣也閽人門人也爲作也作大燭以俟賓客出○燋哉約反劉哉妙反共音恭○疏曰凡燕法設燭者或射之後終燕則至宵也或冬之日則不射亦宵也燋者古者無麻燭而用荊燋禾藝曰燋但在地曰燎執之曰燭樹於門外曰大燭於門內曰庭燎庭燎之差公蓋五十侯伯子男皆三十文出大戴禮也此亦諸侯禮以燕禮輕故不言庭燎設大燭而已

右無筭爵第二十六章

賓醉北面坐取其薦脯以降取脯重得君賜奏陔陔陔夏樂章也賓出奏陔夏以爲行節也凡夏以鐘鼓奏之○夏戶雅反賓所執脯以賜鍾人於門內霤遂出必賜鍾人鍾人掌以鐘鼓奏九夏今奏陔以節已用賜脯以報之明雖醉不忘禮○附君善敖氏曰周官鍾師掌以鐘鼓奏九夏此鍾人乃其黨之在旅食位者先立于此因過而賜之以其同事也卿大夫皆出隨賓出也公不送賓禮訖是臣也○補注集說云公與其臣燕而不送者以其不爲獻主也若于異國之臣雖不爲正賓君雖不爲獻主猶送之

右賓出第二十七章

公與客燕謂四方之使者○使所吏反曰寡君有不腆之酒以請吾子之與寡君須臾焉使某也以請腆天典反○君使人戒客辭也禮使人各以其爵寡鮮也猶言少德謙也腆善也上介出請入告○鮮息淺反○疏曰公食大夫云使大夫戒各以其爵彼見賓出拜辱大夫不答拜此不言文不具對曰寡君君之私也君無所辱賜于使臣臣敢辭上介出答主國使者辭也私謂獨受恩厚也君無所爲辱賜于使臣謙不敢當也敢者怖懼用勢決之辭○附君善敖氏曰李微之云私之言屬也謙辭也春秋傳邾滕人之私也魯告吳曰魯賦八百乘君之貳也邾賦六百乘君之私也俱可見蓋客自謙不敢以敵國之使自處故云然寡君固曰不腆使某固以請寡君君之私也君無所辱賜于使臣臣敢固辭重傳命固如故○重直用反傳文專反○今按此節寡君君之私也以下是客對辭寡君固曰不腆使某固以請某固辭不得命敢不從許許之也於是出見主國使者辭以見許爲得命○今按某固辭以下是客對辭○補注君善敖氏云賓於是出拜辱大夫不答拜致命曰寡君使某有不腆之酒以請吾子之與寡君須臾焉親相見致君命辭也君貺寡君多矣又辱賜于使臣臣敢拜賜命貺賜也猶愛也敢拜賜命從使者拜君之賜命猶謙不必辭也○今按君貺寡君多矣以下是客對辭○補注君善敖氏云賓既對遂再拜稽首所謂拜賜命也於是大夫還賓遂從之

右公與客燕第二十八章章下一條

○若與四方之賓燕則公迎之于大門內揖讓升四方之賓謂來聘者也自戒賓至於拜至皆如公食亦告饌具而後公即席小臣請執冪請羞者乃迎賓也○食音嗣賓爲苟敬席于阼階之西北面有脀不嚌肺不啐酒其介爲賓苟且也主國君饗時親進醴于賓今燕又宜獻焉人臣不敢褻煩尊者至此升堂而辭讓欲以臣禮燕爲恭敬也於是席之如獻諸公之位言苟敬者賓實主國所宜敬也脀折俎也不嚌啐似尊者然也介門西北面西上公降迎上介以爲賓揖讓升如初禮主人獻賓獻公既獻苟敬乃媵觚于羣臣即位如燕也○饗

許兩反或作鄉非爲恭之爲于僞反○疏曰言聘禮之賓行享禮訖主國之君已親酌醴進於賓今燕又當親獻故賓不敢當而揖讓辭之乃以爲苟敬也言苟敬者賓實主國所宜敬但爲辭讓故以命介爲賓不得敬之今雖以介爲賓不可全不敬於是席於阼階西而且敬之也燕禮與大射鄉射皆不嚌啐是諸公如卿禮今聘卿在諸公之坐亦不嚌不啐是爲似諸公尊者然也介門西北面西上者約聘禮而知也上文燕已之臣于時獻賓獻公即媵觚以酬賓今則苟敬之前有薦有俎賓與君同故即獻公後即獻苟敬乃可酬賓也○附按君善敖氏云苟誠也賓也苟敬者國君于外臣所燕者之稱號也其類亦如鄉飲酒之遵矣此燕主爲賓而設賓于是時雖不爲正賓而實爲主君所敬故以賓爲苟敬也今詳注聘賓辭親獻故欲以臣禮燕主君爲恭敬賓於是席之如諸公位以致其尊禮此正所謂誠敬之意疏曲解苟字未達之注旨無膳尊無膳爵降尊以就卑也○疏曰郊特牲云三獻之介君專席而酢焉此降尊以就卑也注云三獻卿大夫來聘主君饗燕之以介爲賓賓爲苟敬則徹重席而受酢也專猶單也彼與此事同故鄭引彼記以證此燕已臣子不見有君親受賓酢若燕與國臣子得有專席受酢者獻賓卿大夫之後依次各爲此三人舉旅獻士之後賓及

媵觶於公公取所媵觶爲士舉旅應以此爲酬君君尊席而受之也○補注酒與爵皆同不必君另設

若與西方之賓燕媵爵曰臣受賜矣臣請贊執爵者 受賜謂公酬之至燕主人者事賓之禮殺賓降洗升媵觶于公答恩惠也○鄉許亮反○附按舊說賓謂介爲賓者今詳此仍是首句賓字重提前語者見媵爵之人即此賓也蓋時雖介代爲賓而苟敬之賓則鄉承公酬自當媵爵以答故其辭曰臣受賜矣

相者對曰吾子無自辱焉 相息亮反○辭之也對答也亦告公以公命答之也○補注君善敖氏云此下當更有賓再請而相者許之辭記不備見

有房中之樂 弦歌周南召南之詩而不用鐘磬之節也謂之房中者后夫人之所諷誦以事其君子○不經記○附按房中之樂本二南之詩被之筦絃爲后夫人侍御諷誦之作蓋以弦歌于房中無事于堂上堂下故以房中樂目之若燕禮正樂中所歌鄉樂亦二南之詩乃合堂上歌笙堂下笙磬奏之是即鄉國之樂用之燕饗者不可謂之房中矣而此記又云有房中之樂蓋無算樂時惟君所欲或命更奏鄉歌二南一節不復用鐘磬于下即爲有房中之樂房中乃其樂之稱君燕路寢則歌于堂上并同后夫人侍御燕寢歌于房中

燕義第三十四章

邦國禮一之下 此小戴第四十七篇亦漢儒所造以釋燕禮之義者也今取其釋經禮者爲正文而退其篇首言庶子者附後

諸侯燕禮之義君立阼階之東南南鄉爾卿大夫皆少進定位也 爾音邇○定位者爲其始入跛踖揖而安定也

君席阼階之上居主位也君獨升立席上西面特立莫敢適之義也

設賓主飲酒之禮也使宰夫爲獻主臣莫敢與君亢禮也不以公卿爲賓而以大夫爲賓爲疑也明嫌之義也

賓入中庭君降一等而揖之禮之也 設賓主者飲酒致歡也宰夫主膳食之官也天子使膳宰爲主人公孤也疑自下上至之辭也公卿尊矣復以爲賓則尊與君大相近

君舉旅於賓及君所賜爵皆降再拜稽首升成拜明臣禮也君答拜之禮無不答明君上之禮也臣下竭力盡能以立功於國君必報之以爵祿故臣下皆務竭力盡能以立功是以國安而君寧禮無不答言上之不虛取於下也上必明正道以道民民道之而有功然後取其什一故上用足而下不匱也是以上下和親而不相怨也和寧禮之用也此君臣上下之大義也故曰燕禮者所以明君臣之義也 言聖人制禮因事以訓政臣再拜稽首是其竭力也君答拜之是其報以祿惠也○疏曰凡臣拜君皆無不答所以示爲上之道不虛取于下必須報之也君臣上下既須相報君民上下亦須相報相報則上下親是和也不相怨恨是寧也和與寧禮之用也燕禮所以明君臣上下之義者以此○刪馬氏曰禮者政之本政者禮之用政常寓于君臣行禮之間而禮常見之爲政之際

席小卿次上卿大夫次小卿士庶子以次就位於下獻君君舉旅行酬而后獻卿卿舉旅行酬而后獻大夫大夫舉旅行酬而后獻士士舉旅行酬而后獻庶子俎豆牲體薦羞皆有等差所以明貴賤也 牲體俎實也薦謂脯醢也羞庶羞也

古者周天子之官有庶子官庶子官職諸侯卿大夫士之庶子之卒掌其戒令與其教治別其等正其位 職主也庶子猶諸子也周禮諸子之官司馬之屬也卒讀爲倅諸子副代父者也戒令致於大子之事教治修德學道位朝位也

國有大事則率國子而致於大子唯所用之若有甲兵之事則授之以車甲合其卒伍置其有司以軍法治之司馬弗正 國子諸子也軍法百人爲卒五人爲伍弗正不也國子屬大子司馬雖有軍事不賦也

凡國之政事國子存遊卒使之修德學道春合諸學秋合諸射以考其藝而進退之 游卒未仕者也學大學也射射宮也燕禮有庶子官是以良戴此以爲說

右燕義一章

朱子儀禮經傳通解卷第二十二

東萊梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啓後甫參訂
金陵翁基止園甫
古絳李世牧武安甫　校正

大射儀第三十五　凡四十五章

邦國禮二之上　鄭目錄曰名曰大射者諸侯將有祭祀之事與其羣臣射以觀其禮數中者得與於祭不數中者不得與於祭於五禮屬嘉禮大戴此第十三小戴及別錄皆第七本經無後記今取周禮射人及鄉射記文二條附入

經七

大射之儀　附按君善敖氏云他篇於此言禮此言儀者以其儀多於他篇故特顯之今詳敖氏所謂儀多者謂繁細威儀也

○君有命戒射　將有祭祀之事當射宰告於君君乃命之言君有命政教宜由尊者○疏曰知將有祭祀之事當射者以下文射義而知也

宰戒百官有事於射者　宰於天子冢宰治官卿也作大事則掌以君命戒於百官○疏曰周禮大宰職云掌百官之誓戒作大事則戒於百官贊王命鄭以天子冢宰言之其實諸侯兼官無冢宰聘禮注云諸侯謂司徒爲宰是也

射人戒諸公卿大夫射司士戒士射與贊者　射人掌以射法治射儀司士掌國中之士治凡其戒命皆司馬之屬也亦戒公卿大夫與士辨貴賤也贊佐也謂士佐執事不射者○疏曰上文宰官尊總戒此射人司士各別所戒之謂若天官冢宰戒百官宗伯大司寇等重戒也此所云戒者謂祭前旬有一日知者祭統云先期旬有一日官宰宿夫人夫人亦散齊七日致齊三日文大宰云前期十日帥執事而卜日遂戒注云前期前所諏之日也若然則卜及戒皆在旬有一日矣

前射三日宰夫戒宰及司馬射人宿視滌　宰夫冢宰官屬掌百官之徵令者司馬於天子政官之卿凡大射則合其六耦滌謂溉器埽除射官○疏曰上文射人戒是前期旬有一日此宰夫申戒是前期三日宿夕宿爲前一日宗伯宿視滌濯是也凡大射合其六耦者大司馬職云若大射合諸侯之六耦是將祭而射故使諸侯爲耦若其餘射則卿大夫以下爲耦也○附君善敖氏曰宰夫戒此三官以當宿視滌也

右戒百官第一章

司馬命量人量侯道與所設乏以貍步大侯九十參七十干五十設乏各去其侯西十北十　參讀糝素感反干讀豻五旦反○量人司馬之屬掌量道巷塗數者侯爲所射布也量侯道謂去堂遠近也容謂之乏所以爲獲者之禦矢貍之何物每舉足則止視遠近爲發必中也是以量侯道取象焉鄉射記曰侯道五十弓考工記曰弓之下制六尺則此貍步六尺明矣大侯者熊侯謂之大者與天子熊侯同參讀爲糝糝雜也雜侯者豹鵠而麋飾下天子大夫也干讀爲豻豻侯者豻鵠豻飾也大夫將祭於已射麋侯士無臣祭不射○鵠古毒反○疏曰侯射布也二侯皆以布爲之而以皮爲鵠侯旁亦以皮飾之乏即周禮所謂容下文云以革爲之獲者之禦矢以其可以容身故謂之容云乏則言矢於此乏匱不能去也貍步鄭謂一舉足爲步於今爲半步後鄭引鄉射考王爲證者所以先明步爲六尺非三尺也熊侯謂

之大者言畿外諸侯亦得用三侯其數上同於天子而非畿內諸侯所可比然不嫌於偪上者天子三侯則虎侯熊侯豹侯諸侯不得用虎侯而以熊侯參侯豻侯爲三侯若畿內則但有熊侯豹侯以此其所以別也以下天子大夫者司裘云卿大夫則共麋侯此則以豹皮爲鵠以麋飾其側不用純麋是下也豻鄭注周禮云胡犬豻侯亦取提黠意大夫得置家臣故將祭得夫射擇士士卑無臣故祭不得射也○附君善敖氏曰侯道侯去物之步數也所畫物在兩楹間正當楣也此時未有物當以楣間爲節步者蓋量器長六尺者之名如丈尺尋引之類刻畫貍形於其上以爲識故曰貍步參讀如往參之參謂介於二者之間也大侯者以其大於二侯名之參侯者以其參於二侯名之也此大侯熊侯也則參侯其豹侯與設乏之處各去侯北十步者以其八十步與六十步皆當二侯相去之中也大侯西亦十步者則因北之成數用之亦以公庭寬廣耳

遂命量人巾車張三侯大侯之崇見鵠於參參見鵠於干干不及地武不繫左下綱設之西十北十凡乏用革　見賢遍反○巾車於天子宗伯之屬掌裝衣車者亦使張侯侯巾類崇高也高必見鵠鵠所射之注射義曰爲人君者以爲君鵠爲人臣者以爲臣鵠爲人父者以爲父鵠爲人子者以爲子鵠言射中此乃能任已位也鵠之言較較

直也射者所以直己志或曰鵠鳥名射之難中中之爲俊是以所射於侯取名也淮南子曰鳱鵠知來然則所云正者正也亦鳥名齊皆之閒名題肩爲正正鵠皆鳥之捷黠者考工記曰梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉則大侯之鵠方六尺參侯之鵠方四尺六寸大半寸豻侯之鵠方三尺三寸少半寸及至也武迹也中人之足長尺二寸以豻侯計之參侯去地一丈五寸少半寸大侯去地二丈二尺五寸少半寸凡侯北面西方謂之左前射三且張侯設乏欲使有事者豫志焉○疏曰上文但命量人量侯道及乏遠近之處此經論張侯高下之法也鄉射云乏參侯道居侯黨之一西五步注云此乏去侯北十丈西三丈此經云西十北十則西與北皆六丈不得爲三分居侯黨之一者以其三侯八堂深故也西亦六丈者以三侯恐矢揚傷人與一侯亦異也三侯之下總云西十北十則其乏皆西十北十矣侯之廣狹取度於侯道大侯之鵠方六尺者大侯侯道九十弓弓取二寸二九十八侯中丈八尺三分其侯而鵠居一故知方六尺也參侯之鵠方四尺六寸大半寸者參侯侯道七十弓弓取二寸則侯中丈四尺三分其侯而鵠居一故知方四尺六寸大半寸也豻侯之鵠方三尺三寸少半寸者豻侯侯道五十弓弓取二寸則侯中方一丈三分其侯而鵠居一故知方三尺三寸少半寸也凡言大半寸者三分寸之二少半寸者三分寸之一豻侯侯中一丈上躬下躬及上舌下舌各二尺合八尺是丈八尺矣張法豻侯下綱不及地尺二寸則上綱去地丈九尺二寸也參侯侯中丈四尺併躬與舌八尺爲二丈二大也鵠居侯中三分之一則鵠下有四尺六寸大半寸通躬與舌四尺爲八尺六寸大半寸張決參鵠下畔與豻侯之上綱齊所爲見鵠於豻自餘鵠下畔八尺六寸大半寸爲豻侯所掩自豻侯上綱計之本去地丈九尺二寸除八尺六寸大半寸在淹是參侯下綱去地一丈五寸少半寸通上綱計之去地三丈二尺五寸少半寸大侯侯中丈八尺併躬與舌上下各四尺爲二丈六尺張法大其鵠下畔與參侯上綱齊所謂見鵠於參三分侯中則鵠下亦有六尺通躬與舌四尺爲一丈爲參所掩自參侯上綱計之本去地三丈二尺五寸少半寸除一丈在掩猶有二丈二尺五寸少半寸在是大侯下綱去地之數通上綱計之去地四丈八尺五寸少半寸故注依此云也

樂人宿縣於阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鑮皆南陳

鎛伯各反○笙猶生也東爲陽中萬物以生春秋傳曰大簇所以金奏贊陽出滯姑洗所以修絜百物考神納賓是以東方鐘磬謂之笙皆編而縣之周禮曰凡縣鐘磬半爲堵全爲肆有鐘有磬爲全鎛如鐘而大奏樂以鼓鎛爲節○疏曰陽氣起於子盛於下故東方爲陽中也大簇正月之管奏之所以贊陽出滯姑洗三月之管奏之所以修絜百物東方陽管唯有此二律故據此言之

是以名東方鍾磬爲笙也磬非應律之物而與鍾同言笙者以其與鍾同十六枚而在一虡與鍾同編又同宮故兼言磬是以磬師職云掌教擊編鍾是磬與鍾同編也凡縣鍾磬半爲堵全爲肆者周禮小胥職文鄭彼注云半之者謂諸侯之卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫天子之卿大夫判縣東西各有鍾磬是全之爲肆諸侯卿大夫雖同判縣然取一相鍾磬分爲兩相西縣鍾東縣磬是半之爲堵而天子之士特縣直東有鍾磬是亦全之爲肆諸侯之士直特縣縣磬而已或於階間或於東方是亦半之爲堵又天子宮縣四面皆有諸侯軒縣闕南面面皆有鍾磬鎛鼓卿大夫士皆無鎛若有鎛則諸侯臣半天子臣不得具是以闕之奏樂以鼓鎛爲節者按周禮鎛師云掌金奏之鼓注云謂主擊晉鼓以奏其鍾鎛也以此言之則先擊鼓後擊鍾鎛皆是與樂爲節○附按舊說笙磬笙鍾皆與笙相應者也周官曰凡縣鍾磬半爲堵全爲肆肆謂十六枚也此笙磬笙鍾其各一肆與今詳笙吹樂也笙磬笙鍾與笙相應之說非是說見鄉飲酒篇樂賓章

建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓

建猶樹也以木貫而載之樹之跗也南鼓謂所伐面也應鼙應朔鼙也先擊朔鼙應鼙應之鼙小鼓也在東便其先擊小後擊大也鼓不在東縣南爲君也○疏曰下文建鼓皆言一此建鼓不言者彼在本方言一見無他鼓此鼓本東方以爲君故移來在北方故異其文不言也明堂位云殷楹鼓周縣鼓注云楹爲之柱貫中上出也縣縣於簴也此云以木貫而載之則爲之柎貫中上出一也周人縣鼓今言建鼓則殷法也主於射略於樂故用先代鼓鼓不在東縣南爲君者決下一建鼓在其南東鼓者爲賓此後不在東縣北者取順君面故也○附君善敖氏曰此鼓鼙乃在東縣南者也以君當於阼階東南揖卿大夫且主人之位亦在洗北皆當鎛之南故移鼓於此以辟之也鼓鼙若在東縣之南鼓南鼙北則鼓在左鼙在右今鼓於此應鼙在東其左右乃反之者則其變位也

西階之西頌磬東面其南鍾其南鑮皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北

言成功曰頌西爲陰中萬物之所成春秋傳曰夷則所以詠歌九則平民無貳無射所以宣布哲人之令德示民軌義足以西方鐘磬謂之頌朔始也奏樂先擊西鼙樂爲賓所由來也鍾不言頌鼙不言東鼓義同省文也古文頌爲庸○疏曰夷則無射主西方成功收藏故稱頌頌者美盛德之形容也賓向外來位在西其樂主爲樂賓故先擊朔鼙應鼙應之也古文頌爲庸其義亦通尚書云笙庸以閒笙東方庸西方是庸亦有成功之義也○附按舊說頌之言誦也謂歌樂也此蓋與歌樂相應故曰頌磬鼓在南鼙在北則其不統於縣今詳下疏言此君亦是編磬非堂上之玉磬舊說此磬與歌樂相應非是說見

鄉飲酒篇樂賓章

一建鼓在西階之東南面言面者國君於其羣臣備三面耳無鐘磬有鼓而已其爲諸侯則軒縣。疏曰國君合有三面爲辟射位又與羣臣射闕北面無鐘磬鎛但有一建鼓而已故不言南面也若與諸侯樂燕之類則依諸侯軒縣三面皆有鼓與鐘磬鎛。補注君善敖氏云階間之縣東上其鼓則西上與在東方西方者之位相類也大射盛於燕宜備用樂乃以辟射之故去階閒之縣但設其鼓於故位而已此鼓不擊乃設之者明有爲而去其縣非禮殺也

簜在建鼓之間簜徒黨反。簜竹也謂笙簫之屬倚於堂。疏曰禹貢云篠簜既敷注亦云簜竹也下云乃管新宮注云管謂吹簜則此簜管也按小師職注云管如篴而小併兩而吹之今大予樂官有焉爾雅云大笙謂之巢小者謂之和簫大者二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸大笙十九簧小者十三簧若然笙簫與管器異以其皆用竹故云笙簫之屬也管擬吹之不倚在兩建鼓閒故知倚於堂也。篴音狄。附按大予漢樂官名也舊本訛

鼗倚于頌磬西紘鼗音陶紘音宏。鼗如鼓而小有柄賓至搖之以奏樂也紘編磬繩也設鼗於磬西倚于紘也王制曰天子賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男樂則以鼗將之。疏曰按那詩云猗與那與置我鞉鼓鄭讀置爲植植鞉鼓者爲楹貫而樹之鞉雖不植貫而搖之亦植之類與鼓

同文是如鼓而小也眡瞭職云掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬磬言擊發言播播爲搖之可知發所以節樂賓至乃樂作故於賓至搖之以奏樂也紘若天子諸侯冕而朱紘用組之類磬又編縣之用紘故知紘編磬繩也鐘磬皆面向東人居其前西面故知鼗在磬西倚之於紘也。附按諸侯樂四面內其南一面而皆有鐘磬鎛鼓故今所附東所縣者皆向西爲一面西階西所縣者皆向東爲一面爲避射位闕北一面但一建鼓在西階東南面焉至於簜又不在所言數內也若鼗者亦鼓屬上文應鼙在東朔鼙在西未知三面皆設時鼗常在西與抑應在北與又按鎛鐘無面可言故經不言面但既縣則亦有面故此疏謂鐘磬皆面向東也

右張侯設樂節二章章下二條

○司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠大射者爲祭祀射王將有郊廟之事以射擇諸侯及羣臣與邦國所貢之士可以與祭者射者可以觀德行其容體比於禮其節比于樂而中多者得與於祭諸侯謂三公及王子弟封于畿內者卿大夫亦皆有采地焉其將祀其先祖亦與羣臣射以擇之凡大射各於其射宮侯者其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以爲臯謂之鵠著於侯中所謂皮侯王之大射虎侯王所自射也熊侯諸侯所射豹侯卿大夫以下所射諸侯之大射熊侯諸侯所自射豹侯羣臣所射卿大夫之大射麋侯君臣共射焉凡此侯道虎九十弓熊七十弓豹麋五十弓列國之諸侯大射大侯亦九十參七十豻五十道尊得伸可同耳所射正謂之侯者天子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得爲諸侯鄭司農云鵠鵠毛也方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質玄謂侯中之大小取數於侯道鄉射記曰弓二寸以爲侯中則九十弓者侯中廣丈八尺七十弓者侯中廣丈四尺五十弓者侯中廣一丈尊卑異等此數明矣考工記曰梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉然則侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸謂之鵠者取名於鳲鵠鳲鵠小鳥而難中是以中之爲儁亦取鵠之言較較者直也射所以直己志用虎熊豹麋之皮示服猛討迷惑者射者大禮故取義衆也士無大射士無臣祭無所擇舊書諸侯則共熊侯侯虎侯杜子春云虎當爲豹。周禮天官。附剛中鄭氏曰侯在梓人飾之以皮設之以鵠則在司裘。附按舊本祇射人一條今補

○射人以射灋治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五

正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節二正士以三耦射豻侯一獲一容樂以采蘩五節二正射法王射之禮治射儀謂肄之也鄭司農云三侯虎熊豹也九節析羽九重設於長杠也正所射也詩云終日射侯不出正兮二侯熊豹也玄謂三侯者五正三正二正之侯也二侯者三正二正之侯也一侯者二正而已此皆與賓射於朝之禮也考工梓人職曰張五采之侯則遠國屬遠國謂諸侯來朝者也五采之侯即五正之侯也正之言正也射者內志正則能中焉畫五正之侯中朱次白次蒼次黃玄居外三正損玄黃二正去白蒼而畫以朱綠其外之廣皆居侯中參分之一中二尺今儒家云四尺曰正二尺曰鵠鵠乃用皮其大如正此說失之矣士與士射則以豻皮飾侯下大夫也大夫以上與賓射飾侯以雲氣用采各如其正九節七節五節者奏樂以爲射節之差言節者容侯道之數也射義曰明乎其節之志以不失其事則功成而德行立○周禮夏官。附按此條上言三侯道設五正三正二正之侯以王及諸侯卿大夫射也下專舉五正主五射之一侯言

也上言二侯通設三正二正之侯下專舉三正主侯射之侯言也詳設侯之制註疏大射皮侯謂以皮飾侯兩側各如其皮設於侯中以爲鵠賓射采侯則畫采於侯中以爲正各如其采畫雲氣飾侯之側燕射獸侯則畫獸於侯中如正鵠亦以雲氣飾侯之側然則射人三侯侯後鄭不從先鄭司裘之皮侯而以三等正言是也而先儒又謂大射之侯用皮飾側卽以皮爲鵠賓射之侯用皮飾側而以采爲正燕射之侯皆設木於侯中以爲質天子諸侯以熊麋皮飾其側大夫士以畫虎豹脠豕飾其側三侯不同者以此今詳侯中皮鵠來正木質具見綵記畫雲出注疏說無所據也意者大射賓射燕射三侯皆以獸爲義夾側道之故通得虎熊豹麋豻降殺等名而別異則又在鵠正質之侯中與又王氏詳說云司裘所言諸侯內諸侯之大射也射人所言諸侯外諸侯之賓射也剛中鄭氏云司裘言天子諸侯卿大夫之侯而不及士射人又有射豻侯之法者士無大射而有賓射故於正特言豻侯以賓射而言也

厥明司宮尊於東楹之西兩方壺膳尊兩甒在南有豐冪用錫若絺綴諸箭蓋冪加勺又反之皆玄尊酒在北

膳尊君尊也後陳之尊之也豐以承尊也

說者以爲若井鹿盧其爲字從豆曲聲近以豆大而卑矣冪覆尊巾也錫細布也絺細葛也箭篠也爲冪蓋卷辟綴於篠橫之也又反之爲覆勺也皆玄尊二者皆有玄酒之尊重本也酒在北尊統於君南爲上也唯君面尊言專惠也○疏曰按燕義諸侯射先行燕禮此陳設器物與燕禮同但文有詳略耳鹿盧卽葬下棺碑開重鹿盧之類其形兩頭大而中央小今見井上豎柱夾之以索繞而挽之是也其爲字從豆爲形以豐爲聲既用豆爲形故其制還近似乎豆但豆口徑尺柄亦長尺其制小而高此承尊之豐口足徑各宜差寬中央亦大其高尺比於豆差短故云近似豆而卑但斲一大木爲之取其安穩此豐若在宗廟或兩君燕亦謂之坫致爵於其上喪服記曰錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫故知錫細布也錫者治其布使滑易也唯君面尊謂人君燕臣子尊其恩惠故尊鼻鄉君若鄉飲酒尊於房戶之間賓主夾之則不得專惠矣○附君善敖氏曰冪橫綴於箭而縱蓋於甒勺亦縱加於冪上西枋與箭而午乃以餘冪反蓋於勺也亦爲塵之若於勺也以君飲此酒故謹重之

尊士旅食於西鏄之南北面兩圜壺

旅衆也士衆食謂庶人在官者圜壺變於方也賤無玄酒○疏曰前設縣時鏄南更有一建鼓今設尊不應在鼓北而云鏄南者其實在鼓南門西北面與燕禮同云鏄南遂繼鏄而言必繼鏄者樂以縣爲主故也

又尊於大侯之乏東北兩壺獻酒

爲隸僕人巾車參侯豻侯之獲者讀爲沙沙酒濁特泲之必摩沙者也兩壺皆沙酒郊特牲曰汁獻涗於醆酒服不之尊侯時而陳於南統於侯皆東南○泲子禮反涗始銳反○疏曰知爲隸僕及獲者以其皆有功又下文以此尊獻之也知沙酒濁者以五齊從下向上差之醍沈淸於泛醆鬱鬯又在五齊之上也特泲之必摩沙者此解名沙酒之意引郊特牲者此以五齊中取醆酒盎齊泲鬯[illegible]之事也獻沙也泲鬱鬯之時和盎齊以手摩沙出其香汁涗淸也涗之使淸也此爲隸僕以下卑賤之人而獻鬱鬯者此所得獻皆因祭侯爲侯之神故用鬱鬯也知此不爲大侯服不設者以下文云服不之尊東面南上故云侯時而陳也○附按舊說此尊侯府而設經蓄因上禮而連言之耳今詳經以叙事爲主文尙簡從無本無賓用因上禮而連言之一法且如其言亦當於文中見意今上文言尊此言又尊上尊是實設下又尊別是虛設乎果爾則又字不可辭矣舊說又謂獻如字于此獨云獻者嫌其爲祭侯且見不也用也今詳下獻服不章先祭侯而立卒爵經皆有明文有何嫌乎當以注說爲是

設洗於阼階東南罍水在東篚在洗西南陳設膳篚在其北西面

或言南陳或言西面異其文也○疏曰言南陳亦西面言西面亦南陳其實所從言異尊君故也

又設

洗於獲者之尊西北水在洗北篚在南東陳

亦統於侯也無爵因服不也有篚爲奠虛爵也服不之洗亦侯時而陳於其南○疏曰亦統者因上文設尊兩獻酒注而云也○附按舊說此又設洗亦因上禮而連言之其賓未設也獲者卽服不之屬今詳設是實設說已見上卽獲者亦但指參侯干侯之獲者服不仍在外也蓋設酒必設洗者以見此設之未嘗缺也後次設酒又設洗者以酒既另設爲大侯加勺不可統於前洗也然則用酒與洗如何仍應後次所設單主大侯與服不但侯祇祭其一既祭大侯次侯三侯皆不祭而餘人之酒與洗仍在此章二設設固不虛亦所以尊君也或疑倘無後二設則如何曰卽以此酒祭次侯注謂無爵因服不者似誤此處不明言爵已包篚字內矣

小臣設公席於阼階上西鄉司宮設賓席於戶西南面有加席卿席賓東東上小卿賓西東上大夫繼而東上若有東面者則北上席工于西階之東東上諸公阼階西北面東上

唯賓及公席布之也其餘樹之於位後耳小卿命於其君者也席於賓西射禮辨貴賤也諸公大國有孤卿一人與君論道亦不典職如公矣○疏曰[illegible]賓及公席布之其餘樹於位後者下文更有孤卿大夫席文也

此賓未布而言布者欲辨尊卑也孤尊而後言者有無不常也少卿命於其君者按王制云大國三卿皆命於天子次國三卿二卿命於天子一卿命於其君小國亦三卿一卿命於天子二卿命於其君若言小卿據次國已下有之射禮辨貴賤者決燕禮大小卿皆在尊東西無小卿位彼上於燕不辨貴賤故也與君論道亦不與職如公者約成周建官之意○附按公西鄉故南面北面總以東爲上爲公在東也若有東面則北上者若有不定之辭此爲南面或多席不能容故東面者北上仍接上之南面者東上也蓋北面者諸公則在君左爲尊南面者卿大夫在君右爲次之而諸工亦北面者公在阼階工在西階工人不過塡空非與公接絶故東面者祇接君之右而來也然就家席言如是若單言一席則東上之席席首亦應在東○又按舊說繼而之下當有西字今詳文不必一側先言小卿賓西東上隨言繼而東上則大夫又在小卿西已見原文自明不須言脫

官饌 百官各饌其所當共之物○疏曰燕禮言宰此言官者欲見非獨宰故鄭云百官各饌○附君善敖氏曰官各饌之於其所也燕禮曰膳宰其官饌於寢東與此互見其先後之節耳

右陳器設位具饌第三章

羹定 烹肉孰也射義曰諸侯之射也必先行燕禮燕禮牲用狗

射人告具於公公升卽位于席西鄉小臣師納諸公卿大夫諸公卿大夫皆入門右北面東上士西方東面北上大史在于侯之東北北面東上士旅食者在士南北面東上小臣師從者在東堂下南面西上 大史在于侯東北士旅食者在士南爲有侯入庭深也小臣師正之佐也正相君出入君之大命○疏曰燕禮士旅食者立于門西東上此不繼門而在士南繼士者爲有侯故入庭深也下有小臣正正長也故以師爲佐小臣正如天子大僕故引大僕職解之○附君善敖氏曰大史在于侯東北爲有事故深入東上小史在西也不著祝位者與史異處畧之其位自在門東

公降立于阼階之東南南鄉

小臣師詔揖諸公卿大夫諸公卿大夫西面北上揖大夫大夫皆少進 詔告也變爾言揖亦以其入庭深也上言大夫誤衍耳○疏曰燕禮言爾以其近門去君遠爾近也移也揖之使移近此入庭深故言揖揖之而已不須移近之也上言大夫誤衍者以大夫與公卿面有異故下別言大夫少進明上誤衍大夫大夫四字也○附子潛李氏曰諸公卿大夫疑大夫二字卽指卿言卿皆上大夫也至下又云大夫者指下大夫也

右卽位第四章

大射正擯 大射正射人之長

擯者請賓公曰命某爲賓 某大夫名

擯者命賓賓少進禮辭 命賓者東面南顧辭辭以不敏

反命 以賓之辭告君

又命之賓再拜稽首受命 又亦也

擯者反命賓出立于門外北面公揖卿大夫升就席小臣自阼階下北面請執冪者與羞膳者 請士可使執君兩甒之冪及羞醓醢庶羞于君者方圜壺獻無冪○疏曰請士者據燕禮而知方圜壺獻無冪者方圜壺臣尊獻獲者尊

乃命執冪者執冪者升自西階立于尊南北面東上 命者於西階前以公命命之東上執玄蒻之冪爲上羞膳者從而東由堂東升自北階立于房中西面南上不言命者不升堂畧之○疏曰知命之在西階前者以小臣位在東堂下于阼階請公命乃就西階命執冪者以執冪者士位在西故也羞膳者從而東者已於燕禮釋訖不升堂者但不由南方升畧之升自北堂是亦升堂矣○附按疏執冪上舊本係請字今因子濟李氏云請當作命從之

膳宰請羞于諸公卿者 膳宰請者異於君也○疏曰不言命者對上於君言命於臣畧之

右請立賓及執事者第五章

擯者納賓賓及庭公降一等揖賓賓辟 及至也辟逡遁不敢當盛○疏曰公降一等揖賓不請賓至位就席者以賓與主人爲禮禮不參也此言賓辟燕禮不言之畧也○附按舊說凡受公禮者皆辟經不盡見之今詳經不言辟者無待於辟者也舊說恐大誤說又見燕禮燕賓辭章大夫皆辟句

公升卽席 以賓將與主人爲禮不參之

奏肆夏 肆夏樂章名今亡呂叔玉云肆夏時邁也時邁者太平巡守祭山川之樂歌其詩曰明昭有周式序在位又曰我求懿德肆於時夏奏此以延賓其著宜王德勸賢與周禮曰賓出入奏肆夏○疏曰周禮鐘師云以鐘鼓奏九夏杜子春引呂叔玉以爲肆夏時邁也鄭破云九夏皆詩篇名亦頌之類載在樂章樂崩亦從而亡今又引呂叔玉於下者以無正文叔玉或爲一義故兩解之也若宜于德勸賢者謂國君歌此詩以延賓入其欲著明諸侯布王之德以勸賢八使有德鄭又以無正文故天與以疑之也周禮

曰賓出入奏肆夏者按大司樂云王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏下云大饗不入牲其他皆如祭祀大饗訓饗賓客故鄭約此爲文也○補注集說云此爲賓奏之當作西方之縣也賓升自西階主人從之賓右北面至再拜賓答再拜主人宰夫也又掌賓客之獻飲食君於臣雖爲賓不親獻以其敢亢禮也

右納賓第六章

主人降洗洗南西北面賓將從降鄉之不於洗北辟正主○疏曰鄉飲酒鄉射主人降洗洗北南面是正主此宰夫代君爲主故不於洗北南面也賓降阼階西東面主人辭降賓對各對也主人北面盥坐取觚洗賓少進辭洗主人坐奠觚于篚興對賓反位賓少進者所辭與賓遷其位也獻不用爵辟正主主人卒洗賓揖升賓每先升尊也主人升賓拜洗主人賓右奠觚答拜降盥賓降主人辭降賓對卒盥賓揖升主人升坐取觚取觚將就尨瓿酌膳執冪者舉冪主人酌膳執冪者蓋冪酌者加勺

又反之反之覆勺○補注集說云舉冪之儀當與蓋冪者相類蓋主人取觚而適尊所執冪者則進而發其冪之反者主人取勺執冪者乃舉冪也又反之亦執冪者也筵前獻賓賓西階上拜受爵于筵前反位主人賓右拜送爵賓既拜於筵前受爵退復位○附按賓西階上拜下當有主人少退四字主人賓右拜送爵下當有賓少退三字皆從省文說見燕禮主人獻賓章宰胥薦脯醢宰胥宰官之吏也不使膳宰薦不主於飲酒變于燕賓升筵庶子設折俎庶子司馬之屬掌正六牲之體者也鄉射記曰賓俎脊脅肩肺不使膳宰設俎爲射變於燕賓坐左執觚右祭脯醢奠爵于薦右興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐捝手執爵遂祭酒興席末坐啐酒降席坐奠爵拜告旨執爵興主人答拜降席席西也旨美也○附按經祭嚌之捝手啐酒說見鄉飲酒禮篇獻賓章樂闋闋止也樂止者尊賓之禮盛於上也○疏曰此經與燕禮記皆賓及庭奏肆夏賓拜酒主人答拜而樂闋郊特牲賓入門而奏肆夏又曰卒爵而樂闋與此不同者彼注謂朝聘者故卒爵而樂闋此燕已臣之法故啐酒而樂闋也盛於上者賓及庭而奏肆夏至升堂似

酒樂乃止是尊賓之禮盛於堂上者也賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵拜執爵興主人答拜

右主人獻賓第七章

賓以虛爵降既卒爵將酢也主人降賓洗南西北面坐奠觚少進辭降主人西階西東面少進對賓坐取觚奠於篚下盥洗篚下篚南○附按上賓爲洗適洗南西北面主人降遂奠觚其處進辭此又取洗南之觚奠於洗西之篚下以便洗前當盥也又按盥下當坐取觚文省主人辭洗賓坐奠觚于篚興對對附按方洗因辭復奠觚而對也對下當坐取觚亦省卒洗及階揖升主人升拜洗如賓禮賓降盥主人降賓辭降卒盥揖升酌膳執冪如初以酢主人于西階上主人北面拜受爵賓主人之左拜送爵賓南面授爵乃於左拜凡授爵鄉所受者主人坐祭不啐酒辟正主也未薦者臣也不拜酒主人之義

遂卒爵興坐奠爵拜執爵興賓答拜主人不崇酒以燕禮曰不拜酒不告旨虛爵降奠於篚○不崇酒辟正君也崇充也謂謝酒惡相充實○附按崇字解見鄉飲酒禮篇賓酢主人章賓降立於西階西東面既受獻矣不敢安盛○疏曰以堂上爲盛故降下下文於酬賓降筵西東南面立注云不立於序內位彌尊燕禮注云位彌尊禮彌卑是未酬已前禮盛者也擯者以命升賓賓升立於西序東面命者公命也東西牆謂之序○疏曰知公命者命由尊者出也

右賓酢主人第八章

主人盥洗象觚升酌膳東北面獻于公象觚觚有象骨飾者也取象觚東面不言賓之變於燕○疏曰取象觚東面者鄉公爲敬故也燕禮云賓之主於飲酒此云酌不云賓之主於射略於飲酒故也公拜受爵乃奏肆夏言乃者其節異於賓○疏曰賓及庭奏此君受爵乃奏肆夏是其節之異也乃者緩辭也○補注君善放氏云此奏肆夏當以東方之縣主人降自西階阼階下北面拜送爵宰胥薦脯醢由左

房庶子設祈俎升自西階自由也左房東房也人君左右房鄉射記曰主人俎脊脅臂肺也○疏曰人君有左右房故云左房大夫士東房而已故不言左以無右對故也公祭如賓禮庶子贊授肺不拜酒立卒爵坐奠爵拜執爵興凡異者君尊變於賓○疏曰使庶子授肺不拜酒立卒爵者異於賓者也主人答拜樂闋升受爵降奠于篚

右主人獻公第九章

更爵洗升酌散以降酢於阼階下北面坐奠爵再拜稽首公答拜更易也易爵不敢襲至尊○附集說曰此亦當酌膳言散誤也主人坐祭遂卒爵興坐奠爵再拜稽首公答拜主人奠爵于篚附按燕禮兩言公答再拜此雖無再字然文異而禮同以繫承再拜言答則答拜即是答再拜也

右主人受公酢第十章

主人盥洗升媵觚于賓酌散西階上坐奠爵拜賓西階上北面答拜媵送也散方壺之酒也古文媵皆作騰○附按燕禮主人酬賓章鄭注云今文媵皆作騰與此相反疑古本今本不必兩字雜見而又恰相反恐鄭注皆是古或皆是今而刻時有一誤與主人坐祭遂飲賓辭卒爵興坐奠爵拜執爵興賓答拜辭者辭其代君行酒不立飲也比于正主酬也○疏曰上文公飲立卒爵此則坐飲故以公決之比於正主酬者謂於鄉飲酒鄉射坐卒爵是正主酬賓之節也○附按疏引上文公飲立卒爵以解注使注意反晦說見燕禮篇主人酬賓章主人降洗賓降主人辭降賓辭洗卒洗賓揖升不拜洗不拜洗酬而禮殺也主人酌膳賓西階上拜受爵于筵前反位主人拜送爵賓升席坐祭酒遂奠于薦東遂者因坐而奠之不北面也奠之者酬不舉也○疏曰不北面者此決鄉飲酒鄉射賓北面坐奠觶于薦東注皆云酬酒不舉引曲禮君子不盡人之歡不竭人之忠以全交也主人降復位賓降筵西東南面立賓不立於序內位彌尊○疏曰按燕禮注云位彌尊者禮彌卑引雜記一張一弛蓋對酢時立于西序之時不降于下禮稍卑位稍尊此在席西東南面位彌尊禮彌卑

右主人酬賓第十一章

小臣自阼階下請媵爵者公命長命之使選於長幼之中也卿則尊士則卑○疏曰知不取卿大夫之年長及臣中位長者以下文但使下大夫為之是不取年長又不取卿知用卿則尊用士則卑故取下大夫尊卑處中者小臣作下大夫二人媵爵作使也媵爵者阼階下皆北面再拜稽首公答拜再拜稽首拜君命媵爵者立于洗南西面北上序進盥洗角觶升自西階序進酌散交於楹北降適阼階下皆奠觶再拜稽首執觶興公答拜序次第也猶代也先者既酌右還而反與後酌者交於西楹北相左俠於西階上乃降往來以右為上媵爵者皆坐祭遂卒觶興坐奠觶再拜稽首執觶興公答再拜媵爵者洗觶待于洗南待君命小臣請致者請君使一人與二人與不定君命若命皆致則

序進奠觶于篚阼階下皆北面再拜稽首公答拜媵爵者洗象觶升實之序進坐奠於薦南北上降適阼階下皆再拜稽首送觶公答拜既酌而代進往來由尊北交於東楹北亦相左奠於薦南不敢必君舉○疏曰言亦者亦前酬酌自飲時相左於西楹之北後者南相東向先者北相西向向西階右旋北面待後至降也今此二人先者於尊西東面酌訖於東楹之北東向向公前奠之右旋於東楹之北北畔西過後者亦於尊西東面酌訖於東楹之北南過東向於公前奠之是亦交於楹北相左也奠於薦南不敢必君舉者凡舉者於右不舉者於左今奠於薦左是不舉之處也○附按燕禮此節注文無相左解疏於序進坐奠往反交處者云先者於南西過後者於北東行其為相右明矣此處注以相左解疏易為先者北相西向後者南相東向與前自相矛盾經無明文當以相右如前放氏說似為得之又先者東奠後當以左還南相西行而退至西階東後者東奠後當以右還北相西行而退至西階西各得其本位亦自然之結也媵爵者皆退反位反門右北面位○疏曰大夫初與卿在門右北面得揖少進中庭北面今當反庭中位而言門右者大夫雖得揖少進仍是門右北面位少進而已故鄭還以此言之

右媵爵于公第十二章

公坐取大夫所媵觶興以酬賓賓降西階下再拜稽首小臣正辭賓升成拜公起酬賓於西階降尊以就卑也正長也小臣長辭變於燕升成拜復再拜稽首先時君辭之於禮若未成然○疏曰燕禮主歡直使小臣辭此射禮辯尊卑故使小臣長辭也○附按注辭升成拜似誤說見燕禮篇公爲賓舉旅章公坐奠觶答拜執觶興公卒觶賓下拜小臣正辭賓升再拜稽首不言成拜者為拜故下實未拜也下不輒拜禮殺也下亦降也發端言降拜因上事言下拜○疏曰目此已下皆云公答拜不言再拜燕禮皆言公答再拜不同者燕主歡不別尊卑故公拜皆再拜此射禮主辨尊卑故答拜者止答一拜周禮大祝辨九拜七曰奇拜是也下亦降者此非訓下為降因上文已有降此即接降云下也經云公卒觶賓下拜者公尊不拜既爵賓降拜若為君拜既爵也○附按疏謂公答拜不言再拜者此是奇拜似但拘字面而誤也今詳答拜字從上賓再拜說下則答拜即是答再拜若果奇拜當言公答一拜矣又按燕禮凡言再拜稽首者下皆公答再拜然至後無算爵章第一再拜稽首下亦有公答拜三字若謂亦是奇拜而第二再拜稽首下又是公答再拜且公為士舉旅章亦有公答拜況最前主人獻公章言公拜受爵主人拜送公拜主人答拜四拜字上無一再字疏於此三處俱無分別者以義同而文偶異也故燕禮章拜至之後凡賓主及卿大夫士等相拜皆無再字却無一非再拜者不言而入自知也乃疏忽至此作分別故曰但拘其字面且謂自此以下皆云公答拜者亦疏矣夫前公酢主人章已再言公答拜且媵爵於公章又四言公答拜惟於四言中間特有一公答再拜度疏已無能將此六答拜者亦謂是奇拜矣況下至賓為士舉旅一章又有兩公答再拜亦有兩公答拜無再字章二項各一見疏於此二項雜處者又將如何分別以解也公坐奠觶答拜執觶興賓進受虛爵降奠於篚易觶興洗賓進以臣道就君受虛爵君不親酌凡爵不相襲者於尊者言更自敵以下言易更作新易有故之辭也不言公酬賓於西階上及公反位者尊君空其文也○附按更易之義說見燕禮篇公爲賓舉旅章公有命則不易不洗反升酌膳下拜小臣正辭賓升再拜稽首公答拜不易君義也不洗臣禮也賓告于擯者請旅諸臣擯者告于公公許旅序也賓欲以次序勸諸臣酒賓以旅大夫于西階上擯者作大夫長升受旅作使也使之以長幼之次先孤卿後大夫賓大夫之右坐奠觶拜執觶興大夫答拜賓在右相飲之位○疏曰賓位在左而在大夫之右者是相飲之位非賓主之位也賓坐祭立卒觶不拜酬而禮殺若膳觶也則降更觶洗升實散大夫拜受賓拜送遂就席言更觶尊卿則賓禮殺○疏曰上注云不相襲者於尊者言更自敵以下言易此賓於卿是自敵以下當言易今言更者尊卿尊卿則卑賓禮殺也大夫辯受酬如受賓酬之禮不祭酒卒受者以虛觶降奠于篚復位卒猶已也今文辯作徧○疏曰言復位者亦如上復門右北面位即庭中北面位也

右公爲賓舉旅第十三章

主人洗觚升實散獻卿于西階上酬賓而後獻卿飲酒禮成於酬司宮兼卷重席設於賓左東上言兼卷則每卿異席重席蒲筵緇布純卿言東上統於君席自房來○疏曰上文設席之下注謂唯賓及公席布之其餘樹之於位後至獻卿乃布之則此云兼卷者不謂主是始卷直是鋪設之時兼卷而設也卿升拜受觚主人拜送觚卿辭重席司宮徹之徹猶去也重席雖非加猶為其重累辭之辟君乃薦脯醢卿升席庶子設折俎卿折俎未聞蓋用脊脅臑折肺卿有俎者射禮尊○疏曰鄉射記云賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺又獲者之俎折脊脅肺臑彼注云臑若膊殽之折以大夫之餘體以此言之則此賓俎亦用脊脅肩肺君俎亦脊脅臂肺前體有肩臂臑後體有膊骼觳尊卑以此用之故卿宜用臑若有公公用臑卿宜用膊也卿有俎射禮尊者對燕禮不辯尊卑故公卿等皆無俎也卿坐左執爵右祭脯醢奠爵于薦右興取肺坐絕祭不嚌肺興加於俎坐捝手取爵遂祭酒執爵興降席西階上北面坐卒爵興坐奠爵拜執爵興啐酒者君之惠也不啐卑事在射臣之意○疏曰按燕禮不在射亦不啐者彼為臣有功君與之燕恩及於卿故不敢啐也卿有無俎者自然不嚌也主人答拜受爵卿降復位不復西面位不酢辟君辯獻卿主人以虛爵降奠於篚擯者升卿卿皆升就席若有諸公則先卿獻之如獻卿之禮席於阼階西北面東上

無加席公孤也席之北面爲大尊屈之也亦因阼階上近君近君則親寵苟敬私昵之坐

右主人獻孤卿第十四章附按獻孤卿說見燕禮舊主人獻孤卿在下

小臣又請媵爵者二大夫媵爵如初請致者若命長致則媵爵者奠觶於篚命長致者使長者一人致也公或時未能舉自優暇一人待於洗南不致者長致者阼階下再拜稽首公答拜再拜稽首拜君命洗象觶升實之坐奠於篚南降與立於洗南者二人皆再拜稽首送觶公答拜奠於薦南先媵者上觶之處也二人皆拜如初共勸君飲之

右再媵爵第十五章

公又行一爵若賓若長唯公所賜一爵先媵者之下觶也若賓若長禮殺也長孤卿之尊者也於是卽言賜射禮明尊卑○疏曰案燕禮唯公所酬此言所賜是以決之也以旅於西階上如初賜賓則以酬長

賜長則以酬賓大夫長升受旅以辯大夫卒受者以虛觶降奠于篚

右公爲孤卿舉旅第十六章附按舊本公爲賓若孤卿舉旅今依燕禮篇節去二字

主人洗觚升獻大夫于西階上大夫升拜受觚主人拜送觚大夫坐祭立卒爵不拜既爵主人受爵大夫降復位既盡也大夫卒爵不拜賤不備禮○疏曰此注云賤不備禮燕禮注云禮殺兩注相兼其義乃足胥薦主人于洗北西面脯醢無脀胥宰官之吏主人下大夫也先大夫薦之尊之也不薦於上辟正主胥俎實辯獻大夫遂薦之繼賓以西東上若有東面者則北上卒擯者升大夫大夫皆升就席辯獻乃薦畧賤也亦獻後布席也○疏曰上總言辯獻大夫乃一時薦之下文更明布席位次就席之儀畧賤則是獻訖降階獻辯擯者乃總升之就席就席訖乃爲之

右主人獻大夫第十七章

乃席工於西階上少東小臣納工工六人四瑟工謂瞽矇善歌諷誦詩者也六人大師少師各一人上工四人四瑟者禮大樂衆也○疏曰禮大樂衆者對燕禮工四人而言僕人正徒相大師僕人師相少師僕人士相上工徒空手也僕人正僕人之長師其佐也士其吏也天子視瞭相工諸侯兼官是以僕人掌之大師少師工之長也凡國之瞽矇正焉杜蒯曰曠也太師也於是分別工及相者射禮明貴賤○疏曰以正爲長師爲衆故云僕人正爲長僕人師爲佐也士在僕人之下故知僕人之吏吏則府史之類也相者皆左何瑟後首內弦挎越右手相挎空胡反○謂相上工者後首主于射畧于此樂也內弦挎越以右手相工由便也越瑟下孔所以發越其發者也後者徒相入謂相大師少師者也上列官之尊卑此言先後之位亦所以明貴賤凡相者以工出入○疏曰上先言僕人正與大師後言僕人士與上工是列尊卑也此則上王在前大師少師在後是先後之位入時行位既然斯升堂與坐之位亦依此也凡相以工出入者欲見入時如此出時亦然小樂正從之從大師也後升者變于燕也小樂正於天子樂師也○疏曰燕禮樂正先升又不使小樂正彼主於樂此則畧於樂故也升自西階北面東

上工六人坐授瑟乃降相者也降立於西縣之北○疏曰鄉飲酒注云降立於西方近其事以取近其事故在西縣之北也小樂正立于西階東不統于工明工雖衆位猶在此○疏曰燕禮工四人樂正升立于工之西在西階東此雖六人衆於彼猶統于階而云西階東不變故言不統于工若使小樂正通于工恐工位移近西也乃歌鹿鳴三終歌鹿鳴三終而不歌四牡皇皇者華主于講道畧于勞苦與第事○附按集說云三三終謂歌鹿鳴之什三篇篇各一終如春秋傳所謂工歌鹿鳴之三是也鄉飲酒禮歌鹿鳴四牡皇皇者華其義曰工歌三終益可見矣今詳集說甚是注解誤主人洗升實爵獻工工不興左瑟工歌而獻之以事報之也洗爵獻工辟正主也獻不用觚工賤異之也工不興不能備禮左瑟便其右大師無瑟於是言左瑟者節也○疏曰鄉飲酒鄉射云大師則爲之洗謂君賜之樂者其餘工不爲之洗是正主法今此工六人皆爲之洗故云辟正主也知同洗者以更無別獻之文也燕禮大射獻賓獻卿大夫皆用觚而獻工用爵故云異之鄉飲酒鄉射獻同用爵者發于君故也上言獻工下言一人拜受爵則六人皆在工內而云工不興左瑟於是明大師亦人左瑟中故須云大師無瑟于是言左瑟者以其六人總當獻酒之節故總人左瑟文不謂有瑟也○附按君善放大曰爵卽觚也

不言觚者可知耳注云大師無瑟於是言左瑟者節也謂獻大師之特瑟者猶未受獻而其左瑟則以此時爲節也今詳注語敖氏得之疏誤○又按此有大師爲之洗之禮故言洗升獻工卽獻大師也下不別言獻者省文可知鄉飲鄉射禮士爲正主僎洗獻師此代君行禮似不當加不見其爲同洗也**一人拜受爵**謂太師也言一人者工賤同之也工拜于席○疏曰鄉飲酒鄉射云大師則爲之洗知此一人謂大師不言大師對君工賤不異文故同之而云一人也**主人西階上拜送爵薦脯醢**輙薦之變於大夫○疏曰按上文云辯獻大夫遂薦之此工得獻不待辯輙薦故云變於大夫也**使人相祭**使人相者相其祭薦祭酒○疏曰知祭薦祭酒者此文承一人受爵爲脯醢之下則二者皆祭也若下文衆工但祭酒不祭脯醢也**卒爵不拜主人受虛爵衆工不拜受爵坐祭遂卒爵辯有脯醢不祭**相者相其祭酒而已○附按衆工不拜受爵則主人不拜送可知說見燕禮篇主人獻工章**主人受爵降奠于篚復位大師及少師上工皆降立于鼓北羣工陪于後**鼓北西縣之北也言鼓北者與鼓齊面餘長在後也羣工陪于後三人爲列也于是時小樂正亦降立于其南北面工立僕人立于其側坐則

在後考工記曰鼓人爲皐陶長六尺有六寸○疏曰知鼓北是西縣北者以下文大師少師始還向東則此降在此可知與鼓齊面者按前列樂縣之時鼓在鎛南今不言在鐘磬之北遙據鼓而言者欲取形大又面向東工亦面向東也餘長在後者欲見鼓長六尺六寸工面與鼓面齊鼓有餘長在人後矣言此者工與鼓前面齊後面不齊之意也三人爲列者大師後有工二人少師後亦工二人也是時小樂正亦降立於南北面者亦約還樂于東方工西面樂正北面言亦者亦東方也工立僕人立其側坐則在後者亦約還樂東方時面位得知也考工記曰韗人爲皐陶先鄭云韗書或爲鞠後鄭謂鞠者以皐陶名官鞠卽陶字從革今此注云鼓人爲皐陶者誤當作鞠人鼓人自在地官掌教六鼓矣皐陶鼓名長六尺六寸、**乃管新宮三終**管謂吹簜以播新宮之樂其篇亡其義未聞笙從工而入既管不獻畧下樂也立於東縣之中○疏曰此云管上云簜故鄭合爲一事解之按燕禮云笙入立于縣中有笙入之文此上下不見其文故知笙從工而入也此管也而謂之笙按燕禮記云下管新宮笙入三成則吹管者亦吹笙鼓簧古笙欲見笙管相將也立于東縣之中者亦約燕禮文○附按上文乃歌鹿鳴三終卽燕禮歌鹿鳴三篇蓋謂三終者文從伺也提鹿鳴者見與燕禮之樂同也則此節乃管新宮猶吹祖卽燕禮笙入奏南陔白華華黍以燕禮本經記云升歌鹿鳴下

管新宮而知之亦從簡也記又云笙入三成則此亦應云笙入三終疑脫笙入二字蓋卽燕禮歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀亦以此一句從簡也按鄉射不歌不笙不閒單用合樂者以周南召南之風鄉樂也此篇則有歌有笙有閒而單不合樂者亦以周南召南之風鄉樂也蓋大射鄉射取樂之四節而兩分之義雖各有取樂則止一樂是凡鄉飲鄉射燕禮大射用樂雖有偏全而樂無二也若如注疏別解新宮另爲一樂則鄉射不異而大射獨異者何故乎且大射之歌鹿鳴三終仍不異於前而僅異於後者又何故乎恐是解者之誤也說又見燕禮上篇樂賓笙閒合章章下○又按或疑此樂若用閒樂則歌在堂上上文大師少師上工皆降者何謂也曰若不用閒樂則上文大師少師上工卽當皆東坫之東南西面北上坐又皆先立於西縣鼓北以待事者何爲乎蓋燕禮但明言樂正升降若大師少師上工至篇終並無降此篇有大師少師上工降立與坐之兩位而又無樂正蓋互見之文也則此篇亦應樂正先升座樂畢亦當有大師告樂正曰正歌備而樂正告公乃下不與大師等疊爲升降者也若上篇大師等當疊爲升降亦如此篇故以互見而省文如是則此三終既脫笙入二字應更脫大師及少師上工復升堂一節之文乃言大師及少師上工皆降又脫一降字惟如是則樂正先升堂大師等亦升鹿鳴三終歌畢獻畢無事而降乃管新宮吹三笙詩

一節也吹畢當閒大師等復升堂堂上堂下一歌一笙相閒所謂笙入三終也閒畢告樂備大師等復降而樂正始降此篇相較上篇少合樂一節而合樂與閒樂絫相連則四節與三節大師等之升降自一也如是乃于二篇互見之意盡合耳又此篇有小樂正之升堂則上篇亦當有仍隨大師等升降以爲互見不言降者可知也○又按或疑既有樂正升堂何用復有小樂正曰樂官須備不然既有大師升堂何用復有少師○又按下至篇終並無獻笙之禮似是文不具非并不獻蓋燕禮之獻已有例此篇雖下至士旅食猶同獻矣不應獨於笙工而否**卒管大師及少師上工皆東坫之東南西面北上坐**不言縣北統於堂也於是時大樂正還北面立於其南○疏曰工人前不卽還于東者爲管笙所作不以無事亂有事故得卒管乃還也不言去堂遠近當如鄉射遷工阼階之東南堂前三笴西面北上○附君善敖氏曰坫東南當在東縣之東北射事未至工既管乃不復升遂還於此者堂上之樂畢故也○附按管疑是笙字之誤皆下疑脫降字

右樂賓第十八章

擯者自阼階下請立司正三爵既備上下樂作君將留羣臣而射宜更立司正以監之察儀法也**公**

許擯者遂爲司正君許其請因命之不易之者俱相禮其事同也司正適洗洗角觶南面坐奠于中庭奠觶者著其位以顯其事威儀多也○疏曰燕禮及此射禮司正不以觶升而奠之于地比鄉飲酒及鄉射爲顯其威儀多自此已後還與二鄉同也升東楹之東受命于公西階上北面命賓諸公卿大夫公曰以我安賓諸公卿大夫皆對曰諾敢不安以我安者君意慇懃欲留之以我故安也司正降自西階南面坐取觶升酌散降南面坐奠觶奠于中庭故地興右還北面少立坐取觶興坐不祭卒觶奠之興再拜稽首左還南面坐取觶洗南面反奠于其所北面立皆所以自昭明於衆也[illegible]于觶南北面則右還於觶北南面則左還如是得從觶西往來也必觶西往來者爲君在阼不背也

右立司正第十九章

司射適次袒決遂執弓挾乘矢于弓外見鏃于弣右巨指鉤弦司射射人也次若今人更衣處寢韋席爲之耦次在洗東南袒左免衣也決猶闓也以象骨爲之著右巨指所以鉤弦而闓之遂射韝也以朱韋爲之著右臂所以遂弦也方持弦矢曰挾乘矢四矢弣弓把也見鏃焉順其射也右巨指右手大擘以鉤弦弦在旁挾由便也○疏曰司射射人者按燕禮射人[illegible]又云射人納賓又云射人請立司正公許射人遂爲司正又云乃薦司正與射人一人又曰若射則大射正爲司射是射人司射大射正司正其賓一人也此篇云射人告具又曰大射正擯者此以後皆止云擯擯者自阼階下請立司正公許遂爲司正則此篇擯者司正與大射正爲一人也下云公就物小射正奉決拾以罰大射正執弓注云大射正舍司正親其職乃薦司正注云司正大射正是也耦次在洗東南者此無正文按鄉射記云設楅橫奉之南面坐奠之南北當洗此下云三耦出次西行拾取矢又當北行向楅則次在洗東南矣方持弦矢曰挾者以矢橫爲方鄉射記云凡挾矢於二指閒橫之是也○附按君善敖氏云司射射人亦大射正也燕禮曰大射正爲司射是其徵矣諸侯之大射正蓋上士二人今詳燕禮中告具納賓爲司正之射人與司射之大射正爲二人觀薦司正有與射人一人可知大射儀中爲擯爲司正之大射正與司射之射人爲二人親司射莅諸射事大射正侍公射退反司正位可知以燕禮夫射正爲司射徵之則大射儀司射之射人其爲大射正可知以大

射儀大射正爲擯司正徵之則燕相禮之射人其爲大射正可知蓋兩人同爲官長燕射禮盛事備互分任之禮文或以其官名稱曰射人或以其職長稱曰大射正云爾疏中混合不清敖氏說可通自阼階前曰爲政請射爲政謂司馬也司馬政官主射禮○疏曰大宰云四曰夏官其屬六十掌邦政是爲政謂司馬也其屬有射人主射事故司馬政官主射禮也○附按此章名請射疑司射告爲政請射後司馬即請射于公公許其文不具或疑此應與鄉射備有司請射同曰彼上文是司射告于賓下文是賓對則弓矢既具有司請射入字皆請于賓之詞有司即應指司射此爲政既指司馬則是司射自阼階前向司馬告之猶言司馬當請射耳蓋爲政是尊詞不當司射自指而言也又按下文遂用二遂字則告選耦于君者亦是司射遂告曰大夫與大夫士御于大夫因告選三耦于君御猶侍也大夫與大夫爲耦不足則士侍於大夫與爲耦也○疏曰不足則士侍于大夫與爲耦者曲禮云君使士射注謂以備耦是也○附按下再請射章始耦公卿大夫則此章三耦皆士也而言大夫與大夫士御于大夫者因選耦而總告其意于君不但就三耦言也遂適西階前東面右顧命有司納射器納內也○疏曰命謂司射命之也有司謂士佐執事不射者鄉射西階前西面命弟子納射器此言東面者君在阼宜向之又以有司是士士在西階南東面是以右顧向之射器皆入君之弓矢適東堂賓之弓矢與中籌豐皆止于西堂下衆弓矢不挾總衆弓矢楅皆適次而俟中閭中算器也籌算也豐可奠罰爵者衆弓矢三耦及卿大夫以下弓矢也司射矢亦止西堂下衆弓矢不挾則納公與賓弓矢者挾之楅承矢器○疏曰鄉射記云於郊則閭中據此大射故知閭中中所以盛算故云算器也司射矢亦止西堂下者下文云司射卒誘射遂適堂西或取一个挾之是也若然司射有矢無弓在堂西有弓者誤或據司射將獻釋獲者適阼階西去朴適堂西釋弓脫決拾是時弓在西堂下也○補注君善敖氏云總謂以物合而東之也衆弓衆矢異東之賓之弓與矢皆不在堂上遠下君也衆弓矢不挾亦以其多也中籌豐在堂西楅在次各近其所設處也侯者兼指射器之在三處者言○附按君善敖氏云此射於公官則中乃皮樹中按注疏謂射於郊此謂射於國中未詳孰是工人士與梓人升自北階兩楹之閒疏數容弓若丹若墨度尺而午射正涖之工人士梓人皆司空之屬能正方圜者一從一橫曰午謂畫物也射正司射之長○疏曰績人職云火以圜土以黃其象方梓人職張五采之侯之類是

知方圓也一從一橫曰午謂畫物者則上交橫與距隨是也但未知從者橫者若爲用丹若爲用墨或科用其一午十字謂之先以左足履物右足隨而並立也度尺者卽鄉射記從如笥三尺橫如武尺二寸是也○補注君善敖氏云北階北堂之階也兩楹之間言當楣也公宮堂深故物當楣疏數猶廣狹也言二物從畫相去廣狹之度爲射正升降盡自西階此射正其小射正與大射正二人是時一爲司正一爲司射○附按疏以先以左足履物右足隨而並立總解午字兼一縱一橫言先以左足履縱畫之南端射篇詩射章經所謂左足履物也右足隨之而至縱畫之北端中經所謂不方足也乃得轉以左足履橫畫之東端而至縱畫之中也右足隨之而至橫畫之西端並立經所謂俯正足也一縱一橫皆左足先而右足隨疏言並立當爲並至也其縱以一跬爲則其步以一武爲則蓋午皆以授射者意步注耳謂之猶云語之卽指示射事也

卒畫自北階下司宮埽所畫物自北階下埽物重射事也工人士梓人司官位在北堂下○疏曰南方不見有位以其人升降自北階明近在北堂下○補注埽物謂埽丹墨之具遺漏寸物旁地上者

大史俟于所設中之西東面以聽政大史俟焉將有事也鄉射禮曰設中南當楅西當西序東面○補注集說云鄉射禮又曰乃設楅於中庭南當洗是將中與楅皆未設蓋南當洗西直西序之西而立也政卽司射所誓之事

司射西面誓之曰公射大侯大夫射參士射干射者非其侯中之不獲卑者與尊者爲耦不異侯大史許諾皆猶告也○疏曰賓與君爲耦同射大侯士與大夫爲耦同射參侯以其旣與尊者爲耦不可使之別侯別侯則非耦類故也○補注君善敖氏云此雖陳射三侯者其意則不主于公

遂比三耦者比選次之也不言面者以下云面故決之大夫在門右北面士西方東面○疏曰不言面者仍依朝位而言若耦及侯數天子大夫射賓射六耦同射參侯此三侯則天子諸侯同三耦畿外諸侯大射皆三侯三耦畿內諸侯則二侯四耦畿外諸侯遠尊得申與天子同三耦畿內各有一中則十二屈故中者燕射則天子諸侯二侯而已以燕私屈也至卿大夫士侯同一侯三耦則一屈四耦而已以燕私屈也至卿大夫士侯同一侯三耦

侯於次北西面北上未知其耦○疏曰下文始命而此已言面位者爲三耦未知與誰爲耦故立于此以侯命○補注集說云三耦皆士也以司射前戒之故先立于此以待比也侯于次北便其入也此乃未比時之位若旣比則位于次中矣

司射命上射曰某御于子命下射曰子與某子射卒遂命三耦取弓矢于次取弓矢不拾者次中隱蔽處○疏曰鄉射堂西顯露處則拾取矢也○補注一耦二人一上射一下射此司射命一耦之辭三耦可知集說云是所謂比也亦當有司馬命巾車量人繫左下綱及命獲者倚旌于侯之事文不具耳鄉射則于旣比三耦爲之○附按集說云亦命之讓之事比也亦當有司馬命巾下當有三耦袒決遂拾取弓矢之事亦文不具今詳集經省文耳此注拘守面誤甚是

右誘射第二十章

司射入于次搢三挾一个出于次西面揖當階北面揖及階揖升堂揖當物北面揖及物揖由下物少退誘射搢揷也挾接也一个猶枚也由下物少退謙也誘猶教也夫子循循然善誘人○疏曰射入誘射云物而少退謙也誘猶教也夫子循循然善誘人○疏曰射入誘射云入次搢三挾一个則已前皆挾乘矢不改鄉射亦然○附按當物不見鄉射篇誘射章集說云由下物少退以其亦射太侯故不及物降下君也此射三侯故不言視侯中不在物故不言疏正足○又按由下物少退疑在物南也堂北上南下不敢履物射

射三侯將乘矢始射干又射參大侯再發將行也行四矢象有事於四方詩云四矢反兮以御亂兮卒射北面揖當物揖及物之處不南面者爲不背卿○疏曰按鄉射誘射卒南面揖尊東或公或卿大夫位同卿不別故司射不特尊之此大射尊東唯有天子命卿其餘小卿及大夫皆賓西故特尊之不背尊○附按集說云北面揖者爲此下射與君同物不可南面揖于尊嫌也今詳集說爲當注迂矣按經文北面揖下卽接及階揖但與升時當物揖相對竝無及物一揖注謂揖于當物之處則是也蓋司射旣立一下物射大侯則已無物北面故雖此物南而或爲當物之北面特異其下當物少退者不敢于射畢有南面而揖如升射或射大侯射參射侯則已無嫌由于物物故禮如此仍當此物南面而揖如升射與射卿參射禮同無煩轉矣故雖下物上之其餘卒射雖履南面或揖射于侯而射侯之北君故謂揖當物之處揖當物其餘卒射雖履此物南面揖或射干侯或爲當物之北面故特異其下當物少退而北而恐北字是章接遂適堂西則此是指降當階當升時所升不射字之誤又見下緊接遂適堂西則此是指降當階當升時及不射是之字言也今詳下章接遂適堂西則此儀凡誘射耦射皆有之他文不具

及階揖降如升射之儀

遂適堂西改取一个挾之改更也不射而挾矢示有事也遂取扑搢之以立于

所設中之西南東面北所以撻犯教者也于是言立著其位也鄉射記曰司射之弓矢與扑倚于西階之西○疏曰按鄉射司射先就位乃誘射此則誘射卒乃始就位者由大射各有止次就次取弓矢射訖無事乃就位故云于是言立著其位也引鄉射記者此不言司射倚弓矢之處也○附按鄉射司射先就位者先自立位以爲三耦取矢堂西後進立之位也此大射三耦之位在東方取矢于次即位于次中矣故司射司射後乃自定位

右誘射第二十一章

司馬師命負侯者執旌以負侯司馬師正之佐也令射者見侯與旌深志于侯中也負侯獲者也天子服不氏下士一人徒四人掌以旌居乏待獲析羽爲旌○疏曰引天子服不氏爲獲者明諸侯亦當然也負侯者皆適侯執旌負侯而俟附君善敖氏曰皆皆三侯也先云適侯乃云執旌是旌先倚于侯也然則上文亦當有命倚旌之預明矣司射適次作上耦射作使也司射反位疏曰此不言先反位者爲三耦始出次未有次前位無所先也○附按上文三耦俟于次北自受司射命以次取弓矢以後始終出入俱在次中並無次前位又此處司射反

位作射時也下文司射先反位告大夫耦請降時也兩事亦不相蒙疏比而論之恐皆誤上耦出次西面揖進上射在左並行當階北面揖及階揖上射先升三等下射從之中等上射在左便射位也中猶間也○疏曰上射在左便射位者鄉射亦言上射在左不云便射位者彼東面位上射在北行自在左此西面位亦上射在北居右故上射之行須在左以其發位北行及升北面就物位皆言居左故也至履物南面上射乃在右上射升堂少左下射升上射揖並行並併也併東行皆當其物北面揖及物揖皆左足履物還視侯中合足而俟視侯中各視其侯之中大夫耦則視參中參中十四尺士耦則視干中干中十尺○附按司射不履物其餘下射皆履此物然或射干侯或射參侯固無嫌也耦射者若非君臣無不亞立禮司馬正適次袒決遂執弓右挾之出升自西階適下物立于物閒左執弣右執簫南揚弓命去侯司馬正政官之屬簫弓末揚弓者執下末揚猶舉也適下物由上射後東過也命去侯者將射當獲也鄉射禮曰西南面立于物閒○疏曰按天子有大司馬卿一人小司馬中大夫二人也

雖諸侯禮亦應有小司馬號爲司馬正也鄉射司馬命去侯將由上射後過至下射西西南面揚弓命去侯故引鄉射證此亦直物閒西南面也○附君善敖氏曰右挾之謂以右巨指鈎弦也適下物由上射後而西南行也此行而立于物閒乃云適下物者下言司馬正出于下射之南還其後故于此惟據下物而言負侯皆許諾以宮趨直西及乏南又諾以商至乏聲止宮爲君商爲臣其聲和相生也鄉射禮曰獲者執旌許諾○疏曰宮爲君商爲臣樂記文聲和相生者宮生徵徵生商而云相生者雖宮隔徵亦是相生之義也聲和者宮數八十一商數七十二彈宮則商應也鄉射臣禮但云諾聲不絕不言宮商故引之證與此不同之意○附按乏恐居本侯西十步北十步之隅故負侯者先以宮一直西至乏之正南又以聲一直北至乏聲止三侯皆然敖氏云宮商皆謂諾聲也宮大商小不自侯往西北行者不敢由便也古人雖賤者猶諾之不苟先宮後商乃止亦有漸也授獲者退立于西方獲者興共而俟大侯服不氏負侯徒一人居乏相代而獲參侯干侯徒居乏不相代鄉射禮曰獲者執旌許諾聲不絕以至於乏坐東面偃旌興而俟古文獲皆作護非也○疏曰上注引周禮服不氏下士一人徒四人是以鄭分之于三侯之上大侯尊故使服不氏與一徒居乏自餘徒三人分之于二侯徒以少

一人不得相代也○附按君善敖氏云授獲者以旌也授旌而退三負侯者皆然則其負侯居乏者之相代亦宜同也退立于西方各當其乏之西也獲者既假旌于地乃興今詳上負侯皆許諾既通三侯此授獲者三侯皆授可知注拘而失之君行大禮不許旁代一人作獲者耶司馬正出于下射之南還其後降自西階遂適次釋弓說次拾襲反位拾遂也鄉射禮曰司馬反位立于司射之南○疏曰此司馬不言位宜與鄉射同故引爲證○附按司馬正出于下射之南三語說見鄉射篇初射獲章司射進與司馬正交于階前相左由堂下西階之東北面視上射命曰毋射獲毋獵獲上射揖司射退反位射獲矢中乏也矢從旁爲獵○附按鄉射注謂矢中人此注矢中之蓋設乏之所以蔽獲有中之無中獲而命以射獲爲辟者意亦發不中傷人示警也注分兩解包之以人解者猶當爲近人以乏解者猶當爲近乏分疏乃協乃射上射既發挾矢而后下射射拾發以將乘矢拾更也將行也獲者坐而獲坐言獲也舉旌以宮偃旌以商等言獲也獲而未釋獲但言獲未釋算卒射右挾之北面揖揖

如升射右挾之右手挾弦○附按鄉射此處作南面揖揖如升射蓋堂上進時三揖皆北面升堂上射揖並行者此揖應北面蓋爲將轉身東行而揖也又皆當其物北面揖又有及物揖不言何面者承上北面而言則射畢退時當少南卽南面揖與前及物揖相對至物最南南面揖爲將轉身而西與前當物揖相對又西行至西階應南面揖爲將降階與前上射揖並行相對降時三揖皆南面故云南面揖揖如升射也此篇應皆與鄉射同敖北字是南字之訛或疑上司射誘射將降本篇是北面揖曰司射不敢履物嫌當君故北面且滅及物一揖至及階揖則無嫌亦當南面此上耦因不射大侯直履物上無嫌巳不煩褻司射之北面禮矣且以此北面揖爲亦滅去一揖不得云揖如升射若以三揖皆北面則無所取義若以初揖北面下二揖南面又非北面揖揖如升射所能說明況司射異禮遂不言揖如升射卽此揖如升射可知北字是南字之訛也

上射降三等下射少右從之中等並行上射于左與升射者相左交于階前相揖適次

釋弓說決拾襲反位上射于左由下射階上少右乃降待之言襲者凡射皆袒○疏曰上射降三等者諸侯階有七等言三等者欲明下射中等是降一等之上下射過向西階在右故上射至地待之乃得二人並行上射于左也與升射相左

交于階前者降射者仍南行故得階前交往來也凡射皆袒者按鄉射命三耦各與其耦讓取弓矢拾三耦皆袒決遂取弓遂至卒射云脫決拾襲而俟于堂西南面此則前遂命三耦取弓矢于次不言袒至此亦言襲故須言凡射皆袒決此雖不見袒亦袒可知也○附君善敖氏曰位次中之位也亦西面北上凡言三耦之位皆倣此○附按中猶閒也中等謂下射之從上射常閒一等升射者謂第二耦

三耦卒射亦如之附按舊說謂三字誤者非是說見鄉射篇初射章

司射去扑倚于階西適阼階下北面告于公曰三耦卒射反搢扑反位疏曰鄉射司射去扑倚于西階之西升堂北面告于賓曰三耦卒射注云去扑乃升不敢佩刑器卽尊者之側此不升堂而亦去扑者尊公故也○附按自司射去扑以下舊本在下章首子潛李氏謂上一章當至此截今從之

右初射獲而未釋獲第二十二章

司馬正袒決遂執弓右挾之出與司射交于階前相左出出于次也袒時亦適次○疏曰出次者以袒時入次今更出次不在位上袒而入次取弓凡袒襲皆于隱處鄉射無次司馬適堂西袒執弓是卽雖無次者亦不當在位

升自西階自右物之後立于物閒西南面揖弓命取矢揖推之

負侯許諾如初去侯皆執旌以負其侯而俟小臣取矢以旌指教之○補注君善敖氏云此負侯卽獲者也如初去侯謂許諾以宮商至乏聲止也惟去來異耳三耦所射于侯而已而三侯之負侯皆執旌以往者卑統于尊且矢亦或有遠近故也

司馬正降自西階北面命設楅此出于下射之南還其後而降之鄉射禮曰北面立于所設楅之南○附按注射字應北字之訛

小臣師設楅司馬正東面以弓爲畢楅音福○畢所以教助執事者鄉射禮曰乃設楅于中庭南當洗東肆○疏曰畢是助載鼎實之物故司馬執弓爲畢以指教者周禮執殳以爲鞭度然引鄉射禮文者證經射楅以當洗○補注君善敖氏云司馬正東面立于所設楅之西此楅亦南面坐設之畢所以指畫處置之器以木爲之其長三尺此以弓指畫設楅之處象畢之用

既設楅司馬正適次釋弓說決拾襲反位小臣坐委矢于楅北括司馬師坐乘之乘四四數之

卒若矢不備則司馬正又袒執弓升命取矢如初曰取矢不

索乃復求矢加于楅卒司馬正進坐左右撫之興反位索猶盡也左右撫分上下射此坐皆北面○附按舊說左右撫者左手撫其左右手撫其右以著定其數耳今詳下君射後取矢諸公卿大夫之矢皆異束異束者每人一束也下猶言左右撫之則是分上射下射之矢以便東面者取于楅西西面者取于楅東也當以注說爲長

右取矢第三十三章

司射適西階西倚扑升自西階東面請射于公倚扑者將卽君前不敢佩刑器也升堂者欲請公卿大夫耦問也○疏曰上去扑告君不注至此乃注者彼告在阼階不遠君至左右義與彼同也上不升者以告三耦卒射事緩此告欲請公卿大夫耦問也故升但升者是其正故鄉射亦升堂也

公許遂適西階上命賓御于公諸公卿則以耦告于上大夫則降卽位而后告告諸公卿于堂上尊之也○補注君善敖氏云以耦告亦如命三耦之辭

司射自西階上北面告于大夫曰請降司射先降搢扑反位大夫從之降適次立于三耦之南西面北上適次

出次前而北西面立○疏曰以諸公卿在上故請大夫降卿射告主人與賓爲耦遂告于大夫又曰賓主人與大夫皆未降彼經主人與賓皆卑故大夫未降與此異也上云司射等適次謂入次中此適次者大夫降自西階東行適次所過向堂東西而立因過次爲適次非入次也○補注集說云於此言北面則是命賓及告諸公卿皆向其位也適次亦謂進而至於此三耦上也而在大夫之上者以其先射尊之三耦之南大夫之北宜有間地以待諸公卿之降○附按注以適次爲次北者本而三耦俟于次北在堂東與鄉射凡耦立皆以堂西爲位同看詳此耦射者取弓矢袒決遂司射作射等事俱在堂西故始終以堂西爲立位此射于次北比耦後三耦取弓矢于次不出司射適入作射與不復顧次北而以次中爲位可知則凡從三耦立者皆在次中矣上文旋氏說細察過注

司射東面于大夫之西北耦大夫與大夫命上射曰某御于子命下射曰子與某子射卒遂比衆耦士衆也衍衆耦于大夫之南西面北上若有士與大夫爲耦則以大夫之耦爲上上爲上居羣士之上○疏曰國有三卿五大夫三耦六人而已而云使士耦者卿大夫或有故或出使數谷不足使士備耦○附按君善敖氏云司射東面亦在

次中不言適次者可知也衆耦立于大夫之南則在次可知故經亦不言適次又云大夫之耦雖爲上射猶立于大夫之後者射事未至明其不並立也今詳鄉射士之耦大夫者多人且大夫未降言大夫之耦爲上者謂無大夫與立但士各以耦大夫之次第共列于士上此偏一大夫己降且士之耦大夫者僅得一人故大夫衆耦一列士衆耦一列士若有與大夫耦者亦在士列但列士上謂在大夫下也敖氏言後言不並立者似非是經既以上下別不復以前後別矣

命大夫之耦曰子與某子射告于大夫曰某御于子士雖爲上射其辭猶尊大夫命衆耦如命三耦之辭

諸公卿皆未降言未降者見其志在射○疏曰言未者後當降若終不射不得言未是以鄉射記云衆賓不與射者不降注不以無事亂有事是不射不得云未也○附按初射三耦者上文已選定其人至再射三射皆不易此再請射章又加公及諸公卿大夫故下第二十六章卽以命名然言衆皆袒射則並士在內故此章先命賓御于公諸公卿之耦告于上遂降耦大夫此士耦此皆三耦外者注疏亦未明言也○又按上文疏云三耦六人而已似將三卿五大夫誤認作前三耦內之人○又按注盍在射說見鄉射篇所請射章

遂命三耦各與其耦拾取矢皆袒決遂執弓右挾之

此命入次之事也司射既命而反位不言者上射出當作取矢事未訖○疏曰鄭知此是命入次之事者上未有三耦入次袒決遂之事又下文云一耦出明此是入次之事若然司射命訖當反位以三耦入次出乃當作取矢卽是事未訖故不言反位也○附按君善敖氏云司射既于次中東面以次命之卽反西方之位不言者可知也今詳敖說是注解作有意鑿矣集說又云司射于次矢惟命之不復作之者以取矢亦發于次中與鄉射異今詳三耦自卒射適次釋弓脫決拾襲反位不言出至此下乃見出字則位在次中可知其司射比衆耦以下諸事皆自次中與鄉射三耦出堂西立位又進立于司馬西南之射位者異注疏誤認耦位在次北依鄉射節次釋之不免添設敖氏說按之經文爲合

一耦出西面揖當楅北面揖及楅揖三耦同入次其出也一上射出西面立司射作之乃揖行也當楅楅正南之東西

上射東面下射西面上射揖進坐橫弓郤手自弓下取一个兼諸弣與順羽且左還毋周反面揖橫弓者南踣弓也郤手自弓下取矢者以左手取弓表右手從裏取之便也兼并也并矢于弣當順羽既又當扶弦順羽者手放而下備不整理也左還反其位毋周右還而反東面也君在阼還周則下射將背之○疏曰毋周者左還行至位卽周

右還而反東面是還不周也君在阼還周則下射將背者上射還周亦背君而掾下射言者上射去君稍遠故以下射左還周爲背君若下射左還向東復卽右還西面是不背君周則背故也○附按橫弓郤手取矢兼弣順羽左還及下節覆手說見鄉射篇再請射章上射下射三節○又按此反面揖者謂以毋周右還而復前位東面揖也蓋上射左還西面退至位而右還則反西面爲東面言且者謂姑且左還卽對毋周言

下射進坐橫弓覆手自弓上取一个兼諸弣與順羽且左還毋周反面揖橫弓亦南踣弓也人東西鄉以南北爲橫覆手自弓上取矢以左手在弓裏右手從表取之便也○疏曰上射下射俱南踣弓爲橫弓者取君向南爲順故也○附按疏說與注相反如其說將此反爲順弓矣恐其非是蓋弓以上下之立爲順以左右之臥爲橫故注謂人東西鄉以南北爲橫也

既拾取矢梱之梱齊等之也

兼挾乘矢皆內還南面揖內還者上射左下射右不皆右還亦以君在阼嫌下射故左還而背之也上以陽爲內下以陰爲內因其宜可也○疏曰不背左還亦以君在阼以嫌下射故左還而背之者若上下俱向內是相向爲順若上射左還是下故背君若下射不還背君必亦左還初時面向君轉身南面背君多似故背君故不左還也上以陽爲內下以陰爲內因其

宜可也者上射東面左還時以左手還取東相陽方爲內下射西面右還時以右手還取西相陰方爲內隨其陰陽得左右相向是因其宜也○附按內還本無深意注陰陽之說似鑿蓋凡身爲內對面爲外此據兩人言則又別兩人相對之內爲內相對之外爲外今東面西面者皆欲轉南面則向內一轉便是若向外轉皆須偏歷四方故取其便也注又及背君意恐亦非兩人旣皆南面適楅南烏能不背此處似經無背不背意

適楅南皆左還北面揖搢三挾一个當楅南鄉位也○附按注解楅南誤說見鄉射篇再請射章

揖以耦左還上射于左以猶與也言以者耦之事成于此意相人耦也上射轉居左便其反位也上射少北乃東面○疏曰揖不須言以今云以者必有意義故鄭云言以者耦之事成于此謂成于此拾取矢以其取矢後一番了更無事故云成于此人意相存耦也上射轉居左便其反位者位在次北西面是以上射居左至次北右還西面便也上射少北乃東面如不少南者以其次在楅東南北面揖時已在次之西故知上射少北乃東面者以左東往當次北位也○附按注解以猶與也是揖與耦左還猶鄉射言揖皆左還亦偶異耳非有別義也此蓋由上楅南北面又塞向南面至此爲前當楅之位南面揖而轉東也鄉射三耦位在西方大射三耦位在東方則此左還當作右還爲順鄉射上射于右此則上射于左皆以便反位也○又注意相人耦四字未詳疏亦未明

退者與進者相左相揖還退釋弓矢于次說決拾襲反位附按還當作行字君善敖氏本無

二耦拾取矢亦如之後者遂取誘射之矢兼乘矢而取之以授有司于次中皆襲反位有司納射器因留主授受之

司射作射如初附君善敖氏曰如初亦迺次作上耦也其異者三耦于既作乃袒決遂取弓矢也司射既作即反位不俟之

一耦揖升如初司馬命去侯負侯許諾如初司馬降釋弓反位

右再請射第二十四章

司射猶挾一个去扑與司馬交于階前適阼階下北面請釋獲于公猶守故之辭于此言者司射旣誘射恒執弓挾矢以掌射事備尚未知當教之也今三耦卒射衆足以知之矣猶挾之者君子不敢必也

公許反搢扑遂命釋獲者設中以弓爲畢北面北面立于所設中之南當視之也鄉射禮曰設中南當楅西當西序

大史釋獲小臣師執中先首坐設之東面退

大史實八算于中橫委其餘于中西興共而俟先猶前也命大史而小臣師設之國君官多也小臣師退反東堂下位鄉射禮曰橫委其餘于中西南末○疏曰此不見執算之人按鄉射釋獲者執鹿中一人執算以從之彼臣禮官少釋獲者自執中設之尙使人執算況國君官臣多大史不自執中豈得自執算明亦使人執之但文不備也

司射西面命曰中離維綱揚觸梱復公則釋獲衆則不與○中丁仲反離猶過也獵也侯有上下綱其邪制躬舌之角者爲維或曰維當爲絹絹綱耳揚觸者謂矢中他物揚而觸侯也梱復謂矢至侯不著而還復復反也公則釋獲優君也衆當中鵠而著○疏曰離維綱離猶過也獵也謂矢過獵因著維與綱也維者謂上躬上舌下躬下舌兩頭皆有角以小繩綴角而繫于植綱者謂上綱下綱皆出舌入尺小用繩爲之所以繫侯于植者然則綱與維皆用繩爲之故矢入或離綱或離維也維當爲絹絹綱耳者鄭更爲一義謂非是綴角之繩乃止下綱之耳也○今按綱耳卽籠綱以布爲之梓人謂之䋺而此謂之絹字雖異而音則同○補注以中字領起下分三項言中而如是也君善敖氏云離麗也中而麗于維綱言去其鵠遠也

唯公所中中三侯皆獲值中一侯則釋獲○疏曰中三侯皆釋獲則離維綱及揚觸梱復亦釋之不言者以中爲主也○附君善敖氏曰中亦兼離維綱與揚觸梱復者而言此命亦傳告于獲者故以獲言之上云釋獲此云獲互文也○附按或疑疏謂中侯則獲者言獲若離維綱揚觸梱復亦釋獲而不言獲但射有獲而未釋獲事未有釋獲而反不言獲者也今詳疏謂不言離維綱三者以中爲主非謂不言獲也○又按再射始如是分析者初射無公故也無公謂三耦止如衍射然不釋獲

釋獲者命小史小史命獲者傳告服不使知此司射所命○疏曰據在大侯而言告服不則參侯干侯告可知舉遠見近

司射遂進由堂下北面視上射命曰不貫不釋上射揖司射退反位貫猶中也射不中鵠不釋算○疏曰按上文公則釋獲則此除君而言

釋獲者坐取中之八算改實八算與執而俟執所取算

乃射若中則釋獲者每一个釋一算上射于右下射于左若有餘算則反委之委餘算禮貫異

又取中之八算改釋八算于中興執而俟三耦卒射

右再射釋獲第二十五章

賓降取弓矢于堂西不敢與君並俟告取之以升俟君事畢○疏曰下云司射告射于公小射正取公之決拾并授弓拂弓君得告乃取弓矢是不敢與君并俟告也取之以升俟君事畢者按下又云公將射則賓降適堂西袒決遂執弓搢三挾一个升自西階是君事畢乃爾今此但取之以俟非即袒決遂也蓋去射時尚遠不可以即袒諸公卿則適次繼三耦以言繼三耦明在大夫北○疏曰言適次者射位在堂東次在洗東南今諸公卿東南適次前北至三耦之南以次西面立明在大夫之北也○補注此適次亦入次中也不言降者承上文賓降言以則字別于賓公將射則司馬師命負侯皆執其旌以負其侯而俟君尊若始焉○疏曰按上始時司馬命負侯三耦將射司馬命去侯今三耦卒射君將射司馬師更命負侯是君尊若始焉司馬師反位隸僕人埽侯道新之也司射去扑適阼階下告射于公公許適西階東告于賓告當射也遂搢扑反位小射正一人取公之決拾于東坫上一小射正授弓

儀禮經傳通解續卷二十二　大射儀

拂弓皆以俟于東堂授弓當授大射正拂弓去塵○疏曰據此經上下或云大射正或云司射或云小射正皆是大射正一人為上司射次之司射或謂之小射正若然大射正與司射各一人據其行事小射正不止一人而已如此文既云小射正一人文云一小射正則小射正二人也授弓當授大射正者下云大射正執弓以袂以授公也○附君善敖氏曰周官射人下大夫二人上士四人然則諸侯之大射正上士亦二人小射正中士亦四人與公將射則賓降適堂西袒決遂執弓搢三挾一个升自西階先待于物北北一笴東面立不敢與君竝笴矢幹東面立鄉君也○疏曰前文賓降適堂西取弓矢無賓升堂之文但文不具其實即升矣是以此云賓降笴矢幹挾周禮矢人矢幹長三尺則此賓立于物北三尺矣司馬升命去侯如初還右乃降釋弓反位還右還君之右也猶出下射之南還其後也○疏曰知還右為還君之右者按上文初射時司馬立于物間南揚弓命去侯訖出于下射之南還其後降自西階釋弓反位今此賓為上射君為下射故知為還君之後也○附君善敖氏曰還右謂圍右物也既命去侯則由右之南適其右乃降是還之也公就物小以正奉決且待君未立于物而賓先降之敬之至也

拾以笴大射正執弓皆以從于物笴萑葦器大射正舍司正親其職○補注集說云射時大射正為司正如故主是贊舍其職而為君執弓重其事也弓射器之主也小射正坐奠笴于物南遂拂以巾取決興贊設決朱極三極猶放也所以韜指利放弦也以朱韋為之三者食指將指無名指無極放弦契于此指多則痛小指短不用○補注君善敖氏云拂者拂決極與拾也君極朱而用三者臣則用二其物色未聞士喪禮曰纊極二蓋死時變用纊而數則與生時同小臣正贊袒公袒朱襦卒袒小臣正退俟于東堂小射正又坐取拾興贊設拾以笴退奠于坫上復位既袒乃設拾當以韝襦上○疏曰拾當斂衣體宜在朱襦之上故既袒乃設拾鄉射云袒決遂以其無襦故遂與決得俱時設若大夫對士射袒纁襦設遂亦當在袒後大射正執弓以袂順左右隈上再下壹左執弣右執簫以授公公親揉之隈烏回反揉而九反○順放之也隈弓淵也揉宛之觀其安危也○疏曰以袂向下於弓隈順放之考工記弓人云其弓安其弓危以弓弱者為危弓強者為安則此云觀安危者謂試弓之強弱○附君善敖氏曰隈弓之曲處

儀禮經傳通解續卷二十二　大射儀

也或曰順之者所以審其虛實而驗其安危也小臣師以巾內拂矢而授矢于公稍屬屬之玉反○內拂恐塵及君也稍屬不搢矢○補注君善敖氏云凡授弓矢皆當于公右○附按稍屬說見燕禮篇射章下大射立于公後以矢行告于公若不中使君當知而改其度下曰留上曰揚左右曰方留不至也揚過去也方出旁也○附按此章言公射之禮至尊至詳又有立于公後一體者皆所以優君也若鄉射主人既屬人臣且僅州長疏謂以士為之其禮僅與賓等矣君善敖氏云左右曰方者左則曰左方右則曰右方公既發大射正授弓而俟拾發以將乘矢公下射也而先發不留尊也○疏曰按上三耦射者上射射訖乃次下射故鄭云爾○附按注先發謂公既發不留謂下文公還而後賓降中間不言賓射者于拾發以將乘矢句內該見之更發則已有賓矢公卒射小臣師以巾退反位大射正受弓受弓以授有司于東堂小射正以笴受決拾退奠于坫上復位大射正退反司正之位附按君善敖氏云言反司正之位是射將其位自若也然則此司正之位不當東西之中而與鄉飲酒者異明矣或因疑鄉射燕禮司正中庭之位俱當

從敖氏曰此篇司正爲大射正司馬另有人若鄉射則司正改爲司馬其位自在司射之南惟燕禮若射雁與此同說見燕禮篇射章

小臣正贊襲公還而後賓降釋弓于堂西反位于階西東面階西東面賓降位○疏曰上文賓受獻訖降立于階西東面○附按經但云賓降則是與三耦揖而降者異蓋耦則須揖賓獨故也公卽席司正以命升賓賓升復筵而後卿大夫繼射諸公卿取公矢于次中袒決遂執弓搢三挾一个出西面揖揖如三耦升射卒射降如三耦適次釋弓說決拾襲反位衆皆繼射釋獲皆如初諸公卿言取弓矢衆言釋獲互言也○疏曰此公與賓復升卽位者公卿以下當繼射公與賓當觀之故也卒射釋獲者遂以所執餘獲適阼階下北面告于公曰左右卒射司射不告者釋獲者于是有事宜終之也餘獲餘算也無餘算則無所執反位坐委餘獲于中西興共而俟

右公及諸公卿大夫射第二十六章章下一條○君射則爲下射

上射退于物一笴既發則答君而俟答對也此以下雜記也○附君善敖氏曰君爲下射者降尊以就卑則不與卑者序而從尊卑爲禮之常法也且下射之物在東亦不失其主位也上射賓也答君謂東面立而對之射時進左手後背于君故既射則還對之俟待君發也君樂作而后就物君袒朱襦以射也君尊小臣以巾執矢以授君尊不搢矢不挾矢授之稍屬若飲君如燕則夾爵謂君在不勝之黨也賓飲君如燕賓媵觚于公之禮則夾爵者君既卒爵復自酌○附君善敖氏曰夾爵謂夾君爵而自飲也以經文考之飲君之禮其所以異于燕賓之媵觶者獨夾爵而已故記以此言之君國中射則皮樹中以翿旌獲白羽與朱羽糅國中城中也謂燕射也皮樹獸名以翿旌獲尙文德也於郊則閭中以旌獲于郊謂大射也大射于大學王制曰小學在公宮之左大學在郊閭獸名如驢一角或曰如驢岐蹄周書曰北唐以閭析羽爲旌於竟則虎中龍旜於竟謂與鄰國君射也畫龍于旜尙文章也通帛爲旜○附君善敖氏曰燕禮大射儀皆射于公宮卽此國中射也記云國中者對郊竟而言但言君之中與所獲者有國中郊竟之異而不言其射于其所則其所以異者惟繫于地而不繫于射也大夫兕中各以其物獲兕獸名似牛一角士鹿中翿旌以獲謂小閭之州長也用翿爲旌以獲無物也唯君有射于國中其餘否臣不習武事于君側也○附君善敖氏曰人臣不爲射主于國中也君有射于國中者以其于公宮爲之也若人臣之家其庭淺隘器用又未必備故射則必于鄉州之學行事焉不惟見尊君之意君在大夫射則肉袒不袒纁襦厭于君也○此一條鄉射記文今移在此

司馬袒執弓升命取矢如初負侯許諾以旌負侯如初司馬降釋弓如初小臣委矢于楅如初司馬司馬正于是司馬師亦坐乘矢○疏曰皆言如初故鄭按上文而言也賓諸公卿大夫之矢皆異束之以茅卒正坐左右撫之進束反位異束大夫矢尊殊之也正司馬正也進前也又言束整結之示親也○疏曰公卿皆異束但言大夫者公卿自相對其矢俱束

之及其脫之亦拾取但三耦之內大夫以士耦之士矢不束大夫東之故曰尊殊之○附按舊說此文主束矢而言蓋見其不在如初之內者也束之以茅小臣蓋于委矢之時爲之司馬正既撫而進束則撫者撫其末與卒字衍今詳左右撫者分上射下射也舊說似非又小臣束畢而後司馬正坐撫進束卒字恐非衍賓之矢則以授矢人于西堂下是言矢人則納射器之有司各以其器名官職不言君矢小臣以授矢人于東堂下可知○疏曰知者以小臣取矢明取之以授矢人司馬釋弓反位而后卿大夫升就席此言其升前小臣委矢于楅○疏曰按上文司馬降釋弓如初在小臣委矢之上其司馬降釋弓之時卿大夫升就席委矢當依司馬命取矢之下不失其次故不卽見卿大夫升事今于此特言司馬降釋弓與卿大夫升爲節耳故鄭亦言其次第也○附君善敖氏曰至是乃見之者爲其不可以亂如初之文故終言上事而后及之耳○附按自司馬袒執弓至此舊本在上章末今以取矢視算本爲一章照鄉射禮移幷之司射適階西釋弓去扑襲進由中東立于中南北面視算釋弓去扑射事已也○疏曰矢亦去之是以下文司射執弓挾一个搢扑明此時去矢後更挾之釋獲者東面于中西坐先數右獲東固

函矢復言之者少南就右獲二算爲純純猶全也耦陰陽也一純以取實于左手十純則縮而委之縮從也于數者東西爲從每委異之易數校有餘純則橫諸下又異之也自近爲下一算爲奇奇則又縮諸純下又從之興自前適左從中前北也更端故起東面坐少北于故○附君善敖氏曰此坐字衍文鄉射無之坐兼斂算實于左手一純以委十則異之變于右也其餘如右獲謂所縮所橫者司射復位附按三耦外有君賓一耦又有諸公卿大夫士之耦今右者皆合于右左者皆合于左以察其孰賢矣若不章飲不勝者又各就一耦細較然則四矢內凡不中與中少者其必逐耦而另有以誌之文不具也釋獲者遂進取賢獲執之由左階下北面告于公賢獲勝黨之算也執之者齊而取其餘若右勝則曰右賢于左若左勝則曰左賢于右以純數告若有奇者亦曰奇告曰某賢于某若干純若干奇若左右鈞則左右各執一算以告曰左右鈞還復位坐兼斂算實八算于中委其

餘于中西興共而俟

右取矢視算第二十七章

司射命設豐當飲不勝者射爵○附按集說云亦適堂西命之也命設豐乃不搢扑者以尊者亦或飲此豐上之觶故也在不勝之黨而不用罰爵者推君耳今詳黨當作耦說見本章司官士奉豐由西階升北面坐設于西楹西降復位勝者之弟子洗觶升酌散南面坐奠于豐上降反位弟子其少者也不授者射爵猶罰爵畧之○疏曰自此以上其疏見子鄉射于此不復言按獻酬之爵皆手授罰爵不手授此飲射爵亦不手授故云猶罰爵畧之也然大夫已上皆手授尊之故下注云授爵而不奠豐尊大夫也其三耦之內若大夫亦取于豐者以其作三耦與衆耦同事故不復殊之○附按每射時先三耦者皆士也後則公卿大夫士之耦繼之無定數其士與大夫耦者不在三耦內疏以三耦之內有大夫未詳所指集說云司官士司官之屬也司射袒執弓挾一个搢扑東面于三耦之西命三耦及衆射者勝者皆袒決遂執張弓

執張弓言能用之也右手挾弦○附君善敖氏曰司射東面命之于次中不勝者皆襲說決拾卻左手右加弛弓于其上遂以執弣固襲說決拾矣復言之者起勝者也不勝者執弛弓言不能用之也兩手執弣無所挾也○疏曰射畢之時皆就次襲說決拾今以勝者更袒決遂故復言不勝襲說決拾欲與勝者相起發也司射先反位居前俟所命入次而來飲○附按注云入次入而袒決遂執弓也來飲出而來飲也此仍以耦位在次北之俟三耦及衆射者皆升飲射爵于西階上不勝之黨無不飲○疏曰大射者所以擇士以助祭適不幸而在不勝之黨雖數中亦受罰及論其藝雖飲射爵亦得助祭或雖在勝黨不飲罰爵若不數中亦不得助祭蓋飲罰據一黨而言助祭取一身之藝義故不同也○附君善敖氏曰此目下專也○附按上數算一節乃合衆耦之所中者以告勝也其不中而受飲者自不在算內此升飲一節乃分衆耦之不中者以罰其負也其中者自不在飲內且數算主于告勝故以尤勝者爲言其爲勝不[illegible]兩黨內所中之多少而槩分也升飲主于見不勝故以爲勝者[illegible]其爲勝不勝隨衆耦之中不中與所中之多少而細別也至于[illegible]助祭與不得助祭文必于兩黨有算不受飲內更取其中之[illegible]焉其事體之行各有分條相通無忤注疏率合爲一說之

反或朋得○又按此章既以飲不勝爲各則凡一耦內上射下射或皆不中或皆中一矢或皆中四矢但爲兩相等者是無勝負也自應不在飲內小射正作升飲射爵者如作射一耦出揖如升射及階勝者先升堂少右先升尊賢也少右辟飲者亦因相飲之禮然○疏曰鄉射酒鄉射獻酬之禮獻者在右酬者在左故云亦也不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進坐奠于豐下興揖立卒觶不祭不拜受罰不備禮也右手執觶左手執弓○疏曰按鄉飲酒皆祭坐卒爵拜既爵故此決以受罰不備禮也右手執觶左手執弓者以其執弛弓不挩于地未飲時兩手執弓今受罰爵右手執爵爲便左手執弓可知不勝者先降後升先降畧之不由次也降而少右復並行○疏已少右辟升者在左○附按上文言一耦出揖如升射則上射左下射右偕如常也及階乃不拘左右但爲勝者則一升堂則少右是此節不勝者雖先降其左右仍當如前射時之一後上射左下射右也注似以降而少右已貼定不勝者偶上射不勝則降而少左恐此決矣疏又言辟升者在左是據降者兩人言非注意也又按注解先升爲尊賢先降爲不出次似非禮意當勝者勝人而不自居了勝則當讓不勝者升降之皆先第升府勝者若導飲然故先升

獻酬之位在右故少右自卑至降則不敢不發蓋雖飲不勝者仍不以勝上人也與升飲者相左交于階
前相揖適次釋弓襲反位僕人師繼酌射爵取觶實之反奠于豐
上退俟于序端僕人師酌者君使之代弟子也自此以下辯爲之酌升飲者如初三耦卒飲
若賓諸公卿大夫不勝則不降不執弓耦不升此耦謂士也諸公卿或闕士爲之耦
者不升其諸公卿大夫相爲耦者不降席重恥尊也○疏曰大夫坐于上士立于下故知此耦謂士也○附按此不降謂不降階下
文明言降席注謂不降席者似誤集說云耦不升則立于射位也大夫既飲耦乃釋弓而反位僕人師洗升實觶
以授賓諸公卿大夫受觶于席以降適西階上北面立飲卒觶授
執爵者反就席雖尊亦西階上立飲不可以已尊枉正罰也授爵而不奠豐尊大夫也○補注降謂降席若飲
公則侍射者降洗角觶升酌散降拜侍射賓也飲君則不敢以爲罰從致爵之禮也○疏曰角
觶即兕觥罰爵也以兕角爲之容三升此謂賓先自酌用之飲君即下文所言象觶亦從獻賓之爵不敢用罰爵也公降一

等小臣正辭賓升再拜稽首公答再拜賓坐祭卒爵再拜稽首公
答再拜賓降洗象觶升酌膳以致下拜小臣正辭升再拜稽首公
答再拜公卒觶賓進受觶降洗散觶升實散下拜小臣正辭升再
拜稽首公答再拜賓復酌自飲者夾爵也但無執爵則無以異于燕也夾爵亦所以恥公也所謂若飲君燕則夾爵
賓坐不祭卒觶降奠于篚階西東面立不祭象設爵○附按從致爵之禮者尊君故公
于第一次降拜必降一等以辭者亦特答以隆禮也飲于公前飲于公後記所謂夾爵者是也似俱是尊君意上節注謂恥公者恐非是
擯者以命升賓賓升就席擯者司正也今文席爲筵若諸公卿大夫之耦不
勝則亦執弛弓特升飲此耦亦謂士也特猶獨也以尊爲耦而又不勝使之獨飲若無倫匹孤賤也○附按
士既不勝若再耦以大夫則益屈故大夫不與同立者亦嫌自尊此與大夫耦士則大夫必爲下射同意也注解爲孤賤似非禮意
集說云諸公卿無與士爲耦者此諸公卿衍文衆皆繼飲射爵如三耦射爵辯乃徹豐與

觶也徹除

右飲不勝者第二十八章

若飲君則夾爵見前二十六章之章下

司宮尊侯于服不之東北兩獻酒東面南上皆加勺設洗于尊西
北篚在南東肆實一散于篚獻素多反○爲大侯獲者設尊也言尊侯者獲者之功出侯也不於初設
之者不敢必君射也君不射則不獻大侯之獲者散爵名容五升
○疏曰按上張侯先設大侯以大射者爲祭擇士人君不可不親
故尊其尊使之必射而豫張大侯至于設大侯之尊必俟君射乾
乃設者許其自優服容有不射之理也散爵名容五升者按韓詩
傳云一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散也○附
按皆說此爲三侯之獲者及肄僕人巾車設尊而言尊侯者以其
功皆由侯也不于初設之者因事而獻故其尊亦侯將而設所以
別于正獻者也此所設尊洗之類即篇首所言者文有五見與詳
畧耳今詳文有詳畧則非一簡之重出也明矣既非重出若單有
此處一設乃所謂因事而獻侯時而設所以別于正獻者也今前
陳器章未事先有一設則因事三語皆通不去矣而嘗設于觶乃
謂因上禮而連及者似亦强解說已見前陳器章或疑此疏優暇

尊君之義可于燕禮言之若大射爲祭擇士入君豈有不躬行帥
射之理優暇即屬不敢似于義難安曰惟君必當射故制爲豫張
大侯之禮然惟臣下其射又無强君以必射之禮故欲使射之意
出于君因不尊大侯于前至臣射畢當獻服不乃尊之以見此射
原出于君之意也蓋優服者臣子尊君之禮故君于大射難無不
射而設尊必在君射後此禮意也若曰恐君因此禮而不射則不
遂設大侯于君許射之後而三侯同時豫設者此象君豈不見之
哉○又按舊說兩兩壺也或脫一壺字今詳此承前設言故壺字
從省又皆說兩壺皆酒而云南上是先酌所上者與加勺東枋此
在大侯之乏北乃云服不者見此時服不在之也今詳此因君
既射特爲大侯設者而設故明言服不以與前別大侯尊于二侯
在前故此設亦在前射南南爲尊也既尊南故兩獻酒亦南上按
下文是此酒正用于服不連用于服不之徒連用不應另酌祇用
一壺可知也然不設一獻酒者既尊服不加勺不可反減于前設
司馬正洗散遂實爵獻服不言服不者者其官尊大侯也服不司馬之屬掌養猛獸而教擾之者洗酌
皆西面○疏曰自此已前皆以事名之于此始著其官是尊大侯
也服不掌養猛獸教之使擾馴人意象王者服不服諸侯使歸服
王者洗酌皆西面者以設尊設洗皆東面也若然獻旅食
孚後酌者爲背君此西面不嫌背君以其南繞于侯故也服不侯

西北三步北面拜受爵近所所為獻○疏曰服不得獻由侯所為故不近之而近侯**司馬正西面拜送爵反位**不俟卒爵略賤也此終言之獻服不之徒乃反位○疏曰服不祭侯而后卒爵今司馬反位在未祭侯之前是略賤也雖不俟卒爵然亦必兼獻其徒而後反位蓋大侯卑服不與其徒皆在獲所既獻服不必兼獻其徒但經文不具故鄭謂反位者必該其終言之非止于獻一人下注云司馬正皆獻之是也○附按注既云不俟卒爵又云獻服不之徒乃反位今詳獻服不之徒自應在服不卒爵後上明言實一散于篚注疏似自矛盾仍當以此拜送爵後即反位至服不卒爵後司馬正又獻服不之徒反位而文不具也**宰夫有司薦庶子設折俎**宰夫有司宰夫之吏也鄉射記曰獲者之俎折脊脅臑○補注君善敖氏云爲于服不之東俎在薦東**卒錯獲者適右个薦俎從之**不言設不言薦責國君大侯服不負侯其徒居之待獲變其文客二人也司馬正皆獻之薦俎已錯乃適右个明此獻已已歸功于侯也適右个由侯內鄉射記曰東方謂之右个○疏曰按上注云天子服不及下士一人徒四人掌以旌居乏待獲鄭言客二人者欲見服不與焉二人皆得獻故云司馬正皆獻之適右个兩侯內者以其既祭在个次祭左个乃祭于中○補注錯音措安置也○附按此獲者寔

承上文單指服不耳侯前三祭餘人不得注說似支吾善敖氏云獲者以爵適右个薦錯于獲者之南俎在薦南**獲者**云之**執爵右祭薦俎二手祭酒**祭俎不奠爵不備禮也二手祭酒者獲者南面于俎北當爲侯祭于豆間爵反注為一手不能止也此特之試如于北面人焉天子祝侯曰唯若寧侯無或若女不寧侯不屬于王所故抗而射女彊飲彊食貽女曾孫諸侯百福諸侯以下祝辭未聞○疏曰祭俎者謂祭俎上肺但肺有二種此云祭是祭肺也非是離肺知者按鄉射記云獲者之俎折脊脅肺臑又曰釋獲者之俎折脊脅肺皆有祭對此俎祭肺亦離肺若然凡祭祭肺皆不奠爵是其常此不奠爵不備禮責但祭肺離肺兩有祭肺不奠爵若坐有祭肺亦不奠爵今祭俎不奠故云不備禮○附按常禮與此不備禮疏似總未說明或有脫說乎君善敖氏云二手祭酒爲散大酒多一手注之難爲節也**適右个祭如左个中亦如之**先祭个後中首以外即之至中若神在中鄉射禮曰獻獲者俎與薦皆三祭○疏曰以其左右及中故三祭非謂一處有三祭**卒祭左个之西北三步東面**北鄉受獻之位也不北面者嫌為侯卒爵○疏曰前服不受獻之時侯西北面者飲歸功于侯故也今卒爵雖同舊處而為已卒爵故東面是以云不北面者嫌為侯卒爵也**設薦俎立卒爵**不言不拜

既爵司馬正已反位不升可知也鄉射禮曰獲者薦右東面立飲**司馬師受虛爵洗獻隸僕人與巾車獲者皆如大侯之禮**隸僕人埽侯道巾車張大侯及參侯干侯之獲者其受獻之禮如服不也隸僕人巾車于服不之位受之功成于大侯也不言量人者此自後以及先可知○疏曰巾車張大侯者舉尊者而言其參侯干侯亦張之上文司馬遂命量人巾車張三侯是也及參侯干侯之獲者以上文已獻大侯獲者也隸僕人巾車于服不之位受之者以素無其位而注云如大侯之禮明就大侯之位受獻故鄭云功成于大侯也○附按舊說承服不後而洗則是此每獻皆洗矣今詳上文司馬正所獻者酒洗皆另設所以尊君也此外則司馬師獻之別用前陳篚尊酒洗又因司馬反正位故以司馬師受虛爵酒洗已別而承用前爵者便也亦所以尊大侯而執之因所獻與獻者皆易故須有一洗若無洗洗亦虛設矣非謂此後每獻一人即洗也又皆說皆如大侯之禮主于二侯之獲者言不云服不而云大侯者明亦各就其侯而祭也今詳皆字是統承上文登隸僕人巾車皆得祭侯之謂蓋侯雖有三侯之神自一以君射尊大侯自應祭神於此餘侯不皆祭若二獲者亦得祭侯是人人而服不也失在其為尊君哉**卒司馬師受虛爵奠于篚**獲者之篚**獲者皆執其薦庶子執俎**

從之設于乏少南少南為復射妨旌也隸僕人巾車量人自服不而南○疏曰知自服不而南者雖無正文以其受獻于服不之位也**服不復負侯而俟**

右獻服不第二十九章

司射適階西去撲適堂釋弓說決拾襲適洗洗觚升實之降獻釋獲者于其位少南獻釋獲者與獲者異文武不同也撲挾者撲不升堂也少南辟中○疏曰以其獻獲者于侯西北面受獻歸功于侯是其武獻釋獲者升堂酌酒東而獻之就釋算之所是其文故云文武不同○附君善敖氏曰洗觚升實之與獲者異蓋釋獲者無事于侯且尊于獲者故獻之不酌獲者之尊而酌上尊也**薦脯醢折俎皆有祭**俎與服不同唯祭一爲異○疏曰俎與服不同者以其俱用一俎唯祭一爲異者上祭侯之俎有三此釋獲者正唯一祭耳○附按舊說折上亦似脫設字皆皆爲俎也今詳鄉射亦云爲脯醢折俎有祭不應而處皆脫蓋鄉射上文獻獲者言薦脯醢設折俎俎與薦皆三祭故于獻釋獲者遂承上而皆文且與之分別言有祭與上三祭別也言折俎有祭則薦脯醢亦有祭可知故此篇更加一皆字

恐非脫

釋獲者薦右東面拜受爵司射北面拜送爵釋獲者就其薦坐左執爵右祭脯醢興取肺坐祭遂祭酒祭俎不奠爵亦賤不備禮興司射之西北面立卒爵不拜既爵司射受虛爵奠于篚釋獲者少西辟薦反位辟薦少西之者爲復射妨司射視算亦辟也○附按辟薦說見鄉射篇釋獲者章

右獻釋獲第三十章

司射適堂西袒決遂取弓挾一个適階西搢扑以反位爲將復射司射倚扑于階西適阼階下北面請射于公如初不升堂賓諸公卿大夫既射矣聞之可知○附按舊說階下請射于公正禮也向之升者有爲爲之耳此言如初未詳疑衍也今詳如初言請射如初耳此處多用此二字蓋言衍則已爲第二次故開端卽以如初領起至前階上此階下前東面此北面經文已明言之恐非衍反搢扑適次命三耦皆袒決遂執弓序出取矢鄭言拾是言序互言耳○補注君善敖氏云序謂每耦以次而出也司射先反位言先先三耦也司射既命三耦以入次之事既反位三耦入次袒決遂執弓挾矢乃出反次外西面位鄉不言司射先反位三耦未有次外位無所先也○疏曰鄉諸第一番之時但言司射反位而不言先是以決之○附按君善敖氏云言先反位明不俟之今詳前經命三耦拾取矢下當與此同文未具也又按注仍次北爲位之誤此處云入次出次反次外位皆誤增也又以鄉司射作射之反位與此番命取矢之先反位牽入剖分恐誤中生誤三耦拾取矢如初小射正作取矢如初小射正司射之佐作取矢禮殺代之○附按舊說小射正作取矢如初此句似衍大射之禮司射惟命拾取矢而不復作與鄉射異以前后經文徵之可見又言此于拾取矢之後似非其次且上無作取矢之事亦不宜言如初其爲衍也明矣今詳鄉射命取自應兩番大射則無庸更作說見上再請射章故舊說直據前文之無斷後文之衍但經明有成文一何殊不似衍或者前司射適次命三耦拾取矢時又有小射正同事次中司射既命反位小射正于三耦袒決遂執弓後又作上耦出取而前文不具未可知也若次序之說自當本句在上耦前或錯簡耳則本句後接三耦拾取矢如初又接三耦既拾取矢也三耦既拾取矢諸公卿大夫皆降如初位與耦入于次皆袒決遂執弓皆進當楅進坐說矢束上射東面下射西面拾取矢如三耦皆進當楅進三耦揖之位也凡繼射命耦而已不作射不作取矢從初○疏曰凡繼射命耦者前三耦卒射後大夫降至三耦之南西面北上司射東面于大夫西北耦大夫與大夫命上射曰某御于子命下射曰子與某子射卒遂比衆耦云云至公卿席後賓升階復位還筵而後卿大夫繼射後衆皆繼射釋獲者皆如初注云諸公卿言取弓矢衆言釋獲互言也既司射注司射所作唯上耦是此文小射正但作三耦拾取矢公以下亦無作拾文故曰不作取矢從初從三耦法也○附按君善敖氏云如初位適次襲三耦以南也云如初二耦文云入于次卽于位而更發其所者又深也皆進謂出次而西面之時也上下射當楅而進坐說矢束是俱北面說之也既說則上射少西北上而下射少東之北矣而反西面乃拾取之今詳坐說矢束一節在前當楅之後及楅之前故經文于當楅下有進字敖氏謂俱北面說之是也然則當楅乃不言揖又不言及楅揖者皆可知也○又按司射所作惟上耦鄉射禮文疏中既司射注四字疑有誤刻本句見鄉射篇賓主大夫衆賓射章若士與大夫爲耦士東面大夫西面大夫進坐說矢束退反位說矢束自同于三耦謙也○疏曰三耦是士之東既是大夫若東則異于三耦故云說矢束自同于三耦謙也○附按上文已言三耦拾取矢此言士與大夫爲耦者在三耦之外注疏似誤又疏內之東二字之字似是不字之訛耦揖進坐兼取乘矢興順羽且左還毋周反面揖兼取乘矢不敢與大夫拾○附按士與大夫耦則爲上射故先取矢兼取者一次卽盡取與公卿大夫之拾取皆不同耦異而禮亦異也大夫進坐亦兼取乘矢如其耦北面搢三挾一个揖進大夫與其耦皆適次釋弓說決拾襲反位諸公卿升就席大夫反位諸公卿乃升就席大夫與己上下位○疏曰諸公卿大夫自爲耦者拾取矢在前大夫與上耦者說矢束取矢在後今待大夫反位公卿乃升就席者蓋公卿乃上大夫與大夫同爵但上下有異耳故上大夫待下大夫反位始升就席○附君善敖氏曰揖進之進當作退鄉射云揖退是也○附按公卿之下不言大夫者承上文待耦士衆之大夫反位諸公卿乃與同升而就席也舊說爲脫文者非是射者繼拾取矢皆如三耦遂入于次釋弓矢說決拾襲反位司射猶挾一个以作射如初一耦揖升如初司馬升命去侯負侯許諾

司馬降釋弓反位附按舊說此司馬作射亦在未取弓矢之時與初作射者微異云如初者謂所作惟上耦而既作則反位今詳此以畧叙括前次之詳事無不同舊說似支

右三請射第二十一章

司射與司馬交于階前倚扑于階西適阼階下北面請以樂于公

公許請奏樂以爲節也始射獲而未釋獲復釋獲復用樂行之君子之于事也始取苟能中課有功終用成法教化之漸也射用應樂爲難孔子曰射者何以聽循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎○疏曰諸奏樂以爲節者謂若天子騶虞九節諸侯貍首七節大夫采蘋士采蘩皆三節始射獲而未釋獲者謂第一番三耦射中時雖有獲未釋算復釋獲者謂第二番衆耦皆射釋算未作樂復用樂行之者謂第三番射非直釋算復用樂爲射射用樂樂爲難者也禮射其容體比于禮其節比于樂又須中于侯名爲應樂節○補注以用樂也請以樂請用樂也司射反搢扑東面命樂正曰命用樂言君有命用樂射也樂正在工南北面○疏曰此時工在洗東西面樂正在工南北面司射在西階下東面經云命樂正者東面遙命之樂正

曰諾司射遂適堂下北面眂上射命曰不鼓不釋不與鼓節相應不釋算也鼓亦樂之節學記曰鼓無當于五聲五聲不得不和凡射之鼓節投壺其存者也周禮射節天子九諸侯七卿大夫以下五○疏曰射之鼓節多少無文今禮記投壺篇圖出魯鼓薛鼓取半以下爲投壺節盡用之爲射節是其投壺存者上射揖司射退反位樂正命大師曰奏貍首間若一樂正西面受命左還東面命大師以大射之樂章使奏之也貍首逸詩曾孫也貍之言不來也其詩有射諸侯首不朝者之言因以名篇後世失之謂之曾孫曾孫者其章頭也射義所載詩曰曾孫侯氏是也以爲諸侯射節者采其既有弧矢之威又言小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽有樂以時會君事之志也間若一者調其聲之疏數重節○疏曰重節謂必疏數如一者重此樂節故也○附按上注言樂正在工南北面此注又言樂正西面受命恐西是北字之訛大師不與許諾樂正反位奏貍首以射三耦卒射賓待于物如初公樂作而后就物稍屬不以樂志其他如初儀不以樂志君之射儀遲速從心其發不必應樂辟不敬也志意所擬度也春秋傳曰吾志其目○疏曰春秋傳定八年公侵齊門于陽州其時魯人顔息射人中眉退曰我無勇吾志其目也是志爲意所擬度也○附按舊說稍屬謂授矢于公稍屬也然此當在如初儀內似不必因見之且語句不全恐非出于作經者之意蓋衍文也今詳此稍屬或以君之發矢與樂之節稍相聯屬不必其應而亦不遠之謂與卒射如初賓就席諸公卿大夫衆射者皆繼射釋獲如初卒射降反位釋獲者執餘獲進告左右卒射如初

右三射用樂第三十二章

司馬升命取矢負侯許諾司馬降釋弓反位小臣委矢司馬師乘之皆如初司馬釋弓視算如初釋獲者以賢獲與鈞告如初復位

右取矢視算第三十三章

司射命設豐實觶如初遂命勝者執張弓不勝者執弛弓升飲如初卒退豐與觶如初附按舊說實觶之上有設豐二字如鄉射之文此文脫也今詳此文視鄉射而又簡上

五字一事下二字一事總承以如初二字似亦未始不可

右飲不勝者第三十四章附按舊本此合下文俱作右飲不勝者一章子潛李氏依鄉射禮以飲不勝者在此截爲一章以下名三射畢又爲一章今從之

司射猶袒決遂左執弓右執一个兼諸弦面鏃適次命拾取矢如初側持弦矢曰執面猶向也兼矢于弦尚鏃將止變于射也○疏曰上文皆云挾一个此經云執一个方持弦矢曰挾以其將射故也側持弦矢曰執謂兼矢于弦而鏃向上將止變于射也按鄉射禮云矢不挾兼諸弦附彼下言面鏃而此言彼言兼弦附而此不言各舉一邊省文之義司射反位三耦及諸公卿大夫衆射者皆袒決遂以拾取矢如初矢不挾兼諸弦面鏃退適次皆授有司弓矢襲反位不挾亦謂執之如司射○附按集說云弦字下當脫附字今從之說見鄉射篇三射畢章卿大夫升就席司射適次釋弓說決拾去扑襲反位司馬正命退福解綱小臣師退福

巾車量人解左下綱解猶釋也○附君善敖氏曰司馬正于此命解綱則羃者亦命絜之明矣司馬師命獲者以旌與薦俎退司射命釋獲者退中與算而俟諸所退射器皆俟備君復射釋獲者亦退其薦俎○疏曰射已三番於後或射或否臣不敢必君故備擬之也前設薦俎今既退中與算薦俎不可虛留亦退之可知○補注君善敖氏云亦小臣執中大史執算也退中與算亦于西堂下既則大史與小臣俱復位于門東

右三射畢第三十五章

公又舉奠觶唯公所賜若賓若長以旅于西階上如初大夫卒受者以虛觶降奠于篚反位補注集說云此一舉觶當在未立司正之前乃降于此者為射故也

右公為大夫舉旅第三十六章

司馬正升自西階東楹之東北面告于公請徹俎公許射事既畢禮殺人倦宜徹俎燕坐○附賓之李氏曰賓字疑衍遂適西階上北面告于賓賓北面取俎以出

諸公卿取俎如賓禮遂出授從者于門外自其從者○附按自其從者言自用己之從者不勞主人之人集說云如賓禮謂亦各向其席取之諸公南面卿北面射賓而下皆曰執俎以出者臣也亦以其從者不得入路門大夫降復位門東北面位○疏曰大夫雖無俎以賓及公卿皆送俎不可獨立于堂故降復位門東北面位者謂初小臣納卿大夫門東北面揖位庶子正徹公俎降自阼階以東降自阼階若親徹也以東去藏○補注集說云正庶子之長者也燕禮膳宰徹公俎亦膳宰徹之然則上之設公俎者亦庶子正矣

右徹俎第三十七章

賓諸公卿皆入門東面北上諸公卿不入門而右以將燕亦因從賓司正升賓賓諸公卿大夫皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安[illegible]命以我安臣于君尚謙敬至此乃敢安○附按注辭乃安不合說見燕禮篇燕章羞庶羞羞進也庶衆也所進衆羞謂膟肝膋狗胾醢也或有炮鱉膾鯉雉兔鶉鴽○疏曰大射先行燕禮燕法其牲唯有狗又按內則云肝膋取狗肝一幪之以其膋濡炙之舉燋其膋不蓼注云膋腸間脂故知此羞中有肝膋也又知有狗胾醢者以公食大夫有牛胾炙羊胾炙豕胾炙此燕無三牲故知胾醢亦用狗大夫祭薦燕乃祭薦不敢於盛成禮○疏曰此大夫卑不敢與公卿同時于盛成禮也○附按祭薦解亦不合說見燕禮篇燕章司正升受命皆命公曰衆無不醉賓及諸公卿大夫皆興對曰諾敢不醉皆反位坐皆命者命賓命諸公命卿大夫皆鄉其位也興對必降席敬也司正退立西序端○疏曰經但云興鄭知降席者以下云反坐故也上文以我安賓不降席者彼但云安耳此命使醉已盡殷勤故興降加敬也知司正退立西序端者按司正監酒此將獻士亦如鄉飲酒監旅時也

右燕第三十八章

主人洗酌獻士于西階上士長升拜受觶主人拜送獻士用觶士賤也今文觶作觚○疏曰上獻大夫以上用觚觚二升觶三升用大者賤用小者尊故云士賤也○附按觶觚說見燕禮篇主人獻士章士坐祭立飲不拜既爵其他不拜坐祭立飲其他謂衆士升不拜受爵○疏曰上云長謂士中之長此云士謂自長已下又云其他謂為衆士者以下文旅食謂府史人在官故知此非府史以下○附按此士即士長因緊承上文省一長字耳經只有士長與不士長之別疏似分作三層非乃薦司正與射人于觶南北面東上司正為上司正射人士也以齒受獻既乃薦之也司正大射正也射人小射正署其佐○疏曰按燕禮薦司正與射人一人司士一人執冪二人此小射正執事非一人皆當同薦不言其數者畧之故文不具○附君善敖氏曰射人蓋之為司射者亦大射正也辯獻士士既獻者立于東方西面北上乃薦士士既獻易位者以卿大夫在堂臣位尊東也卑獻薦之畧賤祝史小臣師亦就其位而薦之亦者亦士也辯獻乃薦也祝史門東北面東上○補注君善敖氏云此獻史盡小史也大史釋獲向已受獻主人就士旅食之尊而獻之旅食不拜受爵坐祭立飲主人既酌西面士旅食北面受之不洗者下賤畧之○疏曰知主人既酌西面士旅食北面受之者以其不可背君南面授故知其位如此若然大史等亦北面則亦西面授酒也其小臣師等按上文位在阼階東南自然北面授○附按不拜受爵說見燕禮篇主人獻士章○又按燕禮獻旅食注云北面酌南鄉獻之于尊南者彼

言前鄉酬衆此言西面而獻五文 主人執虛爵奠于篚復位

右獻士及祝史第三十九章

賓降洗升媵觶于公酌散下拜公降一等小臣正辭賓升再拜稽首公答再拜 賓受公賜多矣禮將終宜勸公序厚意也今文觶為觚公答拜無再字○疏曰上文為賓為卿為大夫舉旅皆臣曰執爵今此賓為士舉旅行酬因得致爵于君故鄭云序賓厚意也 賓坐祭卒爵再拜稽首公答再拜賓降洗象觚升酌膳坐奠于薦南降拜小臣正辭賓升成拜公答拜賓反位 反位反席也此觚當為觶○疏曰自此以前賓位在西階下東面無席戶牖之間付別有席此賓升成拜不言降反位明反位者反於戶牖之間席位故當為觶者凡旅酬皆用觶獻士尚用觶故知觚當為觶下文觚亦當為觶○附按觚與觶義無大別經文觚字並非訛說見燕禮篇主人獻士章

右賓媵爵于公第四十章 附按舊本此合下文為一章名賓為士舉旅今詳燕禮言公為士舉旅易為賓似未安應是朱子章錄尚未定仍依燕禮分為二章

公坐取賓所媵觚興唯公所賜受者如初受酬之禮降更爵洗升酌膳下再拜稽首小臣正辭升成拜公答拜乃就席坐行之 坐行之若今坐相勸酒 有執爵者 士有盥升主酌授之○疏曰下文云士有執膳爵者有執散爵者故知士有盥升主酌授之 唯受于公者拜 公所賜者拜其餘則否 司正命執爵者爵辯卒受者與以酬士 欲令惠均○疏曰以堂上公卿大夫旅偏幷堂下之士也 大夫卒受者以爵興西階上酬士士升大夫奠爵拜士答拜 與酬士者士立堂下與上坐者異也○疏曰向來堂上相旅皆坐相酬執爵者行之大夫末受酬者當與士相酬士立堂下與上坐者異故大夫與而立酬也 大夫立卒爵不拜實之士拜受大夫拜送士旅于西階上辯 祝史小臣師旅食皆及焉○附按酬不及旅食說見燕禮篇公為士舉旅章 士旅酌 旅序也士以次自酌相酬無執爵者

右公為士舉旅第四十一章 說見前章

若命曰復射則不獻庶子 獻庶子則正禮畢後無事○疏曰獻酬之禮庶子以下最後得獻役射在獻庶子之前○補注不謂暫不也集說云命君命也此雖非正射然亦當在正禮中行之 司射命射唯欲 賓及諸公卿大夫射欲者則射不欲者則止可否之事從人心也○補注君者敖氏云以其非正射也然則正射之時自諸公以至于士無有不與射者矣 卿大夫皆降再拜稽首公答拜 君樂與臣下執事無已不言賓賓從羣臣禮在上○疏曰初獻賓直言賓再舉旅若言長不專于賓第三舉旅唯公所賜者不言長至賓士舉旅直云唯公所賜後不言賓若長賓至此降設不言賓是賓禮以漸而殺且從羣臣以禮其在上者矣○附按集說云降拜君命也公不辭之而卽答拜者以賓不在其中也賓不與此拜者以與君為耦射否宜由君不敢從唯欲之命也凡非賓而公辭其下拜者惟受賜爵者耳今詳集說甚當注疏似俱疏 壹發中三侯皆獲 其功一也而和者益多尚歡樂也矢揚觸或有參中者○疏曰上文唯公得中三侯皆釋獲至此禮殺臣與君同是以鄭云和者益多尚歡樂也矢揚觸或有參中者卿大夫主射參侯士主射豻侯其或揚觸容中別侯皆與釋○附按集說云以其非正射故上下射惟拾發一矢而已以其一發故雖中非其侯而亦獲是禮亦相因而然也中亦謂中其鵠耳唯公則離維綱揚觸梱復而皆獲上云退中與算而俟至是則亦設中執算而釋獲矣釋獲則有飲射爵一事今詳負射僧有取矢一事經皆不言者以此章但舉異者耳

右復射第四十二章

主人洗升自西階獻庶子于阼階上如獻士之禮辯獻降洗遂獻左右正與內小臣皆于阼階上如獻庶子之禮 庶子既掌正六牲之體又正舞位授舞器與縣幷樂正聯事文掌國子戒令教治世子之官也左右正謂樂正僕人正也位在中庭之左右小樂正在頌磬之北右也工東西面工遷于東則東面大樂正在笙磬之北左也工在西階西北面工遷于東則北面僕人正相大師工升堂與其師士降立于小樂正之北北上工遷于東則陪其工後國君無故不釋縣二正君之近官也內小臣奄人掌君陰事陰令后夫人之官也獻三官于阼階別內外臣也同獻更洗以時事不聯也獻左右正下及內小臣則磬人鐘人鎛人鼓人僕人師僕人士盡獻可知也庶子

內小臣位在小臣師之東少退西上○疏曰小樂正在頌磬之北右也工在西卽北面者工在西謂遷樂于下時大師少師上工立于鼓北也工遷于東則東面者按上遷樂于東之時直云大師少師上工皆東坫之東不見小樂正從之明留在西縣之北東面向工奏大樂正在笙磬之北左也工在西則西面者按上文司射東面命樂正單言樂正者謂大樂正旣東面命之則大樂正元立于東奏以工在西階下故知西面向之矣工遷于東則北面者按上文樂正反位大師旣西面樂正北面可知是以鄉射工遷于東西面北上樂正北面立于其南此亦與彼同北面也國君無故不釋縣二正君之近官者人若路寢之廷樂縣不釋[illegible][illegible]與僕人正同笙樂事故也同獻更洗以時事不聯者雖同獻于阼階上獻有前後故更爵洗之是以云時事不聯也庶子內小臣位在小臣師之東者按公食堂上夾北有宰夫內宰在東北此射禮堂上夾北無宰位又按執事者堂上又非樂人不得在樂正位以其與小臣師同名小臣故知小臣師之東也又云少退西上者見公食在宰東北小退知西上者以此位皆西上故也○附按注疏所詳因文庠合爵會多不可振說見燕禮篇樂賓笙閒合章論樂正位條又見士人獻庶子章

右獻庶子左右正內小臣第四十三章

無算爵算數也爵行無次數唯意所勸醉而止士也有執膳爵者有執散爵者執膳爵者酌以進公公不拜受執散爵者酌以之公命所賜所賜者興受爵降席下奠爵再拜稽首公答再拜席下席西受賜爵者以爵就席坐公卒爵然後飲酬之禮爵代舉今爵並行嫌不代也並行猶代者明勸惠從尊者來○疏曰凡行酬之法轉爵代遞飲今膳散所有宜得卽飲猶待公卒爵乃飲者猶代飲然明惠從公來不可得之卽飲不代也○附按注勸惠從尊者來說見燕禮篇無筭爵章執膳爵者受公爵酌反奠之燕之歡在飲酒成其意也○疏曰更酌反奠于公所擬公更賜爵是其歡燕成君意也受賜者興授執散爵者執散爵者乃酌行之與其所勸者○附按舊說受賜之下當有爵字今詳此承上文受賜爵者言則爵字本可省又下緊接授執散爵者似非闕文唯受于公者拜卒爵者興以酬士于西階上士升大夫不拜乃飲實爵乃猶而也○疏曰鄭轉乃爲而者乃是緩詞於理不切故也○附按集說云卒爵之閒當有受字今詳經文若是卒受者則可此似與泛言卒爵無別當從之士不拜受爵大夫就席士旅酌亦如之公有命徹冪則賓及諸公卿大夫皆降西階下北面東上再拜稽首命徹冪者公意殷勤欲盡酒公命小臣正辭公答拜大夫皆辟升反位升不成拜于將醉正臣禮○疏曰于則臣于堂下再拜稽首得小臣以君命辭其拜不成當升成禮今直升不成拜者以其拜于下是臣之正○附按燕禮無算爵章注言不升成拜則是再拜于堂下矣乃爲正臣禮若此注云升不成拜則是未再拜于堂下者並未再拜于堂上其禮未成何正臣禮之有似當以仍前說爲是蓋小臣辭諸臣不從成拜于下公乃答拜則升自不復拜直反位也又按注與疏他處解成拜爲堂下再拜堂上文再拜其四拜者誤矣故有此說詳見燕禮篇公爲賓舉旅章士終旅于上如初卿大夫降而爵止于其反爲下之○疏曰上文卿大夫酬辯始酬士公命徹冪公卿以下降而爵止是以卿大夫升反席士以下相酬而卒之無算樂升歌閒合無次數唯意所樂宵則庶子執燭于阼階上司宮執燭于西階上甸人執大燭于庭閽人爲燭于門外宵夜也燭燋也甸人掌共薪蒸者庭大燭爲其位廣也爲作也

作燭俟賓出

右無算爵第四十四章

賓醉北面坐取其薦脯以降取脯重得君之賜奏陔陔夏樂章也其歌頌類也以鐘鼓奏之其篇今亡○補注集說云賓入奏肆夏出奏陔夏遠辟王朝之禮也大司樂職曰賓出入奏肆夏賓所執脯以賜鐘人于門內霤遂出必賜鐘人鐘人以鐘鼓奏陔夏賜之脯明雖醉志禮不忘樂○疏曰按鄉飲酒鄉射賓出無取脯賜鐘人之事者彼是臣禮此爲君注故詳略不同○附君善敖氏曰篇首言旅食之位在士南者爲辟射也此見鐘人于門內霤[illegible]旣射若已獻復位于門西乎○附按或疑賓取脯重君賜矣又[illegible]以賜鐘人何也曰以得于君之脯卽賜君鐘人正所以重君賜也豈必私諸已乃爲重哉卿大夫皆出從賓出公不送臣也與之安燕交歡嫌亢禮也○疏曰歸來安燕交歡若又送之九九禮也公入騖騖夏亦樂章也以鐘鼓奏之其詩今亡此公出而言入者射官在郊以將還爲入燕不騖者於路寢無出入也○疏曰按周禮鐘師有九夏皆樂章其中有騖夏如陔夏故云亦樂章也天子射在虞庠周之小學在西郊按

鄉射記于郊則閭中鄭注云諸侯大學在郊是諸侯大射所此篇所解多不具者以諸侯大夫射先行燕禮大射三番多依鄉射是以與鄉同者于此不復重釋之也○附按集說云入謂降而入于內也鶩上似脫奏字燕禮不言公入此言公入者爲奏鶩而見之也不入而奏鶩夏亦盛射禮也出時不奏亦遠辟天下之禮也大司樂職曰大射王出入令奏王夏今詳此較註說似爲長

右賓出公入第四十五章

大射義第三十六章

邦國禮二之下此篇小戴射義中合釋射體之文今取出其言天子諸侯射事者別爲此篇以釋上篇之義

古者諸侯之射也必先行燕禮卿大夫士之射也必先行鄉飲酒之禮故燕禮者所以明君臣之義也鄉飲酒之禮者所以明長幼之序也言別尊卑老穉而後射以觀德行也故射者進退周還必中禮內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中此可以觀德行矣內正外直習于禮樂有德行者也正鵠之名出自此也其節天子以騶虞爲節諸侯以貍首爲節卿大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法也采蘩者樂不失職也是故天子以備官爲節諸侯以時會天子爲節卿大夫以循法爲節士以不失職爲節故明乎其節之志以不失其事則功成而德行立德行立則無暴亂之禍矣功成則國安故曰射者所以觀盛德也騶虞采蘋采蘩今詩篇名貍首逸下云曾孫侯氏是也樂官備者謂騶虞曰壹發五豝喻得賢者多也于嗟乎騶虞嘆仁人也樂會時者謂貍首曰小大莫處御于君所樂循法者謂采蘋曰于以采蘋南澗之濱循澗以采蘋喻循法度以成君事也樂不失職者謂采蘩曰被之僮僮夙夜在公○附按藍田呂氏云騶虞之官以生物爲職惟恐庶類之不繁殖王者之政仁及草木皆如騶虞之用心則王道成于嗟乎騶虞者所以歸功于二官夫天子繼天以育萬物者也故其射以是爲節所以樂官備也貍首詩言諸侯以燕射會其士大夫君臣相與習禮而結歡夫諸侯將奉天子修朝事者也故其射以是爲節所以樂會時也今詳采蘋之詩奉宗室共祭祀奠之以牖戶之以警夫卿大夫有家者也其以是帥行先王之法故其射以是爲節所以樂循法也古人歌詩而取其事者如此采蘩之詩曰于以用之公侯之宮又曰夙夜在公薄言還歸以勸夫士在官者也能如是然後盡士之職故其射以是爲節所以樂不失職也古人歌詩而取其辭者如此又呂氏云天子之德莫大于好生好生繼天者也諸侯之德莫大于奉朝事奉朝事事君者也卿大夫之德莫大于法先王法先王守道者也士之德莫大于敬事敬事死命者也天子諸侯卿大夫士之詩各異詩不可以無義故各以所樂侑之此所以明乎其節之志以不失其事也○又按朱子集傳云騶虞獸名白虎黑文不食生物者也蓋朱子詳全詩之文意而作騶虞二字確當如是解乃合也今呂氏因記文有樂官備之說而云騶虞之官又云于嗟乎騶虞者所以歸功于二官所謂二官者何指也似所解于騶虞未合而載記所說亦非詩之本義耳○射者男子之事也因而飾之以禮樂也故事之盡禮樂而可數爲以立德行者莫若射故聖王務焉選士者先考德行乃後決之于射男子生而有射事長學禮樂以飾之○古者天子之制諸侯歲獻貢士于天子天子試之于射宮其容體比于禮其節比于樂而中多者得與于祭其容體不比于禮其節不比于樂而中少者不得與于祭數與于祭而君有慶數不與于祭而君有讓數有慶而益地數有讓而削地是以諸侯君臣盡志于射以習禮樂夫君臣習禮樂而以流亡者未之有也歲獻國事之書及計偕物也三歲而貢士舊說云大國三人次國二人小國一人流猶放也書曰流共工于幽州○附農師陸氏曰歲獻貢士猶言獻之歲貢士也獻三年獻比要之類故詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽言君臣相與盡志于射以習禮樂則安則譽也是以天子制之而諸侯務焉此天子所以養諸侯而兵不用

行者也可使者謂於三卿之中選可使者也謀事必因朝者欲聘詢衆之意此儀禮之內見諸侯三朝燕朝燕禮是也又射朝大射是也路門外正朝不見疑當與二朝面位同故此以燕禮大射參約之知正朝面位然也若天子三朝射人見射朝司士見正朝不見燕朝以諸侯正朝與燕朝同明天子燕朝亦與正朝同也

遂命使者。使所吏反下以意推之○遂猶因也既謀其人因命之也聘使卿○疏曰知使卿者以下文云及竟張旜而周禮司常則孤卿建旜也

使者再拜稽首辭。辭以不敏○補注君善敖氏云使者少進而北面乃拜君視命之故拜而後辭變于傳命之儀也

君不許乃退。退反位也受命者必進○補注君善敖氏云君不許其辭故不答拜

既圖事戒上介亦如之。既已也戒猶命也已謀事乃命上介難于使者易于介○易以豉反○附按君善敖氏云既圖事乃戒之者以其不在圖事之數也又使者言命上介言戒亦異尊卑也如如其禮辭也使者與上介必辭者不敢以專對之才自許謙敬也凡聘使有故則上介攝其事今詳敖說為長

宰命司馬戒衆介衆介皆逆命不辭。宰上卿貳君事者也諸侯謂司徒為宰衆介者士也士屬司馬周禮司馬之屬司士掌作士適四方使為介逆猶受也○疏曰天子有六卿天地四時之官諸侯兼官但有三卿地官司徒兼冢宰

夏官司馬兼春官冬官司空兼秋官是以左氏杜泄云季孫為司徒叔孫為司馬孟孫為司空餘已見內則篇首不辭者賤不敢辭○補注君善敖氏云衆介受命亦當再拜稽首

右圖事命使介第一章

宰書幣。書聘所用幣多少也宰又掌制國之用○補注君善敖氏云周官冢宰以九式均節財用六曰幣帛之式故此主書幣也

命宰夫官具。宰夫宰之屬也命之使衆官具幣及所宜齎

右具齋幣第二章 章下凡四條

○小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好故。琮才宗反琥音虎璜音黃好呼報反○合同也六幣所以享也五等諸侯享天子用璧享后用琮其大各如其瑞皆有庭實以馬若皮皮虎豹皮也用圭璋者二王之後也二王後尊故享用圭璋而特之禮器曰圭璋特義亦通于此其于諸侯亦用璧琮耳子男于諸侯則享用琥璜下其瑞也凡二王後諸侯相享之玉大小各降其瑞一等及使卿大夫覜聘亦如之○覜通吊反○疏曰小行人司寇之屬掌邦國賓客之禮言合者以兩兩相配合也皮馬二者本非幣總云六幣者以用之當幣處也享獻也五等諸侯享玉各如其瑞者玉人云璧琮九寸諸侯以享天子言九寸據上公之禮上公既如其瑞則侯伯子男亦如其瑞可知知子男享天子亦用璧琮者覲禮總稱侯氏用璧明五等同也二王後用圭璋享者上經六玉皆所以享上公只用璧琮而圭璋未見所用則二王後尊用之可知特之者既無束帛之加皮馬又不上于堂也禮器所云蓋據朝聘之玉無束帛之加而其義亦通于此其于諸侯亦用璧琮者上公相享用璧琮降天子一寸明二王後相享不可同天子用圭璋則用璧琮可知子男于諸侯享用琥璜者覲禮總稱侯氏用璧琮琥璜未見所用明自相享退用琥璜可知且子男朝時用璧自相享宜退一等則用琥璜益明矣二王後諸侯相享之玉大小各降其瑞一等者玉人云瑑琮八寸諸侯以享夫人禮更無八寸之法則是上公九寸降一等至八寸上公既降一寸則侯伯子男各降一寸可知使卿大夫覜聘亦如之者玉人云瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘此據上公之臣圭璋璧琮皆降一等與相享之玉同其餘侯伯子男降一寸明矣其子男之臣不得過君則用琥璜四寸亦與相享之玉同也皆有庭實以馬若皮者覲禮奉

束帛匹馬卓上九馬隨之是以馬也聘禮庭實皮則攝之是以皮也皮馬相間二經各言其一耳知虎豹皮者以郊特牲云示服猛也

○司儀凡諸侯之交各稱其邦而為之幣以其幣為之禮。稱尺證反○幣享幣也于大國則豐于小國則殺主國禮之如其豐殺謂賄用束紡禮用玉帛乘皮及贈之屬○殺去聲紡芳往反○以上周禮秋官

○多貨則傷于德。貨天地所化生謂玉也君子于玉比德焉朝聘之禮以為瑞節重禮也多之則是主于貨傷敗其德

幣美則沒禮。幣人所造成以自覆幣謂束帛也愛之斯欲衣食之君子之情也是以享用幣所以副忠信也美之則是主于幣而禮之本意不見也

○既受行出遂見宰問幾月之資。幾居豈反○資行用也古者君臣謀密草創未知所之遠近問行用當知多少而已○以上本經記○今按上言與卿圖事則固已知所之矣此但言與宰計度資費之多寡而已注言未知所之非是

及期夕幣。及猶至也夕幣先行之日夕陳幣而視之重聘也○補注君善敖氏云此題下事也下文不注者以意求之

使者朝服帥衆介夕視其事也古文帥皆作率管人布幕于寢門外幕音莫○管猶館也○館人掌次舍帷幕者也布幕以承幣寢門外朝也○疏曰天官之屬有掌舍掌次幕人掌帷幕幄帟綬之事鄭云在旁曰帷在上曰幕幕或在地展陳于上即此布幕是也寢門外即謂路門外即正朝之處○附按君善敖氏云管人其有司之掌勞辱之事者今詳戴記亦有管人汲之文意司掌之屬未見于五官者與官陳幣皮北首西上加其奉于左皮上馬則北面奠幣于其前奉所奉以致命謂束帛及玄纁也馬言則者此享主用皮或時用馬馬入則在幕南皮馬皆乘○纏許云反乘繩證反○疏曰官即上文官具者也陳者陳于幕上所奉以致命者下文享時致束帛加璧以享君者玄纁加琮以享夫人者是也鄭不言璧琮者璧琮不陳厥明乃授之也國無皮者乃用馬皆乘者下賓覿時總乘馬又云乘皮也○附按官陳幣言官具之人陳幣陳猶虛也皮北首西上先陳皮也加其奉于左皮上乃陳幣耳若用馬則北上與陳皮北首同而奠幣則于其前與加奉皮上者異矣君善敖氏云陳皮不言幕上可知也北首變于執也西上放設時之位也左皮尊故加幣于其上

使者北面衆介立于其左東上既受行同位也位在幕南○疏曰未受命已前卿大夫士面位各異

是以記云使者既受行日朝同位幣在幕上使者須視幣故在幕南也○附君善敖氏曰北面蓋在雉門內之右宜向君也卿大夫在幕東西面北上大夫西面辟使者○辟音避○疏曰此謂處者大夫常北面今與卿同西面故云辟使者○補注君善敖氏云幕東南北飾也宰入告具于君君朝服出門左南鄉鄉許亮反下以意求之○入告入路門而告○疏曰朝左路門外君在路寢聽政○補注集說云出門左出路門而少東辟天子之朝位也天子日視朝當宁而立史讀書展幣展猶校錄也史幕東西面讀書賈人坐撫其幣每者曰在必西面者欲君與使者俱見之也○賈音稼後同掌物之官○疏曰賈人主幣行者故使撫幣受之其幣謂官具之者非直所奉而已○附按集說云書謂書享幣之數于方者也展謂詳視之下云拭圭遂執展之足以明之矣史蓋幕西東面讀書有司北面展之今詳集說爲長宰執書告備具于君授使者使者受書授上介史展幣畢以書還授宰宰既告備以授使者其受授皆北面○疏曰三者皆北面向君也公揖入揖禮羣臣官載其幣舍于朝待旦行也○疏曰官謂官人從賓行者與前官陳幣者異上介視載者監其安處之畢乃出○監古銜反○疏曰注言上介出不言餘人出則舍于朝以守幣也○附按注言上介出乃依經視載文而終言之疏泥此以証衆介之不出非也下文言上介及衆介俟于使者之門外則皆歸家而釋其幣于禰可知也所受書以行爲當復展○爲于僞反復扶又反下以意求之○疏曰所受書謂宰所授者○附君善敖氏曰別言以行見其不與幣同處

右授使幣第三章章下條

○使者既受行日朝同位謂前夕幣之間同位者使者北面介立于左少退別于處臣也○疏曰同位北面東上在朝處臣東方西面北上故鄭云別也○本經記○附君善敖氏曰日朝常朝也經惟見夕幣與受命之位故記明之按注云前者蓋如前期之前○附按疏文作既受行日爲識誤行字絶

厥明賓朝服釋幣于禰禰乃禮反○告爲君使也賓使者謂之賓尊之也天子諸侯將出告羣廟大夫告禰而已凡釋幣設洗盥如祭○疏曰卿大夫朝服祭告亦朝服大夫三廟降天子不得遍告亢告禰而已下記云幷一尸若昭若穆容父在父在則祭祖父卒則祭禰然則初行時若父存則釋幣于祖廟也曾子問云凡告用牲幣注云牲當爲制則告無牲直用幣而

已但奉幣須盥當有洗以盥手其設洗法見士冠禮篚在洗西○補注釋安置也即下文奠于几下奠字意此使者在己家廟告將爲君使而出之禮有司筵几于室中祝先入主人從入主人在右再拜祝告又再拜更云主人者廟中之稱也祝告告以主人將行也○稱尺證反○補注君善敖氏云主人拜不稽首變于祭祀不拜辟君禮也釋幣制玄纁束奠于几下出祝釋之也凡物十日束玄纁之率玄居三纁居二○朝貢禮云純四只制丈八尺○率音律只音紙○疏曰玄三纁二率皆如此也純謂幅之廣狹制謂舒之長短周禮趙商問只長八寸四八三十二幅廣三尺二寸太廣非其度鄭玄答云古積畫誤爲四當爲三三咫則二尺四寸矣雜記云納幣一束束五兩兩五尋然則每卷二丈若作制幣者每卷爲八尺爲制合卷爲幣也主人立于戶東祝立于牖西少頃之間示有俟於神又入取幣降卷幣實于笲埋于西階東笲音煩器名○又入者祝也埋幣必盛以器若藏之然○盛音成○附按君善敖氏云又入謂祝及主人也祝既取幣乃與主人俱出得之又釋幣于行告將行也行者之先其古人之名未聞天子諸侯有常祀在冬大夫三祀門曰行曰厲喪禮有毀宗躐行出于大門則行神之位在廟

是復取而合諸璧琮以見用之之法也享束帛不言玄纁文省耳聘享主君而並及其夫人所以見敬愛主君之至也記曰君以社稷故在寡小君足以明之矣聘享夫人之禮惟聘則有之諸侯相朝無是禮也

右受命于朝第五章七條

凡〇司常通帛爲旜 通帛謂大赤從周正色無飾〇疏曰通體盡用綷無他物之飾 孤卿建旜 孤卿不書言奉王之政教而已〇疏曰不書異物帛而已以其直有特王政教故云奉王之政教而已

〇典瑞瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以頫聘 瑑直轉反頫他弔反〇璋以聘后夫人以琮享之也大夫衆來曰頫寡來曰聘鄭司農云瑑有圻鄂瑑起〇圻魚巾反鄂魚各反〇疏曰本親君自朝則執桓圭之等此蓋遣臣行聘之所執者公侯伯之臣則執圭璋子男之臣不得過本君用圭璋亦用璧琮繅皆朱綠二采共爲一就璋以聘后與夫人而琮享之圭以聘天子與諸侯而璧享之鄭不言天子諸侯者以聘后夫人文際故特舉之也大宗伯時聘曰問殷頫曰視衆來則元年七年十一年一服朝之歲來者衆也待來則天子有事乃來亦無常期故云寘也瑑有圻鄂瑑起是不爲桓信躬蒲穀之文直瑑之而已〇以上周禮春官

〇玉人瑑圭璋八寸璧琮八寸以頫聘 瑑文飾也頫視也聘問也衆來曰頫特來曰聘聘禮曰凡四器者唯其所寶以聘可也〇疏曰此謂上公之臣執以頫聘于天子及后聘用圭璋而享用璧琮也爾諸侯相聘亦執之侯伯之臣宜六寸子男之臣宜四寸並不得執君之桓圭之等直瑑爲文飾耳〇考工記

〇所以朝天子圭與繅皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸繅三采六等朱白蒼 剡以再反〇圭所執以爲瑞節也剡上象天圓地方也雜采曰繅以韋衣木版飾以三色再就所以薦玉重愼也九寸上公之圭也古文繅或作藻今文作璪〇疏曰周禮掌節有玉節之節卽是節與瑞別矣但節不得言瑞瑞亦是節信故連言節也下不剡象地方上剡象天圓雜記云圭剡上左右各半寸尊卑同之惟長短依命數不同凡言繅者皆水草之文天子五采公侯伯三采子男二采皆是雜色也木版大小一如玉制然後以韋衣之三色再就者卽六等也一采爲再就三采爲六等也鄭注典瑞又云一匝爲一就又有雖再匝併爲一就者如典瑞所謂三采三就之類是也〇雜記疏云三采六等以朱白蒼竟之再行者接聘禮記云朝天子圭與繅皆九寸繅三采六等朱白

蒼是也旣重云朱白蒼是一采爲一等相間而爲六等也若五等諸侯皆一采爲一就典瑞云公侯伯皆三采三就謂一采爲一就故三采三就其實采別二就三采則六等也典瑞又云子男皆二采再就二采謂朱綠也二采故二就其實采別二就二采則四等也典瑞又云瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以頫聘此謂卿大夫每采唯一等是二采共一就也與諸侯不同其天子則典瑞云繅五采五就亦一采爲一就五采故五就其實采別二就五采則十等也〇今按記文只有朱白蒼三字而雜記疏所引乃重有之不知何時傳寫之誤失此三字兼其言采就之之說詳明今皆著于上覽者詳之〇附君善敖氏曰圭桓圭也圭與繅皆九寸但言其長同耳若其廣則玉三寸而繅蓋一尺許也

問諸侯朱綠繅八寸 二采再就降于天子也于天子曰朝于諸侯曰問記之于聘文互相備〇疏曰上云三采六等此二采不云四就者臣禮與君禮異子男亦同二采但一采爲一匝二采爲再匝共四等今臣一采爲一就二采共爲再就是二采當君一采之處典瑞云瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以頫聘亦是臣二采當君一采之處上公朝天子圭與繅皆九寸射自相朝亦九寸上公遣臣相聘圭與繅皆八寸則遣臣問天子亦八寸是記于聘文互相備也〇附君善敖氏曰上言朝

王與繅故此但言繅不及玉省文耳是公之聘玉亦與繅之長同也

皆玄纁繫長尺絇組 繫音計長直亮反絇呼縣反組音祖〇采成文曰絇繫無事則以繫玉因以爲飾皆用五采組上以玄下以絳爲地〇疏曰上文繫藉尊卑不同此之組繫尊卑一等無事謂在櫝之時亦以繫玉因以爲飾經言纁而注言絳者周禮爾雅皆云三入爲纁郭注云纁絳也明二色同也〇附按君善敖氏以皆玄纁三字屬上文云此言所以用爲繅者也朝聘之繅皆以玄纁之帛爲之蓋表玄而裏纁也別以繫長尺爲句屬下云繫者繅之繫也以絇組爲之繅言采繫言絇文互見也絇者蓋以采絲飾物之稱今詳注義是以皆玄纁繫四字爲讀上既言玄纁繫下又言絇組則玄纁與絇爲複聽以敖說爲長

〇凡四器者唯其所寶以聘可也 言國獨以此爲寶也四器謂圭璋璧琮

〇凡執玉無藉者襲 〇藉謂繅也繅所以組藉玉〇以上三條本經記附君善敖氏曰藉謂束帛以爲藉玉者也以此篇考之則聘以圭璋而不用束帛以爲藉所謂無藉者也其賓主投受之時皆襲以執之過此則皆裼矣蓋聘玉尊常特達而無藉執聘玉則當加敬而襲記人因二者異于常故言之況玉之無藉者襲則于其有藉者裼可知乃不言者裼乃常

禮不時于執享玉時為然也○執玉其有藉者則裼無藉者則襲藉在夜反裼星厝反○藉藻也裼襲文質相變耳有藻為文裼見美亦文無藻為質襲充美亦為質圭璋特而襲璧琮加束帛而裼亦是也○藻音早○疏曰藉者藉玉之藻也鄭氏云繅所以藉玉以采色畫韋衣于木版之上廣袤各如其玉之大小前後垂之覲禮云瑞玉有繅是也又有五采組繩以為繫其組上玄下赤長尺無事則以繫玉有事則垂為飾聘禮記云繅三采長尺絢組是也又曰禮說含文嘉云天子三公諸侯皆以三帛薦玉采均注云其殷禮三帛謂朱白蒼又此聘禮璧琮加束帛亦是藉也又曰裼襲者凡衣近體有袍襗之屬其外有裘夏月則衣葛其上有裼衣裼衣上有襲衣襲衣之上有常著之服則皮弁之屬也掩而不開則謂之襲若開此皮弁及中衣左袒出其裼衣謂之為裼又曰此章之義則皇氏云凡執玉之時必有其藻以承于玉若盡飾見美之時必垂藻于兩端令垂向于下謂之有藉當時所執之人則去體上外服以見在內裼衣故云有藉者則裼也其事質充美之時承玉之藻不使下垂屈而在手謂之無藉當時所執之人則掩其上服襲蓋裼衣謂之無藉者則襲此謂執玉之人朝聘行禮或有裼時或有襲時也又云圭璋特而襲者上公享王圭以

馬享后璋以皮皮馬既不上于堂其上惟特有圭璋圭璋既是寶物不可露見必以物覆襲之故云圭璋而特襲也璧琮加束帛而裼者謂侯伯子男享天子璧以帛享后琮以錦既有帛錦承玉上唯用輕細之物家覆以裼之故云璧琮加束帛而裼也此明非但人有裼襲其玉亦有裼襲之義熊氏則云采色畫韋衣版之藻藉則常有今言無者摽不垂之也其垂藻之時則須裼屈藻之時則須襲按聘禮賓至主人廟門之外賈人東面坐啟櫝取圭垂繅不起而授上介注云不言裼襲者賤不裼也以賈賤故不言裼明貴者垂藻當裼也又云上介不襲執圭屈繅授賓注上介不襲者以盛禮不在于已明屈繅合襲也又云賓襲執圭又云公襲受玉于府圭皆屈藻故賓與公執玉皆襲是屈繅之時皆襲則所謂無藉者襲是也聘禮又云賓出公授宰玉裼降立是授玉之後乃裼也又云賓裼奉束帛加璧享是有藉者裼凡朝之與聘賓與主君行禮皆屈而襲至于行享之時皆裼也知者以聘禮則襲受享則裼凡享時其玉皆無藉藻故崔靈恩云初享圭璋特故有藻其餘則束帛加璧既有束帛不須藻○佃禮○陳祥道曰玉有以繅為之藉有以束帛為之藉有藉則裼無藉則襲特施于束帛而已聘賓襲執圭公襲受玉及享則賓裼奉束帛加璧蓋聘特用玉而其禮嚴享幣以帛而其禮殺此襲裼所以不同先儒以垂繅為有藉屈繅為無藉此說非也○陸佃曰無藉若圭璋特是也經言繅又別言藉則藉非繅若夫藉若璧以帛琮以錦之類所謂公側襲受玉于中堂此無藉者之玉也即束帛加璧裼矣○今按鄭說兩義辭太簡畧指不分明疏家所引皇氏熊氏始以垂屈言之但熊氏所云今言無者據垂之也乃與經文及皇氏并已說上下文皆相反疑其據字之下當脫一不字今已輒為補之矣至于圭璋璧琮之義則皇氏為失而熊氏得之但周禮典瑞云璧琮繅皆二采一就而熊氏亦自謂以韋衣版之藉則皆有而又引崔靈恩云璧琮既有束帛則不須藻似亦抵捂疑璧琮雖有藻而屈之當為無藉特以加于束帛故從有藉之例而執之者[illegible]耳陳氏陸氏則但取鄭注後說而用熊氏之說似亦有理然今未敢斷其是非故悉著其說以俟知者○附按此朱子原本裁節疏文據今注疏傳本此章之義則皇氏云云前一段係疏文非出皇氏謂熊氏者亦有可疑或當時所見本子不同抑或別有所考歟○又按鄭注二說細玩其義則藉為藻只言上一說蓋自本其所注聘禮文而以組繫為藻以垂屈繅為有無藉既有未安且禮中垂屈亦不盡合裼襲為文意鄭亦自疑未確因更據聘時執圭襲享時束帛加璧裼復立後說釋之其意已隆藻言藉宜更科垂屈繅之說乎

說于圭璋在特字上見無藉意璧琮在加字上見有藉意是束帛為藉已具鄭言之中但其詞病既拘執聘注繅藉之說于上又不別白文說于下所以致疏文之牽纏諸說之鶻突至謂玉亦有裼襲則更蔽而失其指矣若陳氏陸氏諸儒專從後說轉相發明以破注疏以藉為繅之非應推當理○又按此文玉之玉惟注據覲禮拈圭璧分用于聘享者為是先儒說中專以享玉言按聘禮于諸侯惟璧帛一享覲禮于天子三享皆束帛加璧未見圭璋特之徵惟小行人合六幣文下注有二王後享天子用圭璋之說然以覲禮裨冕服朝天子又無裼襲之禮皆無所據蓋聘玉有藻無藉享玉有藉無藻玉典瑞文中璧琮亦云繅采乃子男之臣所執聘玉固不容享玉加束帛者無藻也享玉既無藻則此玉之有藉應單未束帛言而為裼為襲不當以繅之垂與屈分矣未知果有合否

遂行舍於郊於此脫舍衣服乃即道也曲禮曰凡為君使已受命君言不宿于家○疏曰言遂行者受命即行不留停脫舍衣服者上文賓朝服告禰乃遂朝君受命至此衣服未改鄭注云告將道路深衣則至脫舍朝服服深衣而行矣○附集說曰乃將有事于此也記曰問大夫之幣俟于郊為肆

斂旜此行道耳未有事也斂藏也○補注集說云至是乃斂者行將未可

以變因舍而
後可爲之

右遂行第六章章下凡三條

○凡爲君使者已受命君言不宿於家急君使也言謂有故所問也聘禮曰若有言則以束帛如享禮○疏曰君言或問其臣或問他人已受宜急去不得留停宿于家也○曲禮○今按注引聘禮有言以釋言字迂滯不通○出祖釋軷祭酒脯乃飲酒于其側軷蒲末反○祖始也既受聘享之禮行出國門止陳車騎釋酒脯之奠于軷爲行始也詩傳曰軷道祭也謂祭道之神春秋傳曰軷涉山川然則軷山行之名也道路以險阻爲難是以委土爲山或伏牲其上使者爲軷祭酒脯所告也卿大夫處者于是餞之飲酒于其側禮畢乘車轢之而遂行舍于近郊矣其牲犬羊可也○騎其義反轢乃旦反餞在淺反轢力狄反○疏曰凡道路之神有二在國內釋幣于行者謂平適道路之神出國門釋奠于軷者謂山行道路之神祀行之禮北面設主于軷上國外祀山行之神爲軷壤大小與之同鄭注夏官大馭云封土爲山象以菩芻棘柏爲神主既祭以車轢之而去喻無險難也或伏牲其上者按周禮犬人掌供犬牲伏瘞亦如之鄭注云伏謂伏犬以王

車轢之是也詩云取羝以軷是用羊也犬羊各用其一未必並用之言可者人君有牲大夫無牲但用酒脯○附君善敖氏曰道祭謂之軷者爲既祭而以車軷之因以爲名也釋敖者釋其所軷之物謂酒脯也既釋則人爲神祭之如士虞禮佐食爲神祭黍稷虞祝祭酒之爲○問大夫之幣俟于郊爲肆又齎皮馬齎子兮反○肆猶陳列也齎猶付也使者既受命宰夫載問大夫之禮待于郊陳之爲行列至則以付之也使者初行舍于近郊幣云肆馬云齎因其宜亦互文也不于朝付之者辟君禮也必陳列之者不夕也○行戶郎反○以上本經記

若過邦至于竟使次介假道束帛將命于朝曰請帥奠幣至竟而假道諸侯以國爲家不敢直徑也將猶奉也帥猶道也請道已道路所當由○猶道請道之道音導○附君善敖氏曰次介上也假道禮輕飲使次介將命猶致命也此朝謂大門外將命別有辭請帥乃其後語耳奠幣者賤不敢授也下大夫取以入告出許遂受幣○言遂者明受其幣非爲許故也容其辭讓不得命也爲于僞反○疏曰幣本爲行禮非爲末許若因許道受幣當云出許受幣不須言遂是已許道尚辭讓此幣不得命遂受之故云遂也○附按君善敖氏云君許乃可受之今許注疏辭遂字義殊深曲直據經文看敖說似合餼之以其禮上賓大牢積唯芻禾介皆有餼餼許氣反積子賜反○凡賜人以牲生曰餼餼猶稟也給也以其禮者尊卑有常差也常差者上賓上介牲用大牢羣介用少牢米皆百筥牲陳于門內之西北面米設于中庭上賓上介致之以束帛羣介則牽羊焉上賓有禾十車芻二十車禾以秣馬○少持照反秣音末○附按君善敖氏云其禮者賓則大牢上介則少牢羣介則特牲也米禾薪芻皆謂之積積唯芻禾是無薪與米也上介有積上介以下未必有之疏稱唯君是所以降于主國之禮賓也然以此待客亦不爲不厚矣今詳注一本主國禮賓介者亦此禮然過國與主國禮應不同敖說無文可據而于義則長矣士帥没其竟没盡也誓于其竟賓南面上介西面衆介北面東上史讀書司馬執筴立于後筴音策○此使次介假道止而誓也賓南面專威信也史于衆介之前北面讀書以勅告士衆爲其犯禮暴掠也禮君行師從卿行旅從司馬主軍法者執策示罰○掠音亮從才用反○疏曰此誓當在使次介假道之時止而誓今在士帥没其竟之後言之者以上文設彼國禮此更却本而言之也○附君善敖氏曰書謂誓辭史讀書不言束而可知也竟當在次介假道而後命之時言于此者終上事而後及之耳

右過他國第七章

未入竟壹肆肆以二反○謂于所聘之國竟也肆習也習聘之威儀重失誤爲壝壇畫階帷其北無宮壝以垂反壇大丹反封土曰壇畫音獲○壝上象壇也帷其北宜有所鄉依也無宮不壝土畫外垣也○垣音袁○疏曰按覲禮與司儀同爲壇三成宮方三百步此壇止土爲之無成又無尺數是象之也不壝土以畫外垣是無宮也○補注集說云築壇而卑曰壝壇爲壝壇象堂也壇卑故畫地爲階必畫階者習升降之儀也帷其北象房室以爲堂深之節無宮不爲外垣亦不必他物象之也朝服無主無執也不立主人主人尊也不執玉不敢褻也徒習其威儀而已○補注集說云固無主矣乃言者嫌習禮則或當以人象之介皆與北面西上與音預○入門左之位也○疏曰大門外內及廟門內之禮威儀少故略之但習入廟聘享布幣受玉之禮是以直云北面西上之位也○補注君善敖氏云言皆與者則介無事嫌不必與也習享士執庭實士上介也庭實必執之者皮則有攝張之節○疏曰知所執是皮者以其金龜竹箭之等皆列之于地不執之所執者唯有皮而已下文聘時執皮者張之是有攝張之節也○補注集說云上乃自司之主執庭實者

也賓覿謂反若馬對堂上之幣而言饗謂之庭實習夫人之聘享亦如之習公事不習私事公事致命者也○疏曰私事者謂私覿于君私面于卿大夫

右習儀第八章

及竟張旜誓及至也張旜明事在此國也張旜謂使人維之○疏曰大夫杠五仞齊于較轂崇八尺人又長八尺人維得手及之者蓋以物接之乃得維持之按節服氏六人維王之大常鄭云維之以縷諸侯四人不依命數大夫或一人或二人○補注誓即上章所謂勑告上衆不可犯禮暴掠也乃謁關人謁告也古者竟上爲關以譏異服識異言○疏曰周禮司關上士二人中士四人每關下士二人蓋上士中士六人總主諸關下士二人各主一關也關人問從者幾人從才用反幾居豈反○欲知聘問且爲有司當共委積之具○委于僞反積子賜反○疏曰關人所問爲卿行旅從若大夫小聘亦當百人也共具者賓容入竟當于晝宿市設少曰委多曰積以介對以所與受命者對謙也聘禮上公之使者七介侯伯之使者五介子男之使者三介以其代君交于列國是以貴之周禮曰凡諸侯之卿其禮各下其君二等○疏曰不以五百人百人

對而但與所與同受命者對是謙也○附君善敖氏曰以介數對則人數亦在其中春秋傳曰卿行旅從若侯伯之國也介者五人則知使者之爲卿而從者五百人矣君使士請事遂以入竟請猶問也問所爲來之故也遂以入因道之○疏曰君子不必人故知而猶問也○補注君善敖氏云使者既謁關人因止于竟未敢輒入關人以告于君于是君使士請事其辭蓋曰寡君使某請事賓既對遂帥之入竟也

右及竟第九章

入竟斂旜乃展復校錄幣重其事斂旜變于始入○附君善敖氏曰斂旜乃展者見非公事不張旜布幕賓朝服立于幕東西面介皆北面東上賈人北面坐拭圭拭音式○拭清也側幕而坐乃開櫝○櫝或才姓反○疏曰賓西面者雖不對君由是臣道異于前誓時也側幕賈人主幕所陳圭雖不陳亦宜側近于幕以閟圭也○補注君善敖氏云介之位蓋在賓西南賈人則少進亦在賓之西南而幕之東南也故下云上介北面覩之退拭圭者就櫝拭之故下乃云執遂執展之持之而立告在○疏曰所告者告賓上介北面視之退復位言退復位則覩圭進違位退圭圭璋尊不陳之陳皮北首西上又拭璧展之會諸其幣加于左皮上上介視之退會合也諸於也古文曰陳幣北首○補注集說云不言展幣者文畧耳馬則幕南北面奠幣于前前當前幕上展夫人之聘享亦如之賈人告于上介上介告于賓展夫人聘享上介不覩貶于君也賈人既拭璋琮南面告于上介上介于是乃東面以告賓亦所謂放而文之類○放方往反○疏曰禮器云有放而文也注云謂若天子服日月以至黼黻是天子衣放象日月以下而爲文今夫人聘享上介不覩但賈人告上介上介告賓是亦放象君禮而爲文也有司展羣幣以告羣幣私覿及大夫者有司載幣者自展自告○附君善敖氏曰有司主展既則以告上介上介亦告于賓此皮幣蓋不陳于幕倂君禮也故注云及者卿記所謂幣之所及者也及郊又展如初郊遠郊也周制天子畿内千里遠郊百里以此差之遠郊上公五十里侯伯三十里子男十里也近郊各半之○疏曰周殷畿方千里商頌云邦畿千里夏時禹貢方千里曰甸服據唐虞畿内是也公五百里中置國城面二百五十里故遠郊五十里自此以下差之可知近郊約周天子之法亦無正文尚書鄭注云周之近郊五十里今

河南洛陽相去則然○附按五百里之說見王制之甲篇周制章大司徒條及館展幣于賈人之館如初館舍也遠郊之内有候館可以小休止沐浴展幣不于賓館者爲主國之人有勞問已者就焉便疾也○勞力到反○疏曰周禮遺人職云十里有廬三十里有宿五十里有市市有候館畿内道路皆有候館鄭據此候館在遠郊之内不謂于此獨有也○補注集說云自入竟至此凡三展者以聘事將至而愈慎且一與主國卿大夫爲禮則不暇及之矣

右三展幣第十章章下凡二條

○司儀諸公之臣相爲國客謂相聘也則三積皆三辭拜受受者受之于庭也侯伯之臣不致積○疏曰此在道之禮於路館致之亦有束帛若諸公云登餼是登堂此不云登故知受于庭也按本經五介張旜是侯伯之卿經不云積不致積可知但不以束帛行禮致之於道全無損乎明有也○司儀凡侯伯子男之臣以其國之爵相爲客而相禮其儀亦如之爵卿也大夫也士也○疏曰鄭注掌客云爵卿也則飧二牢饔餼五牢大夫也則飧大牢饔餼三牢士也則飧少牢饔餼大牢也此降小禮豐大禮也以命數則參差難等略于臣用爵而已

以此三等相禮也其儀亦如之者亦以三等相差七十步七介五十步五介三十步三介小聘使大夫又降殺也

凡四方之賓客禮儀辭命餼牢賜獻以二等從其爵而上下之

上下猶豐殺也○疏曰此與大行人云諸侯之卿各下其君二等大夫士亦如之義同大夫下卿士下大夫凡禮皆以其爵而降殺以兩如七門五門五牢三牢之類是也○以上周禮秋官○附按司儀文三節上一節專言在道積禮正此經入竟至及郊事也載爲正傳下二節司儀本文該待客始終之禮而言此並附上條專爲積禮一節而又爲後文中諸禮節之通傳也若注疏所指飧饔餼牢則通釋之言此處未及

賓至于近郊張旜君使下大夫請行反君使卿朝服用束帛勞

請行問所之也雖知之謙不必也士請事大夫請行卿勞彌尊賓也其服皆朝服○疏曰入近郊張旜者示將有事以自表也○附按上已請事而即賓入竟矣此注又以此解請行似迂集說云請行請其行遲速之也主君于朝君則親郊勞故此禮放之使卿蓋行禮欲其稱也

上介出請入告賓禮辭迎于舍門之外再拜

出請出門西面請所以來

事也入告入北面告賓也每所及至皆有舍其有來者與皆出請入告于此言之者賓彌尊事彌錄○疏曰前士請事大夫請行亦當出請入告於此始言者先士次大夫後卿以是先卑後尊今復見此言故云賓彌尊事彌錄也○今按注中與字陸氏音餘監本作此者二字非疑詞不當音餘復出者字亦無義理竊疑本介字○補注集說云賓禮辭者以其用幣也上介以賓辭告勞者復傳言而入賓乃出迎若士請事大夫請行則上介出請入告而賓俯出拜于門外不迎之以入以其不受幣也上不言出請入告而于此言者禮簡則文或畧禮繁則文必備經之例則然耳

勞者不答拜

凡爲人使不當其禮○疏曰聘賓亦初入大門主君拜賓俯不答拜也如此之類皆然故云凡以該之至後諸勞者與之答拜爲巳故也

賓揖先入受于舍門內

不受于堂此主于侯伯之臣也公之臣受勞于堂○疏曰按下記登聽命知受勞于堂

勞者奉幣入東面致命

東面鄉賓○補注集說云賓入門右而北面勞者入門左致命致其君命也

賓北面聽命還少退再拜稽首受幣勞者出

北面聽命若君南面然少退象降拜○疏曰歸饔餼大夫東面致命賓降階西再拜稽首是此象之也又訝受法歸饔餼時堂上北面受幣此在庭亦當北面訝受幣勞者南面可知也○補注君善敖氏云受幣蓋在庭中西下言饗餼之禮賓升堂北面聽命受幣于堂中西此雖受幣于庭亦當放之

授老幣

老賓之臣○疏曰大夫家臣稱老者趙魏臧氏老之類也

出迎勞者

欲儐之

勞者禮辭賓揖先入勞者從之乘皮設

乘繩證反後此類皆同○設于門內也物四曰乘皮麋鹿皮也○疏曰庭實當三分庭一在南設之今以儐勞者在庭故設于門內也知用麋鹿皮者按郊特牲諸侯朝享天子法用虎豹此臣聘君降于享天子故齊語云齊桓公使諸侯輕其幣用麋鹿皮門張亦一隅也○補注君善敖氏云乘皮設宜在門內之西其于勞者之南與

賓用束錦儐勞者

儐必忍反○言儐者賓在公館如家之義亦以來者爲賓○補注集說云聘禮凡大夫士所用之幣皆以錦蓋不敢與尊者之幣同因事而用幣于賓謂之儐

勞者再拜稽首受

稽首尊國賓也○疏曰稽首首至地臣拜君法頓首頭即地平敵相拜法空首首至手君答臣下拜法郊特牲云大夫之臣不稽首非尊家臣以辟君也今勞者與賓同類而稽首故云尊國賓也賓亦稽首送者以是爲君使故報之也○附按君善敖氏云稽首者因賓鄉者受幣之禮以相尊敬也後多放此勞者受幣蓋當門中南面賓北面授既受則東面俟今詳此亦據歸饔餼儐禮見之其時大夫北面當楣拜受幣于楹間南面知此拜與受自兩楹南面下文賓拜送則南授卽拜祇一北面也

賓再拜稽首送幣

受送拜皆北面象階上○疏曰按歸饔餼賓儐大夫時賓楹間北面授幣大夫西面受此賓宜與彼同北面授還北面拜送當云授送拜皆北面蓋據賓而言受字誤也○今按西面當作南面○附按君善敖氏云按注言受送拜者謂受者送者之拜也象階上謂放儐于堂之禮今詳敖說是

勞者揖皮出乃退

賓送再拜

揖皮出東面揖執皮者而出○疏曰執皮者在門內當門勞者在執皮者之西故知東面揖也公食禮云公儐食以束帛庭實設乘皮賓受幣賓出揖庭實出鄭云揖執皮者若親受禮又云十介受賓幣從者訝受皮則此執皮者得揖從出勞者之從者亦當訝受也○附按君善敖氏云勞者巳執幣不可復執皮故揖執皮者欲其爲巳執之以出也今詳親受有拜禮無揖禮恐鄭注示若親受意非是敖又云公食大夫禮曰賓北面揖執庭實以出然則此亦北面揖之矣今詳注謂東面揖敖又謂北面者以食禮文證之當是由東面而轉北面揖出也

夫人使下大夫勞以二竹簋方玄被纁裏有蓋

簋音甫或作簠外圓內方曰簋外方內圓曰簠○竹簋方者器名也以竹爲之狀如簋而方如今寒具筥筥者圓此方耳○圓音圓○疏曰簋皆用木而圓受斗二升此則用竹而方故云如簋而方寒具見籩人先鄭注云清朝未食先進寒具口實

以冬食故謂之爽具又按玉人云案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯彼謂王后故有玉案此諸侯夫人故無之也○補注以玄爲被以纁爲裏而兼有蓋此先細言二竹簋以見夫人之敬其事 其實棗蒸栗擇兼執之以進 兼猶兩也右手執棗左手執栗○疏曰案下文則此大夫先度右手乃以左手共授栗便也鄭注士虞禮云尚棗棗美故知此右手執棗也○附按集說云蒸孰之也擇治之謂去其皮也兼執之者左手執棗右手執栗與士虞禮曰主婦自取兩籩棗栗設于會南棗在西北面設兩籩而棗在西亦足以見所執之左右矣今詳集說爲是 賓受棗大夫二手授栗 受授不游手慎之也○疏曰初兩手俱用既授棗而不兩手共授栗則是游暇一手爲不慎矣○補注君善敖氏云賓受棗二手共受之既則以右手受栗此亦訝受 賓之受如初禮 如初勞之儀 儐之如初下大夫勞者遂以賓入 出以束錦授從者因東面釋辭請道之以入然則賓送不拜○疏曰經言遂以賓入明知有辭請導之雖無文鄭以意言之賓送不拜者以其云遂以賓入謂若公食大夫使人戒賓不拜送遂從之其類也按上君使士請遂以入覲鄭云因導之不言賓送不拜者請事無儐賓亦不儐故其請導賓無拜送之理此大夫勞儐與卿同有拜送之理故云也覲禮大夫

勞侯氏卽從大夫入拜送大夫天子使尊故雖從亦拜送與此異○附按舊說入入國門也賓不拜送者避諸侯于天子使者之禮也今詳此于經文似不貫上文賓又拜送卿者獨不斥乎蓋大夫亦應拜送此爲從大夫入不拜送者禮之正也侯氏于天子之使雖入亦拜送者乃尊天子使于禮有加非此禮之辟天子使也疏說爲當

右郊勞第十一章 章下凡二條

○司儀諸公之臣相爲國客及大夫郊勞旅擯三辭拜辱三讓登聽命下拜登受賓使者如初之儀及退拜送 登聽命賓登堂也賓當爲儐儐勞用束帛儐用束錦侯伯之臣受勞于庭○疏曰旅儐不傳辭賓使各陳七介而已三辭拜辱者賓從館內出于大門拜使者辱命出于外也三讓者讓升堂賓使者如初之儀者謂使傳命訖禮畢出門賓以束帛儐使者如初行勞時之儀前賓受幣今使者受幣雖異威儀則同敬主君使者也○周禮秋官○附剛中鄭氏曰諸公相爲賓大夫再勞不擯主君將親勞大夫不陳介客亦不陳也臣爲國客大夫郊勞旅擯主君不出使者代君陳介而致之也其義如此 ○辭曰非禮也敢對曰非禮也敢辭 辭不受也對答也二者皆卒曰敢言不敢○疏曰辭謂賓辭主人答辭賓答主人介則在旁曰非禮也敢○本經記○今按諸本下句末有辭字注無複出辭字永嘉本張淳識誤曰以注疏考之經下羨一辭字注上合更有一辭字蓋傳寫誤以注文爲經文也當依注疏減經以益注其說爲長今從之

至于朝主人曰不腆先君之祧既拚以俟矣 腆他典反拚方問反謂掃洒○賓至門外下大夫入告出釋此辭主人者公也不言公而言主人主人接賓之辭明至欲受之不敢稽賓也腆猶善也遷主所在曰祧周禮天子七廟文武爲祧諸侯五廟則祧始祖也是亦廟也言祧者祧尊而廟親待賓客者上尊者○疏曰周禮守祧掌守先王先公之廟祧鄭注云廟謂大祖之廟及三昭三穆遷主所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之遷主藏于文武之廟祭法鄭注云祧之言超也超上去意不毀之也遷主所藏曰祧天子有二祧以藏先王之遷主諸侯無之但遷主藏于大祖廟故此亦以名太祖爲祧也下文迎賓及廟門受聘享皆在廟是大祖廟可知既于太廟受聘享以尊之若享食則于禰廟燕又在寢禰相親也此鄭義若孔[illegible][illegible]則以高祖之父及[illegible]爲二祧非鄭義也 賓曰俟閒 閒如字劉音閑○賓之意不欲奄卒主人也且以道路悠遠欲

沐浴齊戒俟閒未敢聞命○卒寸忽反齊側皆反○疏曰命卽上主人之命○補注集說云言已雖欲速達君命亦當俟主人之暇乃爲之

右至朝第十二章

大夫帥至于館卿致館 致至也賓至此館主人以上卿禮致之所以安之也○疏曰覲禮云侯氏遂從之天子賜舍辭曰賜伯父舍侯氏再拜稽首受儐之束帛乘馬注云王使人以命致館無禮猶儐之者尊王使也無禮謂無束帛此云以上卿禮明有束帛致也○補注帥謂帥賓也○附按朱子亦謂致館當有束帛不取無儐之說然則二者皆有之而經文僅如是者蓋上有卿郊勞一節既詳言之此則不言可知 賓迎再拜卿致命賓再拜稽首卿退賓送再拜 卿不俟設飧之畢以不用束帛致故也不用束帛致者明爲新至非大禮也○飧音孫熟食曰飧○疏曰下但云宰夫朝服設飧不言致則此卿致館兼致飧矣致館有束帛致飧空以辭致君命無束帛下記云飧不致是也然此侯伯之卿禮其公之臣亦以幣帛致按司儀云云又曰其臣致飧無幣其五等諸侯致飧則有幣按司儀諸侯相於致飧如致積致積有幣知致飧亦有幣

也○今按此致止謂致館耳章首言其事而下詳其節也上無飧字而但云致命注疏何以見其爲致飧耶詳又見下章○附按疏亦以幣帛致亦字下當有不字

右致館第十三章注疏云兼致飧今按非是詳見上下文○章下凡二條

○司儀諸公之臣相爲國客致館如初之儀如郊勞也不儐耳侯伯之臣致館于庭不言致飧者君于聘大夫不致飧也下記曰飧不致賓不拜○疏曰鄭知大夫不儐者本經致館無束帛賓亦無儐知此亦然也君于聘大夫不致飧者本經致館之下卽云宰夫設飧此致館下亦不云致飧是五等之臣皆無致飧也○周禮秋官○今按注云無儐未知其何以知之若謂上經致館不言束帛亦不言賓儐之事此亦當然則當併與無束帛言之不當只言無儐也且郊勞有幣此禮既如郊勞則亦有幣而鄭注司儀諸公致館亦云凡云致者皆有幣以致之此亦言致而不得獨無幣也疏上經亦云以上卿禮明有束帛致而於此乃遷就其說自相牴牾覽者詳之

○卿館於大夫大夫館於士士館於工商館者必於廟不館於敵者之廟爲大尊也自官師以上有廟有寢工商則寢而

已○疏曰祭法云適士二廟官師一廟鄭云官師謂中士下士周禮隸僕鄭注云五寢五廟之寢天子七廟唯祧無寢蓋前曰廟後曰寢也爾雅云室有東西廂曰廟注云夾室前堂又云無東西廂有室曰寢注云但有大室自士以上有廟者必有寢庶人在官者工商之等有寢者則無廟故祭法云庶士庶人無廟祭于寢是也又曰曾子問云公館與公所爲曰公館鄭注云公館若今縣官舍也彼是正客館彼此兩言之者若朝聘使少則皆于正客館若使多則有在大夫廟者○今按疏引曾子問之文如此而下經還玉賓負右房而立是不必于廟也明矣鄭注不通當從疏說○附禮記疏曰公館公家所造之館也與及也公所爲謂公所命停客之處卽是卿大夫之館但有公命故謂公館

管人爲客三日具沐五日具浴管人掌客館者也客謂使者下及士介也○本經記

宰夫朝服設飧食不備禮曰飧詩云不素飧兮春秋傳曰方食魚飧皆謂是○疏曰不備禮者對饔餼而言饔餼則生腥餁皆具而又多餘物飧則唯腥餁而已

餁一牢在西鼎九羞鼎三腥一牢在東鼎七餁而審反○中庭之饌也餁熟也熟在西腥在東象春秋也鼎西九東七凡其鼎實與其陳如陳饔餼羞鼎則陪鼎也以其實言[illegible]以其陳言之則曰陪○疏曰鼎西九東七者九謂正鼎[illegible]羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊東七者腥鼎無鮮魚鮮腊故七[illegible]陳饔餼者如其死牢故掌客云諸侯之禮饔餼九牢七牢五牢其飧牢如飧之陳凡介行人皆有飧饔餼此則如介禮也是飧之死牢與饔餼死牢賓與其陳同亦于東階西階也陪鼎三則下云腳臐膮是也

堂上之饌八西夾六八六者豆數也凡饌以豆爲本堂上八豆八簋六鉶兩簠八壺西夾之豆六簋四鉶兩簠六壺其實與其陳亦如饔餼○鉶音刑○附按夾室之饌居腥牢下文歸饔餼腥二牢故兩夾室饌同此飧禮腥一牢故惟西夾有饌

門外米禾皆二十車禾稾實并刈者也諸侯之禮車米視生牢禾視死牢牢十車大夫之禮皆視死牢而已雖有生牢不取數焉米陳門東禾陳門西○稾古老反刈魚廢反○疏曰注說諸侯之禮見掌客文大夫之禮皆約下歸饔餼知之後倣此

薪芻倍禾各四十車凡此之陳亦如饔餼

上介餁一牢在西鼎七羞鼎三堂上之饌六門外米禾皆十車薪芻倍禾西鼎七無鮮魚鮮腊

衆介皆少牢亦餁在西鼎五羊豕腸胃魚腊新至尚熟堂上之饌四豆四簋兩鉶四壺無簠○疏曰知鼎五者以賓九上介七衆介當五降殺以兩

右設飧第十四章章下凡二條

○掌客凡諸侯之卿大夫士爲國客則如其介之禮以待之言其特來聘問待之禮如其爲介時也然則聘禮凡所以禮賓是亦禮介○疏曰諸侯相朝衆臣從君凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等爲之禮惟上介有禽獻今不從君而特來聘問者其待之禮亦如其從君爲介之時也大聘曰聘則卿爲賓大夫爲上介士爲衆介小聘曰問則大夫爲賓介皆士故此歷言卿大夫士也詳見諸侯相朝禮

凡禮賓客國新殺禮凶荒殺禮札喪殺禮禍裁殺禮在野在外殺禮皆爲國省用愛費也國新新建國也凶荒無年也禍裁新有兵寇水火也○疏曰在野在外殺禮者以其野外忽遽禮物不可卒備故亦殺之

上公飧五牢食四十簠十豆四十鉶四十有二壺四十鼎簋十有二牲三十有六皆陳凡介行人宰史皆有飧以其爵等爲之牢禮之陳數侯伯飧四牢食三十有二簠八豆三十有二鉶二十有八壺三十

有二鼎簋十有二腥二十有七皆陳凡介行人宰史皆有飧
以其爵等爲之禮子男飧三牢食二十有四簋六豆二十有
四鉶十有八壺二十有四鼎簋十有二牲十有八皆陳凡介
行人宰史皆有飧以其爵等爲之禮此一節詳見諸侯相朝禮篇禮物之數章○周
禮秋官○附按舊本此下重出凡諸侯之卿大夫士爲國客二語今刪之○飧不致不以束帛致命草次饌飧
具輕賓不拜以不致命沐浴而食之自潔清尊主國君賜也能此重者沐浴可知○本經記○陸佃
曰飧不致者設之而已

厥明訝賓于館訝五稼反○此訝下大夫也以君命迎賓謂之訝訝迎也亦皮弁賓皮弁聘至于
朝賓入于次服皮弁者朝聘主相尊敬也諸侯視朔皮弁服入于次者俟辦也次在大門外之西以帷爲之○辦蒲莧
反辦具之辦○疏曰視朔皮弁服本玉藻文若朝天子則用冕服乃陳幣有司入于主國廟門外以布幕陳幣如展幣焉

圭璋賈人執櫝而俟卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯擯者出請事擯謂主國之君
所使出接賓者也紹繼也其位相承繼而出也主君公也則擯者
五人侯伯也則擯者四人子男也則擯者三人聘義曰介紹而傳
命君子于其所尊不敢質敬之至也既知其所爲來之事復請之
者賓來當與主君爲禮爲其謙不敢斥尊者啟發以進之於是時
賓出次直闑西北面上擯在闑東閾外西面其相去也公之使者
七十步侯伯之使者五十步子男之使者三十步此旅擯耳不傳
命上介在賓西北東面承擯在上擯之南西面各自次序而下末
介末擯旁相去三丈六尺上擯之請事進南面揖賓俱前賓至末
介上擯至末擯亦相去三丈六尺止揖而請事還入告于公天子
諸侯朝覲乃命介紹傳命耳其儀各鄉本受命反面傳而下及末則
鄉受之反面傳而上又受命傳而下亦如之此三丈六尺者門容
一徹參个旁加各一步也○所爲于僞反下爲其同闑魚列反閾
音域而上之上時掌反○疏曰此擯陳在主國大門外主君之擯
與賓之介東西相對南北陳之其位相承繼而出者從門向南陳
爲擯而出擯者人數本周禮大行人文但天子尊得分別諸侯尊
卑以待之諸侯卑故止據已國大小而爲擯數以主位在東故賓
在□西上擯在闑東以擯位並在門東西面故上擯亦西面向君
也□□擯者案司儀云三問旅擯鄭云旅陳陳擯介不傳辭故鄭

此云不傳命上介在賓西北東面承擯在上擯東南西面此謂賓
直闑西北面主君在門內南面列位之時而言西北東南者據賓
西北望上介仍向正北陳之矣上擯東南望承擯等仍向正南
陳之矣不謂介西北邪陳擯東南邪陳也各自次序而下者賓之
介或七或五或三從南向北次序上次下至末介主人之擯或五
或四或三從上擯向南上次下至末擯也東西相去三丈六尺上
擯之請事進南面揖賓俱前者謂上擯入向公前北面受命出門
南面遙揖賓使前擯者漸南行賓至末介上擯至末擯南北相去
亦三丈六尺止揖而請事者二人俱立定乃揖而請所爲來之事
注又舉朝覲禮以證交擯然覲禮無迎法饗食有迎法故齋僕云
朝覲宗遇饗食各以其等爲車送逆之節其儀各向本受命反面
傳而下者雖言各鄉本受命非一時之事先上擯入受命出傳與
承擯承擯傳與末擯此是上擯鄉本受命反面傳而下末介向末
擯邊受命傳與次介次介傳與上介上介傳與賓是及其末則鄉
受之反面傳而上也又受命傳而下者此乃發賓傳向主君一如
前發主君傳而向賓故云亦如之如此三週爲交擯三辭此則司
儀云諸公相爲賓交擯三辭者也一徹參个者徹廣八尺參个三
八二十四門容二丈四旁加各一步者此無正文但人之進退周
旋不過再舉足一步故門旁各空一步丈二添二丈四尺爲三丈
六尺○附按疏上擯亦西面向君君當爲賓諸本誤刻也○又按

旅擯之說疏已明大意矣乃轉說轉嚮且非此處要義故今節去
數行又按是時主君立門內賓立門外此段經文只敘門外故注
于闑東只舉三擯言三擯並行立上擯因有請事之事故立稍前
而西承擯末擯立稍却而東此上擯所以東南望承擯等也○又
按集說云周禮言天子之擯者于其上公則五人于侯伯則四人
于子男則三人皆以朝者之爵爲差也此但言上擯承擯紹擯而
不言其人數則是諸侯之擯者三人而已不以已爵及朝聘者之尊卑而異所以別于天子也今詳集說以爲當注誤公皮弁
迎賓于大門內大夫納賓公不出大門降于待其君也大夫上擯也謂之大夫者上序可知從大夫摠無
所別也於是賓主人皆裼○別彼列反裼西歷反○疏曰待其君
則如司儀所謂公皮弁交擯車迎拜辱故此知是降也春秋之義
卿稱大夫王制云上大夫卿是總無別也玉藻云不文飾也不裼
又云執龜玉襲下行聘時執玉皆襲此未執玉正是文飾之時故
賓主皆裼也○附君善拔氏曰于此乃迎賓于大門內則先時公
猶在中門也大門內者其在門右西面與此大夫亦謂上擯也於
公之迎賓也諸擯皆從之上擯出納賓而承擯紹擯皆立于門東北面賓入門左內賓位也衆介隨入北面西上少退
擯者亦入門而右北面東上上擯進相君○相息亮反○疏曰此
注亦多約下入廟行聘享文入門之後每事皆上擯相君也○附

君善敖氏曰賓東面向公介立于其東南北面西上**公再拜**南面拜迎○附按集說云賓入門左而公乃拜之是西面拜迎于入門右之位也今詳為是**賓辟不答拜**辟音避下以意推之○辟位逡遁不敢當其禮○疏曰奉君命使不敢賓故辟酬亢之禮**公揖入每門每曲揖**每門輒揖者以相人偶為敬也凡君與賓入門賓必後君介及擯者隨之並而鴈行既入則或左或右相去如初玉藻曰君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖賓入不中門不履闑此賓謂聘卿大夫也中門門之正也不敢與君並由之敬也介與擯者鴈行卑不踰尊者之迹亦敬也賓之介猶主人之擯○後戶豆反下同行戶郎反棖直庚反爾雅謂之楔門兩傍木也○疏曰諸侯三門皋應路則應門為中門左宗廟右社稷入大門東行即至廟門其間得有每門者諸侯有五廟大祖之廟居中二昭居東二穆居西廟皆別門門外兩邊皆有南北隔墻隔墻中夾通門若然祖廟已西隔墻有三則閤門亦有三東行經三門乃至大祖廟門中則相逼入門則相遠是以每門皆有曲即相揖故每曲揖也言凡君與賓入門賓必後君者非只聘享向祖廟若饗食向禰廟燕禮向路寢皆當然也自君入門至不履闑亦是通法此經謂聘客鄭并引兩君相見欲見卿大夫來聘還與從君為介時入門同又曰以門闑言之若主君既出迎賓主君與賓並入主君于東闑之內賓于西闑之內並行而入上介于西闑之外上擯于東闑之外皆拂闑次介次擯皆大夫中棖與闑之間末介末擯皆士各自拂棖如是得君入中門之正上介上擯俱得拂闑又得不踰尊者之迹矣門中門之正者謂兩闑之間卑不踰尊之迹者士以大夫為尊大夫以上介為尊上介以君為尊也此經聘賓入門還拂闑故注謂賓自闑西不敢與君並由之是也賓之介猶主人之擯鴈行不別○今按江都集禮廟制諸侯立廟有出中門外之左古者宗廟之制外為都宮內各有寢廟別有門垣大祖在北左昭右穆以次而南與此疏之說不同未知孰是門闑之說與玉藻疏亦不同今見本章下記○附按君善敖氏云此聘賓入自闑西則上介亦由棖闑之間士介亦拂闑矣今詳注疏及敖氏之說入門賓後君則擯後賓賓之介並擯各鴈行隨君賓而入此參差相去之間擯與介相及不遠賓既拂闑仍卿介之迹上介亦仍大夫介之迹次介末介亦仍士介之迹於禮文通合**及廟門公揖入立于中庭**公揖先入省內事也既則立于中庭以俟賓不復出如此得君行一臣行二於禮可矣公迎賓大門內卿大夫以下入廟門即位而俟之○疏曰省內事謂如曲禮主人請入為席之類君行一臣行二者見君行近臣行遠尊者宜逸卑者宜勞也初命迎賓于館之時卿大夫士固在朝矣及賓來大門外陳介之時主君之擯亦在大門外之位君在大門內時其卿大夫不以無事亂有

朝□于廟中在位矣又當行事之時公授宰玉士受皮宰夫授公几皆不見此官等入廟之文明此官已先在位而俟也又曰君行一臣行二出齊語晏子辭○今按齊語無此辭今見曲禮篇雜記章○附按集說云廟未詳其為何廟以差言之則受天子之聘宜于大廟受諸侯之朝若聘其于高祖而下者與凡主人與賓揖而入門若□二義俱入則為道之自入則為禮之○附按集說云中庭東方南北之中入而俟賓于此尊也若敵者則俟于門內公立蓋西面今詳若以四方之中言之下三揖疏又言南面立則疑于堂上之負扆門內之當宁恐國君與賓行禮如此立而大傲矣似當以敖說為正**賓立接西塾**接猶近也門側之堂謂之塾立近塾者已與主君交禮將有出命俟之于此介在幣南北面西上上擯亦隨公入門東東上少進于士○塾音熟近附近之近○疏曰介北面西上者以上文入竟展幣時賓立于幕東故介東上今此陳擯賓在門西故介西上皆統于賓也○附按集說云按□□者在其南而東面也介立于其西南東面北上今未詳孰是**几筵既設擯者出請命**有几筵者以其廟受宜依神也賓至廟門司宮乃于依前設之神尊不豫事也席西上上擯待而出請受賓所以來之命重停賓也○至此言事□至言獨信也周禮諸侯祭祀席蒲筵繢純右彫几○依前之依於豈反本又作扆繢戶內反純章允反○疏曰知在扆前者案司几筵云大朝覲大饗射王位依前南鄉設筵几爾雅云牖戶之間謂之扆但天子以屏風設于扆諸侯無屏風為異席亦不同也上入竟士請事近郊下大夫請行皆是謙問不敢以必來之已國不正言之至此正問之而言請命是其事至言信矣周禮司几筵文彼諸侯祭祀席三重上更有加莞筵紛純不引者文略可知引之者證此所設者設常祭祀之席也○補注君善敖氏云賓至廟門乃設几筵者君禮也**賈人東面坐啟櫝取圭垂繅不起而授上介**賈人鄉入陳幣東面俟於此言之就有事也授圭不起賤不與為禮也不言裼襲者賤不裼也繅有組繫也○鄉音向下同**上介不襲執圭屈繅授賓**上介北面授圭進西面授賓不襲者以盛禮不在于已也屈繅并持之也曲禮曰執玉其有藉者則裼無藉者則襲○疏曰引曲禮者彼記人據此絢組尺為繅此不據者皮衣木版蓋以五采之繅藉也執玉其有藉者則裼據此賈人垂繅以授上介上介不襲受之時也其無藉者則襲據此上介屈繅以授賓賓襲受之時也記人直記裼襲之義不論盛禮在已之意故各舉一邊而言也○附集說曰襲而執圭者惟賓與主人行禮者二人耳故上介不襲而執之**賓襲執圭**執圭盛禮而又盡飾為其相蔽敬也玉藻曰服之襲也充美也是故尸襲執玉龜襲也○盡津忍反○疏曰臣于君所合敬以盡飾今既

執圭以瑞爲敬若又盡飾而裼則掩蔽執玉之敬故不得裼也充
猶覆也○附按集說云襲謂襲上衣不見裼衣也聘以圭爲尊吉
服以襲爲異玉藻曰服之襲也充美也又曰禮不盛服不充襲而
執圭以行禮欲其稱也不言垂繅可知也今詳集說似較注疏爲
妥擯者入告出辭玉擯者上擯也入告公以賓執圭將致其聘命圭贄之重者辭之亦所以致尊讓也納
賓賓入門左公事自闑西介皆入門左北面西上隨賓入也介無事止于此○疏曰案司儀
云諸公之臣相爲國客及將幣每門止一相及廟唯君相入注云
唯君相入客臣也相不入矣此介皆入不同者彼云每門止一相
鄭云絕行在後耳非是全不入廟又云唯君相入者謂前相君禮
須入故言之臣相不前相禮故不言入其賓皆入與此同也○今
按疏說與此不逆當闕三揖君與賓也入門將曲揖旣曲北面又揖當碑揖○疏曰前云公揖入立于中庭三分庭一在南
賓後獨入得云入門將曲揖者謂公先在庭南面賓入門將曲之
時旣曲北面之時主君皆向賓揖之再揖訖主君乃東面向堂塗
北行當碑乃得賓主相向之揖是以得君行一臣行二非謂賓入
門時上君更向內霤相近而揖也○今按疏說蓋印本差誤今以
文義考之更定如此○附按此疏朱子但按之而更定印本差誤
處要夫細正其說也今詳堂下庭地碑在中庭之中堂塗各在東

西階下之中此三揖時主君之東房中庭西面南北與碑並東西
値東堂塗賓入門將西折入西堂塗與主君背故揖旣折少西行
値西堂塗還北面與君見故又揖此兩揖主君皆立而向賓與揖
賓進北行堂塗至當碑西方之中庭與主君並兩當碑相向揖自
此乃君賓俱北行至堂俟注三揖之說似當如此看至于階三讓讓升公升二等先賓升二等亦欲君行一
臣行二○先悉薦反○疏曰諸侯階有七等公升二等在上仍有
五等而得云君行一臣行二者但君衍少臣行多大判而言○補
注集說云公升二等賓乃升臣也下云公左還北向則此時公升堂西向可知賓升西楹西東面與主君相鄉○
附按于此賓便見公升東楹東西面可知下于公當楣便見賓在
西楹西少北當楣亦可知凡經五見省文如此類者其節以此識
之擯者退中庭鄉公所立處退者以公宜親受賓命不用擯相也賓致命致其君之命也公左還
北鄉當拜擯者進進阼階西釋辭於賓相公拜也公當楣再拜楣亡悲反○拜貺也貺惠賜也楣謂之梁
○附按舊說云此拜爲將受玉今詳此時受玉後又還玉蓋拜
君遣使者來聘之惠拜舉而受玉非爲受玉拜也注說爲是賓
三退負序三退三逡遁也不言辟者以執圭將進授之○補注集說云公再拜之間賓凡三退見其頃刻不安也三退則

負序而立矣公側襲受玉于中堂與東楹之間側猶獨也言獨見其尊賓也佗日公有事必有
贊爲之者凡襲于隱者公序坫之間可知也中堂南北之中也入
堂深尊賓事也東楹之間亦以君行一臣行二○見賢遍反下以
意求之坫丁念反○疏曰佗日公有事必有贊爲之者案大射云
公卒射小臣正贊襲是也凡襲于隱者案士喪禮小斂主人袒于
戶內襲于序東喪禮遽于事尙襲序東兇吉事乎明知襲于隱也
公序坫之間可知者士喪襲于序東謂于堂東地上此則公在堂
上堂東南角爲坫鄭以意斟酌隱處無過于序東坫北也無正文
故云可也中堂南北之中者凡廟之室堂皆五架棟南北皆有兩
架棟北一架下有壁開戶棟南一架謂之楣則楣北有二架楣南
有一架今于當楣北面拜訖乃更前北侵半架于南北之中始受
玉故云南北之中乃入堂深尊賓事故也東楹之間亦以君行一
臣行二者兩楹之間爲賓主處中今于東楹之間更侵東半間故
云然也○補注君善敖氏云東楹之間四分楹間一在東也凡堂
上授受贄幣之禮敵者則在兩楹之間主人尊則于東賓尊則于
西此聘君于主君其尊同致君之命宜降主君一等故使者就主
君于東楹之間而授玉也○附按疏引大射小臣正贊襲彼襲字
對其上文袒字卽與喪禮之袒襲同此襲字則全別矣說見下文擯者退負東塾而立反其等位無事賓

降介逆出逆出由便賓出聘事畢公側授宰玉使藏之授于序端○補注君善敖氏云授玉于上玄
尊也公受玉時亦垂繅宰旣受之則屈繅矣裼降立裼者免上衣見裼衣凡當盛禮者以充美爲敬非盛禮者以見美爲
敬禮尙相變也玉藻曰裘之裼也見美也又曰麛裘靑豻褎絞衣
以裼之論語曰素衣麛裘皮弁時或素衣其裘同可知也裘者爲
溫表之爲其褻也寒暑之服冬則裘夏則葛凡禮裼者左降立俟
享也亦于中庭○麛音迷或作麑同豻五旦反胡地野犬也褎本
又作褏詳又反絞戶交反爲溫爲其皆去聲禪音但○疏曰凡服
四時不同假令冬有裘襯身禪衫又有襦袴袴之上有裘裘上有
裼衣裼衣之上又有上服皮弁祭服之等若夏則以絺綌絺綌之
上則有中衣中衣之上復有上服皮弁祭服之等若春秋二時則
衣祫褶祫褶之上加以中衣中衣之上加以上服也見裼衣者謂
裼祫前上服見裼衣也諸侯與其臣視朔則行聘禮皆服麛裘但
君則麛裘還用麛裘臣則不敢純如君麛裘則青豻褎裼衣君臣
亦有異時在國則君臣同素衣聘時主君亦素衣唯臣同絞衣爲
裼也雜記云朝服十五升布衣弁亦天子朝服與諸侯朝服同用
十五升亦同素積以爲裳白舄臣用白屨也○附按舊說裼者徧
免上衣而見裼衣也此裼亦左爲之與按此祫注前後二儀以解
裼似爲袒裼之裼與喪禮之袒襲同矣今詳喪禮之袒襲乃襲其

前時之袒一衣而爲袒爲襲也玆則裼衣爲當而襲衣爲特異裼襲各一衣也蓋喪禮之左袒而扱諸右者以便作事故事畢則必襲玆則裼時已脫去其襲衣故其後無復襲之可言也蓋此章實與公初見時皆服皮弁服卽所謂素衣麑裘也朱子于論語註曰衣以裼裘是素衣卽裼衣也裼衣并未嘗如喪禮之袒又烏能自爲襲則是當賓將執圭時于其裼衣又加一襲衣耳公當受玉時亦然其後賓卽衣襲衣而出故公于賓出公授宰玉後乃去襲衣而裼降立賓亦于門外去襲衣而裼故下章總言賓裼後皆不襲最後至還玉時乃復襲斯見聘事之重不然如註與舊說聘時公不見裼必有一衣在裼上乃得不見此與愚說同惟是凡賓與公見時皆必衣襲衣但偏袒其左而露裼衣爲此不整不恭之象乃反謂是見美夫裼衣有何美抑彼玉藻言裘之裼也見美也謂裼衣兩袖皆短見裘之美耳豈謂裼衣美哉且是襲衣爲其所常衣安在其爲特異故以此襲爲裼上加一襲衣裼爲脫去襲衣似于情事始皆合也

右行聘禮第十五章章下凡十二條

○卿大夫訝大夫士訝士皆有訝訝五稼反○卿使者大夫上介也士衆介也訝主國君所使迎待賓者如今使者護客○疏曰大聘使卿主人使大夫訝小聘使大夫主人使士訝士皆有訝自介以下皆訝之注所云者據此猶是侯伯之卿大夫聘而言所訝者謂初行聘及饗食燕皆迎之故鄭君無所指定

○宗人授次次以帷少退于君之次主國之門外諸侯及卿大夫之所使者次位皆有常處○疏曰上公九十步侯伯七十步子男五十步使其臣大聘小聘所使者又各降二等其次皆以其步數就西方而置之未行禮之時止于其中將行禮乃出也○以上本經記○今按周禮幕人掌相會共帷幕掌次掌張幕此宗人字恐誤

○司儀諸公之臣相爲國客及將幣旅擯三辭拜逆客辟三揖每門止一相及廟唯君相入三讓容登拜客三辟授幣下出每事如初之儀客辟逡遁不答拜也唯君相入容臣也相不入矣拜主君拜客至也客三辟三退負序也每事享及有言○疏曰上經云賓三退負序此云不言辟者以執圭將進授之此亦執圭將授言辟者儀禮是委曲行事此周禮據人總而言故不同也○周禮秋官

○君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖此謂兩君相見也棖門楔也君入必中門

上介夾闑大夫介士介雁行于後示不相沿也君若迎聘客擯者亦然○楔古八先結二反○疏曰君必中門者謂當棖闑之中主君在闑東賓在闑西主君上擯在君之後稍近西而拂闑賓之上介在賓之後稍近東而拂闑大夫擯介各當君後在棖闑之中央

賓入不中門不履閾辟尊者所從也此謂聘客也閾門限

公事自闑西聘享也

私事自闑東覿面也○疏曰闑謂門之中央所豎短木文謂之門橛棖謂門兩旁長木所謂門楔也○玉藻云○今按此云門只有一闑唯上經賓疏獨云門有二闑故中門之處及君與賓介行之次第皆有不同未知孰是當更考之○附按注言君入必中門若只有一闑則就全門而言中是君亦拂闑矣文就半門而言中是君亦中棖與闑之間矣烏能分別其爲君入乎故全注語未能湛而疏直解君中門爲當棖闑之中然不應三介獨中介與者同且本章經言每門每曲揖注引玉藻此文而謂單不踰尊者之迹然則中介已踰尊者之迹矣今詳記文先言君乃細別三介又明言賓入不中門則是君入自獨爲中門矣今欲于三介之外言中門且使卑不踰尊者之迹一語實有著落則非門有二闑不能也賈疏似長

○大夫見于國君國君拜其辱自外來而拜拜見也自內來而拜拜辱也○疏曰公在門左拜是拜其辱也

○君若迎拜則還辟不敢答拜嫌與君抗賓主之禮迎拜謂君迎而先拜之聘禮曰大夫入門再拜右拜其辱○疏曰聘賓初至主國大門外主君迎而拜之前經賓入門左公再拜賓辟不答拜是也故鄭引聘禮者初入門主君再拜其辱也○以上曲禮

○唯大聘有几筵此謂受聘享時也小聘輕雖受于廟不爲神位○附按下舊本有禮不拜至一條詳記文當屬禮賓章下今移編後

○辭無常孫而說孫音遜說音悅○孫順也大夫使受命不受辭辭必順且說○附按受命不受辭謂受命之人意于君至辭則擯自使者不必君之授之也

辭多則史少則不達史謂策祝

辭苟足以達義之至也至極

○辭曰子以君命在寡君寡君拜君命之辱此贊君拜聘享辭也在存也

○上介執圭如重授賓愼之也曲禮曰凡執主器執輕如不克○疏曰此當聘在主君廟門外上介屈繅授賓之容

賓入門皇升堂讓將受志趨皇自莊盛也讓舉手平衡也志猶念也念趨謂審行步也孔子之執圭鞠躬如也如不勝上如揖下

如勃如戰色足蹜蹜如有循○勝音升土示掌反蹜所六反○疏曰授謂授玉志趨謂念鄉入門在庭執玉徐趨今當亦然若降堂後趨則疾而翼如也平衡謂與心平曲禮云國君則平衡是也足蹜蹜如有循謂徐趨○附按君善敖氏云讓謂必後土君也經云公升二等賓升是也令詳敖說為是敖氏又云將授謂發于賓序之位將授玉也行而張足曰趨曲禮堂上不趨執玉不趨特志于趨耳言其急于授君而行速也注云志趨卷豚是已授如爭承下如送君退而后退爭爭鬬之爭重失隊也而后猶然後也○隊直類反○疏曰授玉之時如與人爭接取物恐失隊也聘享每訖君賓不送而賓之敬如君送然退謂出廟門史行後事非出大門也○附按君善敖氏云授如爭謂向疾而不敢留君也承下如送者謂既授則以手承之下而未即退防玉之失墜也如送者如送客然言其未即退之意也君還東面而後賓退今詳疏以授如爭承四字為句若敖氏則以三字為句將三句解成一串極是下階發氣怡焉再三舉足又趨發氣舍息也再三舉足自安定乃復趨也至此云舉足則志趨卷豚而行也孔子之升堂鞠躬如也屏氣似不息者出降一等逞顏色怡怡如也沒階趨進翼如也○卷去阮反豚大本反○今按注趨

進進字衍卷豚義見曲禮卷轉也豚之言若有循及門正焉容色復故此皆心變見于威儀執圭入門鞠躬焉如恐失之記異說也○皇且行入門主敬升堂主慎復記執玉異說○以上五條本經記○凡執主器執輕如不克重慎之也主君也克勝也執主器操幣圭璧則尚左手行不舉足車輪曳踵重慎也尚左手尊左也車輪謂行不絕地○曲禮

擯者出請不必行事之有無賓裼奉束帛加璧享擯者入告出許許受之庭實皮則攝之毛則內內攝之入設也攝之涉反○皮虎豹之皮攝之者右手并執前足左手并執後足毛在內不欲文之豫見也內攝之者兩手相鄉也入設亦參分庭一在南言則者或以馬凡君于臣臣于君麋鹿皮可也○并必性反○疏曰郊特牲云虎豹之皮示服猛也束帛加璧往德也文無所屬則天子諸侯皆得用之入設參分庭一在南者見脊禮記但此右首彼左首者昏禮象生故與此異也凡君于臣謂使右歸若使卿賄如覿幣及食饗以侑幣酬幣庭實皆有皮臣于君

謂私覿庭實設四皮及介用儷皮此皆有麋鹿皮賓入門左揖讓如初升致命張皮張者釋外足見文也公再拜受幣士受皮者自後右客自由也從東方來由客後西居其左受皮也執皮者既授亦自前西而出○附君善敖氏曰受者自後右客則容既授亦自後而出背于牽馬之儀相變也賓出當之坐攝之象受于賓○補注當之謂賓出而過士受之皮則受皮者將既張之皮坐而復攝之公側授宰幣皮如入右首而東如入左在前皮右首者變于生也○疏曰如入左在前者皮四張三人入門時先者北面在左西頭為上餘取皮向東者亦左在前向東為次第也皮右首變于生者曲禮云執禽者左首士相見贄用雉左頭奉之下大夫執鴈上大夫執羔如執雉皆左首○附按舊說右當作左字之誤也士昏禮皮左首此亦宜然入時不言左首故于此因見之東適東壁也亦逆退此庭實之儀當與昏禮參考今詳入即入設之入上設皮者上面左在前此取皮向東者逆退當右在前注解如字恐未合享禮君首昏禮左首異同無他據而經文如字之前則似以首之所上言也疏中餘字未詳

右享禮第十六章章下凡三條

○及享發氣焉盈容發氣舍氣也孔子之於享

禮有容色衆介北面蹌焉蹌七羊反○容貌舒揚○疏曰曲禮云大夫濟濟士蹌蹌○凡庭實隨入左先皮馬相間可也間廁之間○隨入不並行也間猶代也土物有宜君子不以所無為禮畜獸同類可以相代○疏曰左先者皮馬以四為禮北面以西頭為上故左先入陳也君子不以所無為禮者按禮器云天不生地不養君子不以為禮者當國有馬而無虎豹皮則用馬或有虎豹皮并有馬則以皮為主而用皮也○附按君善敖氏云皮馬相間謂庭實若相繼而兩設用皮則俱用皮用馬則俱用馬或不能然則一節用皮一節用馬相間而設亦自無害于禮云可者許其得之辭今詳此解間字與注異然以馬代皮意仍同也賓之幣唯馬出其餘皆東馬出當從廄也餘物皆束藏之內府○若君不見使大夫受君有疾若他故不見使者受聘享也大夫上卿也自下聽命自西階升受負右房而立賓降亦降此儀如還圭然而賓大夫易處耳○疏曰此時升降皆與下經還玉之儀同但彼賓自大夫左受之此大夫于賓左受之此為易處也不禮辟正主也○以上三條本經記

聘于夫人用璋享用琮如初禮如公立于中庭以下○補注君善敖氏云聘享皆致聘君之命也夫人不可以親受君代受之其受之之禮皆與已同以夫妻一體也不言束帛加琮省文耳

右聘享夫人第十七章章下一條

○辭君以社稷故在寡小君拜此賛拜夫人聘享辭也言君以社稷故者夫人與君體敵不敢當其惠也其卒亦曰寡君拜命之辱○疏曰夫人與君敵體今君使致禮來主人不敢當故云以社稷故明夫人同主社稷彼國亦得聘之其惠不由已也然其卒亦自當之曰寡君拜命若下文問卿則與君不敵故敢當之言君既寡君延及二三老也○本經記○附按聘享先國君卽及君夫人皆奉本國之君命故主國之臣辭曰君以社稷故在寡小君非奉夫人命以享夫人也原疏云今夫人使致禮來誤矣故易之爲君字

若有言則以束帛如享禮有言有所告請若有所問也記曰有故則束帛加書以將命春秋臧孫辰告糴于齊公子遂如楚乞師晉侯使韓穿來言汶陽之田皆是也無庭實也○附按君善敖氏云若有言因聘以達之故卒聘而後行此

禮也此如秦伯使西乞術來聘且言將伐晉之類今詳敖說爲是

右有言第十八章章下一條

○若有故則卒聘束帛加書將命百故謂災患及時事相告請也將猶致也名書文也今名以上書于策不及百名書于方謂之字策簡也方版也○疏曰簡據一片策是衆簡相連鄭作論語序云易詩書禮樂春秋策皆尺二寸孝經謙半之論語八寸策者三分居一又謙焉是其策之長短鄭注尚書三十字一簡之文服虔注左氏云古文篆書一簡八字是一簡之字數○今按此簡之長及字數皆未詳或六經之策皆二尺四寸乃與下數合當更考之○附按策二尺四寸則半之者一尺二寸三分居一是八寸故曰乃與下數合

主人使人與客讀諸門外受其意既聘享賓出而讀之不于內者人稠處嚴不得審悉主人國君也人內史也書必璽之○稠直九反處昌慮反璽音徙○疏曰左傳襄二十九年有璽書杜注云璽印也○本經記○附君善敖氏曰公既受書客降出公以書授宰降立乃使人與客讀書于廟門外欲其審也不于內讀之者客降則出矣無其節也

擯者出請事賓告事畢公事畢賓奉束錦以請覿覿見也鄉將公事是欲交其歡敬也不用羔因使而見非特來○疏曰鄉將公事者聘享是也此行私禮爲交歡敬也鄉初仕見已君及卿皆見以羔若諸侯相朝其臣從君亦得執羔見主君左傳公會晉師于瓦范獻子執羔卽其事也○補注君善敖氏云奉君命而使則其覿禮宜與他將見于國君者不同故不用其執而用幣與庭實也

擯者入告出辭客有大禮未有以待之○疏曰大禮謂聘享未有以待之謂未禮賓故止客請覿而下文先行賓禮也

請禮賓賓禮辭聽命擯者入告告賓許也○附按舊說請禮之禮當作醴字之誤也是禮主于醴故雖用幣猶以醴名之今詳士冠禮鄭注謂醴賓當作禮賓朱子從之則舊說非也

宰夫徹几改筵宰夫又主酒食者也將禮賓徹神几改神席更布也賓席東上公食大夫禮曰蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純此筵上下大夫也周禮曰筵國賓于牖前莞筵紛純加繅席畫純左彤几者則是筵孤也孤彤几卿大夫其漆几與○萑音完與音餘○疏曰賓席東上對前爲神而西上也司几筵有五几從上向下序之天子玉几諸侯彤几孤彤几卿大夫漆几下有素几喪事所用

公出迎賓以入揖讓如初公出迎者已之禮更端也○疏曰前聘享俱是公禮故聘

說而享公不出迎此禮賓是私禮故云更端而出迎也○補注君善敖氏云出出廟門也公于門內之揖不盡與向者同遠乃云如初者見其亦三揖耳

公升側授于序端漆几也○附按傳說禮賓之禮升當拜至此不者其辟朝君之賓禮與周官司儀言諸侯相朝之禮云登再拜下云拜賓亦如之則其賓禮拜至可見矣今詳司儀所云登拜乃受幣之拜未足爲拜至之證但記文禮不拜至自以禮賓之禮言而其義未詳姑存此說

宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者以進自東箱來授君○坋蒲問反○疏曰按覲禮几俟于東箱

公東南鄉拂几三卒振袂中攝之進西鄉進就賓也○疏曰宰夫奉几兩端故公中攝之復賓用兩手自公手外取之故也○補注拂几應卽以擬袂拂之故拂几而振袂者又欲自潔其袂乃好中攝此几而進莫非敬也君善敖氏云宰夫既拂公又親重拂之敬也集說云攝持也

擯者告告賓以公授几

賓進訝受几于筵前東面俟未設也○疏曰未設者俟公拜送乃設之○補注訝迎也必迎而受者尊君也

公壹拜送公尊也古文壹作一○疏曰賓再拜稽首公乃壹拜當空首故云公尊也○今按此經云公拜送而下文乃云賓答再拜此疏反云賓再拜而公乃拜誤矣其言空首則得之○附君善敖氏曰壹拜者

送几之常經必著之者以賓答再拜稽首嫌此拜爲再拜也○附按疏當云公止壹拜今用乃字則有語病故未遂其意

賓以几辟

辟位逡遁○附按賓受几公拜至公拜畢賓乃設几然後答以再拜稽首則此時賓不及拜立受公拜故在筵前東面之位逡遁而辟几在手因言以几辟也凡各篇進爵授受之禮獻酢酬皆先拜受後拜送蓋授者執所送而將授故受者得先拜受既拜而受則授者閒始得拜送下文公之進醴進幣皆然者惟酒醴與幣皆授于賓手故也若几則設于筵故設者進欲設之而賓不敢當遂先受之故此與昏禮皆言賓以几辟也此更云賓進訝受愈見尊公因賓受故公得先拜送敬賓也文因公拜送賓即若代公而執文所以敬公也則下文于公拜畢設几者蓋亦若代公而設與几進几之禮不同于進酒醴與幣者其義如此下文賓答再拜稽首君亦立受不言辟者君尊也則下文公拜送醻賓亦在位立受當言賓辟不言者省文耳至下文公致幣公壹拜賓降蓋公方拜賓已轉身而降降即辟意且以此時禮已畢故再得以降爲辟也若他處賓主相敵凡先拜受後拜送其拜既參差當之者無不少退即此辟意經多不言者以最初篇已詳後皆省文耳

北面設几不降階上答再拜稽首

不降以主人禮未成也凡賓左几○疏曰禮未成者鄉飲酒云卒酒成禮也設几主爲卒酒今未卒醴故云禮未成也賓左几者對

神右几也

宰夫實觶以醴加柶于觶面枋

柶音四枋彼命反○酌以授君也君不自酌蒞也宰夫亦洗升實觶以醴自東箱來不面擸不訝受也○擸以涉反○疏曰宰夫上授几時自下而升東箱今當亦然經不言者略淺也不訝授者公面向賓宰夫來公傍側並授與公是以下文公側受醴

公側受醴

將以飲賓○飲於鴆反○附集說曰受醴不言序端者如受几可知公既受醴亦進筵前西北面○附按士冠昏禮贊者酌醴授觶皆面葉此宰夫面枋不同註因言訝授並授以別之義通至公側受醴與上公升側受几公側襲等側字皆作獨字解言公獨受不須擯者之贊也疏因並受進解爲傍側之側似誤

賓不降壹拜進筵前受醴復位公拜送醴

賓壹拜者醴質以少爲貴○疏曰禮器云禮有以少爲貴者今賓于上下皆再拜稽首獨此一拜鄭因據大古之醴質無玄酒配之故壹拜以少爲貴也○補注集說云壹拜亦受醴之通禮必著之者嫌賓拜當再拜稽首也賓于公乃不降拜者亦辟受幣之盛儀也授几授醴其禮均而此乃登拜者彼答公拜此則先拜不無輕重也位西階上北面位

宰夫薦籩豆脯醢賓升筵擯者退負東塾

事未畢擯者不退中庭以有宰夫也○疏曰按上文擯者退當在中庭今退負塾者以有宰夫相已無事故也若夫宰夫則在中庭

矣○補注集說云擯者至此方退則是送凡授醴之類皆擯者告之矣經不盡見之也凡擯者之退近則中庭遠則負塾告親後事之久進以爲

賓祭脯醢以柶祭醴三庭實設

庭實乘馬○補注君善敖氏云賓祭醴而庭實設以爲前也下文公用束帛及擯者進之倘皆倣此庭實亦設于西方西上

降筵北面以柶兼諸觶尚擸

坐啐醴

啐七內反尚與上通擸音獵○降筵就階上○疏曰以左手執觶右手以柶祭醴降筵北面以柶兼并于觶兩手捧之就階上者以鄉飲酒獻酢卒爵各于其階明此亦在西階之上○附君善敖氏曰尚擸以擸鄉上也必以柶兼諸觶者欲便于啐醴也必尚擸者欲便于建也北面于西階上乃兼之則是先纔亦加柶于觶矣○補注擸持也即上文面枋之枋謂柶之柄也以柶兼[illegible]柶在觶外與觶并處故疏言兩手捧之尚擸言柄在上也至下文建柶建立也則順投柶于觶中而柄即在上故曰建

公用束帛

致幣也言用尊于下也亦受之于序端○疏曰凡言用者皆敬而尊之之意此君親用束帛禮賓故言用尊于下也前公受几于序端此亦當然

建柶北面奠于薦東

糟醴不啐○附按上明言啐醴恐注誤

擯者進相幣

相息亮反○贊以辭

賓降辭幣

不敢當公禮也

公降一等辭

辭賓降也○補注集說云且不

許其諸

栗階升聽命

栗階趨君命尚疾不連步○疏曰凡栗階者其始升亦連步于上栗階不過二等今云不連步者但謂栗階其始升連步則有之

降拜公辭

不降一等殺也○殺所界反

升再拜稽首受幣當東楹北面

亦訝受而北面者禮主于己已臣也○疏曰前行聘享時賓東面主君西面訝授受但以奉君命故賓不北面此以主君禮已已臣也故北面受也上言几受醴亦是已之以禮未成故不北面也○附集說曰當東楹言東西也其南北亦中堂受幣當東楹其視爲君將幣者又過東矣

退東面俟

俟君拜也不北面者謙若不敢當階然

公壹拜賓降也公再拜

不俟公再拜者不敢當公之盛也公再拜者事畢成禮也○疏曰此賓主俱謙公本欲再拜賓見公一拜則降不敢當公不止遂再拜也事畢成禮者前受几及醴公皆一拜今事畢成禮不可亦自尊故送幣亦再拜也○附按凡受幣送幣無論尊與敵皆以再拜爲禮公于此一以再拜致盛禮一以答賓再拜稽首之重也

賓執左馬以出

受尊者禮宜親之也效馬者并左右靮授之餘三馬主人牽者從出也○靮丁歷反○疏曰曲禮云效馬效羊者右牽之效猶呈見故謂牽馬人爲效馬者也○補注上言公用束帛此言公又以四馬爲禮若前賓享公束帛加璧又有內設之皮敖氏云左馬者上馬也故賓

覿執之賓左執幣乃北面右執馬右旋而出凡賓受主人禮其于庭賓可以執則執之與主人之受禮異也賓出而公降立

介受賓幣從者訝受馬從才用反從者士介

右禮賓第十九章章下凡三條

○禮不拜至以賓不于是始至今文禮爲醴○疏曰賓前日初至時主人請行禮賓言俟間故今不是始至也○附按此記文所言禮正禮賓之禮也舊本附行聘禮章下今移此○又按拜至之禮始見于昏禮之禮賓凡飲射燕食皆有之爲拜賓至此堂之義豈以至國論乎注疏說未確○醴尊于東箱瓦大一有豐大音泰○瓦大瓦尊豐承尊器如豆而卑○卑劉音婢薦脯五膱祭半膱橫之膱音職○膱脯如版然者或謂之脡皆取直貌焉○脡大頂反祭醴再扱始扱一祭卒再祭扱初洽反○卒謂後扱主人之庭實則主人遂以出賓之士訝受之此謂餘三馬也左馬賓執以出矣士士介從者○以上本經記○司儀諸公之臣相爲國客及禮再拜稽首君答拜禮以醴禮客○疏曰知以醴禮客者案上

經禮客用醴齊異于君醴也○周禮秋官

私覿奉束錦總乘馬二人贊入門右北面奠幣再拜稽首不請不辭鄉時已請也覿用束錦辟享幣也總者總八轡牽之贊者居馬間扣馬也入門而右私事自闑右奠幣再拜以臣禮見也贊者賈人之屬若介則特覿也○辟音避扣音口○疏曰賓總八轡在前牽之之人贊者各居兩馬間各用左右手扣一匹也玉藻云公事自闑西鄭注云聘享也私事自闑東注云覿面也此行覿禮故引之○附按君善敖氏云此亦擯者出請入告而出許不言者可知也總謂以物合乘馬之八轡而束之也二人自牽之乃云贊者言代賓爲之所以見庭實後入之意也今詳賓出復入自應有擯者爲之傳言注又言不復請不待辭者承上章言二說不同各言其半兼之乃是也觀下文儷皮亦二人贊上介且不執皮則賓應不牽馬敖氏似長恐註疏誤也敖又云賓再拜稽首而公不答拜者不受此禮也擯者辭辭其臣賓出事畢○補注集說云亦以不受其辭擯者坐取幣出有司二人牽馬以從出門西面于東塾南將還之也贊者有司受馬乃出凡取幣于庭北面○疏曰贊者有司受馬乃出者賓出之時贊扣馬者未出待人受馬乃得出所以者幣可奠之于地其馬不可散置○補注君善敖氏云西面于東塾南鄉賓也然則賓之外位常接西塾矣牽馬者蓋在擯者之南少退擯者請受請以客禮受之賓禮辭聽命賓受其幣贊者受馬○補注至請以客禮受賓始猶辭者臣也終聽命者外臣而奉其君命者也下文皆所謂以客禮受者牽馬右之入設庭實先設客禮也右之欲人居馬左任右手便也于是牽馬者四人事得申也曲禮曰效馬效羊者右牽之賓奉幣入門左介皆入門左西上以客禮入可從介公揖讓如初升公北面再拜公再拜者以其初以臣禮見新之也○疏曰臣禮見謂初入門右故今以客禮再拜而受新之也○附按下文賓負序則升西楹西東面可知賓以東面而覿主君則公升東楹東西面與賓覿亦可知此北面再拜蓋即左還北鄉當楣之再拜也文不具者賓既以客禮見其儀文與聘禮同者悉不重著惟爲覿禮異者序見之通下文皆然文此拜即下文再拜幣之拜也無他意義賓三退反還負序反還者不敢與授圭同○附按反還二字其義未詳敖氏云反還者反西面而復東鄉也三退而反還愈不敢安矣聘時執玉故不敢反還今詳敖說是謂賓轉身西面而退稍立再退稍立三退則復轉西面者還東鄉爲反還遂負序而立矣若聘時執玉之三退則東鄉退步始

末皆不轉身故曰不敢反還也振幣進授當東楹北面不言君受略之也○補注集說云此已禮也故振幣去塵乃授君以示敬士受馬者自前還牽者後適其右受還戶串反○自由也適牽者之右而受之也此亦並授者不自前左由便也便其已授而去也受馬自前變于受皮牽馬者自前西乃出自由也○疏曰四馬並北面牽馬者皆在馬西士既受馬其最西頭者便即出門下須由馬之前其次東三匹者皆由西于馬前而出故云牽馬者自前西乃出據三人而言也○附按牽馬最西上者亦稍進而前乃西蓋與後三人由馬前者相牽而行故經文統言之賓降階東拜送君辭拜送幣于階東以君在堂鄉之○疏曰此言拜送幣者私覿己物故也前享幣不拜送者致君命非己物也○附按君善敖氏云拜于西階東別于己君也凡人臣于異國之君其拜下者皆不當階若拜于階下者己臣也拜君命亦然今詳敖說細拜也君降一等辭君辭之而賓猶拜敬也擯者曰寡君從子雖將拜起也此禮固多有辭矣未有著之者是其志而歲乎未敢明說○疏曰惟此及公食皆著其辭與然可見文云未敢明說者謂餘辭固可以類推但疑事無質故上注每云其辭未聞也○附按寡君從子三語說見公食大夫禮篇拜至章但同一辭

拜而此于堂下其拜未成故賓升階後不命而成拜 栗階升公西鄉賓階上再拜稽首 〇成拜附按君善敖氏云公西鄉郎俟拜之位也今詳此俟拜送則上文公再拜其爲拜受幣可知又此禮在授受間與凡東面俟者同公爲敬〇補注君善敖氏云君尊少退乃少退辟之者答其反還之意 賓降出公側授宰幣馬出 廟中 公降立 宜清

右私覿第二十章 章下凡三條

〇私覿愉愉焉 愉羊朱反〇容貌和敬〇疏曰享時盈容舒于聘時之戰色私覿又舒于盈容 出如舒鴈 威儀自然而有行列舒鴈鵝也〇疏曰出又舒于愉愉也〇附君善敖氏曰如舒鴈謂儀容舒遲如鴈焉 〇既覿賓若私獻奉獻將命 時有珍異之物或賓奉之所以自序尊敬也猶以君命致之〇疏曰臣統于君雖是私獻已物亦以君命致之故云將命〇附君善敖氏曰玉藻云親在行禮于人稱父此臣有獻于他國之君而稱其君命亦其義也 擯者入告出禮辭 辭其獻也 賓東面坐奠獻再拜稽首 送獻不入者奉物禮輕〇疏曰若以私獻入則是主于貨傷害于享 擯者東面坐取獻舉以入告出禮請受 東面坐取獻者以宜並受也其覿取之由賓南而自後右客也〇疏曰擯者從門東適南方西行于賓北東面坐取幣入告于君及出〇請于賓而受之擯者與賓敵故云宜並受也 賓固辭公答再拜 拜受于賓也固亦衍字〇疏曰上文擯者無請受不云固明知賓亦不固辭故云衍也〇補注君善敖氏云公拜亦于中庭 擯者立于闑外以相拜賓 相贊辟也 擯者授宰夫于中庭 藏之〇既覿 若兄弟之國則問夫人 以介覿兄弟謂同姓若昏姻甥舅有親者問猶遺也謂獻也不言獻者變于君也非兄弟獻不及夫人〇以上本經記〇

司儀諸公之臣相爲國客私面 私覿也鄭司農云說私面以春秋傳曰楚公子棄疾見鄭伯以其乘馬私面 私獻 既覿則或有私獻 再拜稽首君答拜 周禮秋官司儀

擯者出請上介奉束錦士介四人皆奉玉錦束請覿 玉錦錦之文纖縟者也禮有以少文爲貴者後言束辭之便也〇纖音縟辱補注君善敖氏云士介之錦反文于賓與上介者以無庭實故也 擯者入告出許 上介奉幣儷皮二人贊 儷猶兩也上介用皮變于賓也皮麋鹿皮〇儷音麗〇疏曰賓用馬介用皮因云變也〇補注君善敖氏云賓卿也私覿之庭實用乘馬上介大夫也用儷皮士介不用庭實此固禮之差等然亦因其辭之厚薄而爲之品節焉禮意人請並行無別于此見之矣 皆入門右東上奠幣皆再拜稽首 皆者皆衆介也贊者奠皮出〇補注君善敖氏云上介士介尊卑異乃同覿者尊君不敢自分別且辟賓禮也 擯者辭 辭其臣 介逆出 亦事畢也 擯者執上幣士執衆幣有司二人舉皮從其幣出 請受 此請受請于上介也擯者先即西面位請之釋辭之時衆執幣者隨立門中而俟〇疏曰鄭以其請受之下經云委皮南面執幣者西面故知當請之時立于門中可知言隨者謂相隨從故昏禮記云納徵執皮隨入注云爲門中阨狹記云凡庭實隨入左先明此出時亦隨出而立也按匠人云廟門容大扃七个注云大扃牛鼎之扃長三尺七个則二丈一尺闑東明不得並出也〇今按疏闑東下當有脫字〇附按君善敖氏云其幣上介之幣也二人舉皮從其幣亦並行而出出請受者言其出爲請受也會詳此出請受適舉擯者士有司之出而先目其事之詞也其出則擯者先舉皮者從之士又次之此乃其方出也 委皮南面

擯者既釋辭執衆幣者進即位有司乃得委之南面便其復入也委皮當門〇復扶又反〇疏曰上文舉皮者從幣出在後可知入時立門中時未得委者以皮故執幣者進即位乃得委之也執幣者西面其皮不西面委者以皮入右首右先故南面橫委于門中當門北上執皮者北面受之而乃入便也〇附按君善敖氏云執皮者從上擯出門不俟上擯之釋辭而即委皮而退下文執衆幣者于是由皮東而進從擯者于東塾南即西面北上也今詳此乃出門而至請事之位也 執幣者西面北上擯者請受 請于上介也上言其次此言其位互約文也〇疏曰上自擯者執上幣至請受是其次也此自委皮至請受是其位也此言西面北上則上當有北面東上之文如下云士介觀幣時士三人東上坐取幣立是也此宜有士執衆幣立于南面之文如是者互文也上言約者雖互見其文猶不備上當言擯者出立于門中擯人北面東上坐取幣從有司二人坐舉皮從其幣出隨立于門中擯者出門西面于東塾南請受士執幣者進立擯南西面北上執皮者南面委皮于門中北上如是乃爲文備也〇補注此請受與上章請賓者同亦請以客禮面受〇附按此請受乃擯者有事之正文也注疏因不別本章上下二請受字前虛後實遂亦中出枝節殊不合君善敖氏辟移則當可正其失 介禮辭聽命皆進訝受其幣 此言皆訝受者嫌擯者一一受

問卿之禮也賓所請問卿宜云有事于某子故下記云幣之所及皆勞鄭云所以知及不及者賓請有事固曰某子某子是也○附君善敖氏曰大夫者卿也下大夫嘗使至者亦存焉將問大夫乃先請于其君者明以君故而問也不于內逆請者尊者之禮未終不宜以卑者之事亂之也賓請公辭許皆擯者傳之○附按注文謂擯者入先反君送賓出之命乃以賓所請告之正先君後大夫之義疏說非是公禮辭許禮辭一辭賓卽館卽就也少休息也

右公送賓問君勞賓介第二十二章 章下凡三條 ○司儀請公之臣相爲國客出及中門之外問君客再拜對君拜客辟而對君問大夫客對君勞客客再拜稽首君答拜趨辟 中門之外卽大門之內也問君曰君不恙乎對曰使臣之來寡君命臣于庭問大夫曰二三子不恙乎對曰寡君命使臣于庭二三子皆在勞客曰道路悠悠客甚勞勞介則曰二三子甚勞問君客再拜對者爲敬慎也○疏曰問君以下未知鄭所出何文或云是孔子聘問之辭未知然否○周禮秋官 ○大夫士見于國君君若勞之則還辟再拜稽首 謂見君既拜矣而後見勞也聘禮曰君勞使者及介君皆答拜○疏曰按聘禮勞賓之前不見賓先拜此注云賓既拜矣謂賓初行私覿之時已拜主君矣其後始主君勞故曰既拜矣而後見勞引聘禮者證君勞賓再拜之事熊氏以爲唯云大夫士謂小聘大夫爲賓士爲介也今鄭謂大聘小聘皆然故引以證之此大夫之中則含卿也○曲禮

○賓卽館訝將公命 使已迎待之命○疏曰按秋官掌訝職云賓入館次于舍門外待事于客注云次如今官府門外更衣處待事于客通其所求索將公命有事通傳于君○補注訝謂爲訝官者 又見之以其摯 又復也復以私禮見者訝將舍于賓館之外宜相親也大夫訝者執鴈士訝者執雉○本經記

卿大夫勞賓賓不見 以已公事未行上介以賓辭辭之○疏曰享聘雖早而問大夫等事猶未行也 大夫奠鴈再拜上介受 不言卿卿與大夫同執鴈下見于國君周禮凡諸侯之卿見朝君皆執羔○疏曰周禮約聘客文○附君善敖氏曰大夫兼卿言也卿勞賓用鴈者變十相見也大夫用鴈亦非以其贄之義因賓卿取耳 勞上介亦如之 ○附君善敖氏曰勞之于其館上介亦不見士介爲受鴈也此勞亦執鴈因賓禮耳

右卿大夫勞賓第二十三章 章下一條 ○幣之所及皆勞不釋服 以其賓接于君所賓又請有事于已不可以不速也所不及者下大夫未嘗使者也不及不勞者以先是賓請有事于已同類旣聞彼爲禮所及則已又以往爲有嫌也所以知及不及者賓請有事固曰某子某子○本經記○附按注速字言不釋服而往也

君使卿韋弁歸饔餼五牢 變皮弁爲韋弁敬也韋弁韎韋之弁兵服也而服之者皮韋同類取相近耳其服蓋韎布以爲衣而素裳牲殺曰饔生曰餼今文歸或爲饋○韎音昧○疏曰自此至皆再拜稽首論主君使卿歸饔餼于賓之事周禮春官司服王之吉服有九祭服之下先云兵事韋弁服後云視朝皮弁服則韋弁尊于皮弁韎卽赤色以赤韋爲弁也皮韋同類取相近者有毛則曰皮去毛熟治則曰韋本是一物其服蓋韎布以爲衣而素裳者此無正文但正服則鄭注司服云韋弁以韎布爲弁又以爲衣裳又晉郤至衣韎韋之跗注鄭注解跗爲幅以注爲屬謂制韋如布帛之幅而連屬爲衣及裳今此異者鄭意此爲賓館于大夫士之廟旣爲入廟之服不可純如兵服故韎布爲衣而素裳鄭志兵服與皮弁同白舄故言素裳此亦同也然無正

文故云蓋以疑之○附君善敖氏曰韋弁卽爵弁也其服純衣纁裳韎韐纁屨韋弁加于皮弁而歸饔餼用之者變于聘服且敬也

上介請事賓朝服禮辭 朝服示不受也受之當以尊服 有司入陳 入賓所館之廟陳其積○疏曰記云卿館于大夫大夫館于士士皆是大夫士之廟下文又云揖入及廟鄭據此而言明陳之于廟 饔 謂飪與腥 飪一牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉東面北上上當碑南陳牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊設扃鼏膷臐膮蓋陪牛羊豕 腊音昔扃古螢反鼏亡狄反膷音香牛臛也臐許云反羊臛也膮許堯反豕臛也○陪鼎三牲臛膷臐膮陪之庶羞加也當內廉辟堂塗也腸胃次腊以其出牛羊也膚豕肉也唯燖者有膚此饌先陳其位後言其次爵大禮許其事也宮必有碑所以識日景引陰陽也凡碑引物者宗廟則麗牲焉以取毛血其材宮廟以石窆用木○膷火鄉反燖音尋一本作燂音潛窆彼驗反○疏曰按公食大夫庶羞非正饌故在正鼎後而言加也辟堂塗者正鼎九雖大判總陪而言其云于階前則階東稍遠故陪鼎猶當內廉而辟當塗之內也君子不食圂腴大豕曰圂故牛羊有腸胃而無膚豕則有膚而無腸胃也豚亦無膚以其皮薄故也言宮必有碑者按諸經云三揖者鄭注皆

云入門將曲揖既曲北面揖當碑揖若然士昏及此聘禮是大夫士廟內皆有碑矣鄉飲酒鄉射言三揖則庠序之內亦有碑矣祭義云君牽牲麗于碑則諸侯廟內有碑明矣天子廟及庠序有碑可知但生人寢內不見有碑雖無文兩君相朝燕在寢豈不三揖乎明亦當有碑矣言所以識日景者觀碑景邪正以知日之早晚也引陰陽者又觀碑景南北長短十一月日南至景南北最長陰盛五月日北至景北最短陽盛也二至之間景之盈縮陰陽進退可知其材則雖無正文然葬碑取縣繂繂暫時之間往來運載當用木而已其宮廟之碑取其妙好文須久長用石爲之○今按注內景下引字疑當作別又今禹墓窆石尚存高五六尺廣二尺厚一尺許其中有竅以受繂引棺者也然則窆之亦用石矣檀弓云公室視豐碑三家視桓楹豈天子諸侯以石故謂之碑大夫以下用木故謂之楹歟廟中同謂之碑則固皆謂石也○附君善敖氏曰內廉西階之東廉也陪鼎當內廉而不正蔽于階前者明其加也上當碑謂牛鼎腳鼎南北之節也鼎以牛爲上陪鼎以腳爲上古者宮庭有碑蓋居其庭東西南北之中所以識深淺也○補注廉仄也側邊曰廉西階以東邊爲內西邊爲外○附按堂塗在階級之前直其中間故注疏以當內廉爲辟堂塗或疑敖氏似不然堂塗之說以西階前爲自堂中以西之階前不就西階級言也則內廉又爲堂中以西階前偏東之內廉去西階級稍遠原與堂塗

無涉設鼎當以西爲尊陪鼎當在正鼎東而屬內加注疏言則正鼎反在東矣似于禮不合曰此正鼎陪鼎皆在西階而東面下腥二牢皆在阼階而西面東西兩階相向而陳則西階之正鼎在東者在前也陪鼎在西亦東向者在後也此與南面陳者不同正所以尊正鼎也經文言設鼎于西階前此句尚不辨西階前東西之節言陪鼎當內廉則陪鼎有節而正鼎當內廉之東已可知又知西階前非正當階者以堂塗必辟下文有大夫之升堂故也腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊設于阼階前西面南陳如飪鼎二列有腥者所以優賓也○疏曰按下文士四人無腥是不優之○補注二列者以上爲正鼎陪鼎此皆正鼎雖言如飪鼎嫌不如上二列也堂上八豆設于戶西西陳皆二以並東上韭菹其南醓醢屈韭音九菹莊居反醓他感反○戶室戶也東上變于親食賓也醓醢汁也屈猶錯也○疏曰醓醢西昌本昌本西麋臡麋臡西菁菹菁菹北鹿臡鹿臡東葵菹葵菹東蝸醢蝸醢東韭菹按周禮天官醢人朝事之豆有八韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡按公食大夫公親食賓云宰夫自東房薦豆六設于醬東西上此云東上是變于親食賓也○附君善敖氏曰二以並者八豆皆兩兩而設也東上者每列以東者爲尊也韭菹其南醓醢見其爲二以並之位

也八豆惟言韭菹醓醢則爲朝事之豆可知文省耳屈者言設餘豆之法也醓醢西昌本昌北麋臡臡西菁菹菹南鹿臡臡西茆菹菹北麋臡曲折而下所謂屈也○附按周官八豆之實以一菹一醢相配立文則此經所謂西陳二並東上者自當如其品次布置之經文既以韭菹醓醢並先最上則此下次昌本與麋臡並又次菁菹與鹿臡並又次茆菹與麋臡並乃自然之位序但菹北醢南一一設之則北行通爲菹南行通爲醢不得相變故須用屈設之法乃得變以成文也其屈設法如敖氏所指析乃合若如疏布置八豆之法則自韭菹醓醢以下與經所云二並東上者其位序不相協應矣未詳何據八簋繼之黍其南稷錯黍在北○疏曰繼豆以西陳之次序亦與豆同故鄭云屈猶錯也但豆之實各別直大第陳之則得相變故云屈簋雖有黍稷然屈陳之亦間雜必錯陳使當行間錯不相並乃得相變故鄭下注凡屈錯要相變是也○附君善敖氏曰其設法皆如豆之屈乃變言錯者取其二物相間之意○附按屈陳之中自見錯陳之法屈陳豆實則菹與醢錯屈陳簋實則黍與稷錯對行當行皆以此相變經于豆言屈簋言錯互文以見之也疏語分析未清六鉶繼之牛以西羊豕豕南牛以東羊豕鉶羹器也○疏曰此不言綪屈錯者經文自具故不言也按此文上下綪屈錯似各別鄭此注屈猶錯士喪禮陳衣于房

中南領西上綪注云綪猶屈又似不別者言綪屈二者下特陳之少異屈者句而屈陳之綪者直屈陳之不爲句陳乾則相以猶者間雜而陳之與綪屈同○附按屈錯綪三者鄭此云猶以其大意以三者具有遞折間雜之義相似耳疏因以此經文自具之緣法推經文未具之屈法觀此疏同謂之屈陳而又分下手勾直之異者據雜文綪法直自牛遞西乃下而東屈若屈法則經先自非菹勾轉醓醢因詣一直遞西上而東屈少有不同蓋疏拊注言而牽合經文此上文布置八豆之法所以皆意爲之而不協自然遺讀者詳之兩簋繼之粱在北簋不次簋者粱稻加也凡饌屈錯要相變○疏曰凡豆及簋之數皆稱兩自相對而陳之屈錯不相對者要得相變不使相當其六鉶綪者牛及豕二者相變牛豕相當不相變以其大牢牛羊豕不稱故羊豕不得變也○今按六鉶之位東北牛東南豕北羊南羊西北豕西南牛是牛豕當相變不相當惟羊一物自相當疏云牛及豕二者相變息也而下乃云羊豕相當不相變未詳何謂○附君善敖氏曰以西夾饌位側之則自簋以下亦不皆西陳也○附按推綪陳不得豎故注只云凡饌屈錯要相變及綪亦可見屈綪不同法矣八壺設于西序北上二以並南陳壺酒尊也酒蓋稻酒粱酒不錯者酒不以雜錯爲味○疏曰下夫八[illegible]醴醙黍清各兩壺此若與彼同有黍各兩壺止成六壺各三

西南陳則必東面腥鼎在東南陳則必西面皆取向中之意則此門外之車東陳西陳者皆在南也自應向北下注云皆北輈者是也舊說二恐皆非禾三十車車三秅設于門西西陳秅丁故反四百秉為秅○秅數名也三秅千二百秉薪芻倍禾倍禾者以其用多也薪從米芻從禾四者之車皆陳北輈凡此所以厚重禮也聘義曰古之用財不能均如此然而用財如此其厚者言盡之于禮也盡之于禮則內君臣不相陵而外不相侵故天子制之而諸侯務焉爾○輈丁留反車轄○疏曰薪可以炊爨故從米陳之芻可以食馬故從禾陳之○附按二者不見故之之法言倍則薪芻應各六十車其車亦為三列每列二十薪在米外芻在禾外皆向北也賓皮弁迎大夫于外門外再拜大夫不答拜大夫使者卿也○附君善敖氏曰君不韋弁而皮弁者嫌其加于己致君命時之服也○補注外門外謂所館主人之大門外揖入及廟門賓揖入賓與使者揖而入使者止執幣賓俟于門內讓也古者天子適諸侯必舍之大祖廟諸侯行舍于諸公廟大夫行舍于大夫廟○大祖之大音泰○疏曰聘時主君揖入立于庭尊卑法此賓與使者幣故賓在門內霤也門內即宁下故下賓問卿云及廟門大夫揖入鄭注入者省內事也既而俟于宁下是也覲禮云天子適諸侯必舍其祖廟下記

云卿館于大夫大夫館于士士館于工商鄭注云不館于敵者之廟為大尊也以此差之諸侯無正文鄭注舍于諸公廟者諸公大國之孤大夫行舍于大夫廟者謂卿舍于大夫也若無孤之國諸侯舍于卿廟也○今按疏內者下幣字疑當作敵大夫奉束帛執其所以將命入三揖皆行皆猶並也使者尊不後主人○疏曰賓所在即稱主人非謂君也至于階讓大夫先升一等讓不言三不成三也凡升者主人讓于客三敵者則客三辭主人乃許升亦道賓之義也使者尊主人三讓則許升矣今使者三讓則是主人四讓也公雖尊亦三讓乃許升不可以不下主人也古文曰三讓○下戶嫁反後下君下朝皆同○疏曰賓三讓大夫即升無三辭則不成三也故經于讓不言三然經雖言讓大夫先升而大夫之讓不明若主人三讓使人亦三讓主人又一讓使者乃升則是主人四讓凡禮無四讓之文故鄭復言此以疑之也按周禮司儀云諸公之臣相為國客大夫郊勞三讓登聽命又云致饔餼如勞之禮即得行三讓之禮此中古文云三讓與彼合鄭不從者周禮舉其大率而云三讓此儀禮據屈曲行事觀此經直云讓大夫先升是主人或三讓大夫無三讓故不從古文也據上行聘時公為主人亦有三讓公尊必三讓者不下賓客主人之義故也○附按君善敖氏云賓從古文三讓此三讓者大夫也大夫三讓而賓三辭大夫先讓者

以其奉君命尊也客尊則主人不敢先讓升于覲禮見之今詳注疏以不成三讓解經文輾轉曲說皆有未安敖氏直據古文似為詳明○又按疏不下賓客與注不可不下主人兩義相足似背而非背也蓋公雖尊不可不下主人然公使之大夫亦先升一等者以其為賓客主人不下賓客故也故疏又就公為主人言其義則同賓從升堂北面聽命北面于階上也大夫東面致命賓降階西再拜稽首拜餼亦如之大夫以束帛同致饔餼也賓殊拜之敬也重君之禮也○疏曰賓拜饔三牢及庭實又別拜餼二牢及門外米禾大夫辭升成拜尊賓也受幣堂中西北面趨主君命也堂中西中央之西大夫降出賓降授老幣出迎大夫老家臣也賓出迎欲儐之大夫禮辭許入揖讓如初賓升一等大夫從升堂賓先升敵也皆北面○附君善敖氏曰賓于是三讓而大夫三辭受儐私事也故復其常禮○附按注云敵謂前大夫致公命不敢故大夫先升一等當此儐大夫則賓與大夫敵矣然猶于敵之內為賓以異國臣而來此則雖為主亦有賓義故必讓賓先升庭實設馬乘乘四馬也賓降堂受老束錦大夫止止不降使之餘尊○附按君善敖氏云降堂受錦與上降

授老幣同義皆辟君禮大夫止者嫌其以賓為己降故不從之也今詳此較注說似更得禮意奉幣西面大夫東面賓致幣不言致命非君命也大夫對北面當楣再拜稽首致對有辭也稽首尊君客也○疏曰禮當有辭今文不具既行敵禮當頓首今稽首是拜君之禮尊君客故也受幣于楹間南面退東面俟賓北面授尊君之使○疏曰凡敵儐授受之義授由其右受由其左賓再拜稽首送幣大夫降執左馬以出出廟門從者亦訝受之賓送于外門外再拜明日賓拜于朝拜饔與儐皆再拜稽首拜謝主君之恩惠于大門外○周禮曰凡賓客之治令訝聽之此拜亦皮弁服○疏曰上受時皮弁故知此拜亦皮弁按公食大夫若不親食使大夫致之則賓受以朝服及拜亦以朝服上介饔餼三牢餁一牢在西鼎七羞鼎三餁鼎七無鮮魚鮮腊也賓介皆異館○疏曰自此至兩馬束錦論主君使下大夫歸饔餼于上介之事腥一牢在東鼎七堂上之饌六六者賓西夾之數西夾亦如之筥及甕如上賓凡所不貶者尊介也言如上賓者明此賓客介也○疏曰按下云賓之公幣私幣皆陳上介公幣陳是上

介有下以賓同者謂此饗餼大禮西夾筥及甕如上賓以其客此
上介如上賓之禮也○附君善敖氏曰不設于東夾以腥牢惟有
一爾腥牢自二以上餼一牢門外米禾視死牢牢十車薪芻倍禾
乃兼有東西夾之餼
凡其實與陳如上賓凡以下下大夫韋弁用束帛致之上介韋弁
以受如賓禮介不皮弁者以其受大禮似賓不敢純如賓也○附
君善敖氏曰上介韋弁以受主人如賓服正禮也爲
者皮弁以聘者上賓也故上介于
此不必皮弁以無加服之嫌故爾儐之兩馬束錦疏日此下大夫
使者受上介之
儐禮與歸使者受
賓儐禮當庭同士介四人皆餼大牢米百筥設于門外牢米不入門略
之也米設當門亦十爲列北上牢在其南西上○疏日自此無儐
論使宰夫歸餼于衆介之事牢在其南西上者以此餼本設于庭
在門內由士介賤不得入門且賓與上介門東有米三十車薪六
十車門西禾三十車芻六十車皆統門爲上此餼本非門外東西
之物制不在門外東西宜當門陳之賓上介餼在米南門西東上
知此牢亦在米南而西上爲異耳○附按士介四人皆餼大牢則
爲四大牢米亦四筥也當門設米則百筥爲方共四方皆當門大
第而南也四大牢皆北面自門西而設于門東自應西上若賓上

介太牢在門內西而統于門自應東上也米必當門者既別宰夫
于賓上介門外之米車禾車且以倣其中庭米百筥之位也
朝服牽牛以致之執紖牽之東面致命朝服無束帛亦略之士介
西面拜迎○紖直軫反○疏日上賓與上介米
禾皆視死牢且有芻薪此士直有
生餼無死牢則無芻薪米禾矣士介朝服北面再拜稽首受受于
牢東拜自牢後適宰夫右受由前東面授從者○疏曰前君使士
受私覿之馬適其右受之知此亦在右受也若然君使士受私覿
由前此由牢後者牛畜擾馴與馬有無儐既受拜送之矣明日衆
異故得從其後適宰夫右取便也介亦各如其受之服從
賓拜于朝○疏曰知衆介明日禮如此者以下夫人歸禮大畧同
其注云于是乃言賓拜明介從拜然則君歸饔餼介皆從拜可知
○附賓之李氏
日儐當作儐

右歸饔餼第二十四章 章下凡八條 ○聘日致饔 急歸大禮 ○[本經記]○掌

客上公饔餼九牢其死牢如飧之陳牽四牢米百有二十筥

醯醢百有二十甕皆陳車米眂生牢牢十車車秉有五籔

車禾眂死牢牢十車車三秅芻薪倍禾皆陳侯伯饔餼七牢

其死牢如飧之陳牽三牢米百筥醯醢百甕皆陳米三十車

禾四十車芻薪倍禾皆陳子男饔餼五牢其死牢如飧之陳

牽二牢米八十筥醯醢八十甕皆陳米二十車禾三十車芻

薪倍禾皆陳凡介行人宰史皆有饔餼以其爵等爲之禮饔餼

致大禮也宰史家臣從賓者也爵卿也饔餼五牢大夫也饔
餼三牢士也則饔餼大牢也○詳見諸侯相朝禮篇禮物之
數凡諸侯之卿大夫士爲國客則如其介之禮以待之○同
章

儀致饔餼如勞之禮疏日同使卿咸儀進止皆如郊勞○以上周禮秋官○十斗曰斛附

十六斗曰籔十籔曰秉秉十六斛今江淮之間量名有爲籔
者今文籔爲逾○量音亮○附君善
敖氏曰籔與庾同量今
文籔作逾疑庾逾通用二百四十斗謂一車之米四秉曰筥

此秉謂刈禾盈手之秉也筥穧名也若今萊易之間刈稻聚
把有名爲筥者詩云彼有遺秉又云此有不斂穧○穧才計
反○疏日穧即此筥也
今人謂之一鋪兩鋪也十筥曰稯十稯曰秅四百秉爲一秅
一車之禾三秅爲千二百秉三
百筥三十稯也○稯子工反○賜饔唯羹飪筮一尸若昭
若穆羹飪謂飪一牢也肉謂之羹雖是祭其先大禮之盛者
也筮尸若昭若穆容父在父在則祭祖父卒則祭禰腥
餼不祭則士介不祭也士之初行不釋幣于禰不祭可也○
疏曰古者天子諸侯行載廟之木主大夫雖無木主亦以幣帛
主其神是以受主國饔餼筮尸以祭然後食之尊神以求福
故也昭穆言若者以其昭穆不定故○附君善敖氏曰此羹
飪之文意不其或脫一祭字也尸云筮則子弟之從行者
矣○附按注謂上介腥餼不祭據論語君賜腥必熟而薦之
腥何爲不祭乎且因此並謂士初行不釋幣于禰故適而行告
廟象父母在出必告之禮周無人不當行者此篇上文而舉
士介釋幣言非謂士介皆無僕爲祝祝曰孝孫某孝子某薦
此禮於見前釋幣于禰章
嘉禮于皇祖某甫皇考某子祝祝上之六反下之又反○僕
爲祝祝者大夫之臣攝官也○疏

日若然諸侯不攝官使祝祝策矣但定四年祝佗又云嘉好
之事君行師從卿行旅從則臣無事若君到主國祭饗之時
得不攝官乎但大夫使僕攝祝
則是本無祝官與諸侯異耳 如饋食之禮 如少牢饋食之禮不言少牢今
以大牢也○疏曰按少牢禮有尊俎籩豆鼎敦之數陳設之
儀陰厭陽厭之禮九飯三獻之法上大夫又有正祭于室儐
尸于堂此等皆宜有之至于致爵加爵及獻兄弟弟子等固
當略之矣○附君善敖氏曰此如饋食之禮但如其不賓尸
者耳賓于聘日受饔且在他國則此時祭物雖多而
禮儀亦不得不略然則所謂如者蓋大約言之耳 假器于
大夫 不敢以君之器為祭器 朌肉及廋車 朌音班廋所求反○朌猶賦也廋廋人也車巾車也二人
掌視車馬之官也賦及之明其辯也○疏曰此謂祭訖歸胙所及廋人巾車見周禮 士無饔無饔者無
擯 謂歸餼也○附寶之李氏曰擯當作儐 〇無饔者無饔禮士介饔禮無〇 凡賓拜
于朝訝聽之 拜賜也唯稍不拜○疏曰按經云賓三拜乘禽于朝訝聽之遂行舍于郊又按司儀云明日
客拜禮賜遂行是臨行大小禮皆拜賜則知唯禾稟芻薪等不拜也○補注此訝謂訝賓之官 ○歸大禮之

日既受饔餼請觀 聘于是國欲見其宗廟之好百官之富若尤尊大之焉 訝帥之自下
門入 帥猶道也從下門外入游觀非正也○以上正條本標記○附君善敖氏曰歸大禮之日即聘日也是日所行
之禮自聘至覲凡十餘節而后畢既而又有受饔之事已受
饔又有祭其祖禰之禮亦行之終日豈暇復請觀且問卿之公
事未舉而先請游觀
非禮也此記必有誤

賓朝服問卿 不皮弁別于主君卿每國三人○疏曰三卿皆以幣問之具士國下大夫聘使曰已國者乃得幣問之與卿異
卿受于祖廟 重賓禮也祖王父也○疏曰大夫三廟有別子者立大祖廟非別子者並立曾祖廟王父廟即祖廟也
今不受于大祖廟及曾祖廟而受于祖廟者以天子受于文王廟諸侯受于大祖廟大夫下君故受于王父廟 下大夫擯
無士擯者既接于君所急見之○疏曰設擯介多者不敢質宗衍
事有漸卿以賓行聘享時已與之相接故急見之不須上擯○附
按君善敖氏云下大夫擯公使為之也必使下大夫者欲其於介
之爵相當也此公事也故重之今詳之此國君相與行禮介有上次未
擯有上承紹乃備大夫相禮人無之此賓以大夫致君禮故仍用
眾介主人以大夫自受禮自不應有眾擯惟相禮用宗士一人宜

也此以下大夫為之者義如敖說注疏無士擯之說殊無謂 擯者出請事大夫朝服迎于外門
外再拜賓不答拜揖大夫先入每門每曲揖及廟門大夫揖入 入者
省內事也既而俟于宁也○宁直呂反○疏曰大夫二門入大門
東行即至廟門未及廟門而有每門者大夫三廟每廟兩旁皆南
北壁牆牆皆閤門假令王父廟在東則有每門每曲之事省內事
者曲禮云請入為席是也俟于宁者門屋宁也下云賓入三揖皆
行鄭注云皆猶並也是俟于宁乃得
與賓並行三揖不俟于庭者下君也 擯者請命 亦從入而出請不几筵辟君也○疏
曰君受聘時擯者從君而入几筵既設擯者
出請此擯者亦從卿而入省內然後出請 庭實設四皮 麋鹿皮也 賓
奉束帛入三揖皆行至于階讓 皆猶並也○疏說見前○附君善敖氏曰此三讓者賓也 賓升
一等大夫從升堂北面聽命 賓先升使者尊 賓東面致命 致其君命 大夫降階
西再拜稽首賓辭升成拜受幣堂中西北面 於堂中央之西受幣趨聘君之命○附按
大夫再拜賓不答者以賓致君命不敢當君與前之見主國君行聘禮享禮皆同 賓降出大夫降授老幣

無擯 不當賓辟君也○附君善敖氏曰大夫于是進立于中庭西面
右問卿第二十五章 章下凡二條 ○聘日致饔明日問大夫 不以殘日
問人崇敬也 大夫不敢辭君初為之辭矣 疏曰賓聘享訖出大門請有事于大夫君禮辭
許是君初為之辭故卿不辭也○注曰此宜在明日問大夫下○今依注移入 ○辭君貺寡君延及
二三老拜 此贊拜問大夫之辭貺賜也大夫曰老○疏曰是與君不敵收當之也○以上本經記
擯者出請事賓面如覿幣 面亦見也其謂之面威儀質也○見如字○疏曰覿而並文其面為質若敬文
而亦為覿故鄭司儀注云私面私覿也 賓奉幣庭實從 庭實四馬 入門右大夫辭 大夫于賓入自
階下辭迎之○附君善敖氏曰入門而右者欲于此奠幣也賓敵
乃若降等然者不敢自同于奉命之禮也大夫不出迎以而與問
禮相因也凡自敵以下客禮之相因而行
者惟于內俟之大夫于中庭南而辭之 賓遂左 見私事也雖敵賓猶謙入門右
為若降等然曲禮曰客若降等則就主人之階主人固辭于客然
後客復就西階○疏曰設主人是大夫客是士降等法士就東階

○附君善敖氏曰大夫不俟其奠幣而親辭賓亦不果奠幣而從之此則異于降等者也是賓少立于入門左之位以俟設庭實設揖讓如初大夫至庭中旋並行○疏曰迴旋與賓揖而並行此出言如初者大夫不出門唯有庭中一揖至碑又揖再揖而已大夫升一等賓從之大夫先升道賓○附君善敖氏曰庭實既設大夫乃至入門右之位揖賓而皆行如初謂三揖三讓也賓亦三讓大夫乃升大夫西面賓稱面稱舉也舉相見之辭以相接大夫對北面當楣再拜受幣于楹間南面退西面立受幣楹間敵也賓亦振幣進北面授○疏曰曲禮云鄉與客並然後受注云于堂上則俱南面禮敵者並授此是敵者之常禮也雖是敵者于兩楹之間或有訝受者皆是相尊敬之法則此云大夫南面賓北面授雖是敵禮是尊大夫故大夫亦訝受○附君善敖氏曰不稽首別子聘君之命也此不言受馬之儀如覿可知賓當楣再拜送幣降出大夫降授老幣

右賓私面于卿第二十六章

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣特面者異于主君士介不從而入也君尊眾介始覿

不自別也至上賓亦眾介皆從之○疏曰上介初覿主君之時不敢自尊別與眾介同訝幣而入今私面于鄰國卿不與眾介同而特行禮焉○補注經文介奉幣介字即上文上介因上已有故此及下文皆單言介省文耳皮二人贊亦儷皮也入門右奠幣再拜降等也大夫辭於辭時上介則出擯者反幣出還于上介也庭實設介奉幣入大夫揖讓如初大夫亦先升一等今文曰入設介升大夫再拜受亦于楹間南面而受介降拜大夫降辭介升再拜送介既送幣降出也大夫亦授老幣○附按上介奉幣與幣拜幣擯者反幣後奉幣而拜受拜送者皆與前介私覿章同但上文賓不行此禮者賓與卿等也上介為下大夫卑于卿故從此禮而下文士介亦與前同也擯者出請眾介而如覿幣入門右奠幣皆再拜大夫辭介逆出擯者執上幣出禮請受賓辭賓亦為士介辭○為于偽反大夫答再拜擯者執上幣立于門中以相拜士介皆辟老受擯者幣于中庭士三人坐取羣幣以從之擯者出請事賓出大夫送于外門外

再拜賓不顧相息亮反○不顧言去○附按大夫送再拜賓不答者以此來為致君命故上問卿章大夫出迎再拜亦不答擯者退大夫拜辱拜送也○附按君善敖氏云擯者從大夫出門而遂退拜辱謝其屈辱而相己也此拜亦兼二義經蓋以其所主者立文也今詳注意以退者無答拜之文故專以拜送常禮目之

右介私面于卿第二十七章

下大夫嘗使至者幣及之嘗使至已國則以幣問之也君子不忘舊上介朝服三介問下大夫下大夫如卿受幣之禮上介三介下大夫使之禮也○疏曰據此篇大聘使卿五介小聘使大夫三介若大國之卿七介小聘使大夫五介小國之卿三介小聘使大夫一介也曲禮云儗人必于其倫故問下大夫遣使上介是各于其爵易以相尊敬者也其面如賓面于卿之禮附按章名賓問嘗使者乃經止言上介三介宜下大夫即當問以下大夫而朱子亦大概言之與

右賓問嘗使者第二十八章章下一條○幣之所及皆勞不釋服

見上卿大夫勞章下

大夫若不見有故君使大夫各以其爵為之受如主人受幣禮不拜各以其爵主人卿也則使卿大夫也則使大夫不拜代受之耳不當主人禮也

右主國大夫有故第二十九章章下凡二條

○既將公事賓請歸謂已問大夫事畢請歸不敢自專謙也主國留之饗食燕獻無日數盡殷勤也○賓既將公事復見訝以其摯既已也公事聘享問大夫復報也使者及上介執鴈羣介執雉各以見其訝○疏曰訝者鄉以摯私見已今還私以贄報見之知執鴈者上文主國卿大夫勞賓同執鴈則此使者及上介同執鴈可知各以見其訝者謂使者見大夫之訝者上介見士之訝者士介亦見士訝者○以上本經記

夕夫人使下大夫韋弁歸禮今文歸作饋下及記同○夕問卿之夕也使下大夫下君也君使之言夫人者以致辭當稱寡小君○疏曰按春秋公羊傳何休注云禮婦人無外事故此使下大夫歸禮者是君使之可知堂上籩

豆六設于戶東西上二以並東陳豋豆六者下君禮也陳設于戶東又辟饌位也其設脯其南醢屈六豋六豆○疏曰辟君饌位自室戶東爲首二以並東陳先于北設脯卽于脯南設醢又于醢南設脯以次屈而陳之皆如上也○附君善敖氏曰凡設豋豆皆先豆而後豋此六豆六豋皆宜用朝事者而各去其末之二其設之之序則豆皆在西豋皆在東北菹其南醢醢屈以終其南蕢亦屈以終豋饌之禮其饌各有所屬戶西之饌爲位也西夾東夾之饌爲腥也此無牢故惟有堂上之饌而設于戶東示其異也不用盤鉶簋者亦以無牢故也此禮主于飮主君之禮主于食○附按八豆之實四菹四醢不見有脯注以菹爲脯未詳○又按前君使卿歸饔餼有司入陳此夫人使下大夫歸禮注乃言臣設于戶東應是陳字之訛改易之

設于東序北上二以並南陳酸黍清皆兩壺酸所九反○酸白酒也凡酒稻爲上黍次之粱次之皆有清白以黍間清白者互相備明三酒六壺也先言酸白酒尊先設之○間廁之間○疏曰其設壺于東序自北向南而陳稻黍粱皆二壺並之而陳也故言酸黍清皆兩壺也以黍間清白互相備者酸白也上言白明黍粱皆有白下言清明稻黍亦有清故也于清白中言黍明酸卽是稻清卽是粱故言互相備也三酒既有清白二色故言六壺必先言酸者以白酒尊重故先設之也○附按酸黍清疏解注義雖詳究歸何說今以疏前一說貫其後三說應是酸者稻酒一白一清也黍者黍酒一白一清也清者粱酒一白一清也乃爲三酒六壺而合乎二以並與北上南陳之義且皆在西清皆在東接上東陳爲義又酒不言屈不以雜錯爲味也

大夫以束帛致之玆夫人命也此禮無牢下朝君也賓如受饔之禮儐之乘馬束錦上介四豆四籩四壺受之如賓禮四壺無稻酒也不致牢下于君也○疏曰無稻酒者從上去之儐之兩馬束錦明日賓拜禮于朝于是乃言賓拜明○介從拜也○從才用反○疏曰于上介受禮後始言賓拜則介從拜可知也

右夫人歸禮于賓第三十章章下一條○聘曰致饔明日問大夫

夕夫人歸禮與君異日下之也今文歸作饋○本經記

大夫餼賓大牢米八筐其陳于門外黍粱各二筐稷四筐二以並南陳無稻牲陳于後東上不饌于堂庭辟君也○疏曰牲陳于後東上者此與君餼士介略同餼士介時不言門東西鄭注五當門則知此門外亦當門君餼賓未在庭牲在門西雖不正當米南亦得牲在其南故此牲陳亦在米南可知東上者君餼賓時陳于門西東上也○附按上君餼士介鄭注云牢在其南西上此亦言牲陳于後既不在門西統于門似應以前西上爲是賓迎再拜老牽牛以致之賓再拜稽首受老退賓再拜送老室老大夫之貴臣○疏曰按喪服傳曰室老士貴臣其餘皆衆臣也鄭注云室老家相也士邑宰也○附君善敖氏曰再拜稽首受者蓋以大夫歸者稽首受其君命故賓于此因其禮與使者受餼而稽首之意同上介亦如之衆介皆少牢米六筐皆士牽羊以致之米六筐者又無粱也上亦大夫之貴臣○疏曰十卽大夫邑宰也

右大夫餼賓介第三十一章章下一條○凡餼大夫黍粱稷筐五斛謂大夫餼賓上介也器寡而大略○疏曰君歸饔餼于賓與大夫介皆米小而多者是尊者所致以多器爲榮今大夫致禮于賓介器寡而大是略之十斗者也○本經記

公于賓壹食再饗食音嗣下同○饗謂亨大牢以飮賓也公食大夫禮曰設洗如饗則饗與食互相先後也○亨普庚反飮于鴆反○疏曰公侯伯子男大聘使卿主君一食再饗小聘使大夫則主君一食一饗若然按掌客子男一食一饗子男之卿再饗多于君者以其君臣各自相望不得以君決臣也饗禮與食禮同食禮既亨大牢則饗禮亨大牢可知但以食禮無酒饗禮有酒故以飮賓言之此經先言食後言饗則食在饗前公食言設洗如饗禮則饗在食前此其先後出于主君之意故不定也○附君善敖氏曰按注云互相先後謂食居二饗之間燕與羞俶獻無常數俶昌叔反始也○羞謂脩羞鴟鶩之屬成熟煎和也俶始也始獻四時新物聘義所謂時賜無常數由恩意也○鶩音木○附君善敖氏曰禽羞卽周官庖人禽獻亦謂禽獻曰凡用禽獸春行羔豚膳膏香夏行腒鱐膳膏臊秋行犢麛膳膏腥冬行鱻羽膳膏羶卽此羞也賓介皆明日拜于朝上介壹食壹饗饗食賓介爲介從饗獻矣復特饗之客之也○附君善敖氏曰皆明日拜文宜在下句之下饗燕賓時介雖與焉然禮不爲己賓與介之拜賜各主于其受者也壹食壹饗見先食而後饗也若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣如致饗無儐侑音又○君不親食謂有疾及他故也必致之不廢其禮也致之必使同班敵者易以相親敬也致禮于卿使卿致禮于大夫使大夫非必命數也無儐以已本宜往○

疏門歸饔餼之等不宜召賓故君使人代君致禮賓則償使者此饗食之禮若主君無故合速賓之來就主君入廟賓無償禮今主君有故因而致于賓亦無償故云本宜往致饗以酬幣亦如之酬幣饗禮酬賓勸酒之幣也所用未聞也禮幣束帛乘馬亦不是過也禮器曰琥璜爵蓋天子酬諸侯○琥音虎

右食饗燕羞獻第三十二章 章下凡八條

○掌客凡諸侯之禮上公乘禽日九十雙殷膳大牢以及歸三饗三燕若弗酌則以幣致之侯伯之禮乘禽日七十雙殷膳大牢三饗再燕子男之禮乘禽日五十雙壹饗壹燕介行人宰史唯上介有禽獻

凡諸侯之卿大夫士為國客則如其介之禮以待之 乘繩證反○乘禽乘行羣處之禽謂雉鴈之屬于禮以雙為數殷中也中又致膳亦念賓也若弗酌謂君有故不親饗食燕也不饗則以酬幣致之不食則以侑幣致之○疏曰中又致膳者蓋于牢禮之外見賓中間未去故又示無倦也

○司儀饗

食如將幣之儀 饗食亦謂君不親而使大夫以幣致之○疏曰知饗食是君不親者以其與還圭共文同是致之也致饗及還玉賓主皆是大夫其將幣士君與使臣行禮大概雖同而迎拜升降亦不盡如之也○以上周禮秋官

○其介為介 饗賓有介者賓尊行敵禮也○疏曰饗賓于廟之時還以其上介為介上經上介一食一饗則是從賓為介之外復別饗也

○凡致禮皆用其饗之加籩豆 凡致禮謂君不親饗賓及上介以酬幣致其禮也其實與上介也加籩豆謂其實也亦實于罋筐饗禮今亡○疏曰按上經賓介皆有食饗唯士介不言故知其中唯有賓與上介按春秋傳季武子如晉晉侯享之以加籩武子辭曰小國之事大國也得不過三獻今豆有加下臣弗堪固請徹加而後卒事襲使者無加籩豆之正禮此致饗有加者殷勤之義也○附君善林氏曰此籩豆之加蓋國君欲與使臣為歡定于未享之先若不得親饗而歸之嫌加者不致故云然或曰禮上當有饗字

以其爵朝服 此句宜在凡致禮下○今依注移入

○大夫來使無罪饗之 樂與嘉賓為禮

過則餼之 餼之腥致其牢禮也其致之辭不云君之有故耳聘義曰使者聘而誤主君不親饗食所以愧厲之也不言罪者罪將執之○疏曰春秋之義聘賓有罪皆執之○附按罪與過異文而同義皆聘義所指誤于禮者也春秋執行人事非先王法

○有大客後至則先客不饗食致之 卑不與尊者齊禮

○燕則上介為賓賓為苟敬 饗食君親為主尊賓也燕私樂之禮崇恩殺敬也賓不欲主君復舉禮事禮已于是辭為賓君聽之從諸公之席命為苟敬苟敬者主人所以小敬也更降迎其介以為賓介大夫也雖為賓尤卑于君君則不與亢禮也主人所以致敬者自敵以上○疏曰饗食在廟為賓故君親為主人至後燕禮在寢又以酢為庭崇于恩殺于敬故賓辭而使介為賓也作階西近主為位諸公坐位故云小敬對戶牖南面為大敬介在廟門內西北面降至庭迎之不與亢禮者略取燕義以文解君不親為獻主而使宰夫之意也主人所以致敬自敵以上者謂兩君相見兩大夫兩士以上則主人親獻也

宰夫獻 為主人代公獻

○既致饔旬而稍宰夫始歸乘禽日如其饔餼之數 稍所教反○稍稟食也乘乘行之禽也謂鴈鶩之屬其歸之以雙為數其賓與上介也○疏曰乘禽日五雙是其餼五牢者也上介三牢則三雙士介一牢則一雙

士中日則二雙 中猶間也不一日一雙大寡不敬也

凡獻執一雙委其餘于面 執一雙以將命也面前也其受之也上介受以入告之士舉其餘從之賓不辭拜受于庭上介執之以相拜于門中乃入授人上介受亦如之士介拜受于門外○疏曰自上介受至授人約私覿文上介受亦如之者以其受饔餼之時上介受已如賓禮故知受乘禽亦如賓也士介拜受于門外者其受餼在門外此受乘禽在門外可知

以禽羞俶獻比 比放也其致之禮如乘禽也禽羞謂成熟有齊和者俶獻四時珍美新物也俶始也言其始可獻也聘義謂之時賜○以上六條本

〔經〕記

大夫于賓壹饗壹食上介若食若饗若不親饗則公作大夫致之以酬幣致食以侑幣 作使也大夫有故君必使其同爵者為之致之列國之賓來榮辱之事君臣同之○疏曰此但言饗食不言燕其實亦有也○附君善林氏曰同爵者非但之所能使故須君作之必使大夫者其禮重也致之以大夫不使與君同者公作之故也

右大夫餼食賓介第三十三章

君使卿皮弁還玉于館玉圭也君子于玉比德焉以之聘重禮也還之者德不可取于人相切厲之義也皮弁者始以此服受之不敢不終也○附按舊說還玉卽還贄之義今詳玉爲封國之圭聘于王而執以信聘侯亦然者愼重其事原非以獻于主國君而與享禮同也豈有受之之理看同還贄已非其義若注更解爲德不可取于人夫取人德以輔己德者正君子所尙之事亦何不可之有哉恐失之鑿

賓皮弁襲迎于外門外不拜帥大夫以入迎之不拜示將去不純爲主也帥道也○疏曰上歸饔餼時賓拜迎○附按君善敖氏云饗不主于己故不拜云帥以入則是不揖也今詳上文將執圭公再拜以迎旣執圭致命公再拜以受賓皆不答拜者恐當君也豈此出迎還玉于門外而敢自再拜以當君乎敖說自是注似鑿而疏所此例亦失之

大夫升自西階鉤楹鉤楹由楹內將南面致命致命不東面以賓在下也必言鉤楹者賓在下嫌楹外也○疏曰上歸饔餼時大夫東面致命行聘時賓亦東面致命初行聘時在堂上楹內故今嫌在楹外也

賓自碑內聽命升自西階自左南面受圭退負右房而立聽命于下

敬也自左南面右大夫且並受也必並受者若鄉君前耳退爲大夫降逡遁○鄉許亮反○疏曰前賓受禮將公用束帛賓西階上聽命歸饔餼時賓北面聽命此將于下聽命故云敬也本國君前受圭璋時北面並受今還南面並受面位不同並受不異退爲大夫降逡遁者以大夫降爲之逡遁而退內卽不負右房南面而立大夫士但有東房西室天子諸侯左右房今或不在大夫廟而舍于正客館故有右房也○今按或舍于大夫廟中則當退于堂之西北負室牖而立○附君善敖氏曰聽命于下以君命不主于己也不于阼階西亦主位也升自西階非受玉之正主也南面並受者二人俱代君行禮故皆不北面賓退負右房立者俟降階之節也必俟于此者辟主位且便于降

大夫降中庭賓降自碑內東面授上介于阼階大夫降出言中庭者爲賓降節也授于阼階東者欲親見賈人東藏之也賓還阼階下西面立○附按君善敖氏云自碑內反其鼏者所由之塗也旣授上介則復立于中庭今詳注言賓還阼階下東西之節也故言復立于中庭南北之節合之乃詳明

上介出請賓迎大夫還璋如初入出請請事于外以入告也賓雖將去出入猶東唯升堂由西階凡介之位未有改也○附按夫人與君敵禮故玉還璋亦還

賓裼迎大夫賄用束紡賄呼罪反紡芳敗罔反○賄予人財之言也紡紡絲爲之今之縛也所以遺聘君可以爲衣服相厚之至○縛息絹反一作絅劉音須說文云縛鮮色也居綠反聲類以爲今正絹字○疏曰此未知何用之財若是報享之物不應在禮聘君之上今言束紡者以其上圭璋是彼國之物下言禮玉束帛報聘君之享物彼君厚禮于此此亦當厚禮于彼故特加此束紡是以鄭云相厚之至也又注周禮云布帛曰賄是賄爲財物與人則謂之賄又注周禮內司服云素紗者今之白縳也則此束紡素紗也故據漢法況之○附君善敖氏曰賄禮主于答其聘故節于報享而不用庭實

禮玉束帛乘皮禮聘君也所以報享也亦言玉璧可知也○疏曰上文聘賓行享之時束帛加璧束錦加琮今報享物亦有璧琮致之故云亦言玉璧可知此玉則琮也以經言玉故以玉言之若然經言束帛兼有束錦矣

皆如還玉禮皆者皆賄與禮玉也○附君善敖氏曰

大夫出賓送不拜

附按自還玉以下禮有終也禮終則殺故節疏而文寡蓋大禮之來主賓皆槃重委曲以崇敬禮周而反惟直質相將以忠而止此禮意也其與前文異同之間悉爲梳櫛恐反失之

右還玉報享第三十四章章下凡四條

○賄在聘于賄賄財也于讀曰爲言主國禮賓當視賓之聘禮而爲之財也賓客者主人所欲豐也君荷傷之是又傷財也周禮曰凡諸侯之交各稱其邦而爲之幣以其幣爲之禮○稱尺證反○附按注于讀曰爲又言視聘賓之聘禮爲之財則在字當依向書在璣玉衡解作察

○無行則重賄反幣無行謂獨來無復所之也必重其賄與反幣者使者歸以得禮多爲榮所以盈聘君之意也反幣謂禮玉束帛乘皮所以報聘君之享禮也昔秦康公使西乞術聘于魯辭孫而說襄仲曰不有君子其能國乎厚賄之此謂重賄反幣者也○疏曰獨來無復所之謂特來非歷聘也歷聘則吳公子札聘于上國聘齊聘晉是也

○客將歸使大夫以其束帛反命于館附爲君書報也君善敖氏曰束帛言其是卽鼏者加書者也以其束帛反命亦如還玉之義蓋以之爲信也

明日君館之既報館之書問尚疾也○疏曰昨日爲書報之今日君卽就館送客故云書問尚疾也○以上三條本經記

○司儀還圭如將幣之儀還以本圭故云如也○疏見食饗章下饔食條○周禮秋官

公館賓賓爲賓將去親存送之厚殷勤且謝聘君之意也公朝服○疏曰初在廟行聘享尊重故皮弁拜謝稍輕故朝服○附

君善敖氏曰館者就其館之稱 賓辟不敢受王國君見已于此館
也公館賓將致四者之拜也 辟也此亦不見言辟者君在廟
門敬也凡君有事于諸侯之家車造廟門乃下○造七到反○疏
曰上文賓即館卿大夫勞賓賓不見以其不見遂遣上介聽命故
知此賓亦不見凡言辟者將見而不見此本不見而言辟者以君
在廟門外雖不見而言辟故鄭云敬也按公食記云賓之乘車在
大門外又曲禮云客車不入大門以此言之賓車入大門矣大夫
士有兩門人門東行則是廟門矣既至廟門須與賓行禮○附君
善敖氏曰不敢辟不敢見故以辟爲稱此主君于聘享夫人之將
享問大夫其拜皆爲拜君命之辱故不敢辭以館已兼有拜送之
禮文不
敢見 上介聽命
聽命于廟門中西面如相拜然也擯者每贊君
辭則曰敢不承命告于寡君之老○疏曰按前
受士介幣之時賓辭公答再拜擯者出立于門中以相拜注云立
門中闕外西面此特賓不見使介聽命明如相拜然取其親外便
也必知在門中西面者以君來如賓禮東面介西面向公可知上主
君尊不自出與故其擯者每事贊出之也則曰敢不承命者謂上
介答君之辭先賓云告于寡君之老者玉藻云擯者曰寡君之老
注云擯者之辭主于見他國君今上介當擯者之處故知皆擯云
然
聘享夫人之聘享問大夫送賓公皆再拜 拜此四事公東面拜擯者北面 公退

賓從請命于朝 賓從者實爲拜主君之館已也言請命者以已不
見不敢斥尊者之意○爲于僞反○附君善敖氏
曰請命欲親受公命也歸者賓辭但不敢當君館已之禮耳主君
有拜聘問勞事故于此從而請命焉受命于朝臣禮也此言請命
周官言拜辱
義兩備也 公辭賓退 辭其拜也退還館裝駕爲且將發也周禮
曰客從拜辱于朝明日客拜禮賜遂行○
疏曰彼注云禮賜者謂乘禽此見下
文○附君善敖氏曰辭者謂歸已拜

右主君就賓館第三十五章 章下二條

凡 ○司儀君館客客辟介
受命遂送客從拜辱于朝 君館客者客將去就省之盡
殷勤也遂送君拜以送客 明日
客拜禮賜遂行如入之積 積子賜反○禮賜謂乘禽君之加
惡也如入之積則三積從來至去
○疏曰從來至去者入與出各三 ○又拜送 蓋拜送賓也其辭云子將有行
積故得以後如前○周禮秋官
寡君敢拜送宜承上君館之下○今依注移入○本經記○
附按注謂宜承上君館之下乃記門前文明日君館之今條
子又將彼句分見于上章章下
者以原與彼上文緊連爲義也

賓三拜乘禽于朝訝聽之 發去乃拜乘禽明已受賜大小無不識
○附君善敖氏曰發去乃拜以乘禽之
賜終于此也而總拜之乘禽雖輕受賜多矣故爲之三拜○補注
賓三拜者周禮九拜無三拜之禮蓋與春秋穆叔拜鹿鳴之三三
拜同乘禽之賜不止于三槩以如三受賜而拜之也按臣之拜君
皆再拜稽首則此三其拜應爲六拜矣于朝者于公大門之外也
訝聽之謂爲官訝者
受其言入告出報也 遂行舍于郊 始發且宿近郊自展軨○軨力
丁反○疏曰曲禮云已駕僕展
軨鄭注云其視也彼是君車故使僕展之
此卿大夫故鄭云自展軨恐不得所故也

右賓拜賜遂行第三十六章 章下一條 ○賓于館堂楹間釋四皮

束帛賓不致主人不拜 賓將遂去是館留禮以禮主人所以
謝之也不致不拜不以將別崇新敬
也○疏曰若鄉飲酒送賓賓不
答禮有終相類也○本經記

公使卿贈如覿幣 贈送也所以好送之也言如覿幣見
爲反報也○好呼報反見賢遍反 受於舍門
外如受勞禮無儐 勞力到反○不入無儐明去而禮宜有已也如
受勞禮以贈勞同節○疏曰歸饔餼則入設而

有儐
矣 使下大夫贈上介亦如之使士贈衆介如其覿幣大夫親贈
如其面幣無儐贈上介亦如之使士贈衆介如其面幣士送至于
竟 附按衆介贈同而不言其受如賓介之受勞禮賤從略也故別
言之○又按言及大夫親贈則無儐可知此蓋蒙上如受勞禮
之文重言以明之凡親將幣之禮不與勞類而贈于發行在郊又
不應如廟面受送之禮或從其先之公贈而受之亦略如勞之爲
故復著無儐之
文以見意與

右贈送第三十七章 章下一條 ○司儀凡賓客送逆同禮 謂郊勞郊送之
屬○疏曰郊勞是逆郊送是送卿逆士
送卑不同二者一也○周禮秋官

使者歸及郊請反命 郊近郊也告郊人使請反命于君也必請之
者以已久在外嫌有罪惡不可以入春秋時
鄭伯惡其大夫高克使之將兵逐而不納此蓋請而不
得入○惡烏路反○附君善敖氏曰不敢經入恭也 朝服載旜
行時稅舍于此郊今還至此正其故行服以俟君命敬也古文旜
作膳○附君善敖氏曰載旜爲反命也及郊即載之者出時受命

至此而敘歸時反命至此而載使事之終是以重之也**禳乃入**禳如羊反○禳祭名也為行道累歷不祥禳之以除凶災○附君善敖氏曰入入國也

乃入陳幣于朝西上上賓之公幣私幣皆陳上介公幣陳他介皆否皆否者公幣私幣皆不陳此幣使者及介所得于彼國君卿大夫之贈賜也其或陳或不陳詳尊而略卑也其陳之及卿大夫處者待之如夕幣其禮于君者不陳上賓使者公幣君之賜也私幣卿大夫之幣也他介士介也言他容眾從者○從才用反○疏曰賓之公幣有八郊勞幣一也禮賓幣二也致饔餼三也夫人歸禮幣四也侑食幣五也再饗幣六也夕幣七也贈賄幣八也此八者皆主君禮賜使者皆用束錦故云公幣賓之私幣幣有十九主國三卿五大夫皆一食有侑幣饗有酬幣皆用束錦則是十六有三卿郊贈十九也其上介四幣則有五致饔儐一也夫人致禮幣二也侑食幣三也饗酬幣四也郊取幣五也降于賓者以其上介無郊贈幣又無禮賓幣又闕一饗幣故賓八上介五也上介私幣有十一主國三卿五大夫或饗或食不備要有其一則其幣八也又三卿皆有郊贈如其而幣通前則十一也主國下大夫嘗使已國者聘亦有幣及之則亦有報幣之事其數不定士介四人但有郊賄報私幣主國卿大夫報上介私面士介私幣數不甚明其禮于君者謂賄用束紡禮用束帛乘

皮之類也知不陳者以賓介所陳之幣皆是主國之君禮于己者故各陳之若禮聘君之物則當統于賓不得衆介皆有也蓋禮于君者是其正故不陳禮于己者以其榮故陳之也又聘君以幣問卿而卿無報幣以尊卑不敵不敢報也○今按經文主國禮賜無有夕幣疏于上介公幣云無郊贈及無禮賓幣又闕一饗幣故賓八上介五則前賓公幣中夕字當是饗字之誤而其次亦當在再饗之前○附君善敖氏曰此乃入入公門也○附按注言其陳之及卿大夫處者待之如夕幣謂前授使幣章夕幣禮內有卿大夫在幕東疏謂之處者此香陳幣亦如其幕東西面北上而辟使者也○又按疏于上介言郊贈幣五也下又言上介無郊贈幣則下贈字應是勞字之誤又按疏言主國卿大夫報士介私面幣其面下士介私三字疑皆誤羨○又按敖氏節跌疏文以賓介附酬私幣有三卿而無五大夫今詳上文只有賓介私面于卿其私面于大夫嘗使者則在疏下所言其數不定之內安得合言五大夫也又按上文士介一從賓上介私面主闕卿大夫則贈報幣數亦如之可知疏于賓上介有明數而云不明于士介其說似歧

束帛各加其庭實皮左不加于其皮上榮其多也

公南鄉亦宰告于君君乃朝服出門左南鄉○疏曰此陳幣當如初夕幣之時管人布幕于寢門外使者北面衆介立于其左東上卿大夫在幕東西面北上宰告于君君朝服出門左南鄉

卿進使者使者執圭垂繅北面上介執璋屈繅立于其左此主于反命士介亦隨入竝立東上○疏曰按上行聘禮之時上介屈繅授賓賓襲受之今此賓執圭垂繅賓則裼變于彼國致命時也上介執璋屈繅者變于致故也必變之者反命致敬少于都國致命時故賓于君前得裼見美為微也○附按君善敖氏云使者執玉常垂繅上介執玉常屈繅以是推之則經所不見者可知矣今詳經文有乘屈而無裼襲疏云賓裼者仍前注以垂屈繅為襲裼之說聽加也恐亦訛

反命曰以君命聘于某君某君受幣于某宮某君再拜以享某君某君再拜君亦揖使者進之乃進反命也某君某國名也某宮若言桓宮僖宮也某君再拜受也必言此者明彼君敬君已不存命○疏曰聘享在大祖廟不在禰廟此大昭廟而言耳

宰自公左受玉亦于使者之東同面並受也不右使者由便也○疏曰凡並授者授由其右受由其左此受由其右者因東藏之便○附君善敖氏曰君南鄉宰已立于其左少退至是乃進而受之

受上介璋致命亦如之變反言致者若云非君命也致命曰以君聘于某君夫人某君再拜以享于某君夫人某君再拜不言受幣于某宮可知客之○附君善敖氏曰致與反互文也反者復其所自出

致者傳其所自來其實一耳○補注此使者受于上介而致命于君也

執賄幣以告曰某君使某子賄授宰某子若言高子國子凡使者所當以告君者上介取以授之賄幣在外也

禮玉亦如之亦執束帛加璧也告曰某君使某子禮宰受之士隨自後左士介受乘皮如初上介出取玉束帛士介後取皮也○疏曰士隨自後謂自士介後其在東上者不須云自後其餘三人皆後乃得左之必左士介者取向東藏之便故也宰時賓奉束帛加璧是上介取以授賓明士介從取皮可知○附按君善敖氏云降幣之時賄幣禮玉束帛乘皮亦同入特不陳之耳于上介取玉束帛有司亦執皮今詳敖說較注言出者似誤敖言有司應即指注疏士介四人也又注言士疏言其餘三人皆謂在明之士四人各受皮于士介者也今又詳注士隨自後謂士自宰後受皮故云隨而疏誤有為自士介後且士四人上既未明言其位今疏謂東上者不須後其三人皆後似並失之○又按注先言宰受玉帛上受皮後乃追敘其取玉帛取皮者也

執禮幣以盡言賜禮盡津忍反○禮幣主國君初禮賓之幣也以盡言賜禮謂自此至下贈○疏曰謂從郊勞已後至于贈賄入竟禮賓皆有幣是自郊勞為初也

公曰然而不善乎善其能使于四方而猶女也○女音汝○附君善敖氏曰以受賜禮之多美其善于禮也

授上

介幣再拜稽首公答再拜授上介幣當拜公言也不受宰者常役陳之○復扶又反○疏曰此幣皆先陳之今上交賓執以告君君曰勤勞使于四方賓當拜答君言故授上介幣也此幣入于己者故不授宰**私幣不告**亦略卑也**君勞之再拜稽首君答再拜**勞之以道路勤苦也**若有獻則曰某君之賜也**言此物君之所賜予為惠者也其所獻雖珍異不言某為彼君服御物謙也其大夫出反必獻忠孝也**君其以賜乎**不必其當君也獻不拜者為君之答已也○附按君善敖氏云賜謂臣下也此乃尊賜畀之物故獻君之辭如此今詳敖說較注又加細如敖言則此獻亦不當拜矣**上介徒以公賜告如上賓之禮**徒謂空手不執其幣○附君善敖氏曰徒以告下賓也如其盡言賜禮○補注前八陳幣已有上賓卽上執圭之使者此言上介上賓因其前也前名上賓者賓與上介對立既別于士介特言上介卽當統眾介而獨立其上特言上賓也**君勞之再拜稽首君答再拜勞士介亦如之**士介四人旅答壹拜又賤也○疏曰君勞上介上介再拜稽首君答拜不言再拜則君答上介一拜矣勞士亦如之不言皆則總答一拜矣答使者再拜答上介一拜介已賤矣士介四人共答一拜故云又賤也此一拜則周禮大祝

九拜七曰奇拜彼注云一拜答臣者是也曲禮云君于士不答拜此以其新行反命而勞苦之故異于常也○附按疏言一拜答臣信如其言卿亦人臣也何為而再拜乎且疏明言反命而勞之禮于士亦答拜是其禮本為異常今詳此君答拜卽是上君答再拜則言甚近而文遂從省不然當顯別于上曰君答一拜此與前篇燕禮大射儀皆一例蓋使者與上介士介雖差異而其盡心公事勞苦道路則無一不同故臣下既同再拜君亦必同此答拜所以為使臣以禮而能一上下之心古聖王無有不然者也注疏似未洞悉經文而誤順其字面恐反失禮意說又見大射儀篇公為賓舉旅章○又按君答拜既是再拜則亦如之其拜數自同推是士介四人同時旅拜君亦同其拜之起止僅為一番再拜耳此則凡答旅拜者皆然**君使宰賜使者幣使者再拜稽首**以所陳幣賜之也禮臣于人賜之而必獻之君父不敢自私服也君父因以予之則拜受之如更受賜也既拜宰以上幣授之○附君善敖氏曰君之不答拜者以其拜受于宰也凡臣拜受君命于擯贊者則君不答之其例見于此及燕射命賓之儀是或一禮與**賜介介皆再拜稽首**士介之幣皆載以造朝不陳之耳與上介同受賜命俱拜既拜宰亦以上幣授上介**乃退**君揖入皆出去○疏曰初賓將行君前受命訖君揖入擯賓介出故知此君退者亦反命訖賓介出○附按前者皆無揖賓介出之文疏中揖字誤矣**介皆送至于使者之門**將行俟于門反又送于門與尊長出入之禮也○長丁丈反**乃退揖**揖別也**使者拜其辱**隨謝之也再拜上介三拜士介○疏曰三拜士介○每人各一拜○附君善敖氏曰此與上文所云大夫拜辱之意同○附按上歸饔餼章言士介四人將以疏說證注是四人而共三拜並不得每人各一拜也今詳經文使者拜其辱原無分別上介士介之意因注于上文有旅答拜之說遂于此亦別言三拜今上文于君既謂士介旅拜君君答再拜則此使者自是再拜士介之辱而士介亦旅答再拜與其君上介人數不同而拜與答拜皆同乃為待上介士介未嘗不異而亦究無異也似于義與拜法皆較受

右歸反命第三十八章

釋幣于門門大門也主于闑布席于闑西闑外東面設洗于門外東方其餘如初于禰時出于行入于門不兩告所先見也○疏曰按特牲筮時云席于門中闑西闑外故知此亦然知東面者神居東面為正故也設洗于門外東方者以廟學設洗皆云洗當東榮故雖門外亦在東方也○附君善敖氏曰出于行入于門者行為道路之始出則禮之門為內外之限入則禮之也此

告序皆未詳○附按出先于禰又于行入先于門又于禰出入告義大略同故注云其餘如初時槩之然語欠完備若執初于禰之禮為于門之說則有不可通者何得言如**乃至于禰筵几于室薦脯醢**告反也薦進也○疏曰亦同宮設席于奧東面右几○附君善敖氏曰既筵几則祝先入主人從入主人在右贊者薦脯醢**觴酒陳**主人酌進奠一獻也言陳者將復有次也先薦後酌祭禮也行釋幣反釋奠畧出謹入也○疏曰主人一獻當言奠今不言奠而言陳者以其下仍有室老及上獻以備三獻故言陳皆有次第之言以其三將次第皆列于丞者也祭禮見特牲少牢皆先為饌乃後獻奠于剌南出時以禱祈入時以祠報故不同也○附君善敖氏曰主人釋奠于薦南以觴與籩豆並列故謂之陳既奠以位及祝再拜說也辭主人又再拜出釋幣而入釋奠禮有詳畧且欲行飲至之禮也○附按上往言告反者極當疏謂以禱祈祠報故不同似不得禮意蓋出入之告禮原應同但出時君命在身多忙故從畧耳入時告命已復且以不辱為榮故得從容詳盡耳**席于阼**為酢主人也酢主人者祝取爵酌不酢于室異于祭○疏曰按特牲少牢祭皆于室內受而此外行來告反故在阼不在室又正祭特有尸尸飲卒爵祝以尸爵酌酢主人此告祭無尸爵兼奠故祝別取爵酌以酢主人○附君善敖氏曰主人既獻則酌而自酢**薦脯醢**

成所禮也○疏曰按特牲主人受酢時席于戶也有薦俎此無俎亦薦脯醢于主人之前以成酢禮也○附按注以正祭主人主婦既受尸酢後有交致爵禮是所以成酢禮之義其時乃設薦俎因以明此酢用薦意也 **三獻** 室老亞獻士三獻也每獻奠輒取爵酌主人自酢也○疏曰取爵者別取爵酌以自酢正祭有尸三獻皆獻尸訖尸酢主人主婦賓長今此無尸皆自酢獨云主人舉前以包後也○附君善敖氏曰亞獻三獻皆不薦惟獻者既奠反位再拜而已每獻奠爵相次而南主人酢于阼後獻者皆酢于西階上亦無爲 **一人舉爵** 三獻禮成更起酒也主人奠之未舉也○疏曰更起酒者此欲獻酬從者不得酌神之尊如特牲行酬時設尊兩壺于東西兩階謂酬賓及兄弟此亦當然也主人奠之未舉者以下文獻從者乃行酬以鄉飲射一人舉觶未舉待獻介衆賓後乃行酬此亦然也 **獻從者** 從才用反○從者家臣從行者也主人獻之勞之也皆升飲酒于西階上不使人獻之辟國君也○辟音避○疏曰按特牲禮獻衆賓及兄弟之等皆升飲于西階上故此獻從者亦于階上可知凡正祭雖國君亦自獻故祭統云尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七君洗瑤爵獻大夫之等是也今告祭非常故獻從者從燕法如使宰夫爲獻主而不親獻者國君也今避之故不使人獻○附君善敖氏曰此獻蓋自宰老始行酬亦如之 **行酬乃出** 主人舉奠酬從者下辯宰老亦與焉也○辯音遍○附君善敖氏曰獻從者而行酬所謂飲至也國君則既飲至又或有策勳之事傳曰凡公行告宗廟反行飲至舍爵策勳焉禮也 **上介至亦如之** 附按衆介已可知說見上釋幣于禰章

右禮門及禰第三十九章

聘遭喪入竟則遂也 遭喪主國君薨也入竟則遂國君以國爲體士既請事已入竟矣若關人未告則反○附君善敖氏曰入竟則遂爲其已承主國君之命也 **不郊勞** 子未君也 **不筵几** 致命不於廟就尸柩於殯宮又不神之○疏曰鬼神所在曰廟是殯宮亦得爲廟則設几筵亦可矣卻始死未忍異于生不神之故于殯傍無几筵也曾子問云君薨世子生告殯殯東有几筵者鄭云明繼從也○附按君善敖氏云此亦受于廟不筵几者變于君親受之禮今詳敖說是而注非也蓋上享禮章章下本經記云若君不見使大夫受亦言不禮惟受于廟者同故如是立說此章言不筵几亦然若果受于殯宮則與上文大異自當特爲提明 **不禮賓** 喪則降事也○附君善敖氏曰君喪則使大夫受故不禮賓以其非正主也 **主人畢歸禮** 賓所飲食不可廢也禮謂饔餼饔食○食音嗣 **賓唯饔餼之受** 受正不受加也○疏曰饔食之等是

其加也○附君善敖氏曰不受饔食者以主人有喪不宜饔食已故雖致之亦不受也 **不賄不禮玉不贈** 喪殺禮爲之不備○殺色界反○附君善敖氏曰賄與禮玉主君以報聘君者也今主君薨受而未成其受故闕報賄者所以答私覿遺喪則不覿故亦不宜賄 **遭夫人世子之喪君不受使大夫受于廟其他如遭君喪** 夫人世子死君爲喪主使大夫受聘禮不以凶接吉也其他謂禮所降○疏曰服問云君所主夫人妻太子適婦○附按此節主于君之不受又別言之也遭君喪使大夫受于廟上文已不言可知遭夫人世子喪有君嫌于主君猶親受之故特著其文注疏以上遭君喪爲受于殯宮者似誤看此節使大夫受于廟爲正文因言上遭喪與此不同禮也益見上注之非 **遭喪將命于大夫主人長衣練冠以受** 遭喪謂主國君薨夫人世子死也此三者皆大夫攝主人長衣素純布衣也去衰易冠不以純凶接純吉也吉時在裏爲中衣中衣長衣繼皆掩尺表之曰深衣純袂寸半耳君喪不言使大夫受于未君無使臣義也○純諸允反去起呂反衰七回反○疏曰此總上三人死主君不得受命故使將命于大夫主人卽大夫故鄭云此三者皆大夫攝主人也此長衣則與深衣同布但袖長素純爲異去衰易冠者謂脫去斬衰之服而著長衣脫去六升九升之冠而著練冠也禮爲君三升衰裳六升冠爲夫人世子六升衰裳九升冠練冠亦九升長衣中衣深衣三者之衣皆用十五升布六幅分爲十二幅而連衣裳袖與純緣則異在裏爲中衣按玉藻長衣中衣皆繼袂掩一尺在表爲深衣純爲衣裳之側袂爲袖口緣皆寸半表裏共三寸按深衣純以綵長衣中衣皆用純素

右遭主國喪第四十章 下一條

○掌客遭主國之喪不受饔食受牲禮 牲當爲腥聲之誤也有喪不忍煎亨正禮殯饔餼皆就者腥致之也○煎子然反亨普庚反○周禮秋官

聘君若薨于後入竟則遂 既接于主國君也○疏曰關人告君使士請事是接于主國君矣○附按注云主國君謂已所往聘之國君言主者對已爲賓而言 **赴者未至則哭于巷衰于館** 未至謂赴告主國君者也哭于巷者哭于巷門未可爲位也衰于館未可以凶服出見人其聘享之事自若吉也今文赴作訃 **受禮** 受饔餼也 **不受饗食** 亦不受加○附按君善敖氏曰已有君之喪自不宜爲人所饗食雖歸之猶不受今詳若下文赴至則主國君亦不歸之豈有有君喪而猶餽以酒食之禮乎 **赴者至則衰而出** 禮爲鄰國闕於是可以凶服將事也○疏曰齊

卒殯成節乃去○疏曰卒復命謂復命訖送之謂從大門外送至賓之家殯喪之大節卒殯而後君與介乃去也

若大夫介卒亦如之不言上介者小聘上介士也○疏曰按此大聘上介是大夫而言今鄭以經不言上介則此大夫介卒中兼有聘使大夫其卒亦如之欲兼見小聘之法也若小聘上介卒介皆士則入下文士介死中以下文更不見小聘賓介死法故如此兼言之也

士介死爲之棺斂之斂力驗反○不具他衣物也自以時服也○附按此當亦襚賓于士館俟使者聘事畢歸言斂不言殯主人具不備物從器之文也君不弔焉主國君使人弔不親往

若賓死未將命則既斂于棺造于朝介將命未將命謂俟間之後也以柩造朝以已至朝志在達君命○閒音閑○附君善敖氏曰此朝謂大門外介將命于廟如賓禮既則歸而殯之于館

若介死歸復命唯上介造于朝若介死雖士介賓既復命往卒殯乃歸往謂送柩

右賓介卒第四十三章章下凡二條

○掌客凡賓客死致禮以喪用死則主人爲之具而殯矣喪用者饋奠之物○疏曰若諸侯出行則以三年之戒以椑從死將除棺之外主人皆備

之若從者死棺物皆具之殯者在棺攢置日以柩行饋奠之物者小斂時服一鼎大斂時特豚三鼎之類是也○周禮秋官

○爲君使而死公館復私館不復公館者公宮與公所爲也私館者自卿大夫以下之家也復謂始死以衣升屋招魂復魄也○公館若今縣官官也公所爲君所命使舍已者○雜記曾子問

大夫士死于道則升其乘車之左轂以其綏復如于館死則其復如于家綏亦綏也大夫復于家以玄冕士以爵弁服○雜記○附按雜記上節在下節後相附遂朱子次第如此曾子問亦有上節字句畧不同故朱子合二書注之

小聘曰問不享有獻不及夫人主人不筵几不禮面不升不郊勞享本又作饗○記貶于聘所以爲小也獻私獻也面猶覿也○疏曰不享者謂不以束帛加璧獻國所有不禮者聘訖不以齊酒禮賓面不升者謂私覿庭中受之不升堂○附君善敖氏曰受于廟而不筵几賓差輕也凡受禮而設筵几乃禮賓此不筵几故不禮賓[illegible]然也而不升以其爲下大夫也其禮如大聘之上介郊勞乃[illegible]之禮故言于君禮之後云獻纔不享而言謂聘君之獻也乃謂接享獻輕大聘有享故無獻小聘不享斯有獻然獻亦止及國君皆聘之不備禮爲小也注解獻爲私獻非是經言面不升乃是私覿耳

其禮如爲介三介如爲介如爲大聘上介○補注上文大聘除賓上介一人士介四人然則此三介者侯伯之大夫小聘也若上節所言則公與子男之國皆同○附按君善敖氏云禮饔餼饗食之屬今詳此爲其大同者也

右小聘第四十四章

聘義第三十八章

邦國禮三之下此小戴第四十八篇亦漢儒所造以釋聘禮之義者也今出其言玉者入後王制名器篇取春秋內外傳文補之合爲此篇○附按此篇舊本亦合爲一節今亦遵朱子之意而分經傳焉

聘禮上公七介侯伯五介子男三介所以明貴賤也此皆使卿出聘之介數也○疏曰聘禮謂大聘使卿是諸侯之卿此義蓋兼子男而論之上公親行則九介其卿降二等故七介侯伯子男以次差之大行人職曰凡諸侯之卿其禮各下其君二等

介紹而傳命君子于其所尊弗敢質敬之至

也質謂正自相當○附嚴陵方氏曰介有三等末介傳中介中介傳上介以相繼而傳之故曰介紹而傳命也紹而傳命則命不直達矣

三讓而后傳命三讓而后入廟門三揖而后至階三讓而后升所以致尊讓也此揖讓主謂賓也三讓而后傳命賓至廟門主人請事時也賓見主人陳擯以大客禮當已則三讓之不得命乃傳其君之聘命也三讓而后入廟門讓主人廟受也小行人職曰凡四方之使者大客則擯小客則受其幣聽其辭○疏曰知此揖讓謂賓者以三讓而后傳命及三讓而后入廟門皆賓先讓也三揖至階三讓而后升雖主人爲首皆賓讓而後至于主人若賓不讓則不至于三是揖讓之事皆賓主之故云此揖讓主謂賓也三讓而后傳命之節正當賓至主人大門主人請事之時按聘禮賓至大門主人陳介而請事此云廟門者有廟字者誤也三讓而后入廟門○按聘禮入廟門之時無三讓之文不備也

君使士迎于竟大夫郊勞君親拜迎于大門之內而廟受北面拜貺拜君命之辱所以致敬也貺賜也賓致命公當楣再拜貺君之恩[illegible]致命來聘者也

敬讓也者君子之所以相接也故諸侯相接

以敬讓則不相侵陵君子之相接賓讓而主人敬也卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯君親禮賓賓私面私覿致饔餼還圭璋賄贈饗食燕所以明賓客君臣之義也設大禮則賓客之也或不親而使臣則爲君臣也○附嚴陵方氏曰君親禮賓賓私而私覿以至于饗食燕所以明賓客之義也還圭璋致饔餼賄贈則使人致之所以明君臣之義也故天子制諸侯比年小聘三年大聘相厲以禮使者聘而誤主君弗親饗食也所以愧厲之也諸侯相厲以禮則外不相侵內不相陵此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自爲正之具也比年小聘所謂歲相問也三年大聘所謂殷相聘也○疏曰行聘之時禮有錯誤則君不親接賓使之愧恥自爲勉厲以圭璋聘重禮也已聘而還圭璋此輕財而重禮之義也諸侯相厲以輕財重禮則民作讓矣圭璋也尊圭璋之類也用之遐之皆爲重禮禮必親之不可以已之有遐復之也財謂璧琮享幣也受之爲輕財者財可遐復重賄反幣是也

○疏曰以器言之謂之圭執以行禮謂之瑞瑞信也謂與人爲尊卑之信驗也璋圭之類故以尊之也行禮之義必親自爲之設若已親往彼國則可以己國之有執往行禮今主國君既不親往遂不以己國所有寶玉遐復償他國所來圭璋故還歸之也此聘禮以圭璋爲聘璧琮爲享若二王後享天子用圭璋則亦爲財而受之不歸也○附按圭爲聘君之命圭則使者執之而聘疏謂與爲信驗者是也原非以此爲獻故主國君雖暫受之自無受而不還之理記言重禮者聘之則圭來而禮重以圭原爲行禮也還之則圭去而禮亦重以圭既已成禮也自非其他璧琮享幣之可擬故謂此等爲財而輕之遂受之是記僅言還圭璋與不還璧琮享幣之義也至于不還者又有復以爲答還者自不煩復另屬一義爲記之所未及而注疏沒與牽合言此還圭璋者爲禮必親之設主君而欲親往遂受此命圭償以己國之他寶玉而可乎恐皆大失禮意命圭既還璋亦同還以皆使者所執以爲聘者也主國待客出入三積餼客于舍五牢之具陳于內米三十車禾三十車芻薪倍禾皆陳于外乘禽日五雙羣介皆有餼牢壹食再饗燕與時賜無數所以厚重禮也厚重禮厚此聘禮也○疏曰三積謂上公之臣聘禮若侯伯之臣則不致積○附按上三從略章下疏亦言侯伯之卿道有積但不致耳古之用財者不能均如此然而用財如此其厚者言盡之于禮也盡之于禮則內君臣不相陵而外不相侵故天子制之而諸侯務焉爾不能均如此言無則從其實也言盡之于禮欲令富者不得過也○疏曰天子制此聘禮諸侯務而行焉聘射之禮至大禮也質明而始行事日幾中而后禮成非强有力者弗能行也故强有力者將以行禮也幾音機又音基○禮成禮畢也酒清人渴而不敢飲也肉乾人飢而不敢食也日莫人倦齊莊正齊而不敢解惰以成禮節以正君臣以親父子以和長幼此衆人之所難而君子行之故謂之有行有行之謂有義有義之謂勇敢故所貴于勇敢者貴其能以立義也所貴于立義者貴其有行也所貴于有行者貴其行禮也故所貴于勇敢者貴其

敢行禮義也故勇敢强有力者天下無事則用之于禮義天下有事則用之于戰勝用之于戰勝則無敵用之于禮義則順治外無敵內順治此之謂盛德故聖王之貴勇敢强有力如此也勇敢强有力而不用之于禮義戰勝而用之于爭鬬則謂之亂人刑罰行于國所誅者亂人也如此則民順治而國安也渴苦葛反乾音干莫音暮齊側皆反解佳賣反惰徒臥反長丁丈反有行下孟反下有行同治直吏反○勝克敵也或爲陳○陳直靳反○今按疏云此雖終結聘射然自酒清肴乾日莫成禮父子長幼之語似據射鄉而言恐射鄉之義失次在此或但因而言歟

右聘義一章章下凡三條

○定王六年使單襄公聘于宋單襄公王卿士單朝也聘問也問者王之所以撫萬國存省之遂假道于陳以聘于楚假道于陳自宋適楚經陳也是時天子微弱故以諸侯相聘之禮假道也聘禮曰過國至于境使次介假道束帛將命于廟火朝覿矣

道茀不可行也火心星也辰見也草穢塞路爲茀朝見謂夏正十月晨見于辰候不在疆候候
人也掌送迎賓客者彌境也司空不視塗司空卿官掌道路者也澤不陂陂障也古不寶澤故
隄之川不梁流曰川梁渠梁古不防川故梁之野有庾積唐尚書云十六斗曰庾昭謂此庾露積穀
也詩云曾孫之庾如坻如京是也場功未畢治場未畢也詩云九月築場圃道無列樹古者列樹
以表道且爲城守之用墾田若蓺發田曰墾蓺猶蒔也言其稀少猶若蓺物○附按已墾之田草生如樹蓺
者然不熟治也卽下云因在草間膳宰不致餼膳宰膳夫也掌賓客之牢禮生曰餼司里不授
館司里里宰也掌授客館也國無寄寓寓亦寄也無寄寓者不爲廬舍以寄羇旅之客○附按寄寓二字連
用則寓廨解作所也謂寄寓之地卽廬舍也縣無施舍四甸爲縣縣方六十里施舍者所以施舍賓客負任
之處○附子游李氏曰施按注當作弛弛舍猶言休息居止民將築臺于夏氏民陳國之民臺觀臺
也夏氏陳大夫夏徵舒之家及陳陳靈公與孔寧儀行父南冠以如夏氏

留賓弗見及王也陳靈公舜後恭公之子靈公平國也孔寧儀行父陳之二卿南冠楚冠也如之也往之徵舍
家淫夏姬賓單襄公也單子歸告王曰陳侯不有大咎國必亡單音善○單子
襄公也卿大夫稱子於其私土稱公○附按不如詩言於乎不顯之不謂豈不也單子言陳侯于周天子前而辭欲婉
遂曰言不而疑其辭卽此豈不二字之意也至下言國則無嫌于決矣陳侯將有大咎者就陳侯之淫言國必亡者就陳
因之異象言如崔子弒齊君而國不亡者其國與陳異也王曰何故對曰夫辰角見而雨
畢辰角大辰蒼龍之角角星名也見者朝見東方建戌之初寒露節也雨畢者殺氣日盛雨氣盡也天根見
而水涸天根亢氐之間也涸竭也謂寒露雨畢之後五日天根朝見水潦盡竭也月令仲秋水始涸天根見乃盡
竭也本見而草木節解解下買反○本氐也謂寒露之後十日陽氣盡草木之枝節皆理解也駟
見而隕霜駟天馬房星也隕落也謂建戌之中霜始降火見而清風戒寒謂霜降之後清
風先至所以戒人爲寒備也故先王之教曰雨畢而除道水涸而成梁教謂

月令之屬也九月雨畢十月水涸草木節解而備藏備收藏也月下季秋農事畢收隕霜而
冬裘具孟冬則天子始裘故九月可以具之清風至而脩城郭宮室謂火見之後建亥之
初也故夏令曰九月除道十月成梁夏令夏后氏之令周所因也除道所以便行旅成梁
所以便民使不涉也其時儆曰收而場功偫而畚挶偫丈几反畚音本挶九玉反○時儆
時以儆告其民也收而場功使人脩囷倉也偫其也畚器名土籠也挶舁大之器其汝畚挶將以築作也營室之
中土功其始定謂之營室謂建亥小雪之中定星昏正于午土功可以始也詩云定之方中作于楚宮火
之初見期于司里期會也致其築作之具會于司里之官此先王之所以不用
財賄而廣施德于天下者也施德謂因時儆戒謹蓋藏成築功也今陳國火朝
覿矣而道路若塞野場若棄澤不陂障川無舟梁是廢先王
之教也舟梁以舟爲梁也○補注自先王之教至此詳言廢教周制有之曰列樹以表

道立鄙食以守路制法也表識也鄙四鄙十里有廬廬有飲食國有郊牧國外曰郊牧放
牧之地疆有寓望疆境也境界之上有寄樓之寓候望之人藪有圃草澤無水曰藪圃大也必在
茂大之草以備財用囿有林池囿苑也林積木也池積水也所以禦災也禦備也災飢與兵也
其餘無非穀土民無縣耜言常用也入土曰耜耜柄曰耒野無奧草皆墾闢也奧深
也不奪民時不蔑民功蔑棄也有優無匱有逸無罷國有班事
國城邑也班次也執事有次縣有序民縣鄙之民從事有序今陳國道路不可知田
在草間功成而不收民罷於逸樂是棄先王之法制者也田在
草間謂不墾者多力成不收謂在野場若棄也罷謂罷于爲國君作逸樂之事○補注此段詳言棄制周之秩
官有之曰敵國賓至關尹以告秩官周常官篇名敵位敵也關尹司關掌四方賓客叩關
則爲之告聘禮曰及境謁關人人問從者幾人遂以入告行理以節逆之理吏也逆迎也執瑞節爲

信而迎之也行理小行人侯人爲導導賓至于境出送之朝卿出郊勞聘禮曰賓至于近郊君使卿朝服用束帛勞門尹除門門尹司門也除門掃除門庭也宗祝執祀宗宗伯祝大祝也執祀祀賓將有事于廟則祝執祭祀之禮司里授館司里授客所當館于卿也聘禮卿致館司徒具徒具徒役修道路之委積司空視塗視險易也司寇詰姦詰禁姦盜虞人入材虞人掌山澤之官祭祀賓客各供其材甸人積薪甸人掌薪蒸之官火師監燎火師司火燎庭燎也水師監濯水師掌水滌濯之事者膳宰致饔熟食曰饔廩人獻餼生曰餼禾米也司馬陳芻司馬掌師圉人養馬故陳芻圉人職屬司馬工人展車展省客車補傷敗也百官各以物至賓入如歸是故小大莫不懷愛小大謂賓介也其貴國之賓至則以班加一等益虔貴國大國也班次也至于王使則皆官正莅事正長也莅臨也上卿監之監視之也若王巡守則君親監之周禮王十二歲一巡守今

雖朝也不才有分族于周朝單子之名有分族王之親族也承王命以爲過賓于陳假道爲過賓而司事莫至是蔑先王之官也蔑欺也○補注此段詳言蔑官先王之令有之曰天道賞善而罰淫先王之令文武之教故凡我造國無從匪彝造爲也彝常也無卽慆淫卽就也慆慢也各守爾典以承天休典常也休慶也今陳侯不念胤續之常棄其伉儷妃嬪而帥其卿佐以淫于夏氏不亦瀆姓矣乎伉對也儷偶也卿佐孔儀也徵舒之父御叔卽陳公子夏之子靈公之從祖父嬀姓也而能公淫其妻是爲褻瀆其姓陳我大姬之後也大姬周武王之女成胡公之妃陳之祖妣也棄衮冕而南冠以出不亦簡彝乎衮卷龍之衣冕大冠也公之廞服商冒也彝常也言其棄禮節冒常服也是又犯先王之令也先王之令無從非彝○補注此段詳言犯令昔先王之教茂帥其德也猶恐隕越言勉帥其德猶恐落墜若

廢其教而棄其制蔑其官而犯其令將何以守國無禮則危○補注此段將上四義作一總束言守國之具滅盡矣將何以守國以見上文國必亡之意不另提出大咎斥言陳侯者仍是上言于朝前而徵之義也居大國之間而無此四者其能久乎大國晉楚也四者謂教令官也○補注又將居大國間意作唱嘆見其不猶必敗也下文作國語者又以其事分陳侯與國兩証之八年九年照開端定王六年言果不久八年陳侯殺于夏氏九年楚子入陳國語周語子產相鄭伯以如晉子產鄭大夫名僑晉侯以魯喪故未之見也子產使盡壞其館之垣而納車馬焉士文伯讓之相息亮反壞音怪予恐反垣音袁○文伯晉大夫名匄字伯瑕○匄古本及釋例作丏俗作匄非曰敝邑以政刑之不修寇盜充斥充滿斥見言其多○見賢遍反無若諸侯之屬辱在寡君者何是以令吏人完客所館高其閈閎厚其牆垣以無憂客使令力呈反

閈戶旦反閎獲耕反使所吏反○館舍也無憂客使謂無令客使憂寇盜○疏曰閈閎皆是門名言高爲其門以今吾子壞之雖從者能戒其若異客何以敝邑之爲盟主繕完葺牆以待賓客葺侵入反○葺覆也○疏曰周禮葺屋益以草覆此葺牆亦是以草覆也○顔師古曰完當作宇之誤也若皆毀之其何以共命寡君使匄請命共音恭匄古害反○請問毀垣之命對曰以敝邑褊小介於大國誅求無時介間也誅責也是以不敢寧居悉索敝賦以來會時事隨時來朝會逢執事之不閒而未得見又不獲聞命未知見時閒音閑見賢遍反不敢輸幣亦不敢暴露暴步卜反其輸之則君之府實也非薦陳之不敢輸也薦陳猶獻其暴露之則恐燥濕之不時而朽蠹以重敝邑之罪燥素早反[illegible]蠹丁故反重直用反僑聞文公之爲盟主也宮室卑庳無觀臺榭

亦音榭又古亂反○疏曰四方而高曰臺有屋謂之榭以崇大諸侯之館館如公寢庫廄繕修司空以時平易道路易以豉反○易治也圬人以時塓館宮室圬本又作杇同音烏塓莫歷反○圬人塗者塓塗也○疏曰鏝一名圬塗工作具也因名其人塓亦泥也諸侯賓至甸設庭燎庭燎設火于庭僕人巡宮巡宮行夜車馬有所有所處賓從有代代客役巾車脂轄隸人牧圉各瞻其事轄戶八反瞻之廉反○巾車主車之官各瞻其事謂瞻視客所當得百官之屬各展其物展陳也謂羣官各陳其物以待賓公不留賓而亦無廢事賓得速去則事不廢○附按此言賓既得遠去而供于賓者亦無廢事即指其上文于賓凡當用者無不供也蓋不留賓者原為便賓故當賓未去之前雖或至暫猶必盡供以便賓以見盟主待賓之（金）意也注解似失而亦字憂樂同之事則巡之巡行也教其不知而恤其不足賓至如歸無寧菑患言見遇如此寧當復有菑患耶無寧寧也○補注憂樂同之四語從晉供無闕外文名執賓身體恤以見愛賓之周乃從不留賓而推廣者也賓至如歸謂客居一如家居總承上文文公為盟主言無寧菑患抑下不畏不患不畏寇盜而亦不患燥濕補注不患寇盜提出護辭內所重者不患燥濕提出對辭內所重者今銅鞮之宮數里鞮丁兮反數所具○銅鞮晉離宮而諸侯舍于隸人舍如隸人舍門不容車而不可踰越門庭之內迫迮又有牆垣之限盜賊公行而夭癘不戒癘疾也言水潦無時賓見無時命不可知若又勿壞是無所藏以重罪也敢請執事將何所命之問晉命已所止之宜○附按此敢請二語緊對上寡君使句請命皆就目前毀垣說下乃進及有賓與修垣二意也上云寡君使請此則敢請執事者小國事大國謙言不敢勞君也上請命注既云請問毀垣之命則此請命亦是請問判斷毀垣之命注解恐迂而失之雖君之有魯喪亦敝邑之憂也言鄭與魯亦有同姓之憂若獲薦幣修垣而行君之惠也敢憚勤勞薦進也行去也文伯復命反命于晉君趙文子曰

信如子產言我實不德而以隸人之垣以贏諸侯是吾罪也贏音盈○贏受也○疏曰賈服王杜皆讀為盈盈滿也故皆訓為受使士文伯謝不敏焉晉侯見鄭伯有加禮禮加敬厚其宴好而歸之乃築諸侯之館襄公三十一年春秋左氏傳○楚子西子期伐吳及桐汭汭如銳反宣城廣德縣西南有桐水出白石山西北入丹陽湖陳侯使公孫貞子弔焉弔為楚所伐及良而卒良吳地將以尸入聘禮若賓死未將命則既斂于棺造于朝介將命○疏曰左傳注曰尸者未葬之通稱吳子使大宰嚭勞且辭曰以水潦之不時無乃廩然隕大夫之尸以重寡君之憂寡君敢辭勞力報反廩力甚反隕于敏反○廩然傾動貌上介芋尹蓋對曰寡君聞楚為不道荐伐吳國滅厥人民芋于付反荐在編反○蓋陳大夫貞子上介荐重也○今按上介二字屬下句釋文云屬上句誤也寡君使蓋備使弔君之下吏備猶副也無祿使人逢天之慼大命隕隊絕世于良絕世猶言棄世廢日共積積子賜反○廢行道之日以共具賓斂所積聚之用一日遷次一日便遷次言不敢留君命今君命逆使人曰無以尸造于門是我寡君之命委于草莽也且臣聞之曰事死如事生禮也於是乎有朝聘而終以尸將事之禮朝聘遭死以尸行事又有朝聘而遭喪之禮遭所聘之喪若不以尸將命是遭喪而還也無乃不可乎以禮防民猶或踰之今大夫曰死而弃之是棄禮也其何以為諸侯主諸主盟也先民有言曰無穢虐士虐士死者備使奉尸將命苟我寡君之命達于君所雖隕于深淵則天命也非君與涉人之過也吳人內之內音納○傳言芋尹蓋知禮○哀公十五年春秋左氏傳○今按疏曰按禮賓入竟而死則以尸入殯于館而介攝其命賓已至朝主人將欲行禮

賓請問之後而賓死則以柩造朝以尸將事今公孫貞子卒于竟內依禮唯可以尸而入殯于賓館芋尹乃欲以柩造朝以尸將事而哭入內之杜注又以爲知禮皆失之矣

朱子儀禮經傳通解卷第二十四

東維梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啟後甫參訂
金陵翁荃止園甫
古絳李世牧武安甫　校正

公食大夫禮第三十九

食音嗣○凡十七章○

邦國禮四之上

鄭目錄曰主國君以禮食小聘大夫之禮於五禮屬嘉禮大戴第十五小戴第十六別錄第九今釐析其記文以係附經下○疏曰宰夫自東房薦豆六於醬東設黍稷六簋又設庶羞十六豆此等皆是下大夫小聘之禮下乃別云上大夫八豆八簋又云上大夫庶羞二十豆是食上大夫之法故知此篇據小聘大夫也聘禮據侯伯之大聘此篇據小聘大夫者周公設經互見爲義按篇末云魚腸胃倫膚若九若十有一下大夫則若七若九鄭註云此以命數爲差按此公食序在聘禮之下是因聘而食之若云食賓與上介則小聘使下大夫上介乃是士是以直云大夫兼得大夫聘賓與上介亦兼小聘之賓若然聘禮據大聘因見小聘後言大聘者欲見大聘小聘或先或後不常之義

經九

公食大夫之禮○使大夫戒各以其爵戒猶告也告之必使同班敵者易以相親敬○易以豉反○疏曰此篇雖據子男大夫爲正兼見五等諸侯大聘使卿之事故云各以其爵也上介出請入告以問所爲來之事○爲于僞反下爲既爲從爲公爲賓同○疏曰大夫至賓館之門外賓使上介出請大夫所爲來之事三辭○如字○爲既先受賜不敢當○疏曰聘日已受饔餼大禮故今辭食不敢當之受褻之時禮辭而已至於饗食當三辭賓出拜辱拜使者屈辱來迎己大夫不答拜將命不答拜爲人使也將猶致也賓再拜稽首受命大夫還復於君賓不拜送遂從之不拜送者爲從之不終事○疏曰按鄉飲酒主人拜送賓不答拜云禮有

飲先言漿別於六飲也○䟽音再○疏曰飲酒清酒者按周禮酒正注先鄭云清酒祭祀之酒後鄭從之則此賓客用之者優賓故也漿飲酨漿者酨之言酨以其汁滓相酨漢法有此名故也奠於豐上者下云飲酒實於觶加于豐是也此云奠即彼加也飲酒先言飲明非獻酬之酒者以鄉飲酒燕禮等獻酬之酒皆不言飲之可知此擬酳口故言飲是異於獻酬酒故也漿飲先言漿別於六飲者按漿人云共王六飲水漿醴涼醫酏彼先云六飲後云水漿與此先云漿不同故云然也必別於六飲者彼六飲為渴而飲此漿為酳口故異之。凡宰夫之具饌于東房。凡非一也飲食之具宰夫所掌也酒漿不在凡中者雖無漿猶饌在堂○疏曰以酒漿常在堂若不特言之則凡中不合之言似謂酒漿仍在堂故上特言之○附君善敖氏曰此所饌者謂豆籩簋鉶也。

右陳器饌第二章章下一條

○不授几。異於醴也○疏曰決醴賓時公親授几也無阼席。公不坐亨于門外東方。必于門外者大夫之事也東方者主陽○疏曰按上經甸人亨人之等亨人士官不得言大夫之事言大夫之事者解亨人在門外之禮也燕禮注云亨於門外臣所掌也言臣亦是大夫事少牢

廩爨饔爨皆在門外亦大夫事特牲云主婦視饎爨于西堂下者以其無廩人主之故在內若然鄉飲酒雖是大夫之事以其取祖陽氣之始故亦於門內○附按君善敖氏云門外廟門外也門外東方饔爨在焉今詳禮文亨所有堂下門外之分燕禮注言臣所掌欲以君禮在外別于鄉飲射臣禮之在內而無解于特牲少牢亦以臣禮饔爨之在門外也此注言大夫之事欲以大夫事同于少牢大夫禮之在門外而無解于鄉飲射亦大夫事亨之則于堂下也且食與燕同為君飲食大夫禮而又分二義大抵注本各篇遷就立說疏又為之迂曲牽合以求通于諸禮之間而卒不可通也詳禮制不得盡聽敖氏以學宮廟寢不同制分解亦無所據注疏既不足存姑以為說耳。司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純皆卷自末。司宮大宰之屬掌宮廟者也丈六尺曰常半常曰尋純緣也萑細葦也末經所終有以識之必長筵者以有左右饌也○疏曰燕禮注司宮天子曰小宰與此不同其義則一蓋彼是設尊故以小宰解之此設几席故以大宰之屬解之按大宰之下有宮人掌宮中除汙穢之事即以司宮彼不言設几席者以天子具官別有司几筵又有小宰諸侯兼官故司宮兼司几筵及小宰也丈六尺曰常半常曰尋者此皆無

下文按周禮考工記云車有六等之數云軫崇四尺謂之一等又云戈長六尺六寸既建而迆之崇於軫四尺謂之二等人長八尺崇於戈四尺謂之三等殳長尋有四尺崇於人四尺謂之四等車戟常崇於殳四尺謂之五等酋矛常有四尺崇於戟四尺謂之六等自軫至矛皆以四尺為差以是約之即知常是丈六尺尋是八尺也萑細葦者以類言之其實全別此萑又與莞蒲之莞不同彼莞謂蒲也有以識之者席無異物為記但織之自有首尾可為記識耳必長筵以有左右饌者賓在戶牖之間南面正饌在左庶羞在右雖不在席上皆陳於席前當席左右其間容人故必長筵也。宰夫筵出自東房。筵本在房宰夫敷之也天子諸侯左右房○疏曰上云司宮具几筵具之在房宰夫敷之而已天子諸侯左右房對西房若大夫士但有東房而已故直云在房也○本經記

公如賓服迎賓于大門內。不出大門降於國君○疏曰周禮司儀云將幣交擯三辭車逆拜辱賓車進荅拜又云致饔餼饗食皆如將幣之儀是國君來則出迎也。大夫納賓。大夫謂上擯也納賓以公命。賓入門左。公再拜。賓辟再拜稽首。左西方賓位也辟逡遁不敢當君拜也○附按上文迎賓公在門內故至賓入門公○

乃再拜迎之賓既逡巡不敢當君拜而又再拜稽首與聘時不同者聘則嫌當君此則食已故敬答君之拜迎也。公揖入。賓從。揖入道之○附君善敖氏曰此亦有每門每曲之揖不言者文省耳。及廟門公揖入。廟禰廟也○疏曰儀禮之內單言廟者皆據禰廟昏禮納采云至于廟記云凡行事必用昏昕受諸禰廟是也若非禰廟則言廟祧若聘禮云不腆先君之祧問卿云受于祖廟之類是也但受聘在祖廟食饗在禰燕輕于食饗又在寢是其差次也。賓入三揖。每曲揖及當碑揖相人偶。至于階三讓。讓先升○疏曰曲禮云客若降等則就主人之階主人固辭然後客復就西階此亦降等初即就西階者此君與客食禮之正彼謂大夫士以小小燕食之禮故與此不同也○附按曲禮所言自是大夫士相見降等者之定禮與此聘食國客為賓禮不同○又按疏謂小小燕食有此禮豈大于此者反可失禮耶謂禮之正者可不然豈非正禮反當然耶似皆難通。公升二等賓升。遠下人君○疏曰亦取君行一臣行二之義也。大夫立于東夾南西面北上。東夾南東西節也取節于夾明東于堂○疏曰此謂主國卿大夫立位序西為正堂序東有夾室立于夾室之南是東於堂也○附君善敖氏曰大夫亦兼上下者言也大夫西面辟擯者及士位而在此耳。士立于門東北面西

上統於門者非其正位辟賓在此○疏曰燕禮大射士在西方東面北上不統於門今在門東北面宜東統於君而統於門者以賓在門西辟賓在此非正位也○附按君善敖氏云立于門東宜東上而統於君乃西上者順其本位之列所以見非正位也西方北上門東西上皆上左也今詳士位不于西方而于門東又不東上而西上皆變于常禮疏意本兩釋之而語欠完于義不備敖氏說爲足之

小臣東堂下南面西上宰東夾北西面南上 宰宰夫之屬也古文無南上○疏曰宰在北堂之南與夾室相當故云夾北也宰宰夫之屬者以經云南上則非止一人下文宰夫之官皆在其內亦於此立可知但宰尊官反在小臣之下者以小臣位在東堂南故先見之非以尊卑先後爲次也○附君善敖氏曰宰太宰也東夾北北堂下之東方也宰尊官于此乃見之者以其位在內故後于在外者又以經文惟言宰而已是獨立于此也南上之文無所用之以下文按證之可見宜從古文○附按小臣位在東堂下注疏本皆本疏文皆作北堂南疑沿誤也改從東字

內官之士在宰東北西面南上 夫人之官內宰之屬也自卿大夫至此不先即位從君而入者明助君饗食賓自無事○疏曰周禮天官內宰下大夫掌王后已下彼天子內官諸侯未必有內宰以其言內官之士以士爲之明當天子內宰故鄭舉內宰況之也前聘時君迎客于大門內時卿大夫已下入廟即位者受聘事重非饗食之比故先入廟即位此已下雖有宰及宰夫者皆有事及大夫七牲士庶羞之等然皆助君食賓非己之事故後入也○附君善敖氏曰內官之士內小臣之屬也此惟取節於宰則宰獨立于此明矣

介門西北面西上 西上自統於賓也然則承擯以下立于士西少進東上○疏曰介統於賓而西上則擯統於君而東上可知承擯以下既是有事之人又是大夫尊於士故知少進東上不言上擯者上擯有事其位不定故不言○附君善敖氏曰介位序下主國官後不從賓而入變于聘時也擯隨公而入上賓立于階下承擯紹擯立于士東負東塾

右迎賓即位第三章

公當楣北鄉至再拜賓降也公再拜 楣謂之梁至再拜者興禮俟賓嘉其來也公再拜賓降矣○疏曰至再拜者公方一拜賓即降公再拜者賓降後又一拜雖一拜本當再拜故皆以再拜言之猶下侑幣之時公一拜賓降公再拜注云賓不敢俟成拜也鄭云公再拜賓降者謂至再拜則賓降也○附按拜至之禮見于士昏鄉飲射經皆但言再拜不言至以其禮爲賓主定節不必明著也若燕射嫌于義爲君臣立爲主人者疑無此禮經則明著至再拜之文以見之此食與燕類經

因仍燕射之文亦曰至再拜先自其事而下按以賓降也公再拜於出者親與臣爲主賓禮又不同處以著明之凡此皆經隨事立文之法注無明解疏泥于文辭釋之殊無當也

賓西階東北面答拜 西階東少就主君敬也○附按賓西階東北面而答拜通舉賓答拜至之文先目其事下按敘出答拜之節凡臣與君親爲賓主答拜至禮不同處于以見之

擯者辭 辭拜於下

拜也公降一等辭曰寡君從子雖將拜興也 賓降再拜公降擯者釋辭矣賓猶降終其再拜稽首興起也○疏曰此言賓降答拜之事據公未降之前賓始一拜公降一等間在一辭之中又辭而賓猶終降再拜稽首知者以下文賓栗階升不拜是已拜於下也擯者辭拜于下之時其位在下故下記云卿擯由下○附按此禮之節乃賓在西階東北面答公拜才欲拜擯者辭欲賓升堂賓不聽而一拜也公見不聽親往降一等故擯者又辭曰寡君從子即指降等謂將親至子之所而興子矣故云即已覺但未稽首輒當與因拜之爲時至速擯者才懇辭賓已不聽而再拜之勢成矣故公見禮將成不須再進制禮者遂但以降一等爲禮也

賓栗階升不拜 自以已拜也栗實栗也不拾級連步趨主國君之命不拾級而下曰辵○辵勑略反○疏曰於堂下已終其再拜稽首故於堂上不拜也栗實栗者謂疾之意也不拾級連步者曲禮云拾級聚足連步以上鄭注云涉級聚足謂前足躡一等後足從之并此涉級也連步謂足相隨不相過也其連步據足而言涉級據階而說其實一也此等尋常升法此栗階據趨君命而主按燕禮記云凡君所辭皆栗階注云栗蹙也謂越等急趨君命也又曰凡栗階不過二等注云其始升猶聚足連步越二等左右足各一發而升堂是栗階之法也不拾級而下曰辵者凡升降有四種辵者君臣急諫詩則越三等爲辵階越一等爲歷階又有栗階又有連步爲四等也

命之成拜階上北面再拜稽首 賓降拜主君辭之賓雖終拜於主君之意猶爲不成○疏曰按論語孔子云拜下禮也今拜乎上泰也是以上文主君雖辭賓猶終拜於下蓋臣之禮爲成拜而主君之意猶以爲不成故命之升成拜賓遂主君之意故升更拜也○附子潛李氏曰賓雖在下已成拜而主君之意不欲當其在下成拜故命升成之敬也○附按上節言賓栗階升不拜者謂賓雖承上文擯者辭不從至公降一等辭仍不從而既再拜于下者故升不拜也蓋人臣欲盡拜下之禮以伸己志耳乃此節君命之成拜者若又欲伸其志而必不受拜下之禮故復命之也賓乃承命又再拜稽首然後君與賓之志亦爲兩得其伸矣但即此篇言栗階升不拜可知堂下爲已終再拜之禮則知他處升不命而即成拜者在階下或僅一拜或並未一拜故其升即成拜初不待君命然則惟此處爲上下四

拜凡他處之升成拜與升再拜稽首皆止兩拜而洪疏以爲四拜者恐俱誤矣說見燕禮篇公爲賓舉旅章

右拜至第四章一章下一條○卿擯由下不升堂也○疏曰此謂上擯擯詔賓主升降周還之事○本經記

士舉鼎去鼏於外次入陳鼎于碑南面西上右人抽扃坐奠於鼎西南順出自鼎西左人待載入由東出由西明爲賓也○疏曰次入謂序入也○附君善敖氏曰碑下脫一南字西南之南衍文皆傳寫誤也鼎西每鼎之西也順出以次而出也順出正禮也其他逆出由便耳凡出得以順爲便者從正禮雍人以俎入陳于鼎南旅人南面加七于鼎退旅人雍人之屬旅食者也雍人言入旅人言退文互相備也出入之由亦如舉鼎者七俎每器一人諸侯官多也○疏曰旅人雍人之屬者即燕禮云尊士旅食于門西鄭云庶人在官者是也諸侯官多者按少牢云鼏序入雍正執一七以從雍府執四七以從司士合執二俎以從司上贊者二人皆合執二俎以相從是大夫官少故每人兼執也大夫長盥洗東南西面北上序進盥退

者與進者交于前卒盥序進南面七長以長幼也序猶更也前洗南○疏曰按鄉飲酒鄉射賓盥北面則此大夫亦皆北面可知長以長幼者若燕禮云命長之類皆據長幼爲長不謂衆中之長者也○附君善敖氏曰大夫長盥以長而序盥也亦目下事之辭當盥者七人皆違其位而立於洗東南也國君設洗當東霤於東夾南爲少東洗之東南則又東矣前者其立處之西也於洗南爲少東交于前不言相右可知也載者西面載者左人也亦序自鼎東西面於其前大夫七則載之○疏曰前云左人待載其時鼎東南面今大夫鼎北南面七之左人當載故序自鼎東西面於前矣俎正當鼎南則載者在鼎南稍東也○附按上文左人待載不言其面此因七者南面而見之非與面也魚腊飪飪孰也食禮宜孰饗有腥者○疏曰上云羹定內謂之羹恐魚腊不在羹定之中故此特著魚腊飪以食禮尚孰故皆飪也又曰國語云王饗用體薦體薦則腥矣樂記云大饗而俎腥魚是亨禮有腥也載體進奏體謂牲與腊也奏謂皮膚之理也進其理本在前下大夫體七个○疏曰三牲與腊皆載體直言體不辨體形及數以下魚腸胃倫膚皆言七則此亦七體故鄭云下大夫體七个按士虞記云升左肩臂臑肫骼脊脅七體彼喪禮用左又按鄉飲酒鄉射記皆云右胖進奏則此亦用右胖肩臂臑臂肫骼脊脅可知既用右胖則左胖爲庶羞者此下大夫十六豆上大夫二十豆是也若致飱及歸饔餼腥鼎皆無庶羞鄉飲酒鄉射燕禮大射雖同用狗一牲以其亨亨亦皆有庶羞也進其理本在前者此謂生人食法故進本本謂近上者若祭祀則進末少牢云進下鄭云變於食生是也○附君善敖氏曰體者三牲之右體腊其一純與少牢饋食曰腊一純而俎魚七縮俎寢右右首也寢右進鬐也乾魚進腴多骨鯁○疏曰縮縱也魚在俎爲縱於人亦橫賓在戶牖之間南面俎則東西陳之魚在俎首在右腹腴鄉南鬐脊也進脊在北鄉賓是取脊少骨鯁者以優賓也若祭祀則進腴以鬼神尚氣腴者氣之所聚故少牢進腴是也腸胃七同俎以其同類也不異其牛羊腴賤也此俎實凡二十八○疏曰牛羊同是畜類又其腹腴賤故略之同俎也牛羊各有腸胃腸胃各七四七二十八也但此腸胃與牲或同鼎同俎或別鼎別俎何者據此下文七鼎腸胃牲別鼎別俎是其正法取其鼎俎奇也少牢五俎腸胃與牲同鼎者以其有鮮獸若腸胃別鼎則六不得奇故并腸胃與牲同鼎有司徹亦然此腸胃七者以其與牲體別鼎故取數于牲亦七少牢并腸胃於牲鼎故云腸三胃三取數於脊脅各三也賓尸禮殺於正祭故腸胃各一既夕盛葬奠故腸胃五也倫膚七倫理也謂精理滑脆者○疏曰倫膚順豕之皮革爲之但此公食大夫爲賓用爲美故膚與腸胃皆別鼎俎特

牲腥有三鼎魚腊不同鼎故膚從牲同鼎有司徹雖同少牢亦止鼎三而已羊豕魚皆一鼎故膚還從於牲鼎也又此膚與牲體之數亦七而少牢膚九者此食禮故膚從體數少牢大夫之祭膚出下牲故取數於牲之體而九也○附君善敖氏曰倫膚者雍人所倫之膚也倫猶擇也見少牢饋食腸胃膚皆橫諸俎垂之順其在牲之牲也腸胃垂及俎拒○疏曰腸胃得在牲而垂膚亦言順牲之牲者從多而言垂及俎拒者少牢云腸三胃三垂及俎拒是也大夫既七七奠于鼎逆退復位事畢宜由便也士七載者又待設俎○疏曰上文云士舉鼎之云左人待載下文云士設俎于豆南是載者又待設俎可知也○附君善敖氏曰位東夾南

右鼎俎入第五章

公降盥將設醬賓降公辭辭其從已卒盥公壹揖壹讓公升賓升揖讓皆壹殺於初古文壹皆作一宰夫自東房授醯醬授授公也醯醬以醯和醬○疏曰蒲筵於堂上戶牖之間南面設之乃設正饌於中席已東庶羞於中席已西按歸饔餼醯醢別如此不別而以醯和醬者此經所陳物異者皆別器此醯醬但言醬

不別言醢明以醢和醬可知祭祀無此法以生人尚褻味故有之 公設之以其爲饌本 賓辭北面坐遷
而東遷所東遷所奠之東側其故處○疏曰東遷所者謂以西爲上君設當席中故東遷之辟君設處側近也近其故處
○附按東遷所者東遷設醬于此所也所方所也正饌在席東是
饌本向東遷設也下湆亦遷從正饌必遷之者示不敢當公親設
之意蓋賓辭公設而公仍設之賓不安遂坐遷其所○又按注言
側者在故處之側取不敢當中之意疏乃爲近以與近意無涉
公立于序內西鄉不立阼階上示親饌○疏曰君之行事皆在阼階上今以設饌在戶西近北故近阼北立是示親監饌也
賓立于階西疑立不立階上以主君離阼也疑正立也自定之貌○附君善敖氏曰事未至故離其拜
位也序內西鄉主位也階西西階上之西也公與賓客各俟於此
與飲酒之主人立于階東之意同公不立于阼階東者公尊也
宰夫自東房薦豆六設于醬東西上韭菹以東醓醢昌本昌本南
麋臡以西菁菹鹿臡醓他感反臡年題反○醓醢有醢昌本昌蒲本菹也醢有骨謂之臡菁萁菁菹也○疏曰
周禮醢人朝事之豆八此用其六彼注云醓肉汁也昌本昌蒲根
也又云細切爲齏全物若牒爲菹齏菹之稱菜肉通此經言菹不

言齏者齏菹麤細雖異通而言之齏亦得爲菹也萁菁即蔓菁也 士設俎于豆南西上牛羊豕魚
在牛南腊腸胃亞之亞次也不言縪錯俎尊也○縪側耕反○疏曰上設豆縪陳之下設黍稷錯陳之此設俎
不縪不錯者尊故也 膚以爲特直豕與腸胃東也特膚者出下牲賤○疏曰豕在牛羊之下爲賤膚豕之所出故特之於
俎東也○附君善敖氏曰特在豕東 旅人取七甸人舉鼎順出奠于其所以其空也其所謂當
門○疏曰前旅人以七入加於鼎退出今還使之取七前士舉鼎入今不使舉鼎出者以其士載訖遂設俎于賓前事未畢故甸人
舉鼎而出也 宰夫設黍稷六簋于俎西二以並東北上黍當牛俎其西
稷錯以終南陳並併也○附君善敖氏曰東北上惟指黍當牛俎者言也錯以終者稷南黍黍東稷稷南黍黍西稷
也大羹湆不和實于鐙宰右執鐙左執蓋由門入升自阼階盡階
不升堂授公以蓋降出入反位湆乞及反○大羹湆煮肉汁也大古之羹不和無鹽菜瓦豆謂之鐙
宰謂大宰宰夫之長也有蓋者饌自外入爲風塵今文湆爲汁○
疏曰宰位在東夾北西面南上今以蓋降出送于門外乃更入門

反於東夾北位也大羹不和貴其質也鉶羹則謂之以鹽菜宰謂大宰
宰夫之長者以單言宰諸侯三卿無大宰以司徒兼大宰大宰之
下有宰夫故云宰夫之長也 公設之于醬西賓辭坐遷之亦東遷所○疏曰醬既東遷所今於醬西
遷之明亦東遷所移之故處此也○附按疏解益明公設醬西
者設于前醬故處之西坐遷於此東遷之而側大羹之故處也 宰
夫設鉶四于豆西東上牛以西羊羊南豕豕以東牛鉶菜和羹之器○疏曰下
記云牛藿羊苦豕薇是菜和羹于在鉶盛之也據羹在鉶言之謂
之鉶羹據器言之謂之鉶鼎正鼎先後設之謂之陪鼎入庶羞言
之謂之羞鼎其實一也○附按上文謂六豆在醬東此又謂鉶在豆西然則四鉶亦在醬東也 飲酒實于觶加于
豐豐所以承觶者也如豆而卑○附君善敖氏曰具饌之時則然矣言于此者爲下文發之 宰夫右執觶左執
豐進設于豆東食有酒者優賓也設于豆東不舉也燕禮記曰凡奠者於左○疏曰食有酒優賓者按下文宰夫執
醬飲賓與受唯用樂酳口不用酒今主人將設之是優賓也燕禮
主人奠于薦左賓不飲取奠於薦右此酒不用故亦奠於豆東酒
義雖異不舉是同然無凡奠者於左之文鄭
注蓋引鄉飲酒鄉射記文而傳寫者之誤也 宰夫東面坐啟簋會

各卻于其西會簋蓋也亦一一合卻之各當其簋之西○疏曰卻者仰也簋蓋有六兩兩相重而仰之謂之卻合故
云一一卻合之各當其簋之西爲兩處亦者亦少牢少牢云佐食啟會蓋二以重設于敦南也
右設正饌第六章一章下一條
○贊者盥從俎升俎其所有事○疏曰豆亦從下升不
從者贊者不佐祭豆而佐祭俎也經云三牲之肺不離贊者
辯取之壹以授賓若黍稷亦佐祭不從升者黍稷設之在後
故也黍稷雖後升先祭者以其先食黍稷後食肉故也○附
按俎載于堂下士設時升于堂豆簋皆宰夫自東房出設于
堂而疏云亦從下升未詳 上贊下大夫也上謂堂上擯贊者事相近以佐上下爲名○附君善敖氏曰以
其佐賓食于堂上故云上贊蓋對堂下之擯者而言也此以下大夫爲之者欲其不尊於賓 鉶芼牛藿羊
苦豕薇皆有滑藿豆葉也苦苦荼也滑堇荁之屬○疏曰士虞記云鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁
鄭注云荁堇類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁此經云
皆有滑不言所用之物故取彼記解之之屬者其中兼有葵
也○本經記

贊者負東房南面告具于公 負東房負房戶而立也南面者欲得鄉公與賓也○疏曰經但云負東房鄭知負房戶而立者以公在東序內賓在戶西將告具于公且欲使賓嚮之故使於房近西是以云得鄉公與賓也○附君善敖氏曰負東房負其墉也士喪禮曰祝負墉南面然則此其贊之正位與

公再拜揖食 再拜拜賓饌具

賓降拜 答公拜

公辭賓升再拜稽首 不言成拜降未拜○附按公方再拜賓辟而降拜賓升拜後公乃揖食經以主賓兩而分敘為文也

賓升席坐取韭菹以辯擩于醢上豆之間祭 擩猶染也○附君善敖氏曰此所擩者醢醢而下五豆惟以醢統言之少牢饋食用四豆尸取韭菹擩于三豆是其徵也上豆韭菹醓醢也祭於二豆之間少北此節見火半下○補注辯與徧同

贊者東面坐取黍實于左手辯又取稷辯反于右手興以授賓賓祭之 取授以右手便也賓亦興受坐受之於豆祭也獨云贊興優賓也少儀曰受立授立不坐○疏曰此所授者皆謂遠賓者菹醢及鉶皆不言授者以其近賓取之易也經直云祭知祭之於豆祭者按少牢云尸取韭菹辯擩于三豆祭于豆間佐食取黍稷於敦取切肺於俎兼以授尸尸同受祭于豆祭故也獨贊興優賓者欲見賓坐而不興是

優賓其實俱興也引少儀者欲見贊與賓亦與之義以其賓坐贊亦坐故也○附按賓興文不具耳優賓之說似贅

三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓 肺不離者刌之也不言刌刌則祭肺也此舉肺不離而刌之便賓祭也祭離肺者絕肺祭也壹猶稍也○疏曰少儀云牛羊之肺離而不提心鄭云提猶絕也刌離之不絕中央少者此即為食而舉肺也少牢云舉肺一長終肺祭肺三皆切之是祭肺切舉肺不切也此肺雖不離而刌之與祭肺同其實舉肺故不言刌舉肺將祭之時則絕末而祭之與祭肺異也凡舉肺有二名一名離肺亦名舉肺祭肺亦名刌肺也○附按君善敖氏云不離者見為切肺則其無舉肺也食而舉肺脊者其肺則離之今詳注意以此肺為舉肺舉肺皆離此不離而刌之者為便于賓祭可不絕之而祭也其說于義似無謂且按此賓祭饌尚未及食饌其為祭肺而非舉肺可知文觀下賓三飯後並無舉肺脊文似有如敖氏所云者但脊似燕祭諸禮正俎無不食舉肺祭脊獨食不以此為釋其義亦詳○又按此三作肺與後庶羞大許云豈以授惟與授黍稷異文其為每一授之可知

賓興受坐祭 於是云賓興受坐祭重牲也賓亦每肺興受祭於豆祭

捝手扱上鉶以柶辯擩之上鉶之間祭 扱以柶扱其鉶菜也捝拭也拭以巾○疏曰此云上鉶之間祭者著其異於餘者餘祭於上豆之間此鉶別自祭鉶間按內則左佩紛帨帨則佩巾而云捝拭拭手以巾似帨不名巾者本名帨者以拭手為名其實名巾故鄭舉其實稱也此有四鉶而云扱上鉶辯擩則唯有一柶優賓故用一柶而已少牢二鉶祭神故宜各有柶也○附君善敖氏曰扱上鉶以柶謂以內列牛鉶之柶扱其鉶也辯擩之者遂以柶擩三鉶也此四鉶皆有柶其擩之則惟用上者之柶與少牢饋食禮略同

祭飲酒於上豆之間魚腊醬湇不祭 不祭者非食物之盛者○疏曰魚腊湇醬非盛者在正饌之內故不祭若入庶羞則祭之下文辯取庶羞之大興一以授賓賓受兼壹祭之少儀云祭膴膴詁為大魚肉之臠是亦祭之也○附君善敖氏曰魚腊屬於牲醬屬於豆湇屬於鉶已祭其大略其細也不言腸胃膚者在魚腊之下不祭可知

右賓祭正饌第七章

宰夫授公飯粱公設之于湇西賓北面辭坐遷之 既告具矣而又設此殷勤之加也遷之遷而西之以其東上也○疏曰知遷而西者以其加饌與庶羞並列也知粱東上者下文宰夫膳稻于粱西是以粱在東為上也○附君善敖氏曰粱言飯者以賓主食之也○附按加饌在席西則饌首向西遷設可知又按注以其東上與前設醬注云以

西為上故東遷之意同蓋謂正饌東設上西加饌西設上東遷之皆視公設處下移亦其義也疏解此注以東上似未曉

公與賓皆復初位 位序內階西○疏曰上公設醬時立于序內賓立于階西此云公與賓復初位故知公還在序內賓還在階西也

宰夫膳稻于粱西 膳猶進也進稻粱者以簋○疏曰知進稻以簋者下記云簋有蓋冪鄭注云稻粱將食乃設去會於房蓋以冪上下設黍稷皆云郤會此稻粱不云郤會者先於房去之故也○附君善敖氏曰膳當作設膳設聲相近字之誤也○附按粱稻之設經不言數者觀聘禮歸饔餼章二粱一稻[illegible]兩簋也

士羞庶羞皆有大蓋執豆如宰 羞進也庶衆也進衆珍味可進者也大以肥美者特為臠所以祭也魚或謂膴膴大也唯醢醬無大如宰如其進大羹湇右執豆左執蓋○疏曰有有大者中有二物三物之肉兼有魚也魚或謂之膴膴大者有司徹云尸俎五魚俯主人皆一魚皆加膴祭于其上是也少儀云膴祭也唯醢醬無大者鄭注周禮醢人作醢之法先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣何大臠之有也醬則醢也亦無大醬也○附按舊說言執于蓋豆之間見其兩執也今詳蓋執豆或上或下疑[illegible]一其字若單用執疑亦當在蓋上或在豆下無以一執字聯上[illegible]之文法也又君善敖氏云注唯醢醬無大謂四醢及芥醬也益

以經文云皆故明之先者反之由門入升自西階庶羞多羞人不足則授于階上復出取之也○疏曰反之者以庶羞十六豆羞人不足故先至者反取之然下文云先者一人升設於稻南其人不反則此云先者反之謂第二已下爲先者也○附按君善敖氏云先者即執鉶豆者也既設鉶豆則以次受其餘於西階上而設之反者既往而復來之辭此文似失其次而在是今詳如敖氏說則此句當在下文衆人騰羞者句上而去于此處不見未言由門入先言反之之迹添于其後亦與衆人盡階不升堂相應未既言以蓋降出則或是羞人不足復進已不言可知敖說爲是先者一人升設于稻南簋西間容人簋西黍稷西也必言稻南者明庶羞加不與正豆併也間容人者賓當從間往來也○疏曰稻與庶羞俱是加稻在黍稷西近北庶羞繼而南陳俱在黍稷正饌之西是不與正豆併也賓當從間往來則下文賓左擁簋粱右執湆以降公辟升反奠于其所是也○附按稻南簋西不相屬經非逆文升設于稻南爲句云稻南者言設第一豆之節設豆于此始也簋西間容人者以簋西爲節與庶羞分間中可容人爲賓取粱湆也間見于此者正加兩饌惟諸簋之西庶羞之東爲間其上豆醬湆粱之設不以間分也故至此設羞與簋別始見之旁四列西北上不就於正饌者雖加自是一體是所謂羨胾中別○疏曰

曲禮云左殽右胾彼云殽骨體也此肉謂之胾亦一也殽爲正饌胾謂切肉則庶羞分置左右此亦正饌在東庶羞在西間容人是中別也○附按旁者見間容人之外也四列通言爲西設豆數也西北上謂膷豆在諸豆之西北即上先一人設于稻南者下文乃次四列言之而舊說以言旁者見正饌之中席此在旁也下文云坐席末取粱即稻而庶羞在稻南足以明之今詳上言東遷所則正饌自不中席但偏東者少而加饌則偏西多于席難準因以間容人爲節膷以東臐膮牛炙膷臐膮今時臛也牛曰膷羊曰臐豕曰膮皆香美之名也古文膷作香臐作薰炙南醢以西牛胾醢牛鮨胾責四反鮨旨夷反○先設醢繹之以次也內則謂鮨爲臐然則臐用鮨今文鮨作鰭○疏曰此云先設醢繹之以次而特牲注云以有醢不得繹也與此進者大凡醢配胾是其正醢卑于胾今牛羊豕胾皆在醢下者直是繹之次非尊卑之列特牲以一有醢若繹之當醢在胾上不成錯故不得繹少牢四豆羊胾醢故得繹而錯與此同也○附按此繹設法也如其次設之乃得諸醢醬間于諸肉豆之中相變而不相當成其爲錯其于牛豕則先醢後胾而胾在醢下于羊則先胾後醢而醢則胾下若一側爲之則醢肉豆行列即有相當不變者反不得繹而錯矣法義于經不見通協未詳疏鮨南羊炙以東羊胾醢豕炙炙南醢以西豕胾芥醬魚膾芥醬芥實醬也內則曰膾春用蔥秋用芥衆人騰羞者盡階不升堂授以蓋降出騰當作媵媵送也授授先者一人○附君善敖氏曰進羞而言騰亦取自下而上之意以羞授先者一人先者每爲設之所謂先者反之也○附按此謂媵羞者以蓋降出與上設正饌章同

右設加饌第八章 章下一條

〇簠有蓋冪稻粱將食乃設去會於房蓋以冪冪巾也今文或作幕○疏曰簠簋相將簋既有會簠亦有會可知但黍稷先設故郤會於敦南簠盛稻粱將食乃設云去會于房蓋以冪至于陳設冪亦去之記云有蓋冪者據出房未設而言凡炙無醬已有鹹和○疏曰凡者欲解儀禮一部之內牛羊豕炙皆無醬已有鹹和者若今人食炙然○不經記

贊者負東房告備于公復告庶羞具者以其異饌贊升賓以公命命賓升席○疏曰前設饌贊者告具于公公再拜揖食此使贊升賓者以其禮殺故也是以上文正饌公先拜賓答拜此賓先拜公公答拜爲異也賓坐席末取粱即稻祭于醬湆間即就也祭稻粱不於豆祭祭加宜於加○疏曰下文云賓三飯以湆醬注云每

飯歠湆以肴擩醬食正饌也又云不以湆醬注云不復用正饌也則此湆醬是正饌而云加者以在正饌之上得與正饌爲本故名正饌其實是正饌之加故公親設之也○附按舊說坐席末者就加饌也取粱即稻言不反粱於右手也下祭于豆祭而于醬湆南者以其近也且別于正饌今詳席末去豆遠不即于簠間而東就湆醬間者以加從正也注祭加宜于加語未詳疏曲解恐不可通贊者北面坐辯取庶羞之大興一以授賓賓受兼壹祭之壹壹授之而兼一祭之庶羞輕也自祭之於膷臐之間以異饌也○疏曰於上三牲之肺祭之今此祭庶羞并之故云輕也不云於豆祭而云於膷臐之間以祭宜於加故也○附君善敖氏曰祭不言其所亦於湆醬間可知○附按此與前牲肺壹以授同文而兼壹祭之異文則前爲每受一祭此爲兼受一祭可知也

右賓祭加饌第九章

賓降拜拜庶羞○附君善敖氏曰拜者爲將食故也公辭賓升再拜稽首公答再拜賓北面自閒坐左擁簠粱右執湆以降自閒坐由兩饌之間也擁抱也必取粱者公所設也以之

降者堂尊處欲食於階下然○附按食主于飯而粱又于飯中爲公親設故特取之又飯則先啜湆因并及之○又按君善敖氏云取之以降者以公立于堂已不敢坐食于席也今詳飲燕皆在堂則食無不敢於尊之義若以君廟堂尤尊則大夫相食亦然如敖氏說似得貫通

公辭賓西面坐奠于階西東面對西面坐取之栗階升北面反奠于其所降辭公奠而後對成其意也降辭公敬也必辭公者爲其尊而親臨己食侍食贊者之事○疏曰成其意者謂成其食降階下之意故奠乃對此決下文大夫相食賓執粱與湆之西序端主人辭賓反之而不奠也○附君善敖氏曰公不許其降食乃敢辭公爲禮之節然也○附按賓以堂無公席故欲降食公辭必奠以對乃升奠于所然又降辭公親臨至下文公許乃升公退乃坐然猶卷加席而公又以不辭爲優賓然則即一將食未食之間其禮已曲折如許蓋以公之尊而食大夫又所食者係異國之來聘大夫而爲公賓故其彼此交相敬禮以至斯也

公許賓升公揖退于箱東箱夾之前俟事之處○疏曰按爾雅有東西廂曰廟其夾皆在序外故也知是俟事之處者正以此亢公揖退于廟而俟賓食即待事之處也

擯者退負東塾而立無事也

賓坐遂卷加席公不辭贊者以告公公聽之

重來優賓○疏曰公既在序外賓食在戶西若不告公公何以知之明知贊者告公也公來則勞賓不來則賓不勞故不來者所以優饒賓也○附按君善敖氏云公不辭以其降等也若於朝君賓之來則辭而賓反之矣今詳卷云遂者因不辭而立言之文也

三飯以湆醬每飯歠湆以肴擩醬食正饌也三飯而止君子食不求飽不言其肴優賓○疏曰曲禮三飯主延客食胾然後辯殽與此不同者此爲禮食故先食殽彼大夫士與客燕食則先食胾故不同也又昏禮同牢云贊爾黍授肺脊皆食以湆醬皆祭舉食舉也注云皆食食黍也以用也用者謂歠湆擩醬而不食殽者此公食賓禮解牒折節食殽可知也彼肵解者皆不食故食殽也彼又云三飯卒食注同牢示親不主爲食起三飯而成禮故不食殽也但湆言啜湆故也醬言擩醢故也不言其殽優賓者特牲少牢自食時舉殽皆言次第此不言者任賓取之是優賓也

宰夫執觶漿飲與其豐以進此漱也非爲卒食爲將有事緣賓意欲自潔清

賓挩手興受受觶也

宰夫設其豐于稻西酒在東漿在西是所謂左酒右漿○疏曰酒在東者上飲酒賓于觶宰夫設于豆東是也漿在西者即此經設於稻西是也曲禮云酒漿處右彼注云此言若酒若漿耳兩有之則左酒右漿也

庭實設乘皮○附君善敖氏曰言於此亦行禮之節

賓坐祭遂飲奠于豐上飲漱也○附君善敖氏曰祭亦於醬湆閒

右賓正食第十章

公受宰夫束帛以侑西鄉立束帛十端帛也侑猶勸也主國君以爲食賓殷勤之意未至復發幣以勸之欲用深安賓也西鄉立序內位也受束帛于序端○疏曰上文公設醬公立于序內西鄉此經亦云西鄉立故知亦在序內位也大射禮公凡受于序端故每云公之所受者皆約之受於序端

賓降筵北面以君將有命也北面於西階上○疏曰以君將有束帛侑食之命故於西階上待之

擯者進相幣爲君釋幣辭於賓

賓降辭幣升聽命降辭幣主國君又命之升聽命釋許辭○疏曰主國君又命之升知者約聘禮禮賓賓降辭幣公降一等辭栗階升聽命是也

降拜當升受幣

公辭賓升再拜稽首受幣當東楹北面主國君南面授之當東楹者欲得君行一臣行二也

退西楹西東面立俟主國君送幣也退不負序以將降○疏曰聘禮公拜既賓三退負序不言辟者以執圭將進授之此公拜送幣賓在幣西不負序者以將降故也

公壹拜賓降也公再拜賓不敢俟成集

介逆出以賓事畢

賓北面揖執庭實以出揖執者示親受

公降立俟賓反

上介受賓幣從者訝受皮從者府史之屬訝迎也○疏曰此子男小聘使大夫士介一人而已此時已受賓幣故知訝受者非士介是府史之屬也

右侑幣第十一章

賓入門左沒霤北面再拜稽首便退則食禮未卒不退則嫌更入行拜若欲從此退○疏曰便退則食禮未卒不退則嫌若此鄭探解賓意食禮自有常法三飯之後當受侑幣送庭實出更入以終食禮若便退不可不退則有貪食之嫌是以更入行拜示將辭之意待公設辭而後留也○附君善敖氏曰霤門內霤也沒霤庭南也拜者謝侑幣之賜也沒霤而拜以公立于中庭也

公辭止其拜使之卒食○附君善敖氏曰辭其拜於庭也

揖讓如初如初入也○附君善敖氏曰此三揖時公在中庭與賓三揖則是也與聘禮者同究云如初亦大略之言也

升賓再拜稽首公答再拜賓拜拜主國君之厚意賓揖介入復位○疏曰上文云介逆出下更云介送出明知中間介復入但復入之節當此賓入之時也

附君善敖氏曰鄉也賓拜賜于庭南公辭之故成拜於此賓降辭公如初將復食○附君善敖氏曰初謂公許退也賓升公揖退于箱賓卒食會飯三飯卒已也已食會飯三漱漿也會飯謂黍稷也此食黍稷則初時食稻粱○疏曰知會飯是黍稷者上文云宰夫東面坐啟簋會各卻於其西也前賓三飯不云會以其簋盛稻粱無會故鄭云此食黍稷則初時食稻粱矣○附按君善敖氏云減簋飯於會而食之故云會飯歸者三飯乃飲此凡三飲益九飯也九飯大夫禮也後禮更端故與前三飯不相蒙今據九飯十一飯之節見于尸祭者其間過舉俎實此乃九飯而不一舉亦所未詳不以醬湆不復用正饌也初時食加飯用正饌此食正飯用庶羞互相成也後言湆或時後用○疏曰上文賓三飯以湆醬注云每飯歠湆以殽擩醬是正饌稻粱是加此三卒食會飯三飲不以醬湆鄭意以黍稷是其正庶羞是其加是互相成也上文賓三飯以湆將先湆後醬是先用湆此後言湆容前三飯或後用湆故作文有先後也○附君善敖氏曰先言醬者不用之故惟據所設之序而言挩手與北面坐取粱與醬以降西面坐奠于階西示親徹也不以出者非所當得又以己得侑幣○疏曰不以出者決士昏禮賓取脯出以授從者彼是己所當得也此非特己得侑幣下文有司卷三牲之俎歸于賓館亦是己所當得鄭不言三牲而言侑幣者據己得者而言之○附君善敖氏曰公於正饌先設將加饌先設粱故賓親徹此二者東面再拜稽首卒食拜也不北面者異於辭○疏曰上文賓受侑幣出更入門左拜其時辭欲退猶待公留故北面此卒食禮終故東面○附按不北面而東面者拜君為主人之惠終之也公降再拜答之也不辭之使升堂明禮有終

右卒食第十二章

介逆出賓出公送于大門內再拜賓不顧初來揖讓而退不顧退禮略也亦難進易退之義擯者以賓不顧告公公乃還也有司卷三牲之俎歸于賓館卷猶收也無遺之辭也三牲之俎正饌尤尊盡以歸賓尊之至也歸俎者實于篚它時有所釋故○疏曰此無所俎而言卷三牲之俎不言用俎鄭云實于篚按士虞禮亦無所俎尸舉牲體皆盛於篚吉凶雖不同無所俎則一故知同用篚也特牲及士虞尸卒食取俎歸于尸三个是有所釋此無所釋故稱卷也彼注云釋猶遺也遺者君子不盡人之歡不竭人之忠也○附君善敖氏曰卷者明盡以其俎與其賓歸之此牲體皆在俎則食時不舉之明矣少牢特牲饋食禮尸所舉者加于所盛禮則實于篚大行人職言食禮舉數上公九侯伯七子男五以差言之則大夫當三也此乃不舉其亦與周官異者乎○附按此禮賓兩食饌惟見食飯之文正食以湆醬而止牲体自胏脊下無一舉者并不見食殽卒食亦不見食羞據經似有如敖氏不舉之說者但食禮與饗燕不同義主于食不應不舉且周官于賓客食禮明著舉數以卿大夫各下二等差之上大夫當三舉下大夫止一舉此經正下大夫之禮豈以所舉至殺惟統于食便為主不復著其未節與又按諸飲燕禮牲體皆分載各俎其歸俎而各歸折俎也此食禮惟有賓俎牲體全載于一俎凡牲之設俎而全歸者惟此俎為然故特云卷以著之魚腊不與以三牲之俎無所釋故也禮之有餘為施惠不言腸胃膚者在魚腊下不與可知也古文與作豫

右賓出第十三章

明日賓朝服拜賜于朝拜食與侑幣皆再拜稽首朝謂大門外○疏曰朝謂大門外者以經云拜賜于朝無賓入之文又聘禮以柩造朝亦無喪入門之文也此食禮拜侑幣聘禮歸饔餼但言拜饔與餼不拜束帛者

彼使人致之故不拜此食禮君親賜故拜之訝聽之受其言入告出報也此下大夫有士訝○疏曰周禮掌訝大夫有士訝此篇是子男使下大夫小聘故云下大夫也

右拜賜第十四章

上大夫八豆八簋六鉶九俎魚腊皆二俎記公食上大夫異於下大夫之數豆加葵菹蝸醢四四為列俎加鮮魚鮮腊三三為列無特○疏曰豆加葵菹蝸醢者按周禮醢人朝事之豆云韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡上文下大夫之豆用其六仍有茆菹麋臡今上大夫八豆不取之而取饋食之豆葵菹蝸醢者按少牢饋食四豆二豆用葵菹蠃醢二豆用韭菹醓醢注云韭菹醓醢朝事之豆也而饋食用之豈大夫禮則此公食大夫兼用饋食之豆亦是豈大夫禮也俎加鮮魚鮮腊者上文下大夫七俎牛羊豕魚腊腸胃與膚此云九俎明加鮮魚鮮腊特者陳饌要方上七俎者東西兩行為六俎一俎特加于俎東此九俎為三行故無特雖無特膚亦為下○附君善敖氏曰豆加茆菹麋臡簋加黍稷各一鉶加羊豕俎加鮮魚鮮臥於膚之下如殺九鼎之次魚腸胃倫膚若九若十有一下大夫則若七若九

此以命數爲差也九謂再命者也十一謂三命者也七謂一命若也凡或上或下者再命謂小國之卿次國之大夫也卿則曰上大夫則曰下大國之孤視子男○疏曰此以命數爲差者按周禮典命公侯伯之卿三命大夫再命士一命子男之卿再命大夫一命士不命則諸侯之臣分爲三等三命再命一命不命與命同此經魚腸胃倫膚亦分爲三等有十一有九有七則十一當三命九當再命七當一命若然惟有上下二九者同再命卿爵尊爲上大夫爵卑爲下則上言若九者子男之卿也下言若九者公侯伯大夫也故鄭云卿則曰上大夫則曰下大國之孤視子男者此經唯見三命以下故鄭併論及之案周禮典命大國之孤四命又大行人云大國之孤執皮帛以繼子男又云其他皆親小國之君若然孤與子男同十三侯伯十五上公十七差次可知○附君善敖氏曰其組數之同者又以此見尊卑也因言上大夫又以及下大夫益以足前禮未備之數○附按上鼎組入章魚腸胃倫膚三者各一組數俱七此云若九若十一者以每組之數言之不謂組也此章爲食上大夫禮則前七組加二故上節言九組其魚蔽前乡一組與腸胃倫膚凡四組皆用九數或十一數若下大夫但如前所陳之饌其組爲七而小國之大夫七數大國之大夫九數也

庶羞西東毋過四列、謂上大夫下大夫也○疏曰上文云庶羞旁四列此上大夫饌內言庶羞西東毋過四列則東

西橫行上下大夫皆四以爲行下大夫四四十六東西四行南北亦四行上大夫東西四行南北五行矣○附按庶羞西東緯設者牲腊魚醬組實之正也十六豆爲節上大夫不得加于下大夫故曰毋過四列若加則以雉兎鶉鴽組物之別也當自爲一列于其南

上大夫庶羞二十加於下大夫以雉兎鶉鴽 鴽無母○鴽無母者按爾雅釋鳥云鴽鴾母郭氏曰鵪也青州人呼曰鴾母莊子云田鼠化爲鶉淮南子云蝦蟆所化也月令曰田鼠化爲鴽然則鴽鶉一物也

右食上大夫禮第十五章 一章下條

○上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純、謂三命大夫也孤爲賓則莞筵紛純加繅席畫純也○疏曰經云上大夫不辨命數則子男之卿再命其席亦同下大夫鄭言三命大夫者欲見公侯伯之卿三命亦與子男下大夫同公之孤四命其席則異按周禮司几筵云筵國賓于牖前莞筵紛純加繅席畫純與此記三命已下席不同故知彼國賓謂筵孤也無正文故云則也○附按上陳器饌章下爲下大夫而設卬蒲筵加萑席純蒲爲緇布萑爲玄帛

上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可也 於食庶羞宰夫又設酒漿以之食庶羞可也以優賓○疏曰上經云上大夫庶羞二十豆

此復記之者欲見上大夫食加飯之時得兼食庶羞其時宰夫更設酒飲漿飲以優賓也○附按本經賓正食飲漿飲卒食三飲無明文卒食則當食庶羞時也據此記文似下大夫卒食亦飲漿若酒從設而不敢舉上大夫體隆至食庶羞時酒飲漿飲隨所用之可也記內上下兩庶羞字疑有一衍

拜食與侑幣皆再拜稽首 嫌上大[illegible]不稽首○

〔本經記〕

若不親食 謂主國君有疾病若他故○疏曰疾病之外別云他故者君有死喪之事故聘禮云主人畢歸禮賓惟饔餼之受謂畢致饔但賓不受之

使大夫各以其侑朝服以侑幣致之 執幣以將命○補注致之者致下所陳于賓之館也

豆實實于甕陳于楹外二以並北陳簋實實于筐陳于楹內兩楹間二以並南陳 陳饔筐于楹間者象授受於堂中也南北相當以食饌同列耳饔北陳者變於食饔數如豆醢芥醬從焉筐米四○疏曰南北相當以食饌同列者按上正食之時黍稷亦南陳今於楹間陳筐米亦南陳是正食及此饌同列也饔北陳變於食者上文正食之時宰夫自東房爲豆六設於齊東西上陳之今於楹間二以並北陳是變於食

也菹醢各異物不可同饔故饔數如豆上大夫八豆則八饔下大夫六豆則六饔庶羞之醢同是醬類故使之相從但庶羞之醢更無別種宜同一饔芥醬宜亦一饔卵有芥醬者以其有生魚故也上文上大夫八簋今乃生致之黍稷宜各一筐稻粱又二生于筐筐米四○附按君善敖氏云豆實在饔簋實在筐又皆陳于楹閒皆變于食也南北異陳示不相統也今詳注意似謂此陳南北相當者以正食設饌豆簋同列不異陳茲饔盛豆實轉爲北陳與簋實異列乃所以變于食也如疏說則注語有不可通○又按醢雖同名而牛羊豕應各有醬論語云不得其醬不食是也疏謂庶羞之醢更無別種者似非是

庶羞陳于碑內 生魚也魚腊從焉上大夫加鮮魚鮮腊雉兎鶉鴽不陳于堂辟正饌○疏曰上文魚膾是魚之中膾者皆是生魚也按鄭注周禮云燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴是也此則全生不膾何者本膾在豆與散炙具設今散炙在牲未殺膾全不破可知然庶羞之衆鄭獨云生魚者以散炙在牲不殺於此膾矣雖有乾腊雉兎之等以生魚爲主也魚腊從者雖無三牲之肉有乾魚腊可知上大夫加鮮魚鮮腊雉兎鶉鴽者亦生致之矣庶羞本在堂上正饌之西今在碑內故云辟正饌也不陳於碑南者以本合在堂今宜近堂故在碑北○附君善敖氏曰庶羞者醢四并魚膾與芥醬也不陳于上以牲在下宜從之庶羞主於牲肉也此豆實也亦實于饔 庭

賓陳于碑外。執乘皮者也。不參分庭一在南者以言歸宜近內◎疏曰庭實正法皆參分庭一在南面陳之昏禮記納徵執皮者是也今云碑外繼碑而言是近北矣彼陳于主人之庭擬與賓向外故近南此陳於客館擬與賓入內故鄭云以言歸故在內也

牛羊豕陳于門內西方東上。爲其踐汙館庭使近外◎疏曰上庶羞與庭實在碑之內外近內陳之此牛羊豕陳於門內繼門言之是爲其踐汙館庭也若然致饔餼牛羊豕亦在此彼不言者以饔餼有腥有熟其生者近門是其常故略之此既不設宜近內故決之也◎附君善敖氏曰生歸之亦變于食陳于門西饌位也

賓朝服以受如受饔禮、朝服食禮輕也○疏曰歸饔餼將幣韋弁賓皮弁受無儐。以巳本宜往◎疏曰主君無故速賓在廟待食禮而有侑幣賓無儐法今主君有故致食禮并有侑幣亦不合有儐故云以巳本宜往

明日賓朝服以拜賜于朝訝聽命。賜亦謂食侑幣◎疏曰上速賓食時明日賓拜食與侑幣今亦然故云亦

右不親食第十六章、

大夫相食親戒速。記異於君者也速召也先就告之歸則具既具復自召之○疏曰經大夫親戒速決君不親戒

速以下諸文亦皆異故云記異於君者也先就告之歸則具既具復召者以戒具而有皆親爲之與鄉飲酒鄉射同故彼皆云戒賓既歸布筵設尊乃親速賓是也○補注此謂大夫聘爲賓而主國君之大夫食之之禮

迎賓于門外拜至皆如饗拜、饗大夫相饗之禮也今亡降盥。附按降盥下似文有未具其賓亦從降主人辭賓對主人卒揖讓升皆與公食無異故記不復言而獨以降盥言于異禮中者或以降盥于洗者不同于槃匜之節與疑有脫字

受醬湇侑幣束錦也皆自阼階降堂受授者升一等。皆者謂受醬受湇受幣也侑用束錦大夫文也降堂謂止階上○附按豆醬饌于房中授醬者自東房此得自堂下升授未詳其異○又按降堂受之節次上文公在堂宰夫等授于堂上此則主人見授醬者來至堂下即自阼階降堂立于階上不盡一等授者升一等主人受而升設以致敬也湇幣皆然但觀下賓執粱與湇則加饌之粱亦必如是而作者交不具矣

賓止也。主人三降賓不從○疏曰上文鄭注皆者謂受醬受湇受幣皆自阼階降此云主人三降即上三者不數主人降盥者按鄉飲所言降盥者皆爲洗爵故賓從降此降盥不爲洗爵故鄭不數之聘禮致饔餼賓降堂受老束錦大夫止注云止不降使之餘尊此賓不降者雖賓主敵以主人降堂不至地故賓止不降也○附君善敖氏曰不受於堂辟君也賓止之義與上篇大夫止者同

賓執粱與湇之西序端。不敢食於尊處○疏曰此兩大夫敵故之西序端上公食大夫大夫降階下臣卑故也○附君善敖氏曰亦爲主人立于堂故不敢食於席也

主人辭賓反之、附君善敖氏曰此下當有辭於主人降一等主人從十字蓋傳寫脫之

卷加席主人辭賓反之

辭幣降一等主人從。從辭賓降

受侑幣再拜稽首主人送幣亦然。敵也○疏曰按郊特牲云大夫之臣不稽首非尊家臣以辟君也又按左氏傳哀十七年公會齊侯盟于蒙孟武伯相齊侯稽首公拜齊人怒武伯曰非天子寡君無所稽首若然臣於君乃稽首平敵相施當頓首今言敵而稽首者以食禮相尊敬雖敵亦稽首與臣拜君同故也○附君善敖氏曰著之者主人非君嫌不必稽首、

辭於主人降一等主人從。辭謂辭其臨己食○補注從謂主人從而許之○附按此謂再入而辭者也然則初辭亦有此文明矣又公食禮有賓再入之拜經乃不見其異者則是大夫禮無此拜也、

卒食徹于西序端。亦親徹

東面再拜降出。拜亦拜卒食○附按東面而不稽首但終賓主之禮異于君臣之義也

其他皆如公食大夫之禮。疏曰言其他謂豆數俎體陳設皆不

異上陳但禮異者謂親戒速君則不親迎賓公不出此大夫出大門公受醬湇幣不降此大夫則降也公食大夫大夫降食于階下此言西序端上公食卷加席公不辭此則辭之皆是異也○附君善敖氏曰大夫相食禮行于聘賓其禮爲公而設故凡饌放之而不嫌其無異

若不親食則公作大夫朝服以侑幣致之。作使也大夫有故君必使其同侑者爲之致禮列國之賓來榮辱之事君臣同

賓受于堂無儐、與受君禮同○疏曰聘禮賓受致饔幣云堂中西北面注迦主君之命也堂中西中央之西此雖無儐受幣亦與之同也○附按聘禮公致食禮如致饔受于堂也大夫無饔致餼于門外而致食亦當如致饔故此經特以受于堂見之而注同之于受君禮也然亦以其于堂同不謂受之節盡不見也君善敖氏謂賓阼階上北而再拜稽首受幣于楹間敖疏說爲密

右大夫相食禮第十七章

公食大夫義第四十一章 古無此篇

邦國禮四之下 劉敞補亡

食禮公養賓國養賢一也親之故愛之愛之故養之養之故食之食而弗愛猶豢之也愛而弗敬猶畜之也饗禮敬之至也食禮愛之至也饗爲愛弗勝其敬食爲敬弗勝其愛文質之辨也公使大夫戒必以其爵恭也巳輕則卑之巳重則是以其貴臨之也賓三辭聽命言是禮之貴弗敢當也弗敢當故難進也公迎賓于大門內非不能至于外也所以待人君之禮也（附按此人君指賓之君言彼國君來朝則主君逆于大門外留此重禮以待其君正所以順其尊君之意也）臣之意欲尊其君子之意欲尊其父故迎賓于大門內所以順其爲尊君之意也三揖至于階三讓而升堂充其意諭其誠也於廟用祭器誠之盡也君子於所尊敬不敢狎不敢狎故神明之神明之故忠臣嘉賓樂盡其心也大夫

立于東夾南西面北上士立于門東北面西上小臣東堂下南面西上宰東夾北西面南上內官之士在宰東北西面南上百官有司備以樂養賢也設筵加席凡致安厚之義也公設醬然後宰夫薦豆菹醢士設俎公設大羹然後宰夫設鉶啟簋言以身親之也賓徧祭公設粱宰夫膳稻士膳庶羞爲殷勤也（附按士膳之膳當作羞）賓三飯粱以湇醬以君之厚巳也賓必親徹有報之道也庭實乘皮侑以束帛雖備物猶欲其加厚焉也公拜送終之以敬也有司卷三牲之俎歸于賓館不敢褻其餘也上大夫八豆八簋六鉶九俎庶羞二十其餘衰是見德之殺也君子之言曰愛人者使人愛之者也敬人者使人敬之者也親人者使人親之者也自卑者使人尊之者也是故公養賓國養賢其義一也未有愛之敬之親之尊之而其位不安者也未有不愛不敬不親不尊而能長有其國者也將由乎好德之君則將怡焉唯恐其不足於禮將由乎嬌慢之君則將曰是食於我而已矣故禮君子所不足小人所泰餘也孔子食於少施氏將祭主人辭曰不足祭也將飧主人辭曰不足飧也孔子退曰吾食而飽少施氏有禮哉故君子難親也將親之舍禮何以哉

右公食大夫義一章

欽定儀禮經傳通解卷第二十四終

朱子儀禮經傳通解卷第二十五

東雍梁萬方廣菴甫考訂
男開宗攷後甫參訂
金陵翁　荃止園甫
古絳李世牧武安甫　校正

諸侯相朝禮第四十一

邦國禮五之上　古無此篇今按邦國相交之禮朝大於聘經有聘禮而朝禮亡矣今取周禮諸官所掌五等諸侯邦交之禮及小戴曾子問諸侯朝出行一條集為此篇以補其闕○附按此篇舊本四條未分章無名目今依例分之而補其名焉

補經

大行人凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也　小聘曰問殷中也久無事又於殷朝者及而相聘也父死子立曰世凡君即位大國朝焉小國聘焉此皆所以習禮考義正刑一德以尊天子也必擇有道之國而就脩之鄭司農云春秋傳孟僖子如齊殷聘是也○疏曰小聘曰問者聘禮文故彼又云不享是也大聘使卿小聘使大夫也聘義王制皆云三年一大聘此叙見中間久無事及殷朝者來及亦相聘故云殷不云三年也若然聘義與王制皆云比年一小聘此云歲相問者取歲歲之義也父死子立曰世是繼世之義也僖子如齊事見昭公九年左氏傳服注云殷中也自襄二十年叔老聘於齊至今積二十一年故中復盛聘與此數不相當然其禮則同也○周禮秋官○今按春官殷見曰同鄭注云殷猶衆也十二歲王如不巡守則六服盡朝大行人所謂殷同殷國是也此亦鄭注乃訓殷為中與衆義異其云於殷朝者及而相聘則又與衆義同蓋以為十二年而一大聘也疏既以為中又云盛聘問與衆義略同蓋如喪禮殷奠之類今未詳其孰是也○附按古經傳中殷字訓者原有兩義一訓中一訓盛鄭注聘禮兼用之中為問歲之意如比年一小聘三年一大聘三年朗問歲也衆為盛禮之意大聘即盛禮也二者亦並通左傳殷聘按杜注為盛服注兼中蓋積二十一年間多歲也行大聘盛禮也二義並通然必有一是故朱子核之且鄭所謂殷朝乃殷見曰同之殷此自諸侯朝王事與凡諸侯邦交殷聘之殷似為不合鄭以其事相及亦未詳何據

右朝期第一章

諸侯相見必告于禰　疏曰下文云反必親告于祖禰出時亦宜告祖禰為道近故或唯告禰○附按禰親祖尊出告反面人子事親之常禮也故告廟如之於祖禮不敢數諸侯受國于君傳世于祖惟見天子禀命至尊必先奠祖以致其嚴若諸侯相見則禮意降殺不以此入瀆矣反又祖禰皆告者人君飲至策勲先有事于入故重之　朝服而出視朝　朝服為事故也○疏曰事謂或會或盟之事諸侯朝服玄冠緇衣素裳以諸侯朝天子見而出視朝為將廟受尊敬天子習其禮故著冕服諸侯相朝雖在廟受降下天子不敢冕服唯服臨朝聽事之服熊氏又云此朝服謂皮弁服以天子用以視朝故謂之朝服論語云吉月必朝服而朝注云朝服皮弁服是也知者聘禮諸侯相聘皮弁服明相朝亦皮弁服此義為勝也　命祝史告于五廟所過山川　諸侯五廟山川所不過則不告晚於適天子也○附盧阜方氏曰諸侯見天子則慶賞黜陟行焉故告於社稷宗廟山川以致其震動恪恭之義也諸侯相見非社稷之役故不告而境內山川亦不徧告也　亦命國家五

官道而出反必親告于祖禰乃命祝史告至於前所告者而后聽朝而入　五官五大夫典事者命者勑之以其職道也反必親告祖禰同出入禮○疏曰案大宰云建其牧立其監設其參傳其伍是諸侯有三卿五大夫出入所告理不容殊而諸侯相見出不云告祖者或道近變其常禮耳故反必親告祖禰以明出入之告其禮不殊也○曾子問

右出行第二章

司儀凡諸公相為賓　謂相朝也　主國五積三問皆三辭拜受皆旅擯再勞三辭三揖登拜受拜送　積子賜反後皆同旅擯讀力於反○賓所傳止則積問則問行道則勞其禮皆使卿大夫致之從來至去數如此也三辭辭其以禮來於外也積問不言登受之於庭也鄭司農云旅讀為旅於泰山之旅謂九人傳辭相受於上下竟問賓從末上行介還受上傳之玄謂旅為鴻臚之臚臚陳之也賓之介九人使者七人皆陳擯位不傳辭也賓之上介出請使者則前對位皆當其末擯為三揖謂庭中時也拜送送使者○傳直專反○疏曰積者道人所云十里有廬廬

[illegible]三十里有宿宿有委五十里有市市有積是也問行門六
悉也勞謂勞苦之皆使卿大夫致之者案聘禮遣卿行勞禮臣來
尚遠郊勞明君來遣卿勞可如此再勞一勞在境一勞在遠郊皆
使卿其近郊勞當主君親爲之也其稍問當使大夫故下文云致
飧如致積之禮注云俱使大夫禮同也知致飧使大夫者見聘禮
宰夫朝服設飧宰夫卽大夫問亦小禮明亦使大夫也先鄭以爲
旅擯與交擯同後鄭不從者此臣禮云旅擯下文云主君郊勞交
擯三辭明其別旅直陳賓介不傳辭交則一往一來傳辭也後鄭
謂旅前爲臚陳之者按爾雅釋詁云戶旅陳也釋言云臚敘也
注云皆陳敘也後鄭不從旅大山之旅者欲取敘義也賓之介九
人者自從公介九人之禮使者七人者自從降二等之禮皆陳擯
位不傳辭以下皆約聘禮主君大門內迎賓之位也主揖謂庭
中時者如聘禮入門揖當曲揖當碑揖是也○附按及受禮必辭
禮之義也故積問勞將幣諸節皆先三辭各辭其來禮也皆旅擯
者皆上五積三問通下再勞故文繫于上下問或云此旅擯賓介
九入使擯三人拜受下當有禮勞者一節登必揖讓言三揖而三讓見之

主君郊勞交擯三辭車逆拜辱三揖三辭拜受車送三還再拜

主君郊勞三勞而視之也鄭司農云交擯三辭請賓主之擯
者俱三辭也車逆主人以車迎賓於館也拜辱賓拜謝辱也玄

謂交擯者各陳九介使傳辭也車迎拜辱者賓以主君親來乘車
出舍門而迎之若欲遠就之然後見之則下拜迎謝其自屈辱來
也至去又出車若欲遠送然主君三還辭之乃再拜送之也車送
迎之節各以其等則諸公九十步立當車軹也三辭車者先辭辭送
其以禮來於外後辭辭升堂○疏曰備三勞而視之者大行人有
三問三勞之文也先鄭所云後鄭不從者此但是備三勞既來至
附何有帆迎賓於館者乎後鄭謂各陳九介者以其在道俱不爲
主故無五擯之事而各陳九介其位主君至館入門外北面而陳
此九介去門九十步東面賓在大門內於門外之東亦陳九介西
面立當車軹者賓主俱立當軹大行人文後辭辭升堂者按鄉飲
酒禮主人取爵降洗賓降主人坐奠爵於階前辭注云事同曰讓
事異曰辭禮升堂是亦同不云讓而云辭者此賓主敵者主人之
意有受於庭之心故從事同曰辭是以下諸公之臣等升堂皆云
讓依事同曰讓非敵也又聘義云三讓而後傳命三讓而後入廟
門並事異不云辭者欲取致尊讓之意變文耳且記文非正經故
不爲例也○附按辭升堂與讓升堂不同辭不升也讓先升
也此三辭下不云登但云去拜受與上再勞三揖登及國客郊勞三
讓登皆異文豈以郊館非兩君親相見之地賓來朝未致禮于主
君廟堂不敢當主君致禮于館堂故終辭之惟受于堂下也與三
揖而後三辭者揖庭行至堂下乃別于小禮之受于庭也賓拜受
主君亦拜送文不具也又以後文賓繼主君注言之此
當有賓拜主君一節或云此交擯介九人擯五人

致館亦如之

館者也使大夫以大夫授之君又以禮親致焉○疏曰聘禮云大夫帥至
至館卿致之以此知先遣大夫授館也此大夫亦應是帥上去
君郊勞此說致館故知亦如之也凡云致者皆有幣以致之致
之使若已然也○補注亦如之謂如上交擯以下之禮也

飧如致積之禮

俱使大夫禮同也飧食也小禮曰飧大禮曰饔餼
○疏曰本經上文公飧五牢賓始至之禮故致館
後卽言之如致積之禮者積在道已致故云如之飧食者以芻薪
米禾食之類故云食也聘禮使宰夫設飧禮物又少故曰小禮饔
餼有腥有牽芻薪米
不又多故曰大禮

及將幣交擯三辭車逆拜辱賓車進答拜三揖三讓每門止一相及廟唯上相入賓三揖三讓登再拜授幣賓拜送幣每事如初賓亦如之及出車送三請三進再拜賓三還三辭告辟

授音受賓音儐辟音避○鄭司農云交擯擯者交也賓車
進答拜賓上車進主人乃答其拜也及出車送三請主人
三請留賓也三進隨賓也賓三還三辭告辭謝言曰
辟去也玄謂既三辭主君則乘車出大門而迎賓見之而下拜其

辱賓車乃前下答拜也三揖者相去九十步揖之使前也至而三
讓讓入門也相謂主君擯者及賓之介也謂之相者於外傳辭耳
入門當以禮詔侑也介紹而傳命者君子於其所尊不敢質敬之
至也每門止一相彌相親也君入門介拂闑大夫中棖與闑之間
士介拂棖此爲介行相隨也止之者絕行在後耳賓三揖三讓
讓升也登再拜授幣當爲受主人拜至且受玉也每事如初謂
之及有言也賓當爲擯謂以鬱鬯禮賓也上於下曰禮敵者曰儐
禮器曰諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦謂此朝禮畢儐賓也三
請三進請賓就車也主君每一請車一進欲遠送之也三還三辭
主君一請者賓亦車一還一辭○闑魚列反棖直庚反行戶剛反○
疏曰在主君大門外賓去門九十步而陳九介主君在大門外之
東陳五擯上擯入受命出請事傳辭與承擯承擯與末擯末擯
傳與末介末介與承介承介傳與上介上介傳與賓賓又傳與
上介上介傳與承介承介傳與末介末介傳與末擯末擯傳與承
擯承擯傳與上擯上擯入告君如是者三謂之交擯三辭諸交擯
者例皆如此也車逆拜辱者傳辭既訖主君乘車出大門至賓所
下車拜賓屈辱來此也賓車進答拜者賓初升車進就主君主君
下賓亦下車答主君拜也三揖者主君遙揖賓使前北面一讓入
大門也每門止一相者既入門迴面東至祖廟之時祖廟西仍有
二廟門諸侯五廟始祖廟在中兩傍各有二廟各別院爲之則有

門門傍皆有南北隔墻隔墻皆通門故得有每門若不然何[illegible]門內卽至禰廟之門何得有每門而云門止一相乎故爲此留也上相入者相入卽上擯上介三揖者亦謂入門揖當曲揖當碑揖也三讓登者至階上君讓賓賓讓主君如是者三主君先升[illegible]升授幣者授當爲受賓主與升主人在阼階上北面拜乃就兩楹間南面賓亦就主君賓授主主君受之而總云再拜受幣也賓拜送幣者賓既授乃退向西[illegible]上北面拜送幣乃降也先鄭言主人答升後鄭不從者車逆拜[illegible]已是主人今云車逆答當是客何得主人再答拜所言三請留[illegible]後鄭亦不從者行朝享禮賓訖送賓出贊既有限何因更有留賓之事介紹而傳命者此聘義文按彼謂聘者旅擯法引證此交擯者紹繼也謂介相繼而陳故此亦得紹介而傳命也按彼注質前正自相當賓主不敢自相當故須擯介通情也君入門以下玉藻文君入門不言所拂者朝君入由闑西亦拂闑不言者君特行不與介介連類也介拂闑者上介隨君後與大夫士介自爲爲行也聘禮介皆入廟門門西北面西上郊此君介亦然故云絶行在後後亦入廟也謂享及有言者按聘禮享夫人下云若有言東帛如享禮是也又按大行人云王禮再祼而酢之屬是上與下曰禮此諸侯云僞是敵者曰儐也○附兆錫姜氏日將幣指授贄而言也僞言之瑞爲贄幣爲享專言之則瑞贄爲正幣餘幣特以享而已○附按謹仲楊氏云公朝于天子之禮去門九十步今諸侯相爲賓注亦言相去九十步揖之使前則是君臣之分非敵國之禮也既言車逆拜辱賓進答拜則賓主相拜不應在九十步之外蓋三揖者讓行也三讓者讓入門也今詳大門外主賓相拜既相接矣禮此行入門似無庸有三揖之處如楊氏駁去注相去九十步三揖使前之說則此三揖者其入門折而東行向祖廟每曲之揖乎三讓讓入通門也每門揖又可知止一相者主賓入入門分閒東西三擯三介皆屬行于後相去各三十六步如是而入門如是而東行向廟至通門無闑止一門先大門主賓分入相去遠及此共入漸就相近而擯介亦不得一行齊入紹擯末介乃絶行後入而次于承擯次介之後矣又及一門主賓又就相近彌相親直在上擯上介之前而承擯次介亦絶行後入而次於上擯上介之後矣變爲行爲隨行此每門止一相之儀也

致饔餼還圭饗食致贈郊送皆如將幣之儀

還音環食音嗣下同○此六禮者惟饗食速賓耳其餘主君親往親往者賓爲主人主人爲賓君如有故不親饗食則使大夫以酬幣侑幣致之鄭司農云還圭歸其玉也故公子重耳受飧反璧玄謂聘以圭璋禮也享以璧琮財也已聘而還圭璋輕財而重禮贈送以財既贈又送至于郊○疏曰按公食大夫禮君親食之君不親食則以侑幣致之聘禮云公於賓壹食再饗上介壹食壹饗若不親食致之以侑幣致饗以酬幣以此知

二者皆速賓也聘禮云君使卿歸饔餼又云賓迎於門外又云大夫東面致命君使卿還玉于館賓迎于外門外不拜帥大夫以入以此二者知賓爲主人主人爲賓至贈郊送亦然可知也聘禮乃君於臣此兩君敵則主君親爲之矣先鄭云公子重耳事見左傳僖公二十三年但彼反璧者義取不貪寶意非還圭故後鄭不從也後鄭謂聘以圭璋禮者聘義云以圭璋聘重禮也謂行聘禮也享以璧琮財者貢財貨將用璧琮以致之故云財也贈送以財者聘禮賓遂行舍于郊公使卿贈如覲幣注云言如覲幣見爲反報是財并送至于郊○附按如其儀者以六禮皆兩君親相見則其交擯逆送辭受揖拜之儐當同不謂一一皆如其節也若戒速賂送見于食聘禮者皆不入門焉得粟同于正禮之係

賓之拜禮拜饗餼拜饗食

鄭司農云賓之拜禮者因言賓所當拜者之禮也所當拜者拜饗餼拜饗食玄謂賓將去就朝拜謝此三禮三禮禮之重者也賓既拜主君乃至館贈之去又送之于郊○疏曰案聘禮饗餼燕羞俶獻之明日賓皆拜於朝將去文三拜乘禽于朝彼已故盡拜謝此賓之拜[illegible]往致贈郊送之下則不及燕羞俶獻乘禽以君畧小惠將去惟拜其大禮也按聘禮賓三拜乘禽于朝送行舍于郊公使卿贈若然此致贈郊送在拜禮後今設文在前者欲取如將幣之儀其賓賄送皆在後也賓既拜主君乃至館贈之去又送之于郊者郊以賄送之文在前拜禮在後恐疑顛倒故以此解之○附嚴陵方氏曰其致饔餼及饗食之明日賓亦入拜蓋主君既親之則賓無不答也所謂賓繼主君即此謂隨而答其禮也不言拜還圭者還圭與致饔餼同時也不言拜致贈郊送者賓入辭而主君出贈送則送行矣○附按聘禮還玉在饗食後另爲一節此據上致饔餼還圭速文而序饗食上文其爲同時盡鄰君親朝執贄不同使聘故主君不敢稍停其贊必速還之即與饔餼同往是亦一義也若然則先行致饗禮出而後入再行還圭禮亦畧如將幣矣○又按賓之拜禮句首拜饗餼拜饗食而下言繼主君如主國之禮乃自注其拜禮之數也注本分兩條使不見其文義拜禮亦拜于朝主君不見云如主國之禮者謂如其禮數如三饗三食則皆三拜之也○又按後鄭三禮謂饔餼及饗及食也將之字作往解言賓往朝而拜謝者在此三禮也

賓繼主君皆如主國之禮

鄭司農云賓繼主君復主人之禮賓也故曰皆如主國之禮玄謂繼主君者儐主君也儐之者主君郊勞致館饔餼還圭贈郊送之時也如其禮者謂玉帛皮馬也有餼陳之積者不如也若饗食主君及燕亦速焉○費芳味反○疏曰後鄭不從先鄭復主人之[illegible]者以主人禮費既多非賓所能復也後鄭以爲儐主君者按聘禮君遣卿勞及致館等皆儐儐者報也上注云敵者曰儐故此報主君爲儐按聘禮云賓至于近郊君使卿朝服用束帛勞文云賓用束錦儐

勞者君使卿韋弁歸饔餼又云大夫奉米帛又云賓降授老幣出迎大夫注云出迎欲儐之庭實設馬乘賓降堂授老束錦賓奉幣西面大夫東面賓致幣是皆有儐法彼兩臣有儐此兩公有儐可知也然彼聘禮君使卿致館無幣故亦無儐臣於君雖他國亦不敢速君饗食此兩君故不同也若主君有故不能親以侑幣酬幣致之亦無儐諸侯諸伯諸子諸男之相為賓也各以其禮相待也如諸公之儀賓主相待之儀與諸公同也饔餼饗食之禮則有降殺○殺色界反○疏曰五等諸侯以命數分為三等其主尊饔餼飧積步數擯介皆降殺備於大行人掌客其進退升降揖讓之儀一與公同故云如諸公之儀○周禮秋官

右相朝始終禮節第三章

掌客凡諸侯之禮上公五積皆眡飧牽三問皆脩羣介行人宰史皆有牢飧五牢食四十簠十豆四十鉶四十有二壺四十鼎簋十有二牲三十有六皆陳饔餼九牢其死牢如飧之陳牽四牢米百

有二十筥醯醢百有二十罋皆陳車米眡生牢牢十車車秉有五籔車禾眡死牢牢十車車三秅芻薪倍禾皆陳乘禽日九十雙殷膳大牢以及歸三饗三食三燕若弗酌則以幣致之凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等為之牢禮之陳數唯上介有禽獻夫人致禮八壺八豆八籩膳大牢致饗大牢食大牢卿皆見以羔膳大牢侯伯四積皆眡飧牽再問皆修飧四牢食三十有二簠八豆三十有二鉶二十有八壺三十有二鼎簋十有二腥二十有七皆陳饔餼七牢其死牢如飧之陳牽三牢米百筥醯醢百甕皆陳米三十車禾四十車芻薪倍禾皆陳乘禽日七十雙殷膳大牢三饗再食再燕凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等為之禮唯上介有禽獻夫人致禮八壺八豆八籩膳大牢致饗大牢卿皆見以羔膳特牛子男三積皆眡飧牽壹問以修飧三牢食二十有四簠六豆二十有四鉶十有八壺二十有四鼎簋十有二牲十有八皆陳饔餼五牢其死牢如飧之陳牽二牢米八十筥醯醢八十罋皆陳米二十車禾三十車芻薪倍禾皆陳乘禽日五十雙壹饗壹食壹燕凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等為之禮唯上介有禽獻夫人致禮六壺六豆六籩膳眡致饗親見卿皆膳特牛牲音星下牲十有八同籔素口反劉色縷反秅丁故反乘繩證反下注同食音嗣下食大牢再食壹食注不食同見賢遍反下注以意推之○積皆眡飧牽謂所共如飧而牽牲以往不殺也不殺則無鉶鼎簠簋之實其米實于筐豆實實于甕其設筐陳于楹內甕陳于楹外牢陳于門西車米禾芻薪陳于門外壺之有無未聞三問皆修修脯也上公三問皆修下句云羣介行人宰史皆有牢君用修而臣有牢非禮

也蓋著脫字失處且誤耳飧客始至致小禮也公侯伯子男飧皆飪一牢其餘牢則腥食者庶羞美可食者也其設羞陳于楹外東西不過四列簠稻粱器也公十簠堂上六西夾東夾各二也侯伯八簠堂上四西夾東夾各二子男六簠堂上二西夾東夾各二豆醓醢器也公四十豆堂上十六西夾東夾各十二侯伯三十二豆堂上十二西夾東夾各十子男二十四豆堂上十二西夾東夾各六禮器曰天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六以聘禮差之則堂上之數與此同鉶羹器也公鉶四十二侯伯二十八子男十八非衰差也二十八書或為二十四亦非也其於衰公又當三十又為無所據依禮之大數鉶少於豆推其衰公鉶四十二宜為三十八蓋近之矣則公鉶堂上十八西夾東夾各十侯伯堂上十二西夾東夾各八子男堂上十西夾東夾各四壺酒器也其設於堂夾如豆之數鼎牲器也簋黍稷器也鼎十有二者任一牢正鼎九與陪鼎三皆設於西階前簋十有二堂上八西夾東夾各二合言鼎簋者牲與黍稷俱食之主也牲當為腥聲之誤也腥謂腥鼎也於侯伯云腥二十有七其故腥字也諸侯禮盛腥鼎有鮮魚鮮腊每牢皆九為列設於阼階前公腥鼎二十六腥四牢也侯伯腥鼎二十七腥三牢也子男腥鼎十八腥二牢也皆陳陳列也飧門內之實備于是矣亦有車米禾芻薪公飧五牢米二十車禾三十車侯伯四牢米禾皆二十車子男三牢米

十二來二十車芻薪皆倍其禾饔餼既相見致大禮也大者既減
殊稍有生有腥有孰餘又多也死牢如飧之陳亦飪一牢在西餘
腥在東也牢生牢也陳于門西如積也米橫陳于中庭十為列每
筥半斛公侯伯子男黍粱稻皆二行公設六行侯伯設四行子男
二行醯醢夾碑從陳亦十為列醢在碑東醯在碑西皆陳于門內
者於公門內之陳也言車者衍字耳車米載米之車也聘禮曰十
斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉每車秉有五籔則二十四斛也禾
案賓并刈者也聘禮曰四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅每車三秅
則三十稯也稯猶束也米禾之秉筥字同數異禾之秉手把耳筥
讀為棟梠之梠謂一稛也皆陳櫝陳門外者也米在門東禾在門
西芻薪雖取數于禾薪從米芻從禾也乘禽乘行羣處之禽謂雉
鴈之屬於禮以雙為數殷中也中又致膳示念賓也若弗酌謂君
有故不親饗食燕也不饗則以酬幣致之不食則以侑幣致之凡
介行人宰史衆臣從賓者也行人主禮宰主具史主書皆有飧饔
餼尊其君以及其臣也以其爵等為牢禮之陳數爵卿也則飧二
牢饔餼五牢大夫也則飧大牢饔餼三牢士也則飧少牢饔餼大
牢也此降小禮豐大禮也以命數則參差難等略於臣用爵而已
夫人致禮助君養賓也籩豆陳于戶東壺陳于東序凡夫人之禮
皆使下大夫致之於子男云膳視致饗言夫人致膳於小國君以
致饗之禮則是不復饗也饗有壺酒卿皆見者見於賓也既見之

又膳之亦所以聘君養賓也卿見又膳此聘禮卿大夫勞賓餼賓
之類與於子男云親見卿皆膳特牛見讀如卿皆見之見言卿於
小國之君有不故造館見者故造館見者乃致膳鄭司農說牢云
牲可牽行者也故春秋傳曰餼牽竭矣秅讀為秅秭麻名之秅〇云
經而甚反衰初危反下同差初佳反又初宜反倍音裴行戶剛反
下以意推之從子容反稾古老反并必政反稯本又作總子工反
梠音呂稛才計反參初林反差初宜反復扶又反勞力報反造七
報反秭徐音姊〇疏曰上公五積皆眡飧牽者公國自相朝是上
公之禮有五積皆視飧一積眡一飧飧五牢五積則二十五牢言
牽者數雖眡飧飧則殺積全不殺並生致之侯伯四積飧四牢則
總十六牢子男三積飧三牢則總九牢皆牽之不殺也必不殺者
以其在道分置稯往故也既云眡飧則有芻薪米禾之等故鄭
芻積皆依飧解之也鄭云飪饔之實已下皆約公食大夫解之車
米禾薪芻之陳約聘禮致饔餼之文解之修脯也對文脩是鍛脩
加薑桂挺之者脯乾肉薄者此散文修脯一也著脫字失處者宋
下文凡介行人宰史皆在饗食燕下此特在上或見下文脫此誤
錯差者於此更或於下著說此剩未去也下文皆云凡介此云羣
介亦誤耳公侯伯子男飧皆飪一牢者下惟言腥不言飪此有鉶
及鼎告為飪而言以是經雖不言飪須言之矣其餘牢則腥腥之
鼓薦於下也食者庶羞之美陳于楹外者前所陳皆約公食大夫

致食之禮今按公食君不親食庶羞陳于碑內者設飧之時堂上
皆有正饌無容庶羞之處故外既空不須向碑內及堂下故疑在
楹外陳之十以為列故東西不過四列也公十簋以下皆約聘禮
致饔餼文載之東西夾各二以外置於堂上公四十豆堂上十六
至各六鄭以堂上豆數取聘禮致饔餼於上大夫八豆下大夫六
豆並是堂上豆數又取禮器天子之豆二十有六諸公十有六諸
侯十有二謂侯伯子男同則亦是堂上豆數可知以此文公言四
十侯伯三十二子男二十四其堂上豆數既約聘禮與禮器東西
多少鄭以意差之與此同也鉶羹器者鉶器名所以盛羹臐膮三
等之羹故為鉶羹公鉶四十二侯伯二十八子男十八非衰差者
衰差之法上下節級似若九若七若五校一節是衰差今公四十
二於侯伯子男大縣絕故云非衰差也二十八書或為二十四亦
非者侯伯若二十四為比公四十二少十八又比子男十八少六
亦非其類也推其衰公鉶宜為三十八蓋近之者子男十八侯伯
二十八公三十八以十為降殺則近是也公鉶堂上十八西夾東
夾各十云云知如此差者亦約聘禮致饔餼兼以意準量而言鼎
牲器者謂亨牲醢之器鼎十有二飪一牢正鼎九與陪鼎三皆設
于西階前者其陪鼎三設於內廉蓋十二堂上八西夾東夾各二
者此約聘禮而知之也牢鼎九者謂牛羊豕魚腊膚與腸胃鮮魚
鮮腊陪鼎三者膷臐膮也合言鼎簋以牲與黍稷俱食之主者黍

稷為衆饌主牲為羞物主也此五等諸侯同簋十二案聘禮致饔
餼堂上八簋東西夾各六簋總二十簋彼臣多此君少者禮有損
之而益故也牲當為腥字男云牲十八亦當為腥也諸侯禮盛腥
鼎有鮮魚鮮腊云云者此皆約聘禮設飧云飪一牢在西鼎九羞
鼎三腥一牢在東鼎七致饔餼云腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊此
去三三十六故知有鮮魚鮮腊腥四牢四九三十六也公飧五牢米
二十車禾三十車已下皆約饔餼死牢而言鄭補經文也若然案
聘禮米禾又皆二十車者彼大夫豐小禮故大夫飧二牢米禾皆
眡之各二十車也按聘禮致饔餼云米百筥筥半斛設于中庭十
以為列北上黍稷稻皆二行稷四行此以增減稷餘不增減故知
公稷六行侯伯四子男二也此經云侯伯醯醢百甕米百筥而聘
禮致饔餼上介筥及甕如上賓士介四人米百筥其數多於子男
與侯伯等者上公醯醢百二十甕與王舉百二十甕同故鄭志云
此公乃二王後若王之上公則與侯伯俱同百甕子男八十甕其
禮米皆同甕數此是尊卑之差至於聘禮乃是臣法自為一禮不
相涉亦是損之而益筥謂一筥者穧即詩云此有不斂穧穧即鋪
也若弗酬以下皆約聘禮文不言致燕者饗食在廟燕在寢禮惟
言致饗食者以合在廟嚴凝之事不親即須致之燕禮褻不親則
並不致也凡介行人鄭云行人主禮宰主其史主書者案王制云
太史典禮執簡記太史職亦云執其禮事與此史主書行人主禮

若大史在國則尊主書故曲禮云史載筆士載言此云史止云大史之屬也行人主禮者主賓客之禮大行人之類是也案聘禮云宰告備具於君又掌具故公食大夫云宰夫具饌于房是主具也爵卿也則飧二牢饔餼五牢已下皆約聘禮賓爲卿上介大夫士介四人歸饔餼降殺而言也此降小禮豐大禮者小禮謂飧飧則去君遠矣并乘禽之等也大禮謂饔餼卿五牢子男卿與君等也以命數則參差難等略於臣用爵者依命公侯伯卿三命大夫再命士一命子男卿再命大夫一命士不命并有大國孤一人四命是從孤已下適一命士不命有五等若以此命數五等爲之則參差而難爲爵則有三等易爲等級也言略於臣用爵則君不依爵而用命卽諸侯爵五等命惟三等大行人掌客皆依命是也夫人致禮以下見聘禮致饔餼下大夫韋弁歸禮若然不使卿者案內宰云致后之賓客之禮注謂諸侯朝覲及女賓之賓客內宰是下大夫王后尚使之況諸侯夫人乎故知使下大夫也於子男則夫人云膳視致饗鄭云饗有壺酒則是致膳無酒若然夫人於子男惟有二禮矣聘禮夫人於聘大夫惟有籩豆壺又不致饗是其差也卿既見又膳者按聘禮畢賓卽館卿大夫勞賓勞上介亦如之又云餼賓大牢米八筐上介亦如之此朝君有膳無勞餼聘客有勞餼無膳明此事相當故云勞賓餼賓之類與於子男云親見卿皆膳特牛見讀如卿皆見之見者上公侯伯但云卿皆見以

羔於子男卽云親見卿作文有異然似朝君視自來見卿有此嫌故讀從上文明此見亦是卿見朝君之卿乃有見者有不見者若故造館見則致膳若不然則不致膳也秅讀爲秅秭麻答之秅者時有此言故從之詩云爲億及秭秭亦數之總號秅答是稱名麻者數把共爲一铺言此者見秅爲數之總號之意也〇周禮秋官〇附東嚴王氏曰羣介行人宰史皆有牢句承積而言上公致積則有飧牽問禮隨而至故加以修而已此羣介行人宰史之有十也侯伯子男則不言者以上公爵命獨降其禮亦獨優也〇王氏詳說曰殷膳大牢公言以及歸侯伯不言者間或請之耳子男則止于乘禽〇靈皋方氏曰注謂諸臣牢禮之數惟以爵不以命數亦非也果爾則子男之卿陳數與君同矣牲牢禮陳設之位與致皆約聘禮言之他無所見〇補注牛羊豕全爲一牢凡五牢九等皆牢此又犬牢者亦牛羊豕全特牛者惟一牛他處言少牢各羊豕各一也〇附按剛中鄭氏云上介有禽獻在聘禮則既致饔始歸乘禽日如其饔餼之數是也用禽以獻謂之禽獻今時聘禮記歸乘禽小又有禽羞經言羞無常數按庖人職共諸羞片刻有賓客之禽獻其禽獻又以膳膏爲用則獻當亦爲羞可知其不曰共賓客之飧羞而曰禽獻者以其中有乘禽之歸故也羞生斷之爲乘禽煎和之爲禽羞均之爲禽獻與又庖人所共羞獻兼大畜六獸六禽爲之然則羞亦統以禽爲名獻亦特以禽爲數其實不止禽獻矣〇又按原疏浩繁舊本節錄十不及四于文似猶複冗今再做刪削又去辭句十之二取其備見注言所祖述而足也又按注有不故造館見故字一本作特抑或爲故舊之故卽聘禮言使王者之類與

右禮物之數第四章

諸侯相朝義第四十二一

邦國禮五之下 此大戴第七十七朝事篇中文一段其所言皆明諸侯相朝禮之義也今取出自爲一篇以釋上篇之義

諸侯相朝之禮各執其圭瑞服其服乘其輅建其旌旂施其樊纓從其貳車委積之以其牢禮之數所以別義也附按舊本貳車誤作義車今從大戴禮本介紹而相見君子於其所尊不敢質敬之至也君使大夫迎於境卿勞於道君親郊勞致館及將幣拜迎于大門外而廟受北面

拜貺所以致敬也三讓而後升所以致尊讓也敬讓也者君子之所相接也諸侯相接以敬讓則不相侵陵也此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自爲正之具也君親致饗餼還圭饗食致贈郊送所以相與習禮樂也附按既如中庸既稟之既讀曰餼諸侯相與習禮樂則德行修而不流也故天子制之諸侯務焉

右諸侯相朝義一章

朱子儀禮經傳通解卷第二十六

東萊梁萬方廣菴甫考訂

男開宗啓後甫參訂

金陵翁　荃止園甫

古絳李世牧武安甫　校正

覲禮第四十三 凡十三章

王朝禮一之上 鄭目錄曰覲見也諸侯秋見天子之禮春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇朝宗禮備覲遇禮省是以享獻不見焉三時禮亡唯此存耳於五禮屬賓禮大戴此第十六小戴第十七別錄第十七按天子所行王朝禮至大王廣古必多篇禮文殘闕無存見於儀禮經文者僅有覲禮一篇今定爲王朝禮篇之冠以見古禮經本之獨完者又取周官諸職大賓客之禮及小戴諸篇所記事類者附焉

經十一

大行人邦畿方千里其外方五百里謂之侯服歲壹見其貢祀物又其外方五百里謂之甸服二歲壹見其貢嬪物又其外方五百里謂之男服三歲壹見其貢器物又其外方五百里謂之采服四歲壹見其貢服物又其外方五百里謂之衛服五歲壹見其貢財物又其外方五百里謂之要服六歲壹見其貢貨物 見賢遍反下同嬪婢人反要於遙反○要服蠻服也此六服去王城三千五百里相距七千里公侯伯子男封焉其朝貢之歲四方各四分趨四時而來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬祀貢者犧牲之屬鄭司農云嬪物婦人所爲物也玄謂絲枲也器物尊彝之屬服物玄纁絺纊也材物八材也物物龜貝也○嚴陵方氏曰舊說虞夏之制天子巡狩之明年諸侯各以其方歲見四嶽而徧此經注其朝貢之歲四方各分四時而來前人多議其非矣竊意周制侯服最近故歲一見而徧甸服較遠分國較多兩歲中各以其時其事一見而徧男采衛要地愈遠分國愈多則期愈寬所以順人情便國事也虞夏之制亦大槩類此成王之崩事在甸日而康王之立太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右則六服皆有朝者可知矣舜典曰覲四岳羣牧班瑞于羣后則非一方諸侯可知矣○諸氏曰尚書六年五服一朝一朝爲畢朝言六年[illegible]五服皆朝以徧非僅一朝也其不言六服者周初服[illegible]五服故武成稱諸侯助祭洛誥稱諸侯來會皆言五服[illegible]周官六服承德則兼要服又能入貢來見行人職增一服[illegible]朝制定爲六年之法書辭本舊服言新法故仍以五服爲文其實總之服也與周禮通○剛中鄭氏曰先儒謂太宰九貢小行人春入貢爲歲之常貢此六服之貢爲因朝之貢與彼別也余以爲[illegible]無異法顧讀經者未考此行人之文見與貢自是兩事非[illegible]聯之也侯服歲一見也其常貢則祀物他服皆放此安可以爲來朝因有貢乎○九州之外謂之蕃國世壹見各以其所貴寶爲贄 九州之外夷服鎮服蕃服也曲禮曰其東夷北狄西戎南蠻雖大曰子春秋傳曰杞伯以夷禮故曰子然則九州之外其君皆子男也無朝貢之歲父死子立及嗣王即位乃一來耳各以其所貴寶爲贄則蕃國之君無執玉瑞者是以謂其君爲小賓臣爲小客所貴寶見傳者若犬戎獻白狼白鹿是也其餘則周書王會備焉

○以上周禮秋官

○諸侯之於天子也比年一小聘三年一大聘五年一朝 詳見王制之下篇巡狩朝聘章 ○天子無事與諸侯相見曰朝 事謂征伐○王制○附東滙陳氏曰無事無死喪寇戎之事也 ○天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝 依於起反宁珍呂反○諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋見曰覲一受之於廟殺氣質也朝者位於內朝而序進覲者位於廟門外而序入王南面立于依宁而受焉夏宗依春冬遇依秋春秋時齊侯唁魯昭公以遇禮相見取易略也覲禮今存朝宗遇禮今亡○宁音彦○疏曰依狀如屏風以絳爲質高八尺東西當戶牖之間繡爲斧文亦曰斧依天子見諸侯則負之南面以對諸侯也宁者爾雅云門屏之閒謂之宁人君視朝所宁立處

天子受朝於路門外之朝門外宁立以待諸侯之至故
云當宁而立也○曲禮○兆錫姜氏曰攷禮文有覲遇
無朝禮今以周官大行人職及散見于各官各經者求
之春朝所異於秋覲者惟路車王大門外及其時當宁
以朝擯迎入廟之儀耳王受贄受享皆在廟中大行人
所謂廟中將幣其受贄也享其受享也受贄宜于廟不
宜于朝歷攷朝儀載于周者有庫門外之外朝有應門
內之治朝有路門內之燕此三朝者皆不以朝會諸侯
故小司寇朝有士射人司僕之屬皆不言諸侯朝見或
偶在朝亦與大夫分序其位而已諸侯朝見之禮則有
朝諸祖廟戶牖間之展以受摯享者今見于覲禮有朝諸
外朝門屛間之宁而後擯迎入廟受贄享者今見于大行
人此則其常朝禮也按擯見朝位當門屛間之宁。非正朝
受贄之處而鄭於當宁以朝率謂朝在內朝而序進此每
論治朝受贄之儀經無其文卽門屛間之宁亦豈得為受
贄之堂乎。觀司几筵大朝覲王位設黼依依前南鄉設莞
筵繅席次席左右玉几盡廟中受贄享之儀如此若宁則
門屛之間而已無所設不見于司几筵非黼依此也然則
朝覲之儀其受贄受享皆于廟而不於朝也明矣○附按
此記當宁曰朝則朝禮行于朝也參之周官大行人所掌
朝禮又有廟中將幣之云鄭氏兩牽其文因以宁見廟將
分為受贄受享之說曾未詳擯迎于外門宁見于內朝將
出迎而後入見乎抑入見而後出迎乎贄受于朝安享受
于廟堂將入朝而後入廟乎抑王廟而還至朝乎注家漫
為是說後人沿增支節按之經記輾多齟齬姜氏辨之甚
斷矣但姜以禮記之當宗并入周禮之擯迎中顧似頼置
無所今詳其當宗應卽朝位賓主九十步之處賓立門外
當軹。王車出門外下車以示迎法既不若諸公相朝逆進
交拜禮敢則中立于門屛間相見畧同司儀合諸侯南鄉
揖見之儀此卽所謂當宁者然後傳擯入廟行幣享禮則
贄享兩受之諸凡禮儀大行人槃序外俱無文獨當宁宁
節為祀禮者偏舉與覲禮當依相對立文以明禮制此其
所由見與如此三禮庶幾參合其日東面西面者亦猶覲
禮諸侯來者衆受舍于朝亦有同姓西面異姓東面之分
而此則卽門外諸公侯立當軹立當前疾之位也至覲又
日北面而見者乃就祖廟中奠圭北面拜時禮官之各有
所在記禮者拈
合為對舉耳。○大宗伯以賓禮親邦國春見曰朝夏見
曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同時聘曰問

殷覜曰視覜他弔反○此六禮以諸侯見王為文六服之
內四方以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇
冬名殊禮異更遞而徧朝猶朝也欲其來之早宗尊也欲其
尊王覲之言勤也欲其勤王之事遇偶也欲其若不期而
俱至時見者言無常期王將有征討之事合諸侯而命事
焉春秋傳曰有事而會不協而盟是也殷猶衆也殷見謂
十二歲王如不巡守則六服盡朝時聘者亦無常期天子
有事乃聘之焉竟外之臣既非朝歲不敢瀆為小禮殷覜
謂一服朝之歲以朝者少諸侯乃使卿以大禮衆聘焉一
服朝在元年七年十三年○周禮春官○附諸氏曰王者
立為朝覲宗遇之禮于春夏秋冬之間以見四時皆來王
之日。諸侯當朝之歲聽各以其時以其事而至來于春則
曰朝以朝禮見來于秋則曰覲以覲禮見夏冬亦然初無
四方之別又曰時聘諸侯於不朝之歲遣人時來問諸也
亦卽所謂小聘也殷覜則王室有故慶喜弔
憂而六服皆使人來覜也亦卽所謂大聘也○大行人掌
大賓之禮及大客之儀以親諸侯大賓要服以內諸侯大客謂孤卿春朝
諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下
之謨冬遇以協諸侯之慮時會以發四方之禁殷同以施
天下之政六事者以王見諸侯為文圖比陳協皆考績之
言王者春見諸侯則圖其事之可否秋見諸侯
則比其功之高下夏見諸侯則陳其謀之是非冬見諸侯
則合其慮之異同六服以其朝歲四時分來更迭如此而
徧時會卽時見也無常期諸侯有不順服者王將有征討
之事則既朝王命為壇於國外合諸侯而發禁命事焉禁
謂九伐之法殷同卽殷見也王十二歲一巡守若不巡守
則殷同謂六服盡朝旣朝王亦命為壇於國外合諸侯而
命其政政謂邦國之九法同四方四時分來歲終則徧
矣九伐九法皆在司馬職馬法曰春以禮朝諸侯圖同
事夏以禮宗諸侯陳同謀秋以禮覲諸侯比同功冬以禮
遇諸侯圖同慮時以禮會諸侯施同政殷以禮宗諸侯發
同禁○附嚴陵方氏曰圖謀比功陳謨協慮不宜有一定
之期而分四時以制法者舉其大畧其實相通互見也
春者事之方始秋則功可成夏則事旣始而功未成故
便陳其謀猷冬則此歲旣終而來歲更始百事皆宜計慮
協諸侯之慮非使諸侯協其慮朝諸侯所慮王與之協也
○附按大行人篇此下有時聘以結諸侯之好殷覜以除

邦門之懸二語注云此二事者亦以王見諸侯之臣使來者爲文也又按舊說有云邦國有交惡者當衆聘之其國卿皆在故諭使解除先儒或謂大宗伯職時聘殷頫乃諸侯所以事天子此則天子所以答諸侯非也行人掌大賓之禮及大客之儀若此爲王臣出聘類則無所爲大客之儀矣或者因謂當並載此二語以補朱子之缺今詳王制之下篇巡守朝聘章大行人條朱子將此二語與本篇間問以諭諸侯之志四諦類字而入于王制之下篇于此處則缺之自不以鄭注爲是而單主大行人言也盡在大行人籍自當主行人言而所謂結好除懸者愈見親切至舊說所慮無大客之儀者君行則卿從上六事已皆兼之故待言掌而兼言及也

○小行人令諸侯春入貢秋獻功王親受之各以其國之籍禮之貢六服所貢也功考績之功也秋獻之若今計文書斷於九月其舊法○以上周禮秋官○附靈皐方氏曰職貢雖有常而必時其歲之豐凶以爲贏縮故往歲之貢至春而後入之月令制諸侯職貢之數以季秋蓋萬物告成而後數可定也功謂治國事之狀至秋則歲功成刑獄決凡治之狀可按驗矣故獻之○篇首凡八條

覲禮○至于郊郊謂近郊去王城五十里

右至郊第一章章下凡十四條

○司關凡四方之賓客敂關則爲之告敂苦狗反爲于僞反後同○賓客謂朝聘者敂關猶謂關人也鄭司農說引國語曰周之秩官有之曰敵國賓至關尹以告行理以節逆之○疏曰敂猶至也○周禮地官

○小行人逆勞于畿勞老報反

○訝士與行人送逆之入於國則爲之前驅而辟野亦如之訝五嫁反辟匹亦反○送逆謂始來及去也入國入野自以時事○附剛中鄭氏曰行人掌其禮而訝士治其刑使人畏也

○掌訝掌邦國之等籍以待賓客等九儀之差數戒官脩委積與士逆賓于疆爲前驅而入委烏僞反積子賜反後同○官謂牛人羊人舍人委人之屬士訝士也既戒乃出迎賓○疏曰謂入畿內至廬宿市當共之以委積有牛羊豕米禾芻薪之等待及宿則令聚欜欜音託○令令舒遺氏及委則致積以王命致于賓○補注及委謂委積之處

○環人送逆以路節達諸四方路節旌節也四方圻上舍則授館令聚欜有任器則令環之令令野廬氏鄭司農云四方之人有任器者則環人主令殉環守之○殉徐音循又辭俊反○疏曰館謂道上廬宿市所館舍任器謂賓客任用之器○附按注殉應作循凡門關無幾送逆及疆鄭司農云門關不得苛留環人也玄謂還人送逆之則賓客出入不見幾○附按靈皐方氏云逆賓于疆及宿令欜歸送亦如之掌訝之職也而又設環人所以待過賓于王畿而之列國者故曰通之賓客又曰以路節達諸四方又曰門關無幾送逆及疆則非止而有事者明矣曰環人者還四境而待過賓以達之于四方也或因疑本職掌送逆邦國之過賓于朝覲者無司也今詳待過賓如是則朝覲者可知故朱子編于此○又按經文幾應作譏

○野廬氏達國道路至于四畿達謂巡行通之使不陷絕也去王城五百里曰畿○令守涂地之人聚欜之有相翔者誅之守涂地之人道所出廬宿旁民也相翔猶昌翔觀何者也鄭司農云聚欜之聚擊欜以宿衛之也有姦人相翔於賓客之側則誅之不得令寇盜賓客○以上五條周禮秋官○附按翔往復行顧之意如翔而後集之翔

○大賓客大司徒令野脩道委積小賓客小司徒令野脩道委積令令遺人使爲之也小賓客諸侯之使臣也少曰委多曰積皆所以給賓客

○遂人令脩野道而委積委積於廬宿市

○遂師巡其道脩庀其委積庀匹爾反○巡其道脩行治道路也舊本庀作比鄭司農云讀爲庀庀具也○附按巡其道脩謂于道路之所脩者巡行而視其善否也乃遂人督而脩之遂師驗而成之耳

○遺人掌其道路之委積凡國野之道十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室路室有委五十里有市市有候館候館有積遺唯季反○廬若今野候徙有庌也宿可止宿若今亭有室矣候館樓可觀望者也一市之間有三廬一宿○庌劉音雅○疏曰此舉漢法以況漢時野路候迎賓客之處皆有庌舍○附按注徙字未詳或疑徙遷之意遷行者遷處步步有之

○委人以稍聚待賓客稍所教反○聚凡畜聚之物瓜瓠葵芋禦冬之具也○補注稍疏云稍地也

○牛人共其牢禮積膳之牛共音恭下

同○牢禮餼饔也積所以給賓客之用若司農職曰王國五饋者也膳所以問禮賓客若掌客云殷膳大牢○以上六條周禮地官 ○羊人共其犧羊。犧羊殆饔積膳之羊○周禮夏官 ○司門凡四方之賓客造焉則以告。造猶至也告告於王而止客以俟逆○周禮地官

王使人皮弁用璧勞侯氏。侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜。小行人職曰凡諸侯入王則逆勞于畿則郊勞者大行人也皮弁者天子之朝朝服也璧無束帛者天子之玉尊也不言諸侯言侯氏者明國殊舍異禮於凡之也郊舍狹寡為帷宮以受勞掌舍職曰為帷宮設旌門○附君善敖氏曰掌舍職帷宮旌門天子之制此但為壝南設兩帷于勞者其中以為門而已其不為宮與不受于館舍而受于帷壝蓋其禮然爾 使者不答拜遂執玉三揖至于階使者不讓先升侯氏升聽命降再拜稽首遂升受玉。不答拜者為人使不當其禮也不讓先升奉王命尊也升者升壇使者東面致命侯氏東階上西面聽之○附君善敖氏曰主人與客讓升者自敵以下之禮侯氏不讓者以使者尊當先升而不敢讓之也客尊而當升者則宜先讓主人使者不讓而先升者以其正奉至尊之命故

使者左還而立侯氏還璧使者受侯氏降再拜稽首使者乃出。左還還南面示將去也立者見侯氏將有事於己侯之也還玉重禮 侯氏乃止使者使者乃入。侯氏與之讓升侯氏先升授几侯氏拜送几使者設几答拜。侯氏先升賓禮統焉几者安賓所以崇優厚也當上介出止使者之時則已布席也○附君善敖氏曰侯氏與使者三讓而先升使事既畢則行賓主之禮也 侯氏用束帛乘馬儐使者使者再拜受侯氏再拜送。儐使者所以致尊敬也拜者各於其階○附按上文自侯氏與之讓升以下皆行此儐禮此處言其用束帛乘馬耳 使者降以左驂出侯氏送于門外再拜侯氏遂從之。驂馬曰驂左驂設在西者其餘三馬侯氏之士遂以出授使者之從者于外從之者遂隨使者以至朝

右郊勞第二章 章下凡二條

○大行人以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以同邦國之禮而待其賓客上公之禮出入五積三問三勞侯伯之禮出入四積再問再勞子男之禮出入三積壹問壹勞。九儀謂命者五公侯伯子男也爵者四孤卿大夫士也出入謂從來訖去也每積有牢禮米禾芻薪凡數不同者皆降殺問問不恙也勞謂苦倦之也皆有禮以幣致之 ○小行人及郊勞眡館將幣為承而擯。眡館致館也承猶丞也王使勞賓於郊致館於賓至將幣使宗伯為上擯皆為之丞而擯之○以上周禮秋官○附按舊本載小行人眡館將幣今以周官本職文編入及郊勞三字

天子賜舍。以其新至道路勞苦未受其禮且使即安也賜舍猶致館也所使者司空與小行人為承擯 曰伯父女順命于王所賜伯父舍。女音汝○此使者致館辭 侯氏再拜稽首。受館 儐之束帛乘馬。王使人以命致館無禮猶儐之者尊王使也侯氏受館於外既則儐使者於內

右賜舍第三章 章下凡三條

○五官之長曰伯是職方其擯於天子也曰天子之吏天子同姓謂之伯父異姓謂之伯舅自稱於諸侯曰天子之老於外曰公於其國曰君九州之長入天子之國曰牧天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅於外曰侯於其國曰君。詳見王制之庶爵稱名章 ○掌訝賓客至于國賓入館次于舍門外待事于客。次如今官府門外更衣處待事于客通其所求索 凡賓客諸侯有卿訝卿有大夫訝大夫有士訝士皆有訝。此謂朝覲聘問之日王所使迎賓客于館之訝○疏曰天子有掌訝之官訝事皆掌主之惟朝覲聘問之日使卿大夫訝按聘禮記諸侯兼官大夫士為訝即聯兼掌訝與此不同 凡訝者賓客至而往詔相其事而掌其治令。附還皋方氏曰凡訝者謂上所云卿大夫士皆待賓客至館而後往非若掌訝之逆于疆也掌訝惟致館待事為前驅導御而已此訝者則詔相其禮事若賓有治王有令下賓則此訝者通掌之 ○訝士賓客居館則帥其屬而為之蹕誅戮暴客者客出入則道之有治則贊之。蹕者異○

出入。謂朝覲於王時也。春秋傳曰。晉侯受策以出出入三覲。○以上周禮秋官。○補注。蹕止行人也。

天子使大夫戒曰。某日伯父帥乃初事。大夫者。卿爲訝者也。掌訝職曰。凡訝者賓客至而往詔相其事。戒猶告也。其爲告使順循其事也。初猶故也。○疏曰。四時朝覲故事之常也。侯氏再拜稽首。受覲日也。

右戒日第四章

諸侯前朝皆受舍于朝。同姓西面北上。異姓東面北上。言諸侯者。明來朝者衆矣。顧其入覲不得並耳。受舍于朝。受次于文王廟之外。聘禮記曰。宗人授次。次以帷少退于君之次。則是次也。言舍者。尊舍也。天子使掌次爲之。諸侯上介先朝受焉。此觀也。言朝者。覲遇之禮雖簡。其來之心猶若朝也。分別同姓異姓。受之將有先後也。春秋傳曰。寡人若朝于薛。不敢與諸任齒。則周禮先同姓。○疏曰。諸侯同時來朝者。其行禮自有先後。故前朝遣上介受舍。分別同姓異姓。以爲受覲之先後也。受覲于廟。故不在大門外受次。次于廟門外。天子春夏受享。諸侯相朝聘迎賓客者。皆有外次。于大門外。聘禮記宗人授次是也。此則無廟門外之內次。天子覲遇在廟者。有廟門外之內次。無大門外之外次。此文是也。○附按。君善敖氏云。朝

猶覲也。前朝者。先覲日也。受舍于朝。所謂外朝也。謂覲時待事之處。今詳朝覲之朝。可以朝言覲。朝廟之朝。不可以朝言廟。經云受舍于朝。注疏以覲在廟無迎法。不應大門外有次。直以廟自之藉憩。覲天子不出迎。至廟中受禮。諸侯同時來覲。覲日皆先至朝外候。覲以王命更迭入覲。乃由外朝門進而至廟。一將事。其未覲俟事時。必各有止舍之處。此受舍之所以于朝與。若一侯氏覲。其亦以此爲待事矣。

右受舍第五章

侯氏裨冕。釋幣于禰。裨。婢支反。下同。禰。乃禮反。○將覲。質明時也。天子六服。大裘爲上。其餘爲裨。以事尊卑服之。而諸侯亦服焉。上公衮無升龍。侯伯鷩。子男毳。孤絺。卿大夫玄。此差司服所掌也。禰謂行主。遷主矣。而云禰。親之也。釋幣者。告將覲也。其釋幣如聘大夫將受命釋幣于禰之禮。既則祝藏其幣。歸乃埋之於祧西階之東。○補音疏○疏曰。裨。謂從政事一埤益我。取裨陪之義。諸侯告禰用裨冕者。將入天子之廟。故服以告禰也。○附按。君善敖氏云。裨冕者。冕服之次者也。侯氏若上公也。則服鷩。侯伯也。則服毳。子男也。則服希。天子受覲服裨冕。覲者亦不得服其盛服也。天子以大裘而冕者爲上。衮冕次之。此與周官異。大行人職言朝服上公冕服九章。侯伯七章。子男五章。皆其上服也。今詳裨冕舊解。對大裘而言。通以衮服以下。自之于五等諸侯。皆其止服也。敖氏別爲此解。詳冕服之上者。專爲祭服。惟助王祭廟著之。覲亦陪服者。君臣相見。亦不敢等于祭之尊也。敖說雖于禮文無徵。而實有理。王服衮冕祀先王。朝諸侯亦衮冕。其殆有升無降之衮衣與。

右釋幣于禰第六章。章下凡二條。

○諸侯裨冕以朝。玉藻。○司服。公之服自衮冕而下如王之服。侯伯之服自鷩冕而下如公之服。子男之服自毳冕而下如侯伯之服。孤之服自希冕而下如子男之服。卿大夫之服自玄冕而下如孤之服。詳見王制之服篇冕弁冠服綫纓章

乘墨車。載龍旂弧韣。乃朝以瑞玉有繅。韣音獨。繅音早。○墨車。大夫制也。乘之者。入天子之國。車服不可盡同也。交龍爲旂。諸侯之所建。弧。所以張縿之弓也。弓衣曰韣。瑞玉。謂公桓圭。侯信圭。伯躬圭。子穀璧。男蒲璧。繅。所以藉玉。以韋衣木。廣袤各如其玉之大小。以朱白蒼爲六色。○疏曰。按巾車云。同姓金路。異姓象路。四衛革路。據在本國所乘。並得與天子同。此乘墨車以朝。是車服不可盡同也。爾雅說旌旗正幅爲縿。故以此弧弓張縿之兩幅也。○附君善敖氏曰。乘墨車。屈也。載龍旂。示不沒其實也。

天子設斧依於戶牖之間。左右几。依。於豈反。○依。如今綈素屏風也。有繡斧文。所以示威也。斧謂之黼。几。玉几也。左右者。優至尊也。其席莞席紛純。加繅席畫純。加次席黼純。○附君善敖氏曰。生人左几。自諸侯以下。右亦設几者。至尊宜逸。不服便其右之義也。天子衮冕負斧依。衮衣者。裨之上也。績之繡之爲九章。其龍天子有升龍。有降龍。衣此衣而冠冕。南鄉而立。以俟諸侯見。嗇夫承命告于天子。嗇夫蓋司空之屬也。爲末擯承命于侯氏下介。傳而上。上擯以告天子。天子見公擯者五人。見侯伯擯者四人。見子男擯者三人。皆宗伯爲上擯。春秋傳曰。嗇夫馳。○附君善敖氏曰。侯氏以天子廟受之禮太亟。不敢當而辭。爲嗇夫承其命以告天子。擯者不承命者。是時在廟門內未出也。或曰。嗇夫。微者也。不可以與國君接而通告于至尊。蓋嗇當作太。字之誤也。未知是否。天子曰。非他。伯父實來。予一人嘉之。伯父其入。予一人將受之。言非他者。親之辭。嘉之者。美之辭也。上擯又傳

此而下至荅夫侯氏之下介受之傳而上上介以告其君君乃許入○附君善敖氏曰旨所以廟受者非有他也以嘉其來朝之故耳侯氏入門右坐奠圭再拜稽首入門右執臣道不敢由賓客位也卑者見尊奠摯而不授擯者謁謁猶告也上擯告以天子前辭欲親受之如賓客也其辭所易者曰伯父其升侯氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出擯者請之侯氏坐取圭則遂左降拜稽首送玉也從後詔禮曰延延進也○疏曰侯氏坐取圭則遂左者謂向門左從左堂塗升自西階致命也○附君善敖氏曰是時王於侯氏之拜皆不答所以見至尊之義也○補註王受之王之字指人謂侯氏也○附按舊本出作退誤今從註疏本

右行覲禮第七章章下凡十二條

○偏駕不入王門在旁與已同曰偏同姓金輅異姓象輅四衛革輅蕃國木輅駕之與王同謂之偏駕不入王門乘墨車以朝是也偏駕之車舍之於館與○本經記○司常交龍爲旂諸侯建旂諸侯晝交龍一象其升朝一象其下復也○周禮春官

○典瑞公執相圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王詳見王制老卒篇圭璋琮璧笏佩章○聘禮記所以朝天子圭與繅皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸繅三采六等朱白蒼問諸侯朱綠繅八寸皆玄纁繫長尺絢組詳見聘禮篇受命于朝章下○司几筵凡大朝覲王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几依於起反鄉許亮反純章允反○斧謂之黼其繡白黑采以絳帛爲質依其制如屏風然於依前爲王設席左右有几優至尊也鄭司農云紛讀爲豳又讀爲和粉之粉謂白繡也純謂爲均服之均純緣也繅讀爲藻率之藻次席虎皮爲席畫謂顧命曰成王將崩命太保芮伯畢公等被冕服凴玉几玄謂紛如綬有文而狹者繅席削蒲蒻展之編以五采若今合歡矣畫謂雲氣也次席桃枝席有次列成文○周禮春官○几俟于東箱王即席乃設之也東箱東夾之前相爲待事之處○本經記○附按必即席乃設之者凡左几可爲先設左爲席端右爲席末登席由下至几無妨也若右几則必登後乃可設記以經文設斧依左右几遠敘下乃云天子袞冕負斧依嫌似登席于既設几之後故特以此著之

○肆師大賓客涖筵几疏曰几筵云涖謂司几筵設之肆師臨而觀之也○周禮春官○附按舊本此下並載築瓚今以繅爲享後祼賓此刪○奠圭于繅上謂釋於地也○疏曰侯氏入門坐奠圭時當以繅藉承之乃釋于地此繅謂以韋衣木版承以蒼與朱綠畫之者非謂組尺爲繫者彼所以繫玉使固者也○本經記○附君善敖氏曰明奠時開繅而見玉也○附按舊本此條未編今補○覲禮天子不下堂而見諸侯正君臣也下堂而見諸侯天子之失禮也由夷王以下○夷王周康王之玄孫之子也時微弱不敢自尊於諸侯○郊特牲○附用之陳氏曰春夏萬物聚見之時先王爲之朝宗之禮而不純以臣待諸侯以其等爲車送迎之節所以明其恩也於秋萬物分辨之時爲之覲禮而純以臣待諸侯則負扆南面而不下堂所以明其義也○君天下曰天子朝諸侯分職授政

任功曰予一人諸侯見天子曰臣某侯某詳見王制之庚篇稱名章○大宗伯朝覲會同則爲上相相息亮反下同○相詔王禮也出接賓曰擯入詔禮曰相相者五人卿爲上擯王命諸侯則擯擯進之也王將出命假祖廟立依前南鄉擯者進當命者延之命使登內使由王右以策命之降再拜稽首登受策以出此其略也○周禮春官○司儀掌九儀之賓客擯相之禮以詔儀容辭令揖讓之節以詔者以禮詔王○周禮秋官

四享皆束帛加璧庭實唯國所有四當爲三古書作三或皆積畫此篇又多四字字相似由此誤也大行人職曰諸侯廟中將幣皆三享其禮差又無取於四也初享或用馬或用虎豹之皮其次享三牲魚腊籩豆之實龜也金也丹漆絲纊竹箭也其餘無常貨此地物非一國所能有唯所有分爲三享皆以璧帛致之奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠幣再拜稽首卓讀如卓王孫之卓卓猶的也以素的一馬以爲上書其國名後當識其何產也馬必十匹者不敢斥王之乘用成數敬也○附君善敖氏曰匹馬卓上謂以一馬卓然居前而先行也言此

者明其人不與九馬相隨示親叅也庭實用十馬圭尊禮異也擯者曰予一人將受之亦言王欲親受之侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣西階前再拜稽首以馬出授人九馬隨之王不受玉撫之而已輕財也以馬出隨侯氏出授王人於外也玉不使人受馬者主於享王之尊益君侯氏之卑益臣○附君善敖氏曰王撫玉示受侯降授璧帛擯者不延之升拜侯氏親以左馬出王臣不於內受馬諸項皆至尊之禮異也享畢三享訖

右行享禮第八章章下凡十一條○大行人上公廟中將幣三享王禮再祼而酢侯伯廟中將幣三享王禮一祼而酢子男廟中將幣三享王禮一祼不酢廟受命祖之廟也鄭司農云三享三獻也祼讀爲灌再祼再飲公也而酢報飲王也玄謂三享皆束帛加璧庭實惟國所有朝士儀曰奉國地所出重物而獻之明臣職也朝先享不言朝者朝正禮不嫌有等也王禮王以鬱鬯禮賓也鬱人職曰凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之禮者使宗伯攝酌圭

瓚而祼王既拜送爵又攝酌璋瓚而祼后又拜送爵是謂再祼再祼賓乃酢王也禮侯伯一祼而酢者祼賓賓酢王而已后不祼也禮子男一祼不酢者祼賓而已不酢王也不酢之禮聘禮禮賓是與○周禮秋官○附按舊說受贄受享皆在廟中此所謂將幣其受贄也三享其受享也偏言之瑞爲贄幣爲享專言之則瑞贄爲正幣擧帛爲享幣皆得以幣統之鄭註以廟中之將幣三享皆謂之享而因率朝受贄于朝誤也今詳鄭氏謂受贄于朝者誠誤但謂將幣三享皆言享者則是也舊說瑞贄爲正幣者恐大誤臣之見君所謂贄禮者即此將幣三享是也若圭瑞執而進之所以通信故王者猶有瑁圭以辨眞僞皆受而仍還之此何得爲贄禮非贄禮自不得言將矣將者送也且圭璋特達侯氏奉圭時並無幣何得言將幣且何得別于三享之幣而反言正幣然則再灌一灌者是王爲受侯氏之將幣三享而禮之並非爲受侯氏之瑞圭而禮之也明矣若解將幣爲進圭恐于經之文義皆不合○又按或疑小行人六幣有圭以馬是圭馬爲六幣之一也曰此圭馬非說命圭今詳上行覲禮章但奉圭並無馬則非贄禮可知○又按舊本合餐食禮通載後擧章下今分繫於此○小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好故詳見聘禮篇具齊幣章下○掌訝將幣爲前驅至于朝詔其位入復及退亦如之道之以如朝鄭司農云詔其位告客以其位處也入復客入則掌訝出復其故位也客退復入迎爲之前驅至于館也玄謂入復者入告王以客至也退亦如之如其爲前驅○周禮秋官○小宗伯受其將幣之齎謂所齎來貢獻之財物○周禮春官○服不氏賓客之事則抗皮抗苦浪反○鄭司農云謂賓客來朝聘布皮帛者服不氏主擧藏之玄謂抗者若聘禮曰有司二人擧皮以東○校人受其幣馬校戶教反○賓客之幣馬來朝聘而享王者○以上周禮夏官○大宗伯大賓客則攝而載果載爲也果讀爲祼代王祼賓客以鬯君無酌臣之禮言爲者攝酌獻耳拜送則王也鄭司農云王不親爲主○周禮春官○附剛中鄭氏曰此承本經上文王后不與之下當爲攝王后祼賓客耳若王拜送而代酌獻不可謂之攝載之爲言盛之以往也后於賓客無相授受之禮酌鬱鬯于璋瓚賓者盛載而往禮賓也大宗伯之攝因王后待賓客之義亦以載爲言○內宰凡

賓客之祼獻瑤爵皆贊謂王同姓及二王之後來朝覲爲賓客者祼之禮亡王饗燕亞王獻賓也瑤爵所以亞王酬賓也坊記曰陽侯殺繆侯而竊其夫人故大饗廢夫人之禮○周禮天官○附按此條舊本未載今補○肆師築鬻鬻音煮○此王所以禮賓客鄭司農云築香草煮以爲鬯○疏曰按雜記築鬱臼以椈杵以梧而築鬱金以和秬鬯之酒○附剛中鄭氏曰鬱金必築煮然後用鬱人和之肆師主築煮之事贊果將酌鬱鬯按大宗伯載祼○附按舊本並載蒞凡涖于築鬻上今以已編前章去之○小宗伯辨六彝之名物以待果將六彝雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝果讀爲祼○典瑞凡賓客之事共其玉器賓客謂朝聘者玉器謂祼圭○以上三條周禮春官○附按此條舊本編後饗章下今移

乃右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事右肉袒者刑宜施於右也凡以禮事者左袒入更從右者臣益純也告聽事者告王以國所用爲罪之事也易曰折其右肱无咎○附君善敖氏曰肉袒示恐懼也袒右變于禮事也告聽事者告擯者以已於此聽事也事謂已所以得罪于天子之事擯者謁諸天子天子

辭於侯氏曰伯父無事歸寧乃邦謁告寧安也乃猶女也侯氏再拜稽首出自屏南適門西附君善敖氏曰言無事者辭其葬也言歸寧者安之之辭未使之歸也出自屏南乃適門西則侯氏出入天子之門亦必由闑東矣適門西為襲也西下似脫襲字袒于東襲于西禮相變也

右請事第九章

遂入門左北面立王勞之再拜稽首擯者延之曰升升成拜降出勞力報反○王辭之不即左者當出隱於屏而襲之也天子外屏勞之勞其道勞也

右王勞第十章

天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜賜車者同姓以金路異姓以象路服則袞也鷩也毳也路先設西上路下四亞之重賜無數在車南路謂車也凡君所乘車曰路路下四謂乘馬也亞之次車而東也詩云君子來朝何錫予之雖無予之路車乘馬又何予之玄袞及黼重猶善也所加賜善物多少由恩

也春秋傳曰重錦三十兩諸公奉篋服加命書于其上升自西階東面大史是右大音泰○言諸公者主同時分命之而使賜侯氏也右讀如周公右王之右是右者始隨入於升東面乃居其右古文是為氏○疏曰言諸非一之義以諸侯來覲者衆故命諸公分往賜之○附君善敖氏曰奉篋者一人耳言諸公者若師若傅若保不定也侯氏升西面立大史述命讀王命書也侯氏降兩階之間北面再拜稽首受命也○附君善敖氏曰是時侯氏升降自阼階拜不于階東者以拜至尊之命宜異于常禮也升成拜大史辭之降也春秋傳曰且有後命以伯舅耋老毋下拜此辭之類○附按臣禮無不辭而升拜之禮三字疑衍文盡拜下臣之禮也君辭之乃升成拜從君之命也國君于臣無不辭降升拜者按燕聘食禮節節皆然即致禮于臣亦然聘中之歸饔餼是也若王于臣禮儐見此篇覲正覲延之升拜行享降拜不延是王重其禮則特命升拜非是皆自盡其拜下之常此王至尊之禮與國君別者也至使人致禮覲勞禮皆不辭降拜于下可知此賜當與勞同繼並無辭延之文而升成拜何義乎注增辭降一節而引春秋傳證之按諸禮文皆降拜乃辭之復升拜其常節也彼宰孔于齊侯將下即辭齊侯終下拜不復升則辭為王之特命而拜下為侯之常禮又可辭此不得以例論矣大史加書于服上侯氏受受篋服使者出侯氏送再拜儐使者諸公賜服者束帛四馬儐大史亦如之既云拜送乃言儐使者以勞有成禮略而遂言同姓大國則曰伯父其異姓則曰伯舅同姓小邦則曰叔父其異姓小邦則曰叔舅據此禮云伯父就同姓大邦而言

右賜車服第十一章章下凡三條

○三公一命卷若有加則賜也不過九命大國之君不過七命小國之君不過五命詳見王制之成篇唐虞夏商官章○典命上公九命為伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九為節侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七為節子男五命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五為節詳見王制之戊篇周官章○小宗伯掌衣服車旗宮室之賞賜王以賞賜有功者○

周禮春官

饗禮乃歸禮謂食燕也王或不親以其禮幣致之略言饗禮互文也掌客職曰上公三饗三食三燕侯伯再饗再食再燕子男一饗一食一燕

右饗第十二章章下凡十九條

○大行人上公禮九牢饗禮九獻食禮九舉侯伯禮七牢饗禮七獻食禮七舉子男禮五牢饗禮五獻食禮五舉禮大禮饔餼也三牲備為一牢饗設盛禮以飲賓也皆有禮以幣致之九舉舉牲體九飯也○周禮秋官○附按舊本此章下以大行人職文通編今提幣享祼酢于前行享禮章又補入本職牢禮之數達饗食類編于此○又按舊本有典瑞其玉器一條亦移前○大宗伯以饗燕之禮親四方之賓客○小宗伯辨六尊之名物以待賓客待者有事則給之六尊獻尊象尊壺尊著尊大尊山尊○獻素何反著直略反大音泰○以上周禮春官○內宰致后之賓客之

禮謂諸侯來朝覲及女賓之賓客○疏曰女賓之賓客者謂諸內同姓諸侯夫人有會見王后之法故以致禮如致飲之類○附按此條舊本未載今補

○酒正共禮酒共后之致飲于賓客之禮醫酏糟皆使其士奉之共音恭下同醫於巳反酏以之反○禮酒王所致酒也王致酒后致飲夫婦之義糟醫酏不泲者泲曰清不泲曰糟后致飲無醴醫酏不清者與王同體屈也亦因以少為貴士謂酒人漿人奄士○附兆錫姜氏曰糟即內則清糟之糟謂醴之不泲者也其醫酏之屬初無糟之名故與清醴通名清所謂王飲用六清是也注以糟為醫酏之不泲者而目為二飲非是

○酒人共禮酒飲酒而奉之酒正使之也禮酒饗燕之酒飲酒食之酒此謂給賓客之稍王不親饗燕不親食而使人各以其爵以酬幣侑幣致之則從而以酒往共賓客之陳酒謂若歸饔餼之酒亦自有奉之者以酒從往○疏曰奉之者謂使卿宰弁歸之者是也○附剛中鄭氏曰所謂上公壺四十皆陳侯伯三壺二壺皆陳是也○附按舊本此一句未載今補

○漿人共稍禮稍禮非饔餼之禮留間王稍所給於賓客者○附按飲日常稍用之物須繼續而共以給其用故賓客之稍禮不止于飲而惟飲尤勤尤數此獨於漿人繫之與共夫人致飲于賓客之禮清醴醫酏糟而奉之亦酒正使之三物有清有糟夫人不體王得備之禮飲醴用柶者糟也不用柶者清也○附按漿人職共六飲而酒正載后致飲之醴者酒人掌辨四飲后致飲禮重故酒正以漿人所入而辨者使其屬士親奉之而不以委之漿人若夫人致飲禮輕惟漿人奉之酒正不與故漿人職獨載夫人致飲之禮而不見后也在酒正不及清者清以共王用為義后不敢取以致賓客而漿人于大人所致僃之則亦于賓客無缺共也其水涼漿皆隨時所須于稍禮中共之而不以致故二禮皆無之既設后致飲之禮復設夫人致攸之禮者或來朝聘者為父母之邦則彼此亦得致禮也

○籩人共其薦籩羞籩謂饗燕時○以上五條周禮天官

○川衡共川奠川奠籩豆之實魚鱐蜃蛤之屬

○澤虞共澤物之奠亦籩豆之實芹茆菱芡之屬

○舍人共簠簋實之陳之方曰簠圓曰簋盛黍稷稻粱器○疏曰實之陳之據饔餼及饔食之時也共禮車米筥米芻禾禮致饔餼之禮○附按舊本此九字未載今補

○餼人共其簠

簋之實謂致飧饔饗食亦如之附按舊本此句未載今補○又按餼人地官目錄作饎人二字通用

○舂人共其牢禮之米謂可以實筐筥○疏曰此謂饔餼之米○附按舊本此句未載今補饔食共其食米饔有食米則饔禮兼燕與食○疏曰燕無食米食無飲酒若饔兼有之故經云饔食俱共食米也○以上五條周禮地官

○醢人共醢五十罋醢呼在反○致饔餼時○疏曰按掌客上公之禮醢百二十罋侯伯百罋子男八十罋此共醢五十罋非醢人所共為百罋乃據侯伯饔餼之禮舉中言之

○醯人共醯五十罋醯呼西反

○鹽人共其形鹽散鹽散息但反○形鹽鹽之似虎形者

○外饔掌割亨共其脯脩刑膴陳其鼎俎實之牲體魚腊亨普拼反膴火吳反○脩鍛脯也刑鉶羹也膴膴肉大臠○以上四條周禮天官

○牛人共其膳羞之牛羞進也所進賓之膳燕禮小臣請執冪者與羞膳者至獻賓而膳宰設折俎○周禮地官

○獸人共其死獸生獸共其完者

○獻人共其魚之鱻薨獻音魚鱻悉然反薨苦老反○新殺為鱻乾者為薨

○腊人共其脯腊凡乾肉之事大物解肆乾之謂之乾肉薄析曰脯捶之而施薑桂曰鍛脩腊小物全乾

○亨人共大羹鉶羹亨普耕反○大羹肉湆鄭司農云大羹不致五味也鉶羹加鹽菜矣○以上四條周禮天官

○肆師共設匪甕之禮設於賓客之館公食大夫禮曰若不親食使大夫以侑幣致之豆實實于甕簋實實于筐匪其儀字之誤與禮不親饗則以酬幣致之或百匪以致饔○疏曰肆師不言飲食蓋掌其禮而使宰客等共設之○附按舊本此句未載今補授祭授賓祭肺

○大司樂宿縣遂以聲展之縣音玄○叩聽其聲具陳次之以知完不出入則令奏王夏肆夏皆樂章名此大饗賓客也王出入奏王夏賓出入奏肆夏帥國子而舞當用舞者帥以往

○樂師序其樂事令奏鐘鼓令相令力呈反相息亮反後同○序樂事次序用樂之事令相令瞭扶工司農云告當相瞽師者言當罷也瞽師盲者皆相有相道之者故師冕見及階曰階也及席曰席也皆坐曰某在斯某在斯曰相師之道與

○典庸器帥其屬而設筍簴陳庸器筍息允反簴音

臣○請器謂伐國所獲之器若崇鼎貫鼎及以其兵物所鑄銘也○設筍虡視瞭當以縣樂器焉陳功器以華國也杜子春云筍讀爲博選之選橫者爲筍從者爲鐻○選息兗反從子容反○附文叔黃氏曰庸器伐國所獲之樂器若崇之鼓及密須氏之鼓是也○易氏曰周先王伐國所獲王鎮大寶皆足以紀功天府藏之而典庸器藏其器之可備聲樂者饗食作樂時令陳設之因歡樂而寓警戒也○大師帥瞽登歌令奏擊拊擊拊瞽乃歌也鄭司農云登歌歌者在堂也樂或當擊或當拊登歌下管者貴人聲也玄謂拊形如鼓以韋爲之著之以穅○疏曰先鄭意謂擊拊若尚書擊石拊石非樂器後鄭謂擊拊若下文鼓朄及擊應鼓之類則拊亦樂器也下管播樂器令奏鼓朄鼓朄管乃作也特言管者貴人氣也鄭司農云下管吹管者在堂下朄小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓爲大鼓先引故曰朄朄讀爲導引之引玄謂鼓朄猶言擊朄詩云應朄縣鼓○附按舊本此條未載今補○小師登歌擊拊下管擊應鼓亦此有拊擊之佐太師令奏鄭司農云拊者擊石應聲也小鼓也○疏曰引先鄭解在下者以無正文或得引爲一義○附東嚴王氏曰應鼙爲朄鼓之和朄鼓爲應鼓之引徹歌於有司徹而歌雍○鐘師奏燕樂以鐘鼓奏之○笙師共其鐘笙之樂鐘笙與鐘聲相應之笙○司干授舞器舞器羽籥之屬○疏曰文武之舞所執有異二者之器皆司干掌之周尚武故以干爲職首授舞器則授干與羽籥也既舞則受之既已也受藏之○韎師帥其屬而舞韎樂韎音妹○舞之以東夷之舞○附嚴陵方氏曰此大饗所用于大朝覲會同奏之以示王化所被之遠致四此之難蓋君與臣交懽之也○旄人舞其燕樂疏曰饗燕作燕樂時使四方舞士舞之以夷樂○附止齊陳氏曰旄舞非中國之樂因得四夷之懽心使動舞之以其燕樂○籥師鼓羽籥之舞文舞有持羽吹籥者鼓之者常爲之節○以上十二節周禮春官○世婦卒女宮而濯摡爲齍盛摡拭也爲猶差擇○周禮天官○世婦詔王后之禮事薦徹之節帥六宮之人共齍盛帥世婦女御○附按天官世婦所帥女宮女御也此則帥世婦女御而共之于正日相外內宗之禮事同姓異姓之女有爵佐后者○附按舊本此二篇未載今補○內宗薦加豆籩加爵之豆籩舊書作遊豆鄭司農云謂婦人所薦及以樂徹則佐傳豆籩傳直專反○佐傳佐外宗○外宗佐王后薦玉豆眡豆籩及以樂徹亦如之眡視其實王后以樂羞齍則贊齍音咨○贊猶佐也○以上三條周禮春官○天子適諸侯諸侯膳用犢諸侯適天子天子賜之禮大牢貴誠之義也犢者誠愨未有牝牡之情是以小爲貴也○郊特牲

諸侯覲于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上四時朝覲受之於廟此謂時會殷同也宮謂壝土爲埒以象牆壁也爲宮者於國外春會同則於東方夏會同則於南方秋會同則於西方冬會同則於北方八尺曰尋十有二尋則方九十六尺也深謂高也從上曰深司儀職曰爲壇三成成猶重也三重者自下差之爲三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺方明者上下四方神明之象也上下四方之神者所謂明神也會同而盟明神監之則謂之天之司盟有象者猶宗廟之有主乎王巡狩至於方嶽之下諸侯會之亦爲此宮以見之司儀職曰將會諸侯則命爲壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯也○壝以垂反埒音劣○附君善敖氏曰明者其制方而每面又各以色爲其方明之象因以名之方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭六色象其神六玉以禮之上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也設玉者刻其木而著之上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立置於宮者建之豫爲其君見王之位也諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上尚左者建旂公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上東方也諸侯入壝門或左或右各就其旂而立王降階南鄉見之三揖土揖庶姓時揖異姓天揖同姓見揖位乃定○疏曰尚左者建旂諸公東上侯先伯子先男而位皆上東方蓋侯伯別階相對子男隔門亦相對皆以東爲上也知王有降階揖之事者燕大射禮公降揖羣臣使定位故知王亦然也覲禮天子不下堂而見諸侯今王降者以在壇會同相見與覲異也○附君善敖氏曰旂上左而公侯伯子男皆就其旂而立則

是五等之位自西而東皆北面與朝事義所言諸侯之位異也諸侯既入立于位王乃于壇上三揖之

四傳擯

王既揖三者升壇設擯升諸侯以會同之禮其奠瑞玉及享幣公拜於上等侯伯於中等子男於下等擯者每延之升堂致命王受玉撫玉降拜於下等及請事勞皆如覲禮是以記之覲云四傳擯者每一位畢擯者以告乃更陳列而升其次公也侯也伯也各一位子男俠門而俱東上亦一位也至庭乃設擯則諸侯初入門王官之伯帥之耳○附按王既揖於是諸侯坐奠圭拜擯者繼升之乃皆取圭升階各奠於其等既又降拜于下繼延之乃各升成拜于奠玉之處詳附三享奠玉帛亦如之皆升奠特不升拜一朝三享凡四傳擯也按注直據覲禮為解君善敖氏以意殊易之似于會同行禮于壇者較協今本其說又前存之讀者詳焉 大

天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明

此謂會同以春者也馬八尺以上為龍大旂大常也王建大常縿首畫日月其下及旒交畫升龍降龍朝事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大路建大常十有二旒樊纓十有二就貳車十有二乘帥諸侯而朝日於東郊所以教尊尊也退而朝諸侯由此二者言之已祀方明乃以會同之禮見諸侯也凡會同者不協而盟司盟職曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其

禮儀北面詔明神盟則藏之言北面詔明神則明神有象也象者其方明乎盟時[illegible]於壇上乃以載辭告焉詛祝掌其祝號○附按君善敖氏云此言已受諸侯之朝享乃帥而拜日其節亦與朝事儀不同今詳注據朝事儀將本經上文覲禮退于反祀方明之下顛似未協又據司盟增出盟約一節恐屬牽證按此為壇設方明乃以時會殷同之大朝覲有發禁命政等事故重其禮特為壇依神明以按者為此與司盟所掌北面詔明神者似不同據司盟若邦國有疑因會同而盟神者有矣若大會同之祀方明則不必有盟約事也看經文前後并無一盟字可知

禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外

此謂會同以夏冬秋者也變拜言禮者容祀也禮月於北郊者月大陰之精以為地神也盟神必云日月山川焉者尚著明也詩曰謂予不信有如皦日春秋傳曰縱子忘之山川神祇其忘諸乎此皆用明神為信也○附君善敖氏曰此三禮者皆與上事相屬而舉之天子巡守有懷柔百神望秩山川之禮此諸侯以天子不巡守之故而來覲故天子於此亦略修祀事以放巡守之禮云

祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞

升沈必就祭者也就祭則是謂王巡守及諸侯之盟祭也其盟揭其著明者燔柴升沈瘞祭禮終矣備矣郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也宗伯職曰以實柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭日也柴謂祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也王制曰王巡守至於岱宗柴是王巡守之盟其神主日也春秋傳曰晉文公為踐土之盟而傳云山川之神是諸侯之盟其神主山川也月乃大陰之精上為天使臣道莫貴焉是五官之伯會諸侯而盟其神主月與○揭苦蓋反○附按經上文皆天子不巡守諸侯來會同之禮此于未并及天子巡守諸侯會同于方岳下柴望之禮以見上文三禮所用祭物同也君善敖氏謂燔柴者措之於積薪之上而燔之升謂縣之瘞埋也皆牲幣之屬上祀日月此祭天地乃天子親巡而祭與諸侯來朝而帥祀之禮異也注因上文日月而以此天地當之似迂

右大朝覲之禮第十三章

附按舊本作右祀方明提綱常例也今以君善敖氏分別大義從之

○章下凡六條

○司儀將合諸侯則令為壇三成宮旁一門

合諸侯謂有事而會也為壇於國外以命事宮謂壝土以為墻處所謂為壇壝宮也天子春帥諸侯拜日於東郊則為壇於國東夏禮日於南郊則為壇於國南秋禮山川丘陵於西郊則為壇於國西冬禮月四瀆於北郊則為壇於國北既拜禮而還加方明

於壇上而祀焉所以教尊尊也王巡守殷國而同則其為宮亦如此與鄭司農云三成三重也爾雅曰邱一成為敦邱再成為陶邱三成為崑崙邱謂三重○敦音頓○附王氏詳說曰此言合諸侯者謂大會同也王巡狩為壇于方岳之下諸侯來會同為壇于國門之外凡有事而會不協而盟皆為壇加方明焉若盟則以為尺也此制為壇三成即覲禮所謂深四尺者是也宮旁一門即覲禮所謂宮方三百步四門者是也宮每旁一門則四門

詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓

鄉音向○謂王既祀方明諸侯上介皆奉其君之旂置于宮乃詔王升壇諸侯皆就其旂而立諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上王揖之者定其位也庶姓無親者也土揖推手小下之也異姓婚姻也時揖平推手也天揖推手小舉之○附文叔黃氏曰鄭言既祀方明王升壇見諸侯亦與覲不同疏家謂王降壇揖諸侯尤誤○靈皋方氏曰土揖者不舉手即向下揖時揖則略舉手而後向下天揖則高揭手而後向下也

及其擯之各以其禮公於上等侯伯於中等子男於下等

謂執玉而前見於王也擯之各

以其禮者謂擯公者五人侯伯四人子男三人上等中等下等謂所奠玉處也壇三成深四尺則一等一尺也壇十有二尋方九十六尺則堂上二丈四尺每等丈二尺與諸侯各於其等奠玉降拜升成拜明臣禮也既乃升堂授王玉其將幣亦如之其禮亦如之將幣享也禮謂以鬱鬯祼之也皆於其等之上○周禮秋官○大宗伯以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方詳見王制之辛篇圭璋琮璧笏佩章○司常交龍爲旂諸侯建旂會同賓客各建其旗置旗門周禮春官○典瑞王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日詳見王制之辛篇圭璋琮璧笏佩章○司盟掌盟載之法載盟辭也盟者書其辭於策殺牲取血坎其牲加書于上而埋之謂之載書凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神既盟則貳之○約如字下同有疑不協

也明神神之明察者謂日月山川也覲禮加方明於壇上所以依之也詔之者讀其載書以告之也貳之者寫副以授六官○大司寇凡邦之大盟約涖其盟書而登之于天府涖臨也天府祖廟之藏大史內史司會及六官皆授其貳藏之會古外反○六官六卿之官也貳副也○以上周禮秋官○附按疏皐方氏云大盟約謂大會同而賜諸侯以盟或使約信也邦之大盟約有或背之則征討必行六官皆有事焉故並藏其貳而職屬大司寇使知所約之必不可犯也今詳盟約亦會同中一大事注疏于覲禮經中皆入雜非本義故朱子敍周官二條於後俾見其事可也

朝事義第四十四章

王朝禮一之下此大戴禮第七十七篇也今出其文中所記諸侯命數典禮者各依周官本文散載王制篇內又出其所言諸侯相朝聘義者分編於前本篇後專取其言王朝朝事者爲此篇以釋上篇之義

古者聖王明義以別貴賤以序尊卑以體上下然後民知尊君敬上而忠順之行備矣別彼列反行下孟反是故古者天子之官有典命官掌諸侯之儀大行人掌諸侯之儀以等其爵故貴賤有別尊卑有序上下有差也典命諸侯之五儀諸臣之五等以定其爵故貴賤有別尊卑有序上下有差也故朝聘之禮各執其圭瑞服其服乘其輅建其旌旂施其樊纓從其貳車委積之以其牢禮之數所以明別義也樊步干反然後天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大輅建大常藉在夜反搢音晉大常之太音太十有二旒樊纓十有再就貳車十有二乘率諸侯而朝日東郊所以教尊尊也乘繩證反退而朝諸侯爲壇三成宮旁一門天子南鄉鄉許亮反見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓所以別親疏外內也公侯伯子男各以其旂就其

位諸公之國中階之前北面東上諸侯之國東階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上及其將幣也公於上等所以別貴賤序尊卑也奠圭降拜升成拜明臣禮也率國地所出重物而獻之明臣職也肉袒入門而右以聽事也明臣禮職臣事所以教臣也率而祀天於南郊配以先祖所以教民報德不忘本也率而享祀於大廟所以教孝也與之大射以考其習禮樂而觀其德行行下孟反與之圖事以觀其能儐而禮之三饗三食三宴以與之習立禮樂儐必忍反食音嗣是故一朝而近者三年遠者六年朝直遥反下同有德焉禮樂謂之益習德行謂之益修天子之命謂之益行然後使諸侯世相朝交歲相

問殷相聘以習禮考義正刑一德以崇天子故曰朝聘之禮者所以正君臣之義也諸侯附於德服於義則天下太平古者天子爲諸侯不行禮義不修法度不附於德不服於義故使射人以射禮選其德行職方氏大行人以其治國選其能功（爲于僞反）諸侯之得失治亂定然後明九命之賞以勸之明九伐之法以震威之尚猶有不附於德不服於義者則使掌交說故諸侯莫不附於德服於義者此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自爲政之法也

右朝事義一章

儀禮經傳通解卷第二十六終

儀禮經傳通解卷第二十七

東雍梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啟後甫參訂
金陵翁荃止園甫
古絳李世攸武安甫　校正

歷數第四十五

王朝禮二之上（王朝禮惟覲禮一篇爲古本禮經全文其他皆散載於諸經傳記無復有專篇之目今據諸經傳記之文分事別類各集爲篇以補禮經之闕王禮莫大於敬天勤民則歷象授時之事宜無先焉者古無此篇今取尚書周禮經文及左傳史記之言集爲此篇○附按此篇舊本合爲一節今亦依經傳例分之）

補經

黃帝迎日推策（晉灼曰策數也迎數之也瓚曰日月朔望未來而推之故曰迎日）順天地之紀幽明之占死生之說存亡之難（難去聲○徐廣曰一云幽明之數合死生之說○附按索隱曰難猶說也今詳幽明晝夜也死生如生明死魄也存亡猶言消息盈虛也）時播百穀草木淳化鳥獸蟲蛾旁羅日月星辰水波土石金玉（蛾牛綺反○附按索隱曰旁羅廣布也言帝德旁羅日月星辰水波土石金玉謂日月揚光海水不波山不藏珍皆是也今詳朱子謂旁羅當从曆說水波爲失之者其不從索隱甚細蓋原文作水波而索隱何覓解作海水不波也）勞勤心力耳目節用水火材物有土德之瑞故號黃帝（大戴禮作黃帝黼黻衣大帶乘龍扆雲以順天地之紀幽明之故死生之說存亡之難時播百穀艸木故教化淳鳥獸昆蟲曆離日月星辰極畋土石金玉勞心力耳目節用水火財物○今按迎日推策淳化勞勤當从史記幽明之故曆離當从戴禮水波極畋則二書皆失之而戴禮爲近但不知的是何字耳○附正義曰水陂障決洩也火山野禁放也言教民江湖陂障山林原隰皆收採禁捕以時用之有節也）○帝顓頊養材以任地載時以象天（顓音專頊許六反○附索隱曰

此行也言行四時以象天大義禮作履時亦踐而行也〇**帝嚳曆日月而迎送之**〇嚳口毒反〇以上三條史記五帝本紀〇附按或言史記曆書云昔自在古曆建正作於孟春一段可補爲此經之首今詳此言造曆之始而似未合也蓋造[illegible]必年月日時皆起甲子乃孟子所謂千歲之日至而[illegible]造曆者以上古十一月甲子朔夜半冬至爲曆元也然朱子謂十一月者就後世建寅爲正者名之乃易曉耳其實四甲子皆遇[illegible]則年必爲元年月必爲正月日必爲朔日時必爲首時也想此時必尚無春夏秋冬之名蓋命名爲春原取和旭意豈有建子月之大寒建丑月之歲寒而反命此以爲春者哉必後有驗事之王者又易其三月爲正月而始加以春夏秋冬四序之名目則時氣亦皆得正然于四甲子之造端已爲改變而以後凡甲子年遂不得行甲子月以此四氣之正者流傳至堯堯命羲和遂有殷仲春正仲夏殷仲秋正仲冬之言但聞殷之正之而不聞堯創而名之也下而虞舜大禹皆因乎堯然堯雖未創必有先堯而創者乃得以此及堯又此與四甲子之年月全不合必又有先春夏秋冬之名而造四甲子者乃爲曆之元而豈云昔自在古曆建正作于孟春者于肇造之始事不協故朱子于此無取也〇又按或疑此亦推理而想像言之耳恐其事未必然也曰理宰乎事故亦不能外理也充此說也春秋亦斷無以十一月爲春之理其說之

詳見後章下於是閏三月條〇**堯典曰堯乃命羲和欽若昊天曆象日月星辰敬授人時**重黎之後羲氏和氏世掌天地四時之官故堯命之使敬順昊天昊天言元氣廣大星四方中星辰日月所會曆象其分節敬記天時以授人也此舉其目下別序之〇附九峰蔡氏傳曰曆所以紀數之書象所以觀天之器如下篇璣衡之屬是也日陽精一日而繞地一周月陰精一月而與日一會星二十八宿衆星爲經金木水火土五星爲緯皆是也人時謂耕穫之候凡民事早晚之所關也**分命羲仲宅嵎夷曰暘谷**嵎音隅〇宅居也東表之地稱嵎夷暘明也日出於谷而天下明故稱暘谷暘谷嵎夷一也羲仲居治東方之官〇附九峰蔡氏傳曰此下四段言曆既成而分職以頒布且考驗之恐其推步之或差也**寅賓出日平秩東作**寅敬賓導秩序也歲起於東而始就耕謂之東作東方之官敬導出日平均次序東作之事以務農也〇附九峰蔡氏傳曰賓禮接之如賓客也亦帝嚳曆日月而迎送之意出日方出之日蓋以春分之旦朝方出之日而識其初出之景也東作春月歲功方興所當作起之事也蓋以曆之節氣早晚均次其先後之宜以授有司也〇附按春分之日初出之景於地則在卯方之中於日則在卯時之中〇又按朱子語錄以東作南訛西成朔易皆爲節候而是昧

少皞之說今以下文編次周官諸條如太史正歲年以序事之類例之則平秩當自序事之義集傳不用語錄解而仍孔傳義當亦從朱子改本耶**日中星鳥以殷仲春**日中謂春分之日鳥南方朱鳥七宿殷正也春分之昏鳥星畢見以正仲春之氣節轉以推季孟則可知〇附九峰蔡氏傳曰日中者春分之刻於夏永冬短爲適中也晝夜皆五十刻舉晝以見夜故曰日星鳥南方朱鳥七宿唐一行推以鶉火爲春分昏之中星也殷中也春分陽之中也〇附舊說曰天體蒼蒼無以測其旋運古之聖人因二十八宿次舍之方析而爲四象因二十八舍日月所會之處布而爲十二次因二十八宿運行之度躔而爲三百六十五度四分度之一有奇南方七宿曰東井輿鬼柳星張翼軫有朱鳥之形井三十三度鬼四柳十五星七張十八翼十八軫十七共一百一十二度井十六至柳八未曰鶉首柳九至張十六午曰鶉火張十七至軫十一巳曰鶉尾南方之辰也〇又曰二十八宿環列四方雖有定星而隨天西轉星無定居半隱半見各以時見于南方其見當南方之正直午位之中者謂之中星星隨天西轉無刻不有中星但候星之法以初昏爲候堯典所指昏中也仲春一星火在東星鳥在南星昴在西星虛在北則鳥爲中星在地之位一定不易在天之象運轉不窮惟天之鳥星加于地之午位乃與地合厥得天運之正〇附按殷訓中爲是若正則與夏冬之二正無別

民析鳥獸孶尾孶音字〇冬寒無事並入室處春事既起丁壯就功厥其也言其民老壯分析乳化曰孶交接曰尾〇附九峰蔡氏傳曰析分散也先時冬寒民聚于隩至是則以民之散處而驗其氣之溫也鳥獸孶尾以物之生育而驗其氣之和也**申命羲叔宅南交**申重也南交言夏與春交舉一隅以見之此居治南方之官〇附九峰蔡氏傳曰南交南方交趾之地陳氏謂南交下當有曰明都三字**平秩南訛敬致**訛五禾反〇訛化也掌夏之官平序南方化育之事敬行其教以致其功四時同之亦舉一隅〇附九峰蔡氏傳曰訛化也謂夏月時物長盛所當變化之事也史記索隱作南爲謂所當爲之事也敬致周禮所謂冬夏致日蓋以夏至之日中祠日而識其景如所謂日至之景尺有五寸謂之地中者也**日永星火以正仲夏**永長也謂夏至之日火蒼龍之中星舉中則七星見可知以正仲夏之氣節季孟亦可知〇疏曰春言星鳥總舉七宿夏言星火獨指房心虛昴惟舉一宿文不同者互相通也〇附九峰蔡氏傳曰日永晝六十刻也星火東方蒼龍七宿火謂大火夏至昏之中星也正者夏至陽之極午爲正陽位也〇舊說曰東方七宿曰角亢氐房心尾箕有蒼龍之形角十二度亢九氐十五房五心五尾十八箕十一共七十五度軫十二至氐四辰爲壽星氐五至尾九卯爲大火尾十至斗十一寅爲析木

東方三辰也至仲夏則鳥轉而西火轉而南虛轉而東昴轉而北而火爲中星矣○附按朱子注詩七月流火大火心星也則是蔡注言大火者卽謂心星矣按房居東方七宿之中而心各偏左亦屬中焉至虛與昴則屬二十八宿本星名且皆爲七宿之中星據此以例上星鳥乃南方七位中之星宿因本經四語皆先以星字與上文分別遂難爲言星星而曰星鳥雖舉朱鳥總名其實則二時所言皆同集傳單主中星者爲是**厥民因鳥獸希革**因謂老弱因就在田之丁壯以助農也夏時鳥獸毛羽希少[illegible]又易革改也○附九峯蔡氏傳曰因析而又析以氣愈熱而民亦愈散處也**分命和仲宅西曰昧谷**昧冥也日入於谷而天下冥故曰昧谷曰西則暘夷東可知此居治西方之官掌秋天之政**寅餞納日平秩西成**餞送也日出言導日入言送因事之宜秋西方萬物成平序其政助成物也○附九峯蔡氏傳曰餞送行者之名納日方納之日也蓋以秋分之莫夕方納之日而識其景也西成秋月物成之時所當成就之事也○附按納日在酉時酉位**宵中星虛以殷仲秋**宵夜也春言日秋言夜互相備虛玄武之中星亦言七星皆以秋分日見以正三秋○附九峯蔡氏傳曰秋分夜之刻于夏冬爲適中也晝夜亦各五十刻舉夜以見日故日宵星虛北方玄武七宿之虛星秋分昏之中星也亦曰殷者秋

分陰之中也○舊說曰西方七宿曰奎婁胃昴畢觜參有白虎之形奎十六婁十二胃十四昴十一畢十六觜二參九共八十度畢十二至井十五申爲實沈胃七至畢十一酉爲大梁奎五至胃六戌爲降婁西方三辰也至仲秋則火轉而西虛轉而南昴轉而東鳥轉而北而虛爲中星矣**厥民夷鳥獸毛毨**毨先典反○夷平也老壯在田與夏平也毨理也毛更生整理○附九峯蔡氏傳曰夷平也暑退而人氣平也毛毨鳥獸毛落更生潤澤鮮好也**申命和叔宅朔方曰幽都平在朔易**北稱朔亦稱方言一方則三方見矣北稱朔則南稱明從可知也都謂所聚也易謂歲改易於北方平均在察其政以順天常上總言羲和敬順昊天此分別仲叔各有所掌○附九峯蔡氏傳曰朔方北荒之地謂之朔者朔之爲言蘇也萬物至此死而復蘇猶月之晦而有朔也日行至是則淪于地中萬象幽暗故曰幽都在察也朔易冬月歲事已畢除舊更新所當改易之事也**日短星昴以正仲冬**日短冬至之日昴白虎之中星亦以七星並見以正冬之三節○附九峯蔡氏傳曰日短晝四十刻也昴西方白虎七宿之昴宿亦以冬至昏之中星也亦曰正者冬至陰之極子爲正陰之位也○舊說曰北方七宿曰南斗牽牛須女虛危營室東壁有玄武之形斗二十六度牛八女十二虛十危十七室十六壁九共九十八度危十六至奎四

亥爲娵訾女八至危十六子爲玄枵斗十二至女七丑爲星紀北方三辰也至仲冬則虛轉而西昴轉而南鳥轉而東火轉而北而昴爲中星求歲則鳥又轉而南矣如此循環無窮○又曰考星之法以玉爲衡設之以二端對南北自南面北望之則北極正對管之北端自北面南望之則昏時某星正直管之南端其窩上正午之地此謂之中星其北極一處凝然不動常對平規而圓之周星逐時移動每夜定挨過一度又凡度立一表于地中不動從表三百六十五寸二分五釐一寸爲一度之北向南而望星留一表于正南之經頭每巳逐于西過以尺量其下去所表之數每一寸爲一度候星以準牛爲始于昏時望在正南從此以後日西過經八日昏時女星來中故牛爲八度復候女星至十二日虛星來中故女爲十二度復候虛星至十八日後星來中故虛爲十度歷考他星皆然**厥民隩鳥獸氄毛**隩於六反氄如勇反○隩室也民改歲入此室處以辟風寒鳥獸皆生耎毳細毛以自溫○林氏曰宅嵎夷宅南交宅西宅朔方者所以定方隅也蓋作曆之法必先候日月之出沒星辰之經度欲候日月之出沒星辰之經度者必先測準定四方隅之地爲表識四方既定然後可以候日月之出沒星辰之運行而曆象之法自此起矣嵎夷青州之嵎夷也在正東南交卽交趾也五帝本紀黃帝之地北至于幽陵南至于交趾則交趾之對幽都其

來尚矣西者隴西之西縣也在正西幽都舜時之幽州也在正北蓋嵎夷之方日出之地也隴西之方日入之地也據其地而言之則謂之嵎夷謂之西據其日月出沒而言之則謂之暘谷昧谷將欲賓出日而餞納日故先定暘谷昧谷之地也賓導之也徐音餞送也導者引前之名送者從後之稱因其出也導以引之因其入也從而送之帝嚳曆日月而迎送之卽此法也○今按宅字古與度字通用見周禮註等書者非一宅嵎夷之陽皆謂度日影於此如唐開元十二年遣使天下候影南距林邑北距橫野中得浚儀岳臺應南北之弦居地之中卽其事也林氏說正如此但不解宅字之義似正謂据此而度景故附此說以足成其義云○林氏曰平秩東作南訛西成平在朔易者陰陽四時之氣遞於天地之間造化寄移莫不有序平在者平均次序也在察也所以候其節氣之早壯如後世分定二十四氣之類是也孔氏論東作謂歲起於東而始就耕平均次序東作之事以務農也此但謂萬物發生於東弱能取於農作之羲也曾氏謂春爲陽中萬物以生秋爲陰中萬物以成作如發亦作止老子萬物遂作之作可補先儒之失敬致者致日也周官冬夏致日春秋致月左氏曰官居卿以致日則敬致者致日之謂也蓋曆法欲候日月之出沒此以昏旦見於南方之中星以定暑度之所至謂之敬致與寅賓寅餞同月令云日在營室昏參中旦尾中謂日在營室有昏有旦者所謂寅出日餞

納日也謂昏參中旦尾中者卽此所謂敬致也寅日於東餞日於西然發日中日永宵中日短可得而知也敬致亦方之中星矣然後星鳥星火星昴星虛可得而見也此冬蕭今亦而知然後分至之氣可得而定矣○今按敬致林引周禮爲說亦是但周禮所謂致日乃考日中之景故此亦使南方之官掌之非謂考中星也其考中星自見下何不應先於此而言之也○林氏曰鳥火虛昴皆見分至之昏見於南方直正午之中星而孔氏以謂七星畢見不以爲中星故居孔氏云仲春之月日在奎婁入於酉地則初昏之時井鬼在午柳星張在巳翼軫在辰仲夏之中日在東井而入於酉地卽初昏之時角亢在午氐房心在巳箕尾在辰仲秋之中日在角亢入於酉地卽初昏之時斗牛在午女虛危在巳室壁在辰仲冬之月日在斗入於酉地則初昏之時奎婁在午胃昴在巳畢猶參在辰信如孔氏此說則是鳥火虛昴當分至昏皆見於巳非正午也其何爲四方中星哉王子雍覺其非亦以星鳥之屬爲昏中之星遂謂宅嵎夷孟月也日中日永宵中仲月也星鳥星火星虛星昴季月也此說並與天象偶合然分孟仲季非舊之意蓋二孔王肅皆不知曆家有歲差之法以月令日在某宿而求之所以不合按曆家自北齊張子信始首知歲差法以古曆推之凡八十餘年差一度月令日在某宿比之堯時則已差矣以日會月在某宿求之中星宜其不合矣故唐一行云日在虛星則星火星昴皆

以仲月昏中沈存中亦云堯典日短星昴今乃日短星東壁以是知歲差之法乃曆家之所通知特先儒未之思耳蓋仲春之月日在昴入於酉地則初昏之時鶉火之星見於南方正午之位當是時也晝五十刻夜五十刻是爲春分之氣故曰日中星鳥以殷仲春仲夏之月日在星入於酉地初昏之時大火之星見於南方正午之位當是時也晝長夜短晝六十刻夜四十刻是爲夏至之氣故曰日永星火以正仲夏仲秋之月日在心入於酉地則初昏之時虛之星見於南方正午之位當是時也晝夜分晝五十刻夜五十刻是爲秋分之氣故曰宵中星虛以殷仲秋仲冬之月日在虛入於酉地初昏之時昴星見於南方正午之位當是時也晝短夜長晝四十刻夜六十刻是爲冬至之氣故曰日短星昴以正仲冬分至之氣既定則十二月之氣無不定矣春曰日中秋曰宵中蓋互文以見日夜之分也春曰星鳥夏曰星火秋曰星虛冬曰星昴蓋四方躔度之星以名言之自角亢氐房心尾箕至於井鬼柳星張翼軫凡二十有八以日月所會言之自娵訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀至於玄枵凡一十有二以物象言之則青龍玄武白虎朱鳥凡四作典者欲備見故互言之春秋言殷冬夏言正者亦猶春秋謂之分冬夏謂之至也分至定則十二月之中氣無不定矣然猶以爲未也而又以析因夷隩言之於農事之早晚故繼之曰厥民析因夷隩析者言春事既起丁壯就

功因老以就在田之丁壯以助農也夷者平也秋將盛農事將畢民獲卒歲之實心力平夷安舒也隩者暖也冬寒民聚隩室也既定民事之早晚矣以爲未也猶考物類之變化鳥獸孳尾希革毛毨毨毛者蓋萬物之微物感天地至和之氣而動作應時不期然而然耳故作曆者觀此則候天時之早晚如禮記月令云魚上水獺祭魚倉庚鳴鴻雁來之類是堯典之遺法也○今按析因夷隩乃是驗之於人以術氣候之寒溫與下句驗之於物以審其物之變通語意相似若謂此句爲定農事之早晚則下句爲欲定何事邪大抵命此四官皆考天時以作曆之事曆正則可以授民時治百官而農桑田役之務飲食居處之宜無不得其序矣不必於此遂指一事而言也○附九峰蔡氏傳曰既命羲和造曆制器而又分方與時使各驗其實以審夫推步之差聖人之敬天勤民與謹如是是以術不違天而政不失時也○蔡傳又曰按此冬至日在虛昏中昴今冬至日在斗昏中壁中星不同者蓋天有三百六十五度四分度之一歲有三百六十五日四分日之一天度四分之一而有餘歲日四分之一而不足故天度常平運而舒日道常內轉而縮天漸差而西歲漸差而東此歲差之由唐一行所謂歲差者是也古曆簡易未立差法但隨時占候修改以與天合至東晉虞喜始以天爲天以歲爲歲乃立差法以追其變約以五十年退一度何承天以爲太過乃倍其年而又反不及至隋劉焯取二家

中數七十五年爲近之然亦未爲精密也因附著於此○朱子曰古人曆法疏闊而差少今曆愈密而愈差因以兩手量卓邊云且如這許多闊分作四段被他界限闊便有差不過只在一段界限之內所以容易推闊便有差容易見今之曆法於這四段內分作八界又分作十六界界限愈密則差數愈遠何故以界限愈密而踰越多也其歲差則一而古今曆法疏密不同故耳○朱子又曰曆法蔡季通說當先論天行次及七政此亦未嘗要當先論太虛以見三百六十五度四分度之一一一定位然後論天行以見天度加損虛度之歲分歲分既定然後七政乃可稽耳○定宇陳氏履祥金氏曰先賢歲差法以七十五年者爲稍的考堯時冬至日在虛七度昏昴中至月令時該一千九百餘年月令冬至日在斗二十二度昏奎中集傳謂冬至日在斗昏壁中文公之時也計自今至元朔初該一千七百餘年當至元十八年方氏同作經序云冬至日在箕九度昏室中又遠元祐間經四十餘年冬至日在箕八度矣以此驗之與七十五年退一度者亦有不同治曆者惟隨時追其變以與天合而不得執經拘法以與古合也

帝曰咨汝羲暨和朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲咨嗟暨與也匝四時曰朞一歲十二月月三十日正三百六十日除小月六爲六日是爲一歲有餘十二日未盈三歲足得一月則置閏焉以定四

期之氣節成一歲之厤象○附舊說曰每歲凡三百五十四日氣盈六日朔虛六日則爲三百六十日允釐百工庶績咸熙允信釐治工官績功咸皆熙廣也言定四時成歲曆以告時授事則能信治百官衆功皆廣歎其善○疏曰周天三百六十五度四分度之一日一日行一度則一朞三百六十五日四分日之一此言三百六十六日者王肅云四分日之一又入六日之內舉全數以言故云三百六十六日也曆法以一日分爲九百四十分日之行也日一度其爲十二月以三百六十日是一歲所餘凡五日九百四十分日之二百三十五月之行也日十三度十九分度之七常以二十九日半又九百四十分日之二十九而與日合是一歲三百五十四日三百四十八分外所餘凡五日九百四十分日之五百九十二以五百九十二并二百三十五是一歲日月所餘共十日九百四十分日之八百二十七今孔注言十二日者皆以太率據整而計之耳十九年年十日爲百九十日又十九个八百二十七爲一萬五千七百一十三以日法九百四十分除之得十六日以并一百九十日爲二百六日不盡六百七十三分爲日餘合爲閏月得七閏每月二十九日爲二百三日又七个月分餘各四百九十九分合爲三千四百九十三以日法九百四十分除之得三日共爲二百六日不盡亦六百七十三是爲一章之數二十七章爲一會三會爲一統三統爲一元章會統元運於

無窮若無閏三年差一月則以正月爲二月每月皆差九年差三月卽以春爲夏若十七年差六月卽四時相反時何由定歲何由成百工何以允釐而庶績何以成熙乎故須置閏以定時成歲然後可以治百工熙庶績也王肅云斗之所建是爲中氣日月所在斗指兩辰之間無中氣所以爲閏也○附九峰蔡氏傳曰天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日行一日亦繞地一周而在天爲不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積又五千九百八十八如日法九百四十而一得六不盡三百四十八通計得日三百五十四九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日九百四十分日之二百三十五者爲氣盈月與日會而少五日九百四十分日之五百九十二者爲朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率則十日九百四十分日之八百二十七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百單一五歲再閏則五十四日九百四十分日之三百七十五十有九歲七閏則氣朔分齊是爲一章也○[illegible]胡氏曰十九分度之七者以九百四十分分爲十九分每

分計四十九分四釐七毫三絲六忽八秒十九分之內取七分總爲三百四十六分三釐一毫五絲七忽六秒○附按九峰蔡氏尚與頭互有詳略今並錄之又按蔡傳言日少遲月尤遲者是對天言可共實日月皆右旋日每日右旋行一度月每日右旋行十三度有零是月速而日遲也按朱子注詩十月之交章首天左旋於是日月皆右行于天今于內治篇內職載亦言之是爲確而可證也○又按或引問天道左旋日月右行如何朱子曰橫渠說日月皆是左旋說得好蓋天行甚健一日一夜周三百六十五度四分度之一又進過一度日行速健次於天一日一夜周三百六十五度四分度之一正恰好比天進一度則日爲退一度二日天進二度尚日爲退二度積至三百六十五日四分日之一則天所進之度又恰周得本數而日所退之度亦恰退盡本數遂與天會而成一年月行遲一日一夜三百六十五度四分度之一行不盡比天爲退了十三度有奇進數爲順天而左退數爲逆天而右曆家以進數難算只以退數算之故謂之右行且曰日行遲月行速今詳此不知是朱子何時之解而于詩與此編皆現注爲日月皆右行于天此編應尤屬朱子之曉年或疑朱子又言日月左旋之說恐人不曉故詩傳中只載舊說今詳此似非朱子之言按朱子此解書皆必明其至是如此實屬天道竟以恐人難曉而仍舊說之非將何以爲朱子且如上解橫渠說一段有何難曉乎竊疑朱子此

時雖以橫渠說爲好其後必又不以爲確乃于詩傳及此編仍從舊說而好事者欲伸此說遂并朱子已定爲註者將或之如金仁山于論語泰伯章欲使讀周之解遂謂朱子之于註未及改也○又按或言子似于日月確知爲右旋者云何曰如橫渠說厤家以退數算日此說已屬難辨蓋日于一日單往東行一度固是如此直往西行一周但比天少一度亦是如此將日[illegible][illegible]之祭篇而確章下所辨爲歲行自寅而卯而辰日行自亥而戌而酉者亦不足爲日係右行之証矣然彼疏言房心相近與日俱出俱沒者轉可執此以証日之必非一日往西行一周何者惟二十八宿經星不動乃見大一晝夜行一周若經星亦動則無以見天之行矣故經星不動者古今無異說則是房星先不動者也今據天行一周經星亦一周可知日若左旋將不頻行而已與天同何得反不及天一度仰此可皆日是一晝夜往東行一度也今若主左旋言又當天自往西行天之一日一周天而日于附天運行之外又另有自之往西而行幾于一周乃得不及天一度也但如是說又必日于二十八宿一晝夜皆徧過之而于天僅不及一度然後可將房星旣不動矣日與房俱出至昏儘半天耳自當與房同沒矣必不能與房俱沒今與房俱沒是日一晝夜只行一度也或疑日左旋之說是言大自行天日自行日日初不附天而行也曰凡日月星辰繫于天皆不但不動之經星繫之彼右行之五星自一日一度乃

十分以至八九日一度者今其象莫不一日一周天蓋陡五星之不行亦現皆附天而西行也日月即可言左旋然斷無可言行不附天之理行不附天是不繫于天也先與中庸之言乖矣且今七政臺曆言土木火三星于日有衡金水二星于日爲繞皆有留退有留順也蓋其繞者行而先乎日則退行而迎之退行則先留至退行之極而與日同則伏既後于日則又退行而避之避而至于不近乃復順行順行則亦先留故言二星于某日留退初至後又于某日留順初也惟金水之行度較日而速故後乎日者能先日先日而又退故終歲不得有對衡之一時也若所謂衡者以土木火三星之行度較日而皆不足故但有對衡之避而不能繞乎日然對衡而留退留順自一也今詳惟全日之內日只東行一度乃在某宮者得一月無時不在某宮在某宿者得數日無時不在某宿而五星或衡或繞始得有退迎退避之事之迹若印壁說日另有日之往西一日一周天則十二宮二十八宿遂日冥偷將日于五星惟往過之片時爲遍近餘則已與之遠又安在本星積二廿餘日之退或積四十餘日之退而日乃爲相去也遠哉且日果左旋一日一周天則又五星于日已終年無不過之十日即當各安其常若平時順行之與日同度而皆合伏矣安得復有退行之時哉然則即七政曆而觀日之必爲日行一度也明矣日既一度而右行月亦當然○又按七政臺曆算定于前而隨時與之觀驗應

爲至確矣乃或猶疑日陽而月陰于理似不當日遲而月速曰理非一理須要活看日者君象也君之行常遲重而少月者臣象也臣之行常輕速而多于理未始不合且惟日每日只行一度月巳行十三度則當日食之時月行之速已較日而差十二倍故其食掩徹之時月易過東而日之復其明也必速若謂日月皆西行而日每日不及天一度月不及天十三度則日之較速于月在三百六日五度四分度之一內尚不滿二十六分之一則其速于月者亦無幾耳然則當日食之時而欲日之速往于西違月體之蔽以復其明也不且自朝至暮而尚難其期哉恐日月皆當仍先儒之解爲右旋乃于人所得見得言之情事而皆合○又按或疑日既爲東行何爲又東出而西沒說見後因事之祭篇祈禳章下○又按或疑月惟在日下乃得微日而爲食氣之在內者行應緩在外者行應速今月在內而行反速日在外而行反緩則又何也曰天氣如輪之轉然輪邊一轉而內齒之遲速因之故論天行之氣必言愈外則愈速但今言天左旋而七政皆右旋是左右已不相象矣尚何內外高下之可拘若謂月在日內即當緩于日然則土木火金水土星在最外最高而行反最遲豈得以此爲拘滯也哉○又按或問日右旋之說上皆言當然若其所以然之義則何如曰二十八宿惟南北絲毫不動故其常西行者乃天行也若日月五星則能南行北行故知皆其自動耳天之體左行者也使七政而

亦左行則與天本體之行無別是仍體也何得名爲政即知名爲政者之以七者皆右旋也且七政者如天之七子孫觀其各行皆與天另一體矣至尊之天既西行而七政之能行者倘如上所說于附天西行外再自爲西行是直與天爭行也夫何敢也此其所以必皆右旋耳然右旋而仍皆一日臨天西行一周其大概附天者亦如子孫之賢良雖各有體各有職而究只是順從天意而統貫于天之氣內也此又爲七政各以右旋爲體而仍皆以左旋爲用合于天禮之左旋而體用一原揆之于理無不允當者也況天之爲政至易而簡在其中矣日惟右旋行一度終歲止行一黃道而已若日左旋則自冬至底夏至每日一遶將有一百八十餘黃道天之政不應紛雜而至此故知日必右旋也日右而月自右矣○又按或引異說謂天有許多層其行之遲速不同二十八宿一層天也日另一層天月又一層天五星皆然蓋謂天星之行皆天之行層層之天行不同故日月與五星之行不同皆左旋也今詳天既有南北極矣恐不容此妄說言天有許多層無由見其不然但天層雖多必無一不以南北極爲樞經天樞既在此而運日一層之天烏能斜側之甚而冬至最南乃又另一斜側而夏至最北其說之謬可不頻細辨而自破矣

○舜典曰舜在璿璣玉衡以齊七政 璿音旋○在察也璿美玉璣衡玉者正大文之器可運轉者七政日月五星各異政○疏

日璣衡者璣爲轉運衡爲橫簫運璣使動於下以衡望之是王者正天文之器漢世以來謂之渾天儀者是也馬融云渾天儀可旋轉故曰璣衡其橫簫所以視星宿也以璿爲璣以玉爲衡蓋貴天象也蔡邕云玉衡長八尺孔徑一寸下端望之以視星辰蓋懸璣以象天而衡望之轉璣窺衡以知星宿是其說也七政其政有七於璣衡察之必在天者知七政謂日月與五星也木日歲星火日熒惑星土日鎮星金日太白星水日辰星易繫辭云天垂象見吉凶聖人象之此日月五星有吉凶之象因其變動爲占七者各自異政故爲七政得失由政故稱政也上天之體不可得知測天之事見於經者惟有此璿璣玉衡一事而已蔡邕天文志云言天體者有三家一曰周髀二曰宣夜三曰渾天宣夜絕無師說周髀術數具在考驗天象多所違失故史官不用惟渾天者近得其情今史所用候臺銅儀則其法也蔡邕云宜明也夜幽也幽明之數其術兼之故曰宜夜但絕無師說不知其狀如何周髀之術以爲天似覆盆蓋以斗極爲中中高而四邊下日月旁行繞之日近而見之爲晝日遠而不見爲夜渾天者以爲地在其中天周其外日月初登於天後入於地晝則日在地上夜則日入地下王蕃渾天說日天之形狀似鳥卵天包地外如卵之裹黃圓如彈九故曰渾天言其形體渾渾然也其術以爲天半覆地上半在地下其天居地上見者一百八十二度半強地下亦然北極出地上三十六度南

極入地下亦三十六度而嵩高正當天之中極南五十五度當嵩高之上又其南十二度為夏至之日道又其南二十四度為春秋分之日道又其南二十四度為冬至之日道南下去地三十一度而已是夏至日北去極六十七度春秋分去極九十一度冬至去極一百一十五度此其大率也其南北極持其兩端其天與日月星宿斜而迴轉此必古有其法遭秦而滅漢武帝時落下閎鮮于妄人始為渾天之法宣帝時司農中丞耿壽昌始鑄銅為之象史官施用焉後漢張衡作靈憲以說其狀蔡邕鄭玄陸績吳時王蕃晉世姜岌張衡葛洪皆論渾天之義並以渾說為長江南宋元嘉中皮延宗又作是渾天論太史丞錢樂鑄銅作渾天儀傳於齊梁周平江陵遷其器於長安今在太史書矣衡長八尺璣徑八尺圓周二丈五尺強轉而望之有具法也○以上尚書虞書○今按唐正觀中李淳風為之開元中浮屠一行梁令瓚又為之唐亂而亡我宋太平興國中蜀人張思訓始創為之至元祐中蘇頌更造其法尤精置渾儀於上以仰觀置渾儀於下以俯觀樞機輪軸隱於中以水激輪則渾象皆動不假人力○附九峯蔡氏傳曰歷代以來其法漸密本朝因之為儀三重其在外者曰六合儀平置黑單環上刻十二辰八千四隅在地之位以準地面而定四方側立黑雙環背刻去極度數以中分天脊直跨地平使其半入地下而結於其子午以為天經斜倚赤單環背刻赤道度數以平分天腹橫

繞天經亦使半出地上半入地下而結於其卯酉以為天緯三環表裏相結不動其天經之環則南北二極皆為圓軸虛中而內向以挈三辰四遊之環以其上下四方於是可考故曰六合次其內曰三辰儀側立黑雙環亦刻去極度數外貫天經之軸內挈黃赤二道其赤道則為赤單環外依天緯亦刻宿度而結於黑雙環之卯酉其黃道則為黃單環亦刻宿度而又斜倚於赤道之腹以交結於卯酉而半入其內以為春分後之日軌半出其外以為秋分後之日軌又為白單環以承其交使不傾墊下設機輪以水激之使其日夜隨天東西運轉以象天行以其日月星辰於是可考故曰三辰其最在內者曰四遊儀亦為黑雙環如三辰儀之制以貫天經之軸其環之內則兩面當中各施直距外指兩軸而當其要中之內面又為小窺以受玉衡要中之小軸使衡既得隨環東西運轉又可隨處南北低昂以待占候者之仰窺焉以其東西南北無不周遍故曰四遊此其法之大略也○[illegible]俞氏曰渾儀三重六合不動以象天地四方三辰運動以象天行四遊則亦運動而窺測焉雙環雙鑄一樣二合為一故厚可貫管軸單環單鑄故游其天經環南北二極之次有孔衡軸以穿三辰四遊於內使可迴轉軸如管虛中其外有臍兩眉以開隔三辰四遊之位次○[illegible]陳氏曰爾雅疏云地與星辰俱有四遊升降愚謂天動地靜地氣雖升降而地之體則隤然不動所謂四遊決無此理輒據此以[illegible]

四遊儀之所以得名耳○附按疏內地下亦然句其上所說天度是自東數向西直排定者如機上數經絲也其下所計天度皆是自北數向南橫布定者如機上數緯絲也按渾天家見天體圓如彈丸南北東西縱橫如一遂借三百六十五度闊狹之限橫布於天以記二極相去及出地入地冬夏二至春秋二分日行相去中間所隔廣狹多寡之數是渾天說中所舉度數有以縱言者有以橫言者讀者別之○又附天地星辰總論朱子曰天文有半邊在上面須有半邊在下面北極高出地三十六度南極低入地三十六度圓徑七十二度極正居其中北極在上七十二度常見不隱為天之蓋南極在下七十二度常隱不見為天之底○問潘子善言嵩山本不當天之中為是天形欲側遂當天之中耳朱子曰嵩山不是天之中乃是地之中南極北極天之樞紐只有此處不動如磨臍然此是天之中至極處○朱子又曰天轉也非自東而西也非旋環磨轉却是側轉○又曰天如一圓匝相似赤道是那匝子合經處在天之中黃道一半在赤道之內一半在赤道之外東西處與赤道相交○又曰天以氣依地之形地以形附天之氣天包地地特天中一物天以氣運乎外故地確在中則不動使天運有一息停則地須陷下○又曰星辰亦無形質只是氣之精英凝聚者如燈花然○程子曰極為天地中是也然論地中儀有說據測景以三萬里為中若有窮然有至一邊已及一萬五千里而天

地之運蓋如初也然則中者亦時中耳地形有高下無適而不為中故其中不可定下若是因地形高下無適而不為中則天地之化不可窮也若定下不易之中則須有左有右有前有後四隅既定則分有遠近之限便至百千萬億亦猶是有數蓋有數則終有盡不知如何為蓋也○原卷李氏註曰此言地是渾體隨人所處無適非中也若以為有一定之中則其邊際必有所窮以測景之法推之去中國一萬五千里應已得地形盡處何以天地之運線此無殊乎故仰地之體勢高下相因隨處為定無有定在地形為下相因則無適不為中而化不可窮矣如有一定之中則須有左右前後雖億萬里終有盡處而未開地有盡處者則又安有所謂一定之中乎○李氏又曰按天圓地方者以動靜體性言之實則形氣渾然相周古人卵中娶黃之喻是已曆家又以地平為說蓋亦即日所察天在地之上下隱顯各半而名之耳夫至順極旱非方非中高下相循渾淪旁薄者地之本體然也其南北兩端以去日遠近為寒暑之差東西以見日蚤晚為晝夜之辰東之夜乃西之晝南之暑乃北之寒也如是則東西南北又安有一定之中南北或以極為中或以赤道為中者亦天之中非地之中也此理周謂言之甚悉而漢氏以下莫有如者程子此條深得周公遊意○程子又曰極須為天地之中天地之中理必相直今人所定天體只是且以眼定視所極處不見遂以為盡然向曾有於海上見南

極下有大星十則今所定天體蓋未定○又曰天下之或寒或暖只緣地形高下如屋陰則寒屋陽則燠不可言於此所寒究處之內北又說寒某在澤州當三次食韭黃始食懷州韭次食澤州又次食并州則知數百里間氣候爭三月矣若都以此差之則須爭半歲如此則有在此冬至在彼夏至者雖然又沒此事只是一般爲冬爲夏而已○厚齋李氏註曰言寒暑之氣亦當隨地遷變而有冬夏反易之理也既寒暑因乎南北則氣候在在推移各以日之向背遠近而已漸推漸遠至于赤道之南則氣候正與中國相反雖未嘗諸閱見然揆之有冬有夏而已亦有其理也○李氏又曰又按三萬里之說雖可爲信朱子又謂三萬里者二至日軌相距之數耳非地止有三萬里也故語類以程子之言爲誤然施之于用則千里一寸之法自不可通自陽城至衡岳又無一萬五千里以爲二至相距亦沿襲之說耳今新曆却以極度推算凡二百五十里而移一度地之周圍凡九萬里三分取一其徑三萬或者古者三萬里之說意正如此而傳者失之故或言四方之遊或言二至之距皆不可曉也程子言地只有三萬里似乎得古人之意而又以爲渾淪無窮而非平則其說窮猗矣○程子又曰天地之中理必相直則四邊當有空闊處空闊處如何地之下豈無天今所謂地者特於天中一物耳○附按或云天體渾圓縱橫周圍皆計三百六十五度四分度之一中端兩極爲運轉之樞當兩極中

處謂之赤道一極爲益頂一極爲底心赤道爲中腰日月星周圍繞行各有其道無所爲上下四方也上下四方則隨地所處而分之處地所見者爲上半天所不見者爲下半天各得一百八十二度半奇據古今中土地上所見半天度數則一極在北謂之北極過極是北仍見三十六度所謂北極出地上者此也兩極相去一百八十二度半奇北見既過徹三十六度則南見不及極亦三十六度所謂南極入地下者此也北極天頂據中土地上所見不當中商在中之北似側倚者然所謂天傾西北者此也據中土地上所見之半天爲赤道者半北據極上下一百二十七度南距極五十五度其地下所不見之半天爲赤道者半南據極上下一百二十七度北距極五十五度分一百八十二度半奇所謂周天三百六十五度四分度之一者此也天大地小地體渾圓形如彈丸天氣鼓盈在中央周圍空際氣中所謂四邊有空闊處者此也日月星環列繞行地亦無所爲上下四方也上下四方則隨人所處而見者分之人處地面爲上地背爲下日出爲東日入爲西向日爲南背日爲北日行道于天有俛仰半仰行于天之中央半俛行于天之中央自天觀之所謂黃道出入于赤道之內外者此也于地有低昂半昂行于地之面半低行于地之背昂于地處地者見之低于地處地者不見之自地觀之所謂斜繞出入者此也日行天裏地外空圜運轉一周廣見于地之各半天周圍舊說一百七萬

餘里地周圍說者九萬里徑三萬里日周行地圍九萬里繞地半而四萬五千里地體渾圓隨處中隆而四邊委下處地者于中高處有微不見只見三分之二隨處得三萬則所謂日升降于三萬里中者此也日行見地半面四萬五千里則此半之上即彼半之下此半之低即彼半之昂此半之東出爲朝即彼半之西入爲夕此半之北下爲夜即彼半之南上爲晝君正此半行赤道南爲冬到彼半行赤道北爲夏在此半自南復北行於赤道中爲春到彼半自北復南行向赤道中爲秋所謂有在此冬至在彼夏至者此也日在地半四萬五千里行天半一百八十二度奇處地者見日三萬里中日上歷天若干度下歷地若干里人處地據三萬里盡遲推後見之一日所見日出于卯先後接之爲明日入于酉先後沒之爲昏所謂地以東西分時刻蚤遲者此也一歲所見日行赤道北之二十四度先後近之爲夏至日行赤道南之二十四度先後遠之爲冬至所謂地以南北分節氣蚤遲者此也地半四萬五千里當天半一百八十二度奇天遠地日近地遠則無遲近則有蔽處地者見日止三萬里見天盡四萬五千里上之一百八十二度奇其所見之天度隨所處之地步而移據中土所處而見者北過極三十六度南去極三十六度如自南及北過若干里則北出若干度南沒若干度所謂北伐者行至無叢望見北斗在南者此也如自北及南過若干里則南出若干度北沒若干度所謂有人

行海上見南極下數大星者此也地體以皆天在處爲正中此中釋氏說者所謂須彌山爲地之心者也地在天中央上下分畔處亦當天之赤道此天地大中至正合一之理乃天地之正位所謂極須爲天地之中夫地之中理必相直者此也人處地見天隨所處之四萬五千里之中所見之一百八十二度之中爲中所謂地無適而不中者此也據中土處地所見則不以極爲中而以過極南五十五度爲中所謂嵩高正當天之中者此也按自來言天驗者惟周髀渾天兩家有傳而用者又專以渾天爲法周髀之說遂不行矣朱子嘗言周髀法不是凡所論天體皆從渾天法推見而程子欲言所及則又難周髀爲得理蓋朱子據可見之天測天謙下開見爲而論之也程子乘不可見之狀測天觀十會遁默而識之也今詳天地體至闊遠不可測窺而理則可推而不易程子遐周髀爲得理或遂由程子之說推出天地都無所爲上下四方位今細釋之天有二極則已分南北矣天常左旋則已分東西矣有南北東西而謂無上下可乎天既有上下四方將地處天中央不得不因天而亦有上下四方者理勢之自然也日出于東沒于西終古無日出于南沒于北者以天有二極之故即地不得不分爲縱與爲橫之故也立異說者曰地居天之中央六面皆有人物地下人之首戴天足履地與地上者同爾何以不墜則各云彼亦以遠于地而至地爲墜耳今詳似無此理也地之爲方爲圓姑勿論

但今于地上之水驗之無不趨下平則不流地雖可別謂爲圓亦必有上下四旁之六面推此說也將地上一面而外其四旁四側面皆以自上垂下側面之水反謂至平而不流有此理乎是則地之必有面有背已可知也地面生人地背不應不生人若生人則舊說之九萬里卽日以五十里爲程亦五年可一周應有人自東方往地下一過自西方來乃可取信恐亦萬無此事矣如是則或之所推衍詳言程子在此冬至在彼夏至者大有可商夫謂冬至而日在地下者長與夏至同夏至而日在地下者短與冬至同固然日在地下已無人矣誰復以爲夏至冬至乎况其各冬夏至者原以別寒燠地之愈南愈煖愈北愈寒者大概固以南北分矣然當天地之化一息而徧六合雖人所處方域寒燠不同要無冬至反燠而夏至反寒者通大地之上無不然自通大地之下亦無不然則所謂地下日行者雖同夏至而必不燠雖同冬至而必不寒蓋既同爲一天地卽應同爲一春夏秋冬之氣而冬至夏至安在其能互易也又地之大雖當天十分之一故人于地上行千萬里而天象尚覺如常無大異者天高大而地小故也且舊說地之一面爲三萬里而南海至北海尚未及其半將北伐者果北行幾何里而得南望北斗哉人之立言欲奇遂以此極狀其遠而其事果可信乎有人行海上見南極下數大星者人緊何人時緊何年此亦立言欲奇者創此說而程子誤信之耳蓋中土之水大勢皆望東

南而流故謂西北高東南下者地道不易之確論也今指爲彈丸然則河南省當獨高而四面皆下矣今自河南省而北而西地何嘗下下則其水何能歸于東南彈丸之說在中土已不能驗况以不彈丸者言南海雖偏南仍在地上之半面以平地者言海木水既不能以側面爲平仍與諸水同其南而竟云有人行海上見南極下數大星故謂與昔人言南望北斗者同其荒唐在前賢有南極入地三十六度之說而朱子取之者何嘗不知地下東南雖地下東南猶入地三十六度耳又前程子云地形有高下無適而不爲中故其中不可定下若定下不易之中則須有左有右有前有後圓滿既定則各有遠近之限便至百千萬億亦猶是有數蓋有數則終有盡不知如何爲盡也今詳天之體謂無盡可也若地明云僅天十分之一而全體皆在天內安得說無盡反覆細味終當以朱子嘗言周髀法不是者爲至確而不可稍易也○又按或疑北斗在北極之南舊說是南望北斗非南望北極也恐有此事曰北極既爲天之中爲天樞而出地三十六度則北斗在北極南者繞極而旋將行至北一邊南陷在北極之北矣彼謂南望北斗者若指北斗在北極南之時則是乘北斗在天之易過矣與其欲明往至最北之意不合且亦不足爲地而最北之証若指在北極北之北斗恐其辭愈屬虛誕○又按或疑前言在此冬至在彼夏至二語仍是據此左傳說也若日之右旋亦與此同乎曰不同也左

旋則日一日一周黃道此則地上日爲冬至地下日爲夏至一說也若今謂日每日東行一度者惟春分秋分地上地下日之行皆依赤道與左旋者無異耳餘則左旋者于赤道每日行出入而右旋者背與之別若當冬至之時地上日在赤道南二十四度地下日亦在赤道南二十四度但行一晝夜畢則東西差一度然則據此言日行在此冬至並不能在彼夏至耳或因疑若如是說則春分秋分日恰當赤道計共所行爲天潤大而日之道遠冬至夏至俱去赤道二十四度計日南北之各旋漸于其域者天已窄狹而日之道近又安能一晝一夜畢而周天皆同乎日此所以謂日必是在旋東行一度也蓋天之一晝夜一周天者惟日渾淪之體故潤處時未嘗入窄處時未嘗暫其氣候原無不同而日之附天而西行一周者或潤或窄合一晝夜計之應只與天齊而天西過一度皆以日東行一度故也乃或又疑之謂冬至日行赤道南二十西度地上地下皆同夏至日行赤道北二十四度地上地下亦皆同然則又烏能夏晝之長冬晝之短其迴別至如是哉日此惟天南北極斜倚之故耳日當冬至雖上下同在亦道南二十四度而南極既人地三十六度則斜倚之天上截出地少下截入地多故日至辰半半而始出申半而已入中開歷已午未其時固少又因其地之上半天少而日到中天亦不儘南總以地上之天其圓者少也若日當夏至雖在赤道北者仍前二十四度而北極既出地三

十六度將斜倚之天上截出地則多下截入地則少故日幾寅半而卽出至成半而始入中間歷卯辰巳午未申酉其時因多又因其地之上半天多而日到中天較出寅入戌之處又必最南夫日在右行一度位次終晝夜未嘗稍踰而言最南者以細計日所出入則斜倚之天已將三分之二斷爲地上而日行能大圓者總以地上之天其圍者已多也如此以爲右旋此則所謂與左旋大不同者耳蓋日逐日只在東行一度界內其東西經度雖隨天一周而南北緯度則猶至三日有零始行一度故赤道南北四十八度而日已行半年也卯此則自冬至到夏至日逐日是往北行天右半之黃道自夏至到冬至又逐日是往南行天左半之黃道而既皆右旋又總謂之東行耳如是說乃得日終歲只行一黃道○又按或疑周髀出自周公則彈丸之說未可輕以爲非曰天圓地方此中土于髀相傳之說也前就周公言其于易坤之六二繫辭曰直方大周公之以方言地也此爲確証矣則周髀非公之言而爲假借亦可知矣又朱子標九圖于易經之首而于伏羲六十四卦圖言圖于外者爲陽方于中者爲陰圖者動而爲天方者靜而爲地則是天地方圓動靜其對待不易之理流行于萬古而不磨者本然如是朱子特借圓而指點言之耳尙何容有異說哉○又按或疑地六面流水之說亦應有側面之流地之有水卽人之有血也今人身之血其在竅內而周流者既自上而下流亦自下而

上流乃得周轉如環無端安在地之側面與下而其流水不亦如
是乎曰不然人身之血能自下而上者在身之内故也則是水之
在乎地内者亦應有上下不拘之流行若在地之外面者則無是
理矣今人身皮膚偶爲刺破其血之湧于身外而沿身以流者倚
能自下而上否乎水之流行者雖爲附地而已在地之外也則是
下而之水不能上而流于側面也必矣知此理即知水之在側面
者其形耳其理必不能以側
面之平即爲其平面而不流
○洪範曰四五紀一曰歲所以紀四時、二
曰月所以紀一月、三曰日紀一日四曰星辰、二十八宿迭見以叙氣節十二辰以紀日月所會、五
曰曆數曆數節氣之度以爲曆敬授民時○疏曰五紀者五事爲天時之經紀也一曰歲從冬至以及明年冬至爲一歲所
以紀四時也二曰月從朔至晦大月三十日小月二十九日所以
紀一月也三曰日從夜半以至明日夜半周十二辰爲一日所以
紀一日也四曰星辰星謂二十八宿昏明迭見辰謂日月別行會
於宿度從子至於亥爲十二辰星以紀節氣早晚辰以紀日月所
會之處也五曰曆數算日月行道所計氣朔早晚之數所以爲一
歲之曆凡此五者皆所以紀天時故謂之五紀也五紀不言時者
以歲月氣節正而四時亦自正時隨月變非曆所推故不言時也
五紀爲此次者歲統月月統日星辰見於天其曰曆數總曆四者

故歲爲始曆爲終也又曰天以積氣無形二十八宿分之爲限每
宿各有度數合成三百六十五度有餘日月右行循此宿度日行
一度月行十三度有餘二十九日過半而月一周與日會每於一
會謂之一月是一歲爲十二月仍有餘十一日有零爲日行天未
周故置閏以充足若均分天度以爲十二次則每次三十度有餘
一次之内有節氣中氣次之所管其度多每月之所統其日入月
朔參差不及節氣不得在月朔中氣不得在月半故聖人曆數此
節氣之度使知氣所在既得氣在之日以爲一歲之曆所以敬授
民時王肅云日月星辰所行布而數之所以紀度數是也○尚書周書
○太史正歲年以序事頒之
于官府及都鄙中數曰歲朔數曰年中朔大小不齊正之以閏若今時作曆日矣定四時以次序授民時之事春秋
傳曰閏以正時時以作事事以厚生生民之本於是乎在○疏曰
中數曰歲朔數曰年者一年之内有二十四氣正月立春節啟蟄
中二月雨水節春分中三月清明節穀雨中四月立夏節小滿中
五月芒種節夏至中六月小暑節大暑中七月立秋節處暑中八
月白露節秋分中九月寒露節霜降中十月立冬節小雪中十一
月大雪節冬至中十二月小寒節大寒中皆節氣在前中氣在後
節氣一名朔氣虛數朔氣在晦則是後月爲宜閏實逢中氣在朔
則必前月爲已閏節氣有入前月法中氣無入前月法中氣亦則

爲歲朔氣而則爲年假令十三月中氣在晦則閏十二月十六日
得後正月立春節此即朔數曰年至後年正月一日得啟蟄中此
中氣而即是中數曰歲中朔大小不齊正之以閏者周天三百六
十五度四分度之一日一日行一度二十四氣分之一氣得十五
日共得三百六十度仍有五度四分度之一一度更分爲三十二
五度爲百六十而四分度之一者又分爲八分通前爲百六十八
分二十四氣分之各得七分是每氣有十五日七分積至五氣得
三十五分取三十二分爲一日即有十六日爲一氣者餘三分又
推入後氣是二十四氣合得五日零八分通一歲計之爲三百六
十五日三十二分日之八也月有大小一年三百五十四日而已
自餘仍有十一日零是以三十三月以後中氣在晦不置閏則中
氣入後月須置閏以補之故云正之以閏是以言若今時作曆日
矣○附按臨川王氏云中數三百六十五日四分日之一朔數三
百五十四日漢歷志曰閏所以正中朔也今詳朔數以月計周十
二月爲一年完三百五十四日而節氣必一周矣是謂朔數曰年
中數以氣計周二十四氣爲一歲完三百六十五日而中氣必一
周矣是謂中數曰歲疏內假令以下言朔數中數者恐尚未合○
又按漢始以驚蟄爲正月中劉歆作三統曆改爲二月節漢書律
曆志已註云雨水中驚蟄節至今仍之與疏說不同○又按疏將
餘數五度四分度之一又以七分之數分入二十四氣內者是欲

使一歲節氣之度數與周天之度數相合乃好于消閏之年其月
雖確閏而其節則未嘗閏也○又按或疑置閏之法以本月中氣
之來在月晦爲率不欲令中氣入後月漸失其正即置閏以補之
然此不在三十三月以後若至三十三月則餘三十日而本月之
朔氣在晦矣不置閏則朔氣入後月所謂子之半氣蟄入牙丑大
矣其正必爲不可此以天時須閏之月言非以曆法置閏之說論
也疏內三十三月以後兩言中氣疑皆當作朔氣乃合日此月亦
是此即疏內所言虛數朔氣在晦則是後月爲宜閏者也但往與
疏俱言若今時作曆日恐此仍是言不置閏則中氣入後月疑中
宇爲不誤蓋造曆者無中氣之初來在後月之理方閏月之後則
本月之中氣在朔日進一月則中氣亦移移至月半爲中氣之來
月完爲中氣之畢是爲節與月恰好之月若再移至中氣之來在
晦即必閏一月故無中氣之來在後月之理即可知此是就造曆
言也今就節與月相齊恰好之後言其去閏月誠不待三十三月
若在前閏月之後數起則凡隔二年而閏者又必皆三十三月雖
閏有三十四月及隔一年而閏者猶僅屬三十七月而疏之云三
十三月者則言閏月之大概若指爲本月之朔氣在晦恐與其言
若今時作曆日不合也○又按此疏言三十三月中氣在晦後章
下文公元年條疏又言大率三十二月則置閏蓋彼言三十二月
者除前次一閏月數此言三十二月者連前欲一閏月數而皆不

及當閏之月故一言則置閏一言中氣在晦也

頒告朔于邦國

天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔朝于廟告而受行之鄭司農云頒讀爲班班布也以十二月朔布告天下諸侯○疏日告而受行者縣之于中門而日敘之此經及論語稱告朔玉藻謂之聽朔春秋謂之視朔者人君入廟視之告者使有司讀祝以言之聽者聽治一月政令所從言有異耳以十二月朔布告者以十二月曆及政令若月令之書但以受行號之爲朔

閏月詔王居門終月

門謂路寢門也鄭司農云月令十二月分在青陽明堂總章玄堂左右之位惟閏月無所居居于門故於文王在門謂之閏○疏日明堂路寢及宗廟皆有五室十二堂四門十二月聽朔于十二堂閏月各於時之門據月令而言明堂路寢有九室大室在中央四角各有二室之閒爲个堂大室正東之堂謂之青陽正南之堂謂之明堂正西之堂謂之總章正北之堂謂之玄堂青陽明堂總章玄堂各有左右之位月令謂之左右个○附謹仲拗氏日孟子日明堂者王者之堂也是天子聽政之堂故有四門八窗七十二牖取其明也今鄭以此君門爲路寢之門疏復以爲明堂路寢宗廟皆有五室十二堂四門非也此既言居中門與月令居青陽太廟左右个通閏月不居太廟及左右个乃居中門則居明堂矣

馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日

二十有八星之位辨其敘事以會天位

馮音憑相息亮反○歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰樂說說歲星與日常應太歲月建以見歲日月星辰宿之位謂方面所在辨其敘事謂若仲春辨秩東作仲夏辨秩南訛仲秋辨秩西成仲冬辨在朔易會天位者合此歲日月星辰宿五者以爲時事之候若今曆日太歲在某月某日某甲朔日直某也○疏日歲謂太歲左行於地行於十二辰一歲移一辰者也十有二月謂斗柄月建一辰十二月而周十有二辰謂子丑寅卯等也十日謂甲乙丙丁等也二十八星東方角亢氐房心尾箕北方斗牛等也指星體而言謂之星若日月會於其星卽名宿亦名辰亦名次亦名房位謂總五者皆有位處也辨其敘事謂五者之候皆與人合之以爲事業次敘而事得分辨以會天位五者在天而能會合也太歲在地與天上歲星相應而行歲星爲陽右行於天一歲移一辰人之所見太歲爲陰人所不覩歲星與太歲雖左行右行不同要行度不異故舉歲星以表太歲言歲星與日同次之月一年之中唯於一辰之上爲法故言斗所建之辰若元年甲子朔旦冬至日月五星俱起於牽牛之初是歲星與日同次之月十一月斗建子子有太歲至後年星移向子上十二月會于玄枵十二月斗建丑丑有太歲自此以後皆然引樂說者證太歲在月建之義也○附書說曰歲星逆行于每月日月所會在天之十二次自丑而子自子而亥戌者也在丑曰星紀在子曰玄枵在亥曰娵訾在戌曰降婁在酉曰大梁在申曰實沈在未曰鶉首在午曰鶉火在巳曰鶉尾在辰曰壽星在卯曰大火在寅曰析木此所謂歲星右行太歲則順行于每月斗柄所建之地十二辰自子而丑自丑而寅卯者也在寅曰攝提格在卯曰單閼在辰曰執徐在巳曰大荒落在午曰敦牂在未曰協洽在申曰涒灘在酉曰作鄂在戌曰掩茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在丑曰赤奮若此所謂太歲左行左行者自東而南自南而西自西而北右行者自北而西自西而南自南而東○附按曆法以歲所在之位定年如歲星位在丑星紀之舍與日同次于斗建子之月則太歲在子是爲子年歲星位在子玄枵之舍與日同次于斗建丑之月則太歲在丑是爲丑年歲星位在亥娵訾之舍與日同次于斗建寅之月則太歲在寅是爲寅年依辰次第歷之一周此十二歲之位也以斗所指之位定月如斗柄指于東北寅位爲正月指于正東卯位爲二月指于東南辰位爲三月依方次第歷之一周此十二月之位也以日月所會之位定月朔如日月會位在星紀爲子月朔日月會位在玄枵爲丑月朔日月會位在娵訾爲寅月朔依辰次第歷之一周此十二辰之位也以日所行之位定日一日行一度自甲至癸爲十日如日行在牽牛之初度爲甲日行在牛二度爲乙日行在牛三度爲丙日依星度排甲子旬十日爲一旬積三旬爲一月積

十二月爲一歲以定三百六十五月之日此十日之位也以星所見之位定時天運一日一周二十八星每月更迭昏旦中西流東見如某星中於南則爲某時鳥火虛昴分春夏秋冬之中是也某星流於西爲某時七月流火是也某星見于東爲某時辰角亢氐見爲寒露時房火見爲霜降時是也此二十八星之位也太史掌曆馮相氏掌衆太史正歲年以序事馮相氏於此平辨之以合于歲月日辰星宿之位而知曆之精相中否此其大法也○又按上文齊七政節疏言木曰歲星是歲星爲木星也按日月五星皆右旋日月之辨已見于上允釐百工飭今卽據辨日月者七政盈曆所言五星之留退留順而知五星以左行爲退之暫以右行爲進之常也則先儒謂日月五星皆右旋者的確而無可譏也此疏言左行右行不同者亦但據太歲今歲爲子明歲爲丑如是左行爲言耳

冬夏致日春秋致月以辨四時之序

冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井景尺五寸此長短之極極則氣至冬無愆陽夏無伏陰春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不春秋冬夏氣皆至則是四時之敘正矣○疏曰此經欲知人君政之得失之所致觀日月之景以辨四時之敘若政教得所則四時之景依度若依度則四時之敘得正矣必冬夏致日春秋致月者以日者實也故於長短極時致之也月者闕也故於長短不極時致之也按易緯通

卦驗云冬至日置八引樹八尺之表日用視其影如度者歲美人和不如度者歲惡人僞政令之不平法言八引者樹杙於地四維四中引繩以正之故因名曰引立表者先正方面於視日審矣晷進則水晷退則旱進尺二寸則月食退尺二寸則日食注云晷進謂長於度日之行黃道外則晷長晷長者陰勝故水晷短謂短於度日之行入進黃道內故晷短晷短者陽勝是以旱進尺二寸則月食者月以十二為數以勢言之宜為月食退尺二寸則日食者日之數備于十晷進為盈晷退為縮冬至晷長丈三尺注云所立八尺之表晷長丈三尺長之極彼斷不言夏至尺五寸景以冬至影長三尺反之致夏惟尺五寸景也是以鄭注考靈曜云日之行冬至之後漸差向北夏至之後漸差向南日差大分六小分四大分六者分一寸為十分小分四者分一分為十分一寸千里則差六有四十里大司徒職云日至之景尺有五寸謂之地中從夏至之後差之至冬至得丈三尺景又按天文志春秋分日在婁角而晷中立八尺之表晷景長七尺三寸六分冬無伏陽夏無伏陰者以德政所致而四時之景合度故陰陽和也又按通卦驗云夫八卦氣驗常不在望以入月八日不盡八日候諸卦氣注云入月八日不盡八日陰氣得正而平是致月景亦用此日矣若然春分日在婁其月上弦在東井圓於角下弦於牽牛秋分日在角上弦於牽牛圓於婁下弦於東井故鄭言月弦於牽牛東井不言圓望義

可知也此以三月諸星復若不在三月則未到本位大判皆以合於星體在西而言以其二月春分婁星昏在西秋分角星昏亦在西以是推之皆可知按天文志云月有九行黑道二出黃道北赤道二出黃道南白道二出黃道西青道二出黃道東立春春分月東從青道云云然用之一決房中道附史記索隱曰按中道房星之中間也房南為陽間北為陰間房中是日月五星之常行道赤青出陽道白黑出陰道月失節度而行出陽道則旱風出陰道則雨此云九行則通數黃道也冬時月在黃道北謂之黑道進入黃道南謂之赤道夏時月在黃道南謂之赤道進入黃道北謂之黑道東西自相對春時月行黃道東謂之青道進入黃道西謂之白道秋時月在黃道西謂之白道進入黃道東謂之青道此皆不得其正故曰出陽道則旱風出陰道則雨若在黃道是其正亦如日然故星備云明王在上則日月五星皆乘黃道又黃帝占云天道有三黃道者日月五星所乘問曰按鄭駮異義云三光考靈曜書云日道出于列宿之外萬有餘里謂五星則差在其內何得與日同乘黃道及問曰日何得在婁角牽牛東井乎答曰黃道數寬廣雖差在內猶不離黃道或可以上下為內外又按天文志云春秋分日在婁角去極中而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分也若然通卦驗云春夏晷長七尺二寸四分者謂晷表有差移故不同也○附按周禮天官馮相氏致日之法所以定天時驗節

氣地宜大司徒測日之法所以定地位求土中而均以日景短長之數為度其在天也日之所至氣斯至焉氣至則為時之正其在地也亦即以氣至之所得氣者為位之中氣之所至不可見日之所至可見日之所至不可見日所至之景則可見或云地在天中日行地上去地下八萬里當天徑之半日道行北陸旁去地一萬五千里斜射地上故立八尺之表得景一尺五寸是日于地最近時為夏至自此行向南陸于地漸遠漸旁去至斜照地上得景一丈三尺以千里一寸側之當為測去地一十三萬里是最遠時為冬至遠近中得景七尺三寸六分為春秋分此日于一歲之間以半歲一百八十二日半奇南北行四十八度而於一日之間以日六時東西行一百八十二度半奇歷地面四萬五千里縱橫斜邊計若干刻行南北若干分行東西若干度歷地若干里隨人處地見日三萬里上與時密移而氣候不齊與地遊遷而方所無定惟日所行至下與地直則景正長短合度而無贏縮若所未行至或所已行過則于時為先為後于地為北為南景偏而長景偏而短蓋日道與地勢遊遷轉側上下相當景之長短偏正因之而處地者總以晷景恒度所至之時為當時以晷景恒度所至之地為當位欲審時則據晷景恒度至地之時為正欲度地則據晷景恒度當時之處為中蓋日運于天歷于地無適而非時無適而非中此夏秋冬春一尺五寸及七尺三寸六分至一丈三尺之景皆可

隨時隨地而用之法也今詳周禮明文只以夏至一尺五寸之景為法蓋土圭制從簡易而以陽城為地中亦就九州日所經歷地而定之聖人即所處立法耳後人能周悉通貫得之可以會見天地之大全若徒執注疏定法成說則于致日以審時或地差而時不準于測日以度地或時差而地不合推其說有不可盡通用其法有不可盡得者矣學者詳之○又按馮相氏主掌天象辨時序其致日乃以晷景之恒度驗其推步之中差也若短長則日或未至或行過其為先後時可知是司歷之失非天行之僭馮相氏主視此而已上言辯叙事即書平秩義此致日亦與賓餞敬致向至進退水旱日出行黃道外入行黃道內又其不依常度而變動致災異者乃保章氏所掌非此致日之為矣疏似未合○又按原疏于通數黃道句下遺冬時月在黃道北謂之黑道十一字今補之

保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷辨其吉凶

志古文識識記也星謂五星辰日月所會五星有贏縮圜角日有薄食暈珥月有盈朒側匿之變七者右行列舍天下禍福變移所在皆見焉○疏曰上馮相氏掌日月星辰不變依常度者此官掌日月星辰變動與常不同以見吉凶之事古之文字少志意之志與記識之志同後代自有記識之字不復以志為識星謂五星東方歲南方熒惑西方太白北方辰中央鎮星辰日月所會皆左

傳土次伯對晉侯之辭也其說已見前章四月星辰之下五星有羸縮者按天文志云歲星所在其國不可以伐可以伐人超舍而前爲羸退舍爲縮羸其國有兵縮其國有憂敗人有言曰天下太平則五星循度亡有逆行日不食朔月不食望圜角者星備云五星更王相休廢其色不同王則光芒相則內實休則光芒無角不動搖廢則少光色順四時其國皆當也又云立春歲星王七十二日其色有白光角芒土王三月十八日其色黃而大休則圜廢則內虛立夏熒惑王七十二日色赤角芒土王六月十八日其色黃而大立秋太白王七十二日光芒無角土王九月十八日其色黃而大立冬辰星王七十二日其色白芒角土王十二月十八日其色黃而大星當王相不芒角其邪大弱強國取地大弱失國亡土也日有薄從暈珥者此則視祲之職掌十煇之法以觀妖祥辨吉凶一曰祲二曰象三曰鐫四曰監五曰闇六曰瞢七曰彌八曰敘九曰隮十曰想祲者陰陽氣相侵也象者如赤烏也鐫謂日旁氣四面反鄉如煇狀也監雲氣臨日也闇日月食也瞢日月瞢瞢無光也彌者白虹彌天也敘者雲有次序如山在日上也隮者升氣也想者煇光也月有虧盈者此則禮運所云三五而盈三五而闕也朓側匿之變者尚書五行傳云晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之側匿側匿則侯王其肅朓則侯王其舒七者右行列舍者七爲日月五星皆右行于天留伏順逆以見吉凶故云天下禍福變移所在皆見焉辰與二十八宿隨天左行非所以見吉凶已見馮相氏○附文叔黃氏曰天星謂恒星也天之動不可見而于二十八星見之二十八星隨天左旋日月五星右運觀諸天星而星辰日月之動可志矣凡星辰日月之變動必以所離但星之度爲占天下之遷遷變也變則其占不可常

以星土辨九州之地所封封域皆有分星

以觀妖祥

分扶問反○星土星所主土也封猶界也鄭司農說星土以春秋傳曰參爲晉星商主大火國語曰歲之所在則我有周之分野之屬是也玄謂大界則曰九州州中諸國中之封域於星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國所入度非古數也今其存可言者十二次之分也星紀吳越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也此分野之妖祥主用客星彗孛之氣爲象○疏曰辨九州之地者據北斗而言所封封域者據二十八宿而說鄭云大界則曰九州者秋緯文耀鈎云布度定記分州繫象華岐以西龍門積石至三危之野雍州屬魁星大行以東至碣石王屋砥柱冀州屬樞星三河雷澤東至海岱以北兗州青州屬機星蒙山以東至南江會稽震澤徐揚之州屬權星大別以東至雷澤九江荊州屬衡星荊山西南至岷山北岠鳥鼠梁州屬開陽外方熊耳以至泗水陪尾豫州屬搖星此九州屬北斗星有七州有九但兗青徐揚并屬二星故七星主九州也周之九州差之義亦可知後代有作堪輿者雖非古數時有可言故云今其存可言者十二次之分也但吳越在南齊魯在東今歲星或北或西不依國地所在者此古之受封日歲星所在之辰國屬焉故也吳越二國同次亦謂同此年受封也彗孛之氣爲象者按公羊傳昭十七年冬有星孛于大辰孛者何彗星也何休云孛者邪亂之氣埽故置新之象左氏申繻曰彗所以除舊布新如是彗孛一也時爲宋衛陳鄭災天文志彗長丈二言用客星者非位弃實而入他辰者也○附[?]薛氏曰星土之說有以北斗七星主九州者有以五行十二次主九州者似皆不然星土蓋分星之十二次分屬九州而封國之分星郎分其九州星土之十二次之星麗於九州則爲星土分于天下諸侯則爲分星如青州之星土則玄枵也齊之分星屬焉揚州之星土則星紀也而吳越之分星屬焉以至兗之壽星荊之鶉尾皆星土而爲鄭與楚之分星雍之鶉首冀之大梁皆星土而爲秦與趙之分星以此攷之諸國之封域既列九州之內則諸國分星郎九州之星土尚何泥于北斗五行之說乎

以十有二歲之相觀天下之妖祥

相息亮反○歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰也歲星爲陽右行於天太歲爲陰左行於地十二歲而小周其妖祥之占甘氏歲星經其遺象也鄭司農云太歲所在歲星所居春秋傳曰越得歲而吳伐之必受其凶之屬是也○疏曰按昭三十三年夏吳伐越史墨曰不及四十年越其有吳乎越得歲而吳伐之必受其凶龍東方宿天德之貴神其所在之國兵必昌向之以兵則凶吳越同次吳先舉兵故凶也或歲星在越分中故云得歲○附劉中鄭氏曰歲星色欲明光潤澤赤而角則其國昌赤黃而沈其野大饑故占其色相色相變異則天下之妖祥可得而知歲星所在其國有福則視其相觀其祥也左傳歲在顓帝之墟居其鶉首而有妖星焉告邑姜也則視其相觀其妖也

以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象

祲子鴆反○物色也視日旁雲氣之色降下也知水旱所下之國鄭司農云以二至二分觀雲色青爲蟲白爲喪赤爲兵荒黑爲水黃爲豐故春秋傳曰凡分至啓閉必書雲物爲備故也日凡此五物以詔救政○疏曰知視日旁雲氣之色者以其視祲十者皆視日旁雲氣之色也○附天文考曰氣爲祲形爲象○東嚴王氏曰降與視祲所謂敘降同益下其說于國使民知之事未至而使之術忠未生而使之防也○嚴陵方氏曰辨吉凶斷句水旱斷句辨吉凶該天災人禍人事之修救具之矣若水旱則必預降豐荒之祲象使吏民得早爲之備並降豐象者知何方豐何方凶然後可移用其民而均其食也

以十有二風察天地之和命乖別之妖祥

十有二辰

皆有風吹其律以知和不其道亡矣春秋襄十八年楚師伐鄭師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功是時楚師多東其命乖別審矣○疏曰十有二風是十二辰氣爲風風卽氣也吹其律以知和不者師曠吹律而知此氣亦當吹律也今無吹律之法故云其道亡按彼服注北風無射夾鐘以北南風姑洗以南命乖別審矣者以南風弱卽知楚無功是其命楚師乖離別審矣按考異郵日陽立于五極于九五九四十五且變以陰合陽故八卦主八風距同各四十五日艮爲條風震爲明庶風巽爲淸明風離爲景風坤爲涼風兌爲閶闔風乾爲不周風坎爲廣莫風按通卦驗云冬至廣莫風十二月大寒小寒皆不云風至立春條風至雨水猛風至二月驚蟄不見風至春分明庶風至淸明雷鳴雨下淸明風至玄鳥來穀雨不見風立夏淸明風至小滿不見風五月芒種不見風夏至景風至小暑大暑不見風立秋涼風至處暑不見風白露不見風秋分閶闔風至寒露霜降皆不見風立冬不周風至小雪大雪皆不見風如是無十二風何云十二月皆有風乎又按通卦驗云三月六月九月十二月皆不見風惟有八以當八卦八節十二月者則乾之風漸九月坤之風漸六月艮之風漸十二月巽之風漸三月故淸明節次云淸明風立夏復云淸明風是淸明風主三月復主四月則其餘四維之風主兩月可知雨水猛風與條風俱在正月則猛風非八卦之風亦可知也○附[illegible]

[illegible]李氏曰八卦主八風惟辰戌丑未之月有立春立夏立秋立冬在其中故風無定風今註云十二風意者立春在前月則兼前月之風在後月則兼後月之風立夏立秋立冬皆然蓋四立有在前月者有在後月者以卦氣所屬參酌之可知十二月之風各應其月應天地之和不然則爲乖別而妖祥可得而命乖微異也別相反或全不與時應也○東巖王氏曰命以告人使知所備豐荒之祲象言降乖別之妖祥言命皆命而降之命謂名言之○附按疏夏至景風至小暑七字舊本缺今補秋分涼風當爲閶闔風今攷之

凡此五物者以詔救政訪序事訪謀也見其象則當豫爲之備以詔王救其政且謀今歲天時占相所宜次序其事○周禮春官○附文叔黃氏曰序事太史所正焉相氏所辨之序事五物有變則訪其事當行當止以仰承天意○□李氏曰救政詔于上序事訪于下可以感通君主之心盡臣下欲言之情後世因災異以求直言近之

右曆數一章凡七條○又章下凡三條

○於是閏三月非禮也於曆法閏當在僖公末年誤於今年三月置閏蓋時達曆者所譏先王之正時也履端於始舉正於中歸餘於終步曆之始以爲術之端首朞之日三百六十有六日日月之行又有遲速而必分爲十二月舉中氣以正月有餘日則歸之於終積而爲閏故言歸餘於終履端於始序則不愆四時無愆過舉正於中民則不惑斗建不失其次寒暑不失其常故無疑惑歸餘於終事則不悖悖必內反○四時得所事無悖亂○疏曰古今曆法推閏月之術皆以閏餘減章歲餘以歲中乘之章閏而一所得爲積月月命起天正算外閏所在也其有進退以中氣定之無中氣則閏月也古曆十九年爲一章章有七閏入章三年閏九月六年閏六月九年閏三月十一年閏十一月十四年閏八月十七年閏四月十九年閏十二月此據元首初章若於後漸積餘分大率三十二月則置閏不必相同初章閏月僖五年正月辛亥朔日南至治曆者皆以彼爲章首之歲漢書律曆志云文公元年距僖五年辛亥二十九歲是歲閏餘十三閏當在十一月後今三月已卽置閏是嫌閏月太近前也杜以爲僖公三十年閏九月文公二年閏正月故言於曆法閏當在僖公末年誤於今年置閏嫌置閏大近後也杜爲長曆置閏疏數無復定準凡爲曆者閏前之月中氣在晦閏後之月中氣在朔僖五年正月朔旦冬至則四年當閏十二月也杜長曆僖元年閏十一月五年閏十二月與常曆不同者杜以襄二十七年再失閏司曆過昭二十年二月已丑日南至哀

十二年十二月螽云火猶西流司曆過則春秋之世曆法錯失所置閏月或先或後不與常同杜唯勘經傳上下日月以爲長曆若日月同者則數年不置閏若日月不同須置閏乃同者則未滿三十二月頻置閏所以異於常曆故釋例云春秋日有頻月而食者有曠年不食者理不得一如算以守常數故曆無有不失也始失之毫釐尚未可覺積而成多以失弦望晦朔則不得不改憲以順之日月轉運于天猶人之行步故推曆謂之步曆步曆之始以爲術之端首謂曆之上元必以日月全數爲始於前更無餘分以此爲術之端首故言履端於始也朞之日三百六十五日九百四十分日之二百三十五謂從冬至至冬至必滿此數乃周天也日月之行有遲有速日行遲而月行速凡二十九日半九百四十分日之二十九分則月行及日共十二月一周唯三百五十四日九百四十分日之三百四十八以十二月一周之數除一朞日之數計一年餘十日八百二十七分未得氣周故積以置閏也分一周之日爲十二月則每月常三十日餘計月及日爲二月則每月唯二十九日餘前朔後朔相去二十九日餘前氣後氣三十日餘每月參差氣漸不正但觀中氣所在以爲此月之正取中氣以正月故言舉正於中也月朔之與月節每月剩一日有餘所有餘日歸之於終積成一月則置

之爲閏故言歸餘於終○文公元年春秋左氏傳○附按此疏言置閏之法詳明確當但所謂僖五年正月辛亥朔日南至者今據朱子于魯頌閟宮之詩言魯郊是夏正孟春則春秋之正月皆是夏正無可疑矣漢書律曆志言武王功夏之十二月爲正月而史卽書爲春以妄解尚書惟十有三年春大會于孟津及泰誓與武成諸篇賴九峯蔡氏傳各于本篇及伊訓皆細辨此說之非已見于尚書各篇矣今亦有附按說見因事之祭篇天子出征章下武王日係是其說似愈寡者而實爲大謬則今疏所引之漢書律曆志亦不足據況杜氏長曆之妄置閏者乎大抵春秋之正月係夏正月春係夏春就春秋經內所書者言已顯有七大證可據則凡胡傳及諸家背說于月皆細求切合以言實爲周月者皆不得其正義因成差謬此處亦爲其一端耳○又按或據上文言春秋之正係夏正本經卽有七大證者問其說云何曰春秋書災異一百二十二條共三十一項其于夏正周正有關係者則七項焉曰大旱二曰大水九曰大雩二十一曰不雨七曰螽十曰無冰三曰無麥苗一此皆有以爲周正而不可者度朱子必嘗先體驗于此而乃于閟宮詩注斷然以爲命魯公以夏正孟春郊祀上帝而無疑矣今得詳之大旱二僖二十一年夏大旱宣七年秋大旱夫夏與秋大旱自皆爲夏時所有

今若謂是周月則周之秋爲夏之夏書大旱宜也而周之夏爲夏之春春安得書大旱益當春之旱斷不能與夏秋同大者其時先無夏秋之炎日而氣亦融和而不同則其爲夏時一證也大水九惟桓十三年在夏餘皆在秋桓元年莊七又十一又二十五宣十成五皆書秋又莊二十四八月襄二十四七月亦皆秋也益夏時之秋多淫雨朔八書大水水因盛于此時無足爲異而大水則病農害稼故以爲天災而謹書之其一書在夏者夏時之夏日烈氣燥大水自極少然災雖至少而害同故書亦同若皆指以爲周時是春秋二百四十二年間餘當淫雨之秋反泯然無一時之苦雨而日烈氣燥之盛夏反書此八大水災有是理也哉而又爲當春之時怪哉直以大水而書災似亦人世之所未有矣其爲夏時二証也大雩二十一次旱祭也其二十皆書在秋者非夏偏不旱而不雩也左傳云龍見而雩注謂建巳月是凡屬建巳建午建未夏三時雩者合時則皆不書矣而經書七月大雩二者謂初秋而遇旱或猶夏時之旱尚未雨則爲旱而祭所以救秋禾而使所納皆實也若昭二十五年秋七月上辛大雩季辛又雩是也又書八月大雩四九月大雩七此則別爲麥當下種其年當此時則無雨雖有種而不能下故必雩以祈雨焉若僖十一年襄五十八昭三又二十四皆書秋八月及僖

十三襄八又十七昭六又十六定元又七皆書秋九月是也而猶有書秋大雩者七則其月未著而或爲秋禾或爲麥種若桓五年成三襄五又十六昭八定七又十二皆是也主其一則爲冬大雩者益冬不言旱然人君偶以爲憂爲民雩祭則史亦必書若成七年是也凡此大雩在秋其二十者必皆屬建申建酉建戌之月乃爲合倘云周月也則夫當夏而雩爲常事常事而書書將不勝書矣夫豈春秋之例哉是其爲夏時三証也不雨七僖二年冬十月不雨三年春正月不雨夏四月不雨經于此接連三書不雨是其後而書其月雨必爲夏時六月乃見霖雨之甘人心煬然而大快且若猶爲周月則此正月寅爲夏十一月當此冰雪凍結之時而亦言不雨乎或者因有疑焉謂文一年與十三年皆書自正月不雨至于秋七月自與傳之書正月不雨者無不同矣乃二年則書云自十有二月不雨至于秋七月果爲夏將十二月也則其冰雪凍結應較十一月而更甚矣何以亦書不雨乎曰此則胡傳言之矣傳云若于秋七月之後言不雨則是冀雨之辭非文公之意也故書不雨至于秋七月而止按傳可見不雨窮屬秋七月雖自前十有二月數來只應據現時七月作不雨而無復雨當作雩之嫌矣蓋此合十二月與七月兼書遂奪于現時之月令若僖三年各書者自各以本月爲主然

亦是言前不雨者至此月而猶不雨因統盡其本月又正月四月皆承其前而言也至莊三十一年冬不雨此亦爲各書而前無所承則冬字單舉其三月冬三月先從十月之以皆數起自應以不雨統之不雨之書既皆合夏時則其當爲夏時四証也螽十其七在秋三在冬朱子注詩之螽斯云一生九十九子蓋螽惟乘陰之時得坤之氣者多是以廣生需而極二九之數皆爲老陽數至是已爲衆盛之登峯造極而滿其廣生之分量然而以此書禾與麥苗則慘矣若桓五年宣十三又十五皆書秋而僖十五宣六襄七皆書八月哀十三又書九月是在秋也猶有文八爲十月哀十二又十三爲十二月皆在冬也夫螽既爲災謂雖有矣或時不當者無是理然則終春秋之世凡以十見而不益乎秋冬故以爲乘陰之時氣而廣生焉以且夏時五証也而或則疑曰夏時十二月蟄蟲已久矣安得猶有螽曰按螽之在空中飛來成羣無數落下田間頃刻而苗可立盡其災誠巨則此與詩言五月斯螽動股爲常有之蝗蜂而不作禾災者大不同故朱子別解非緣以爲蝗屬也然則其成大羣而來不知何自其彼逐而去亦不知入何鄉而如何消滅蓋實天災之不可根柢推究者若是則遂有于十二月似亦未爲不可以其不知所自來也況傳言此時雨失置閏且初入十二月亦應紀時豈非經

雖書十二月而其實猶是夏時十月之初乎雨雪三桓八年冬十月而雪或疑夏十月已應雨雪以此周十月爲夏八月乃合然隱九年又書三月大雨雪若以此桓十月作夏八月可也而以隱之周三月作夏正月則大雨雪有何不可而必與書乎經書曰三月癸酉大雨震電庚辰大雨雪胡傳謂三月爲夏之正月雷未可以出電未可以見而大震電此陽失節也雷已出電已見則雪不當降而大雨雪此陰氣縱也今詳傳說似倒夫夏之正月謂其當電誠不可而接前十五月而或雨雪則未始爲不可傳豈其以已有災變遂不當復其厲常耶于理恐亦未順矣此當即爲夏時建辰月建辰則大雨雪爲非常因庚辰之變而追書癸酉以見當大雨震電之時乃變而爲後七日之大雨雪遂合二者而如是次第以書也若謂此乃周三月而實爲夏正月將大雨震電災在此書此災書者之意已畢矣而復書大雨雪不亦贅乎知此當爲夏三月則桓八年自當爲夏十月蓋用夏時自無往而非夏時而桓八年必猶爲十月之前半以經記災而知之也前隱九年以震電與雨雪分書故兩書其自惟此外更無別見爲月之前半後半一例故桓雖爲十月之初而亦以十月書也以此而例僖十年冬大雨雪雖僅書曰冬而亦必爲十月之初益以其記災同也若謂十月之初即當雨雪不爲異而

僖二年冬十月經何以書不雨乎惟十月當雨經乃書不雨而此以十月而書而事自爲災也據此十月當爲建亥三月當爲建辰其爲夏時之說六証也無麥苗一當莊七年秋書大水無麥苗按此書秋而不言何月其或當麥已種之爲苗而忽遭大水全然汩沒以日漬于水中而泥沉右無生理是固爲無麥苗也又或當麥種尚未下而茫茫大水遽然初遭以至于日久望洋麥種不得下而生苗是亦爲無麥苗也二者總在乎夏時之秋若言周時則爲夏五六月是麥已成熟時何得言苗且即使有苗應別屬禾黍而亦不得言麥苗矣乃知此秋書麥苗確乎當爲夏時七証也〇又按或疑春秋書正月無冰二月無冰春無冰又書十月隕霜殺菽舊說多據此以証其爲周正之月日按經書無冰者乃記天時未正而爲正月之煖也舊說夏時春正則解凍矣夫時至夏正猶必東風始解凍且凍雖云解其冰自存若今言無則是在地上者已盡消釋無有即渙之中流而結兩岸者亦無虛不解散流去並不略存二冰之形迹此爲時氣大煖正月尙不當如見散釋盡之若謂是夏時十一月十二月而無冰則今亦有冬煖時日當正午冰爲暑消然日昃即復凝焉且當中夜而陰氣已寒或風更大起則其凍愈爲堅剛又況一月則[illegible]日久日之煖不能兼夜夜或不寒不能保無風經言無冰

是豈皆爲消釋之可當必于全月內無一時一刻稍結爲冰之形象乃可以言無則此十一月而無冰者在南方至煖之地未必無有若魯則地居今山東他若山西大同諸郡或屬至寒而今山西近黃河郡邑若絳解等州者應與山東之魯寒煖相當皆非本寒地然至十一月而即渙冰有消時斷無消而不復結之時況乎欲其絕無哉不幾爲天時人事與魯地理之所必無有者而舊說竟不一細審詳驗自認以爲十一月而無冰乎蓋此一無字其象太重而遂爲理所不得有又況至十二月而更嚴栗烈之氣哉或者疑書此爲記災異與平時原不得同然此災與暑言數日容有之今統之以十月則天道無常安得三十日而常渙況極寒生渙而極渙亦生寒十日之內未有極而不忽變者是于理所必無而斷不能取信于人者以此全月爲已至久耳惟作正月煖而冰早消去者理乃有之然已大異常矣故必書或謂春正月無冰得此經果爲夏時矣即春無冰亦可同他例謂即春之正月但成元年明言春二月無冰若以消釋而無爲解而夏時之二月正當無冰文作何說曰此處經之全文爲成元年春王正月公即位其另一行爲二月辛酉葬我君宣公又另一行乃爲無冰則此無冰二字應爲錯簡蓋原在春王正月公即位之後另作此無冰一行仍是書正月事而下乃爲二月辛酉

云云經文確應如此乃皆貫通耳〇又按或疑春秋安得有錯簡曰今觀桓十三年但書秋七月冬十月二行幾無一事以此一書法例桓四年七年亦應同此而爲錄者誤脫其簡胡氏乃謂孔子削之者似非也果削自孔子何不並此十三年者而削哉且謂并事而削不應爲桓而削及他人之事若謂無事而削則不削十三年秋冬二行而但削四七二年之秋冬者亦紛貿徹而明曉矣而四七二年文不見偏當並削之矣則是其爲脫簡明矣或曰桓四年今胡傳謂因使家宰下聘而削之七年胡傳謂因穀鄧二國自遠來朝而削之曰似不當如是作解以歸于簽也夫天王與諸侯不能討桓固失刑矣而空存此天時之秋肅誅殺以見準諸天道固時時有誅討之理于義反較進一層且孔子並削及冬者何義乎豈其畢去一秋月肅殺猶嫌爲四時之備耶果如傳說恐亦不當並冬而削之蓋原屬脫簡而胡氏說之太著意反于理不見其不正而直捷也何者人事有乖于天事何與乃必上貶天道而去二時寧非聖人之妄也耶似不若從脫簡一說既得不正直捷而桓爲當討者其義又未嘗不即見于天時之必備也若謂此論猶皆在空中一似虛怳無據則昭十年十有二月甲子宋公成卒其上明脫冬字定十四年秋齊侯宋公會于洮其後書事七條並無冬爲界此亦明脫冬字也

原缺第三十三葉

此等按趙而顯者胡傳並未嘗以削去解而亦無削去之義
之可言若但據胡氏成說將使五經之內獨春秋一經無脫
誤乎理恐難信然則謂成元年無氷之爲錯簡夫豈胃言哉
○又按或謂十月隕霜殺菽將何解曰舊說謂若建亥之月
隕霜不爲異然隕而至殺菽則災矣災則當書又謂建亥不
應尚有菽但經言月之初雖在十月初皆爲十月矣夫菽與
穀種收常同時且菽之爲種類至冬將其熟先後自不能齊
卽今時令入十月有時本年穀不多種之□一經大霜輒不
能成熟者安在此十月之初而必無隕霜殺之菽哉恐仍
屬說者未一詳審耳○又按或引舊說有挾公狩于郎作解
者云何以書譏周人用仲冬狩田此桓四年以春正月書狩
卽建子之月書春也信如此說周正月果爲夏十一月而周
以用夏時又果爲仲冬狩田之月似已至有據但按之全經
則不合經書哀十四年春西狩獲麟猶謂此春可作正月解
也而經于莊四年書冬公及齊人狩于禚僖二十八年書冬
天王狩于河陽則二者皆在冬矣統計周冬爲夏時之八九
十月八九與冬旣不合卽十月亦難言仲冬舊解于經四書
狩而但擧其一合者爲說則亦不足爲月係周月春係周春
之據矣○又按或引舊說有據小戴禮言正月日至者日至
迺正月刻定建子此似無可爲解曰盡觀桓五年之左氏傳

乎傳云凡祀啟蟄而郊其疏云禮記雜記篇孟獻子曰正月
日至可以有事于上帝七月日至可以有事于祖七月而禘
獻子爲之如禮記文則魯郊是周之孟春今傳則言啟蟄而
郊者按襄七年左氏傳又引孟獻子曰啟蟄而郊是二書俱
稱獻子而記言日至傳言啟蟄一人兩說而相反其間必有
一謬者若果七月而禘獻子爲之時應有七月而禘矣烝嘗過
則書何以獻子之時不書七月禘則是獻子本無此言可知
也今詳疏說極正而確況朱子旣定魯郊爲夏正孟春卽知
朱子早已從左傳而不從禮記矣其是非尚待解乎○又按
或疑今所據者朱子言魯以夏正孟春郊祀上帝耳但周三
月卽爲夏正月春秋無譏三月郊者安知朱子所謂夏正孟
春者不卽指此三月之郊乎曰穀梁傳云我以十二月下辛
卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則
以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊矣蓋必正月爲正
當郊時穀梁乃以此爲第一卜豈有朱子單擧一月爲郊月
而舍穀梁所言之首卜而偏取其第三卜者哉且鄭氏于郊
特牲郊之祭注云三王之郊一用夏正而于周之始郊日以
至文注云傳以建子之月郊天按朱子于鄭說皆反之別以
周郊爲建子月者據周禮冬日至祭天于地上之圜丘言也
又謂以魯郊爲建寅月者據春秋魯郊牛災自正月始而言

之大法不然者何年而無春而且春秋史書已皆爲夏時矣
尚待言行夏之時哉如春秋書時皆夏月而春夏秋冬乃無
係毫不正將胡傳謂夏時冠周月者其言夏時則是而言周
月則非也○又按或疑旣非孔子改易却是何人書作夏正
曰唐虞夏商周之史皆用夏時今尚書
可證春秋之史官亦仍前史而已矣　○閏月不告朔非禮
也經稱告月傳稱告朔閏以正時四時漸差則置閏以正之時以作事順時命事
事以厚生事不失時則年豐生民之道於是乎在矣不告閏朔棄時
政也何以爲民文公六年春秋左氏傳　○哀公十有二年冬十有二月
螽季孫問諸仲尼仲尼曰丘聞之火伏而後蟄者畢火心星也火伏
在今十月今火猶西流司歷過也猶西流言未盡沒知是九月歷官失一閏釋例論之備○疏曰
月令季夏之月昏火星中詩云七月流火毛傳云流下也謂
昏而見於西南漸下流也周禮司爟云季秋內火是九月之
昏火始入十月之昏則伏矣猶西流者言其未盡沒是夏九
月也經書十二月則是夏十月歷官失一閏故以九月爲十

月釋例長歷言諸儒皆以爲時實周之九月而書十二月謂
之再失閏若如其言乃成三失非但再也今以長曆推春秋
此十二月乃夏之九月實周之十一月也此年當有閏而今
不置閏此爲失一閏耳十二月不應螽故季孫怪之仲尼以
斗建在戌火星尚未盡沒據今猶見故言猶西流明夏之九
月尚可有螽也季孫雖聞仲尼此言猶不卽改明年十二月
復螽於是始悟十四年春乃置閏欲以補正時曆也傳於十
五年書閏月蓋置閏正之欲明十四年之閏于法當在十二
月也○春秋左氏傳○附按疏引周禮司爟言季秋內火是
九月之昏火始入今詳周公作周禮于九月而仍言季秋又
周公作詩言維莫之春朱子亦解爲建辰之月卽周公以周
之臣子而制禮作詩猶用夏時已可知魯史官書法必仍前
之史皆用夏時則此十二月確爲夏時之十二月當先定
後可以詳參此條但此十二月又能活看初交十一月
十一月節令猶相似或得月而未得節皆可揣爲十二月
是泛擧并日亦未書也至于是一失閏是再失閏又當
九年七閏爲一章之法從最前
米乃所言者無不確耳

解卷第二十七終

朱子儀禮經傳通解卷第二十八

東雍梁萬方廣菴甫考訂

男開宗啟後甫參訂

金陵翁　荃止園甫

古絳李世攸武安甫　校正

卜筮第四十六凡三章

王朝禮二之下古亦無此篇今以王者尊鬼敬神開物成務之義莫大乎蓍龜取周禮春官術者洪範周易繫辭傳說卦傳及禮記春秋內外傳史記龜策傳漢書藝文志易學啟蒙東萊博議之言卜筮法數者集爲此篇次歷數之後○附按此篇舊闕今依朱子經傳例採取舊書以補之

補

繫辭傳曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑冒莫報反斷丁亂反○朱子本義曰開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫方以知之知音智下知以叡知並同易音異與音預夫音扶○圓神謂變化無方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而無一塵之累無事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂無卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫神物謂蓍龜湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以開其先是以作爲卜筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也○周易上傳○附按此條朱子兩言卜筮一言蓍龜是爲卜筮大同之義故編入此章又以才言與神物故序爲首

○龜爲卜筴爲筮卜筮者先聖王之所以使民信時日敬鬼神畏法令也所以使民決嫌疑定猶與也故曰疑而筮之則弗非也日而行事則必踐之詳見祭統篇時日卜筮章下

○洪範曰次七曰明用稽疑九峯蔡氏傳曰稽考也有所疑則卜筮以考之稽疑者以人而聽於天也擇建立卜筮人乃命卜筮龜曰卜蓍曰筮蓍龜者至公無私故能絡天之明卜筮者亦必至公無私而後能傳蓍龜之意必擇是人而建立之然後使之卜筮也曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克此卜兆也雨者如雨其兆爲水霽者開霽其兆爲火蒙者蒙昧其兆爲木驛者絡驛不屬其兆爲金克者交錯有相勝之意其兆爲土曰貞曰悔此占卦也內卦爲貞外卦爲悔左傳蠱之貞風其悔山是也又有以遇卦爲貞之卦爲悔國語貞屯悔豫皆八是也凡七卜五占用二衍忒凡七雨霽蒙驛克貞悔也卜五雨霽蒙驛克也占二貞悔也衍推忒過也所以推人事之

過差也立時人作卜筮三人占則從二人之言凡卜筮必立三人以相參考舊說卜有玉兆瓦兆原兆筮有連山歸藏周易者非是謂之三人非三卜筮也汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同身其康彊子孫其逢吉汝則從龜從筮從卿士逆庶民逆吉卿士從龜從筮從汝則逆庶民逆吉庶民從龜從筮從汝則逆卿士逆吉汝則從龜從筮逆卿士逆庶民逆作內吉作外凶龜筮共違于人用靜吉用作凶稽疑以龜筮爲重人與龜筮皆從是之謂大同固吉也人一從而龜筮不違者亦吉龜從筮逆則可作內不可作外內謂祭祀等事外謂征伐等事龜筮共違則可靜不可作靜謂守常作謂動作也然有龜從筮逆而無筮從龜逆者龜尤聖人所重也故禮記大事卜小事筮傳謂筮短龜長是也自夫子贊易極著蓍卦之德蓍重而龜書不傳云○尚書○附按蔡氏謂稽疑以龜筮爲重恭于人謀外更以謀[illegible]爲斷故其言龜筮協從者至四餘則僅及一二而已今推

其義凡爲人計謀不欲擇其至善者乎但事之爲體則不一有如君之所舉實爲國爲民而龜筮自協從矣卽卿士與民或扭干便安而欲不爲然如此者爲之自吉也又有君所舉事出于卿士之懇請民罔知利而君或察之未細固皆逆然苟爲前古之典型足以濟時利物將就就奉行之久必有成效[illegible]違者龜筮亦協從而吉至若人君所舉有深合民情若乃卿士或執私見推情度理恐于國爲不利不知利民卽所以利國也磐石之安未有不由室家之得所者且毫無拂擾卽歌詠太平如是者民之所見至眞矣君或欲順臣議而不爲若以推行請以龜筮則必以協從者告吉然則顧筮非知有君而從之亦非知有卿士庶民而從之也但據其事實屬理之當爲者以見吉耳至于與人謀同者或君或卿士或庶民皆所不計也益原爲天理事幾之所在故敬天勤民之君必欲求所行所止之至是而天地鬼神卽衆指人事之盛明而顯以吉告此乃聖人以卜筮垂訓之精意而一行一止皆天理爲準繩焉不然若事本吉而當行而以人謀三項巳有二逆而輕止者不且多乎哉其當止而反行者亦倣此則甚可惜矣後之君天下者所當敬謹鄭車其國事而取法古箕子之洪範也○又按或疑鬼神至内矣安在假諸卜筮輒有合于人事之當行當止者哉曰朝廷誠慮心爲國家圖大事其當行當止顯有經史可據矣乃有草對之君子確知其當止而有議行者又有確知其當行而竟止之

者疇不肫然懷入告之心但無言責不得不旋止耳若敬詢于鬼神之前以冀一定其行止謂爲鬼神者反匿而不實告將何以爲龜策○又按或疑今則單有筮曰恐人謀終疎尊神斷以從古耳單筮何妨

占兆審卦吉凶。詳見月令孟冬章○大卜以邦事作龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀五曰果六曰至七曰雨八曰瘳。瘳勑留反○國之大事待蓍龜而決者有八定作其辭于將卜以命龜也鄭司農云征謂征伐人也象謂災變雲物如衆赤鳥之屬有所象似易曰天垂象見吉凶春秋傳曰天事恒象皆是也與謂予人物也謀謂謀議也果謂事成與不也至謂至不也雨謂雨不也瘳謂疾瘳不也玄謂征亦云行巡守也象謂有所造立也易曰以制器者尚其象與謂所與共事也果謂以勇決爲之若吳伐楚楚使司馬子魚卜戰命龜曰鮒也以其屬死之楚師繼之尚大克之吉是也○命龜亦作令災音菑見賢遍反附音附左傳作鮒○疏曰國之大事待蓍龜而決者有八其餘皆小事而入于九筮者也蓋以大事卜小事筮耳此大事而兼言筮者凡大事皆先筮而後卜故也作辭於將卜以命龜者凡命龜辭大夫已上有三士二也命筮辭大夫有二而士則一也先鄭謂征爲征伐後鄭謂征亦云行巡守者左傳先上下征云行成其辭是征亦得爲巡守之事也先鄭謂象爲災變雲物云云者哀六年有雲如衆赤鳥夾日以飛三日是也又引易與春秋傳者以昭十七年冬有星孛于大辰西及漢申須曰彗所以除舊布新也後鄭皆不從故曰以制器者尚其象也與先鄭謂予人物後鄭不從謂所與共事者蓋予人物情義可知不須卜與人共事其得失不可知故須卜也果先鄭謂事成與不後鄭不從謂以勇決爲之且引昭十七年吳伐楚事以證之者吳伐楚令尹卜戰不吉司馬子魚請改卜得吉卒大敗吳師是也

以八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶以詔救政。鄭司農云以此八事命卜筮蓍龜參之以夢故云以八命者贊三兆三易三夢之占春秋傳曰筮襲於夢武王所用玄謂贊佐也詔告也非徒占其事吉則爲否則止又佐明其繇之占演其意以視國家餘事之吉凶則告王救其政○演以善反○疏曰先筮後卜聖人有大事必夢故又參之以夢也先鄭不釋贊意故後鄭增成其義云引春秋傳者按昭七年左傳云衛靈公之立成子以周易筮之遇屯比以示史朝史朝曰元亨又何疑焉外傳曰太誓曰朕夢協朕卜襲於休祥戎商必克此證夢與卜筮相參也玄謂非徒占其事吉則爲否則止者此解以八命命龜之常事也又言佐明其繇之占云云者以釋八命者贊其占以觀國家之吉凶也

占人掌占

龜以八簭占八頌以八卦占簭之八故以眡吉凶。簭音筮○占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主於長者以八筮占八頌謂將卜八事先以筮筮之言頌者同於龜占也以八卦占筮之八故謂八事不卜而徒筮之也其非八事則用九筮占人亦占焉○長如字下同○疏曰筮短龜長見僖四年晉獻公欲以驪姬爲夫人左氏傳龜長以知本言謂知一二三四五天地之生數也筮短以知末言謂知七八九六之成數也將卜八事先以筮筮之者凡筮卦用易爻占之龜兆用頌亦占之今以八筮占八頌故云同於龜占也鄭云八事卽大卜八事之大先筮後卜者也占人亦占者以占八於此占筮明本經下文九筮亦占也

凡卜簭君占體大夫占色史占墨卜人占坼。體兆象也色兆氣也墨兆廣也坼兆釁也體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明尊者視兆象而巳卑者以次詳其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜象吉色善墨大坼明則逢吉○疏曰此君體已下皆據卜而言而兼云簭者以凡卜皆先筮故連言之也云君體兆象者謂金木水火土五種之兆言體言象者謂兆之璺縱橫其形體象似金木水火土也凡卜於作龜之時灼龜之四足依四時灼之其兆直上向背者爲木直下向足者爲水邪向背者爲火邪向下者爲金橫者爲土色兆氣者就兆中視其色氣似有雨及雨止之等也

墨兆廣者據兆之正豐處也坼兆數者據正墨傍有奇數言也以象吉色善墨大坼明爲逢吉則反是者皆凶可知矣○周禮春官○附按疏言灼龜之四足依四時者卽士喪禮注云春占後左夏占前左秋占前右冬占後右也其說非是○凡卜筮

日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日喪事先遠日吉事先近日○曰爲日假爾泰龜有常假爾泰筮有常卜筮不過三卜筮不相襲○昔三代明王皆事天地之神明無非卜筮之用不敢以其私褻事上帝是以不犯日月不違卜筮卜筮不相襲也以上三條詳見祭統篇將日卜筮章下

○大人之器威敬天子無筮諸侯有守筮天子道以筮諸侯非其國不以筮卜宅寢室天子不卜處大廟守去聲處上聲大音泰○東滙陳氏注曰龜筮之爲器聖人所以寓神道之教故言大人之器也以其威敬而不敢玩褻故大事則用小事則否天子無筮惟用卜也而云道以筮者謂在道途中則用筮也守筮謂在國居守有事則筮也龜亦曰守龜在傳內之守龜何事不卜非其國不筮謂出

他國不欲人疑其吉凶之問也宅居也諸侯出行則必卜其之地慮他故也大廟天子所必當處之地故不卜也○表記按天子無筮與天子道以筮之說與周禮大卜所言之八命而後卜者全違又以筮辭言之如帝乙歸妹及王用享于西山等皆言天子尚得云天子無筮乎又如帝乙歸妹亦非天子在道而筮之事恐漢儒想像之言不得其實也○凡卜筮

既事則繫幣以比其命歲終則計其占之中否比毗志反中丁仲反○杜子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也玄謂既卜筮史必書其命龜之事及兆於策繫其禮神之幣而合藏焉書曰王與大夫盡弁以啟金縢之書乃得周公所自以爲功代武王之說是也○疏曰既事者卜筮之事訖也卜筮皆有禮神之幣及命龜筮之辭書其辭及兆於簡策之上并繫其幣合藏於府庫之中至歲終則總計占之中否而句考之○周禮春官

○龜筴敝則埋之呂氏曰以鬼神所用則埋之埋之陽也

○倒筴側龜於君前有誅東滙陳氏注曰卜筮之官龜筴其所奉以周旋者於君前而有顚倒反側之狀此皆不敬其職業而慢上者故皆有罰○以上曲禮

○假於鬼神時日卜筮以疑衆殺東滙陳氏注曰假託鬼神之禍福時日之吉凶卜筮之休咎使人惑於見聞而違悖禮法決然殺無赦○

王制

右通言卜筮之法第一章凡十三條○又章下凡七條

○自古聖王將建國受命興動事業何嘗不寶卜筮以助善唐虞以上不可記已自三代之興各據禎祥塗山之兆從而夏啟世飛燕之卜順故殷興百穀之筮吉故周王王者決定諸疑參以卜筮斷以蓍龜不易之道也史記龜筴傳

○大禹謨曰禹曰枚卜功臣惟吉之從帝曰禹官占惟先蔽志昆命于元龜朕志先定詢謀僉同鬼神其依龜筮協從卜不習吉禹拜稽首固辭帝曰毋惟汝諧凡卜筮蔡氏傳曰枚卜歷卜之也帝之所言人事已盡禹不容復辭但請歷卜有功之臣而從其吉冀自有以當之者而已得遂其辭也官占掌占卜之官也蔽斷昆後龜卜筮蓍習重也帝言官占之法先斷其志之所向然後命

之於龜今我志既先定而衆謀皆同鬼神依順而龜筮已協從矣又何用更枚卜乎況占卜之法不待重吉也固辭再辭也毋者禁止之辭言惟汝可以諧此元后之位也○今皆虞書

○秦伯師于河上將納王狐偃言于晉侯曰求諸侯莫如勤王勤納王也諸侯信之且大義也繼文之業而信宣於諸侯今爲可矣晉文侯仇爲平王侯伯匡輔周室林氏曰勤王之信義宣布於諸侯今機會爲可乘矣使卜偃卜之此大卜名偃非狐偃也曰吉遇黃帝戰于阪泉之兆黃帝與神農之後姜氏戰于阪泉之野勝之今得其兆故以爲吉公曰吾不堪也文公自以爲已當此兆故曰不堪對曰周禮未改今之王古之帝也言周德雖衰其命未改今之周王自當帝兆不謂晉林氏曰禮天子之禮公曰筮之筮之遇大有三三乾下離上大有之睽三三兌下離上變而爲睽曰吉遇公用享于天子之卦大有九三爻辭也三爲三公而得位變而爲兌兌爲說得位而說故能爲王所寘享也戰克而王享

吉孰大焉言卜筮協吉卜遇阪泉之兆是戰克筮得大有九三之卦是王享也且是卦也天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎方更總言二卦之義不繫于一爻也乾爲天兌爲澤乾變爲兌而上當離離爲日日之在天垂耀在澤天子在上說心在下是降心逆公之象大有去睽而復亦其所也言去睽卦還論大有亦有天子降心之象乾尊離卑降尊下卑亦其義也晉侯辭秦師而下晉文辭讓秦師使還獨以晉師順流而下以納襄王三月甲辰次于陽樊右師圍溫大叔在溫故左師逆王僖公二十五年春秋左氏傳○晉趙鞅卜救鄭遇水適火水火之兆占諸史趙史墨史龜皆晉史史龜曰是謂沈陽火陽得水故沈可以興兵兵陰類也故可以興兵利以伐姜不利子商姜齊姓子商謂宋林氏曰姜火師之後火弱故伐姜則利子商姓屬水故伐商不利伐齊則可敵宋不吉史墨曰盈水名也子水位也趙鞅姓盈宋姓子水盈坎乃行子姓又得北方水位名位敵不

可干也言二水俱盛故不可干炎帝爲火師神農有火瑞以火名官姜姓其後也水勝火伐姜則可史趙曰是謂如川之滿不可游也既盈而得水位故爲如川之滿不可爲游言其波流盛鄭方有罪不可救也鄭以嬖寵伐人故以爲有罪救鄭則不吉不知其他救鄭則當伐宋故不吉也陽虎以周易筮之遇泰䷊之需䷄乾下坎上需泰六五變曰宋方吉不可與也不可與戰泰六五曰帝乙歸妹以祉元吉帝乙紂父立爲天子故稱帝乙陰而得中有似王者嫁妹得如其願受福祿而大吉微子啟帝乙之元子也宋鄭甥舅也宋鄭爲婚姻甥舅之國宋爲微子之後今卜得帝乙卦故以爲宋吉祉祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止吉在彼則我伐之爲不吉○哀公九年春秋左氏傳○衛侯夢于北宮見人登昆吾之觀觀工喚反○衛有觀在古昆吾氏之墟今濮陽城中被髮北面而譟曰登此昆吾之虛

虛去魚反○緜緜瓜初生也艮夫言已有以小成大之功若瓜之初生謂使衛侯得國緜緜生之瓜余爲渾良夫叫天無辜本盟當免三死而并數一時之事爲三罪殺之故自謂無辜公親筮之胥彌赦占之衛筮史曰不害林氏曰言所夢不善于事與之邑寘之而逃奔宋言衛侯無道卜人不敢以實對懼難而逃也衛侯貞卜正卜夢之吉凶其繇曰如魚竀尾繇直又反竀敕呈反竀赤也魚勞則尾赤○衡流而方羊裔焉衡華育反又如字方蒲郎反○橫流方羊不能自安裔水邊言衛侯將若此魚大國滅之將亡闔門塞竇乃自後踰此皆繇辭冬十月晉復伐衛春伐未得志故入其郛將入城簡子曰止叔向有言曰怙亂滅國者無後不欲乘人之衰衛人出莊公而與晉平晉立襄公之孫般師而還十一月衛侯自鄄入般師出般音班鄄音絹○莊蒯聵也○公使匠久久不休息公欲逐石圃石圃衛卿石惡從子未及而

難作辛巳石圃因匠氏攻公公閉門而請弗許踰于北方而隊折股隊直類反○終如卜言乃自後踰○哀公十七年春秋左氏傳○蓍龜者聖人之所用也書曰女則有大疑謀及卜筮易曰定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮無有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此及至衰世解於齊戒而屢煩卜筮師古曰解讀爲懈齊讀爲齋屢讀爲屢神明不應故筮瀆不告易以爲忌龜厭不告詩以爲刺師古曰易蒙卦之辭曰初筮告再三瀆瀆則不告言童蒙之來決疑初則一實而告至于再三爲其煩瀆乃不告也小雅小旻之詩曰我龜既厭不我告猶言卜問煩數媟嫚於龜龜靈厭之不告以道也○漢書藝文志○物莫不有先吉凶禍福皆有先兆微物亦然礎先雨而潤鍾先霽而清

灰先律而飛蟄先寒而閉蛾先漲而徙鳶先風而翔陰陽之氣渾淪旁薄於覆載之間天地之間升降飛揚無非陰陽之所爲者而一物之微先見其幾如蹬如蟄如蛾之類先見陰氣之幾者也如鍾如灰如鳶之類先見陽氣之幾者也如參契符籥無毫釐之差物見其幾而陰陽之氣應之不爽何也通天地一氣同流而無間者也一物且然而況聖人備萬物於我上下四方之宇古往今來之宙天地間謂之宇宙聚散慘舒吉凶哀樂猶疾痛疴癢之于吾身觸之即覺干之即知以萬物皆備於身故也清明在躬志氣如神嗜慾將至有開必先天地間事事物物皆有開先之兆仰而觀之熒光德星攙槍枉矢皆吾心之發見也熒惑火星德星吉星攙槍枉矢皆凶星名而天象不在心外俯而視之醴泉瑞石川沸木鳴亦吾心之發見也地理不在心外玩而占之蓍爲筮龜爲卜方功義弓此龜卜也周禮卜師掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆老少奇耦此蓍筮也蓍四十九扐揲得九是爲老陽於爻爲重口扐揲得六是爲老陰於爻爲交乂扐揲得七是爲少陽於爻爲單一扐揲得八是爲少陰於爻爲拆一七九爲奇六八爲耦亦吾心之發見也卜筮不在心外未灼之前以卜龜三兆已具周禮大卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆未揲之前揲蓍以筮三易已彰大卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易龜既灼矣卜已蓍既揲矣筮已是兆之吉乃吾心之吉兆以卜言是易之變乃吾心之變易以筮言心問心答心扣心酬名爲龜卜實爲心卜名爲蓍筮實爲心筮水中之天即水上之天也鑑中之面即鑑外之面也蓍龜之心即聖人之心也天天相對面面相臨心心相應實爲混融交徹混然無際者也聖人先知與卜筮合

卜筮之理嘗見於大舜之訓矣曰卜不習吉而已一吉之外無他語也又嘗見於神禹之疇矣曰龜從筮從而已二從之外無他語也又嘗見於武王之誓矣曰朕夢協朕卜而已一協之外無他語也又嘗見於周公之誥矣曰卜瀍水東瀍水西惟洛食而已一食之外無他語也至於後世始求吉凶於心外心愈疑而說愈繁說愈繁而驗愈疎附之以瞽史之習雜之以巫覡之妄千蹊百徑以求一中失之於心而求之於事始見心勞而日拙矣彼蓍龜之中曷嘗真有是耶東萊博議

龜人凡取龜用秋時攻龜用春時各以其物入于龜室六龜各異室也秋取龜及萬物成也攻治也治龜骨以春是時乾解不發傷也○疏曰各以其物入於龜室者龜有六室也物色也六龜各入一室者以龜每歲一易秋取春攻即易去前龜而新者入室也○周禮春官○庚辛可以殺史記龜策傳褚氏補○附按本傳上文言卜禁日子亥戌則此庚辛謂庚辛日也可以殺者亦承其上文殺龜日謂取龜而殺之以爲卜具也○龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬東龜曰果屬西龜曰靁屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨之繹音亦果魯火反詁廣同靁力丁反○屬言非一也色謂天龜玄地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑龜俯者靈仰者繹前弇果後弇獵左倪靁右倪若是其體也東龜南龜長前後在陽象經也西龜北龜長左右在陰象緯也天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜右各從其耦也杜子春讀果爲贏○卻起略反○疏曰爾雅云龜俯者靈此云天龜曰靈屬者以天在上法之故向下也爾雅云仰者謝此云地龜曰繹屬者以地在下法之故向上也爾雅云前弇果此云東龜曰果屬者以陽方故甲向前長而前弇也爾雅云後弇獵此云南龜曰獵屬者亦陽方故甲後長而後弇也爾雅云左倪靁此云西龜曰靁屬者以其在陰方故不能長前後而頭向左相睥睨然也爾雅云右倪若此云北龜曰若屬者亦在陰方故亦不能長前後而頭向右相睥睨然也是則其體耳

龜竹二法頭與甲也東龜南龜長前後在陽方衆經者據甲而言也西龜北龜長左右在陰方象緯者據頭而言也蓋凡天地之間南北爲經東西爲緯亦以各從其耦耳

○上春釁龜祭祀先卜釁許斬反○釁者殺牲以血神之也鄭司農云祭祀先卜者卜其日與其牲玄謂先卜始用卜筮者言祭言祀尊焉天地之也世本作曰巫咸作筮然卜未聞其人也是上春者夏正建寅之月月令孟冬云釁祠龜策相互矣秦以十月建亥爲歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳○疏曰殺牲以血神之者若禮記雜記云廟成則釁之廟用羊門夾室用雞神之故血之是也先鄭云卜其日與其牲後鄭以此宮不主卜事故不從也其曰祭祀尊若天地者蓋天稱祇祀地稱血祭人稱鬼享而此云祭祀是與天地同稱矣○以上周禮春官

○卜人定龜東雁陳氏注曰周禮龜人所掌有天地四方六者之異各以方色與體辨之隨所小之事各有宜用所謂卜人定龜也○玉藻

○龜人若有祭事則奉龜以往旅亦如之喪亦如之詳見祭統爲時日卜

○及以鑽之嘗以日且祓龜索隱曰祓音廢反音拂拂洗之以水雜卵摩之而咒○附按鑽之謂將卜而鑽之也嘗猶常也謂每當卜日卽以目之且先將龜祓之下文持龜而遂之之謂往其故處若嘗以爲祖謂安置如常以爲卜

目之始祖始也先以清水澡之以卵祓之正義曰以嘗月朝清水洗之以雞卵摩而祝之乃持龜而遂之若嘗以爲祖徐廣曰一作禝○索隱曰祖法也言以爲嘗法○卜必北向龜甲必尺二寸以上史記龜策傳褚氏補○史定墨陳氏曰史定墨者凡卜必以墨畫龜以求吉兆乃鑽之以觀其所折若從墨而折大謂之兆廣若裂其旁岐細出則謂之璺折亦謂之兆璺書作問器破而未離之名也○玉藻

○菙氏掌共燋契以待卜事杜子春云燋讀爲細目之燋或曰如薪樵之樵謂所爇灼龜之木也故謂之燋契謂契龜之鑿也詩云爰始爰謀爰契我龜玄謂士喪禮曰楚焞置于燋在龜東楚焞卽契所用灼龜也燋謂炬其存火○疏曰子春讀燋或又讀樵二者皆作俗讀爲柴樵之樵後鄭不從依音讀爲雀取莊子爝火之義然也士喪禮曰楚焞置于燋在龜東鄭謂陳龜于西塾上龜南首燋在龜東楚焞置于燋上言楚焞者謂荊爲楚用之焞龜開兆故云楚焞也

凡卜以明火爇燋杜子春云明火以陽燧取火於日

遂龡其焌契以授卜師遂役之杜子春云焌讀爲英俊之俊書亦或爲俊玄謂焌讀如戈鐏之鐏謂以契柱燋火而吹之也契既然以授卜師用作龜也役之使助之○疏曰遂吹其焌契以授卜師者謂若大

卜視高已上則卜師作龜故以焌契授卜師若差失則卜人作龜則授卜人也言遂役之者因事曰遂既授契訖卽爲卜師所役使也○周禮春官

○卜先以造徐廣曰音竈也灼鑽索隱曰造謂燒荊之處物若木也鑽中已又灼龜首各三又復灼所鑽中曰正身灼首曰正足徐廣曰一作止各三卽以造三周龜附按灼鑽謂先灼後鑽此二字已統盡下文鑽中既已又灼龜首又灼則已先有一灼矣蓋未鑽中之時先灼中也且當灼龜首之後必猶鑽龜首乃營又復灼所鑽中曰正身則是于龜中一灼而再灼矣灼後自應又鑽故下[illegible]灼三鑽三也則上文各三二字無義皆爲衍文卽以[illegible]耶者是于中與無他物卽灼與鑽皆造爲之矣造謂以荊然火也

○祝曰假之玉靈夫子索隱曰借神龜而爲之作號夫子玉靈荊灼而心令而先知而上行于天下行于淵諸靈數策徐廣曰音策莫如汝信今日良日行一良貞徐廣曰行一作身其欲卜某卽得而喜不得而悔卽得發鄉我身長大手足收人皆上偶不得發鄉我身挫折中外不相應手

足滅去以上史記龜策傳褚氏補○附按此條五而字皆當作汝字解言荊灼汝心能令汝先知也汝之神上行天而下行淵諸靈莫如汝信耳其欲卜其言今日欲卜某事若卽得則汝當示以喜若不得之汝當示以悔然喜與悔予何見也卽得則發見鄉我謂顯告我也汝身當長大就身言也手足收入當上偶就身之四隅言也人字無義當爲人字之訛言手足者謂身之左右四隅如人之二手二足也按此祝辭則玉藻所謂史定墨者其墨不但畫于龜身之中其左右之四隅亦當畫墨然後得有此收入之象皆上偶者皆在外收入與中相應卽皆上之說上二手同下二足同卽皆上偶之說也若不得亦當顯告我但挫折則身墨不長大矣手足滅去者亦與收入相反謂其墨去而不反卻致滅盡者然

○大卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆[illegible]作鄉音兆○兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之璺罅是用名之焉上古以來其作法可用者有三原原出也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆○璺音許鄭反沈依孫氏音問云依字作璺璺玉之坼也龜兆文似之占人註同罅劉火嫁反又音呼斯之呼○疏曰兆者灼龜發於火者此依下文遂氏云凡卜以明火爇燋遂龡其焌契是以火灼龜其兆發於火也其形可占者則占人云君占體大夫占色之等彼不云占玉瓦原者體色中

含之也其象似玉瓦原之璺罅者謂破而不相離也上古以來其作法可用者有三蓋卜筮是先聖王之所作伏犧時已有此法特未有此玉瓦原之名至顓頊以來始有之耳原田也者如左氏僖二十八年傳云原田每每以其原與原田字同故爲此解也子春將三兆分配于顓頊帝堯其有周者未敢信爲的解也其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百 頌謂繇也三法體繇之數同其名占異耳百二十每體十繇體有五色又重之以墨坼也五色者洪範所謂曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克〇卜師掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆 開開出其占書也經兆百二十體今言四兆者分之爲四部若易之二篇書金縢曰開籥見書是之謂與其云方功義弓之名未聞〇與音餘〇疏曰開出其占書者鄭意兆出於龜其體一百二十今云用龜之四兆則是分爲四部若易之有二篇也開籥見書者謂啟匱以籥乃見其書以無正文故云與以疑之又方功義弓必有其義今但名爲四部而無其文故云未聞也〇以上周禮春官 〇大史大祭祀與執事卜日 詳見祭統篇時日卜筮章 〇卜郊受命于祖廟作龜于禰宮卜之日王立于澤親聽誓命 詳見天神篇郊祀章 〇大

卜凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜 眡音示〇卜立君君無家適卜可立者卜大封謂竟界侵削卜以兵征之若魯昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也眡高以龜骨高者可灼處示宗伯也大事宗伯涖卜卜用龜之腹骨骨近足者其部高鄭司農云貞問也國有大疑問於蓍龜作龜謂鑿龜令可爇也玄謂貞之爲問問于正者必先正之乃從問焉易曰師貞丈人吉作龜謂以火灼之以作其兆也春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右士喪禮曰宗人受卜人龜示高涖卜受視反之又曰卜人坐作龜〇適丁歷反竟音境疆居良反鄆音運近附近之近令力呈反爇人悅反〇疏曰凡國大貞者言凡非一也貞正也凡國家大事正問於龜者有二卜立君卜大封是也眡高作龜者凡卜法在禰廟廟門閾外閾西南北面有席先陳龜於廟門外之西塾上又有貞龜貞龜謂正龜於閾外席上又有涖卜命龜眡高作龜六節尊者宜逸卑者宜勞從下向上差之作龜眡高二者勞事以大貞事大故大卜身爲勞事則大宗伯臨卜其餘陳龜貞龜皆小宗伯爲之也〇周禮春官 〇君定體 東滙陳氏注曰體者兆象之形定謂決定其吉凶也〇玉藻 〇大享不問卜不饒富 呂氏曰冬至祀天夏至祭地日月素定故不問卜至敬不壇掃地而祭牲用犢酌用陶匏席用藁秸視天下之物無以稱其德以少爲貴焉故不饒富〇

曲禮〇附按舊說大享爲祀五帝言五帝非一神故莫適卜今詳統祭五帝則明堂之祭也詩我將篇皐言惟天其右之則非莫適卜也明矣今呂氏言祀天祭地日月素定故不卜但今據周禮大史大祭祀與執事卜日夫祭祀有大于郊社者乎則日月素定之說恐亦未合蓋大享者宗廟之祫祭也祫祭之卜惟以始祖一人爲主不逐人而卜故言不問卜非謂並不卜也然此就祫祭之一言故云不問卜其實宗廟四時之祭享亦皆卜始祖並無逐人而卜之祭也〇諸侯以龜爲寶以圭爲瑞家不寶龜不藏圭不臺門言有稱也 東滙陳氏注曰諸侯有國宜知占祥吉凶故以龜爲寶也家謂大夫也大夫卑不當寶藏五等諸侯各有圭璧以爲瑞信又以天子所賜如祥瑞之降于天故以爲瑞大夫非爲君使不得執故不當藏之臺門者門之兩旁築土爲臺於其上起屋大夫不然各稱其分守也〇禮器 〇人若已卜不中皆祓之以卵東向立灼以荊若剛木 索隱曰按古之灼龜取生荊枝及生堅木燒之斬斷以灼龜 土卵指之者三持龜以卵周環之 正義曰言卜不中以土爲卵三度指之三周繞之用厭不祥也〇附按舊本土字連上句今以原注云土字合依劉氏說連下句遂移之 祝曰今日吉謹以粱卵娣

黃祓去玉靈之不祥 索隱曰粱米也〇正義曰娣音題娣焦也言以粱米雞卵祓去龜之不祥令灼之不焦不黃若色焦及黃卜之不中也 玉靈必信以誠知萬物之情辨兆皆可占不信不誠則燒玉靈揚其灰以徵後龜 附按玉靈必信以誠爲句與下不信不誠對此能知萬物之情而人之辨兆皆可占謂無一兆之不驗也 〇卜禁日子亥戌不可以卜 以上史記龜策傳褚氏補〇附按穀梁傳云我以十二月下辛卜正月上辛又以正月下辛卜二月上辛又以二月下辛卜三月上辛設其閒爲辛亥日將不卜乎此似非占禮也

右卜法第二 凡二十二條〇又通下凡九條

〇定公十有五年春王正月鼷鼠食郊牛牛死改卜牛 曷爲不言其所食 据食角〇疏曰即成七年春王正月鼷鼠食郊牛角改卜牛鼷鼠又食其角乃免牛是也 漫也 漫者徧食其身災不敬也不舉牛死爲重復舉食者內災甚矣餘內不言火是也〇疏曰言所以災其郊牛者正以魯人不敬故也不舉牛死爲重云云者春秋之義悉皆舉

重食死并書故解之食在死前而言復者正以食輕於死故對重以爲復矣錄內不言火是也者即襄九年春宋火傳云大者曰災小者曰火然則內何以不言火內不言火者甚之也何氏云春秋以內爲天下法動則當先自克責故小有火如大有災也○春秋公羊傳〇初臧昭伯如晉臧會竊其寶龜僂句僂力主反句居具反○臧會昭伯從弟僂句龜所出地名以卜爲信與僭林氏曰僭不信也以卜所爲誠信與否○附按朱子詩傳曰僭始既涵僭始不信之端也則此僭字當音譖僭吉臧氏老將如晉問問昭伯起居會請往代家老行昭伯問家故盡對故事也及內子與母弟叔孫則不對內子昭伯妻不對若有他故再三問不對歸林氏曰昭伯自晉歸及郊會逆問又如初至次於外而察之皆無之林氏曰昭伯懷疑不入其家乃次舍於外而察其有無皆無他故○附按會雖往晉先歸故昭伯及郊而會迎之也執而戮之逸奔郈郈魴假使爲賈正焉郈在東平無鹽縣東南魴假郈邑大夫賈正掌貨物使有常價者市吏計於季

氏送計簿於季氏臧氏使五人以戈楯杖諸桐汝之閭桐汝里名會出逐之反奔執諸季氏中門之外平子怒曰何故以兵入吾門拘臧氏老季臧有惡相怨惡及昭伯從公平子立臧會立以爲臧氏後會曰僂句不余欺也林氏曰僂句龜名言不信果驗○昭公二十五年春秋左氏傳○附按聖人興神物以前民用所以教天下之各盡其分義而敦倫常也故有貞吉從無不貞吉若臧會者以詐欺其兄而莅立爲後雖云僭吉并聖人設卜之意也意者會本狡猾之徒而偶未麗于凶乃以爲卜之所使爲可戒左氏亦因所聞而漫記耳今又錄之者見苟爲敦倫之人其手足情深必不忍爲會之僭而不齒會于人數則會曰云吉亦何嘗吉也故錄之以取夫惡者懲創人逸志之意也若左氏有君子曰數語作斷始不迷行者之將耳○又按或疑會之卜僭與設卜之意相違處其要何在曰此即易不占險之說也聖人以愛兄教人不問以欺兄教人會之欲詐其兄與蒯之欲者其主皆分之所不常爲也不當爲而求吉是欲以不貞吉也既非聖人設教之意則卜與占所得之象辭皆與事不相合矣尚得執其後日之成

敗以求合於前日蓍龜乎哉然則會之異蒯亦倖成耳非一卜而一中者也○又按或疑會若欲爲愛兄之事則不信可乎不可曰愛兄既屬聖人所欲若以不信而曲成其愛兄之事兄實爲善事兄長將不得名以詐虞矣所謂德慧術智是也如是則正深合聖人之所教自無不吉之理若易言幹母之蠱不可貞及翰音登於天貞凶之類皆聖人以不信爲教而使之善德倫常細禮事理也○又按或疑若如是則是不貞亦吉矣門非也此以貞爲本體不貞正所以善全其貞則爲貞之至并不貞也若會與蒯不以不貞爲其本能則更何貞之可吉哉○又按或疑會若不僭恐未必能立爲後日教兄則人道立矣其能立爲後與不能皆所勿討是爲公人之道問爲聖人之教則聖人之設卜筮者亦所以佐其教也若合當立爲後雖不倍兄而亦立矣夫僭兄原非立爲後之道豈得執此敗倫者以作立爲後之符券哉○晉獻公欲以驪姬爲夫人卜之不吉筮之吉公曰從筮林氏曰獻公嬖愛驪姬故欲違卜從筮卜人曰筮短龜長不如從長物生而後有象象而後有滋滋而後有數龜象筮數故象長數短林氏曰象在先數在後故以先爲長後爲短且其繇曰專之渝攘公之

羭繇卜兆辭渝變也攘除也羭美也言變乃除公之美林氏曰言專寵之變必將奪公之所美蓋指申生言奪公之嫡也一薰一蕕十年尚猶有臭林氏曰薰香草譬申生之徒蕕臭草譬驪姬之黨言香臭共處則香不勝臭猶美不勝惡十年尚猶有臭言善易消惡難除也必不可弗聽立之生奚齊其娣生卓子及將立奚齊既與中大夫成謀林氏曰中大夫里克也獻公欲廢大子懼里克未敢發里克曰中立其免乎是成謀也姬謂大子曰君夢齊姜必速祭之齊姜大子母言求食大子祭於曲沃歸胙于公胙祭之酒肉公田姬寘諸宮六日公至毒而獻之毒酒經宿輒敗而經六日明公之惑公祭之地地墳林氏曰驪姬謂公酒食自外來不可不試故合公祭地毒酒至地地爲墳起與犬犬斃與小臣小臣亦斃姬泣曰賊由大子大子奔新城新城曲沃公殺其傅杜原款或謂大子子辭君必辯焉林氏曰子若有辭於公以六日之狀自理獻公必辯其詐大子曰

非姬氏居不安食不飽我辭姬必有罪君老矣吾又不樂樂音洛○吾自理則姬死姬死則君必不樂不樂爲由吾也曰子其行乎大子曰君實不察其罪被此名也以出林氏曰此公實不察其罪之有無被此欲弒君父之罪名以出奔人誰納我十二月戊申縊於新城姬遂譖二公子曰皆知之重耳夷吾奔蒲屈僖公四年春秋左氏傳○夏晉大子圉爲質於秦秦歸河東而妻之圉魚呂反質音致下同妻七計反下同○秦征河東置官司在十五年初惠公之在梁也林氏曰惠公以六年奔梁梁伯妻之梁嬴孕過期卜招父與其子卜之卜招父梁大夫其子曰將生一男一女招曰然男爲人臣女爲人妾故名男曰圉女曰妾圉養馬者不聘曰妾及子圉西質妾爲宦女焉林氏曰秦居西方故曰西質妾亦同時宦事秦爲妾志招父之言驗○僖公十七年春秋左氏傳○邾文

公卜遷于繹繹邾邑魯國鄒縣北有繹山史曰史邾太史也筮卜者利於民而不利於君邾子曰苟利於民孤之利也天生民而樹之君以利之也民既利矣孤必與焉左右曰命可長也君何弗爲邾子曰命在養民死之短長時也民苟利矣遷也吉莫如之左右以一人之命爲言文公以百姓之命爲主一人之命各有短長不可如何百姓之命乃傳世無窮故從之遂遷于繹五月邾文公卒君子曰知命林氏曰君子謂邾文公知天命之在民不以死生感其心所謂知命也○文公十三年春秋左氏傳○獻公卜伐驪戎獻公武公子驪戎西戎之在驪山者也史蘇占之曰勝而不吉公曰何謂也對曰遇兆挾以銜骨齒牙爲猾挾猶會也銜弄也齒牙謂兆端左右釁拆有似齒牙中有從畫故銜骨在口中齒牙弄之以象讒口之爲害也戎夏交捽兆有一畫外象戎丙象晉夏捽交對也交捽是交勝也臣故云言晉勝戎戎復

曰懼有口齒牙銜骨皆在口也攜民國移心焉○攜弦雞反攜離也公曰何口之有口在寡人寡人弗受誰敢興之對曰苟可以攜其入也必甘受逞而不知胡可壅也甘言入耳心以爲快而不知其惡何可防止也公不聽遂伐驪戎克之獲驪姬以歸有寵立以爲夫人公飲大夫酒令司正實爵與史蘇司正正賓主之禮者也實滿也曰飲而無肴肴俎實也夫驪戎之役女曰勝而不吉故賞女以爵罰女以無肴克國得妃其有吉孰大焉史蘇卒爵女音汝卒盡也○再拜稽首曰兆有之臣不敢蔽蔽兆之紀失臣之官紀經也失官失官守之節有二辠焉何以事君二辠蔽兆失官也大罰將及不唯無肴蔽兆失官則有大罰非但無肴也抑君亦樂其吉而備其凶凶之無有備之何害若其有之備之爲瘳

瘳差也臣之不信國之福也不信卜不中也何敢憚罰飲酒出史蘇告大夫曰夫有男戎必有女戎若晉以男戎勝戎而戎亦必以女戎勝晉其若之何里克曰何如史蘇曰昔夏桀伐有施有施氏以妹喜女焉妹喜有寵於是乎與伊尹比而亡夏妹音末女去聲下同○比比功也伊尹欲亡夏妹喜爲之作禍其功同也殷辛伐有蘇有蘇氏以妲己女焉妲己有寵於是乎與膠鬲比而亡殷膠鬲殷臣佐武王以亡殷周幽王伐有褒褒人以褒姒女焉褒姒有寵生伯服於是乎與虢石甫比石甫虢公名逐大子宜臼宜臼申后之子而立伯服大子出奔申申姜姓之國平王母家申人繒人召西戎以伐周周於是乎亡繒姒姓西戎役也繒與西戎素與申同婚姻同好幽王欲殺宜咎以成伯服求之於申申人弗予遂伐之故申繒召西戎以伐周殺幽王於

戲今晉寡德而安俘女(女曰俘)又增其寵雖當三季之王不亦可乎(三季桀紂幽也)且其兆云挾以銜骨齒牙為猾我卜伐驪龜往離散以應我(應答也往令告龜辭往伐驪也其兆離散不吉)夫若是賊之兆也非吾宅也(敗國之兆非所安居也)離則有之(國分離也)不跨其國可謂挾乎(跨猶據也言驪姬不據有晉國可謂內外挾乎)不得其君能銜骨乎(言驪姬不得志於其君不能銜骨以害人也)若跨其國而得其君雖逢齒牙以猾其中其誰云弗從(言驪姬若能跨據晉國而得志於君齒牙之猾雖為中害國人逢之誰有不從言必從也)諸夏從戎非敗而何從政者不可以不戒亡無日矣○獻公問於卜偃曰(卜偃晉掌卜大夫郭偃)攻虢何月也對曰童謠有之曰丙之晨龍尾伏辰(屍古尾字也)

(丙丙子晨早朝也龍尾尾星也伏隱也辰日月之交會也晉僖五年冬周十二月夏十月丙子朔日在尾月在天策也伏辰辰在龍尾隱而未見也)均服振振取虢之旂(均同也戎服君臣同服振振威武也交龍曰旂)鶉之賁賁天策焞焞火中成軍虢公其奔(賁音奔焞它門反○鶉鶉火鳥星也賁賁星貌天策尾上一星名曰天策焞焞近日月之貌也火鶉火也中晨中也成軍軍成功也)火中而旦其九月十月之交乎(以王國語晉語)○晉荀瑶伐齊視齊師馬駭遂驅之及壘而還將戰長武子請卜知伯曰君告于天子而卜之以守龜于宗祧吉矣吾又何卜焉且齊人取我英丘君命瑶非敢耀武也治英丘也(治英取英丘)以辭伐罪足矣何必卜壬辰戰于犁丘(犁丘隰也)齊師敗績知伯親禽顏庚(顏庚齊大夫顏涿聚○哀公二十三年春秋左氏傳)○鄭皇耳帥師侵衛楚令也孫文子卜追之獻兆於定姜姜氏問繇(繇兆辭)曰兆如山陵有夫出征而喪其雄(喪息浪反下同)(○林氏曰言繇辭曰兆如山陵之多有大夫出征征討之事而喪失其大夫雄大夫之象)姜氏曰征者喪雄禦寇之利也(林氏曰言出征之夫而喪失其雄此禦寇者之所利也)大夫圖之衛人追之孫蒯獲鄭皇耳于犬丘(孫蒯孫林父子○襄公十年春秋左氏傳)

易曰易有大極大極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理無朕之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰無極而太極邵子曰道為太極又曰心為太極此之謂也易又曰是生兩儀太極之判始生一奇一偶而為一畫者二是為兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶是也周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分為二者皆謂此也易又曰兩儀生四象兩儀之上

各生一奇一偶而為二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二分為四者皆謂此也易又曰四象生八卦四象之上各生一奇一偶而為三畫者八於是三才略具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅周禮所謂三易經

卦皆八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分爲八者皆指此而言也。朱子易學啓蒙

○說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯 射音石。朱子本義曰邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也 數往者順知來者逆是故易逆數也 起震而歷離兌以至于乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至于坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數。○周易三章

○乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也 說音悅。朱子本義曰此言八卦之性情。○周易七章

○乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女 索色

白反長之丈反少詩照反。朱子本義曰索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言。○周易十章

○繫辭傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣 朱子本義曰成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之爲六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也。○周易下傳

○聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶 朱子本義曰象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也。○周易七傳

○易乾卦曰用九見羣龍无首吉象曰用九天德不可爲首也坤卦曰用六利永貞象曰用六永貞以大終也用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變爲少陰用六故老陰變爲少陽不用七八故少陽少陰不變獨於乾坤二卦言之者以其在諸卦之首又爲純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇坤而六爻皆六者即此而占之蓋羣龍無首則陽皆變陰之象利永貞則陰皆變陽之義也餘見六爻變例歐陽子曰乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八無爲易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有無九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特於乾坤見之則餘可知耳 朱子易學啓蒙

○說卦傳曰昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍 朱子本義曰幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖 參天兩地而倚數 參七南反。天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四合二偶故兩地而爲二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三偶則三二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八 觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和

順於道德而理於義窮理盡性以至於命 和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理窮言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也。○周易下經

○繫辭傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十 朱子本義曰此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也 天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也 天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者 大衍之數五十其用

四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛揲時設反奇紀宜反扐即得反〇大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出于理勢之自然而非人之智力所能損益也兩謂天地也掛懸其一于左手小指之閒也三三才也揲閒而數之也奇所揲四數之餘也扐勒于左手中三指之兩閒也閏積月之餘日而成月者也五歲之閒再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日期音基〇凡此策數生于四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則爲六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲居三之少陽三偶

則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能爲也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數是故四營而成易十有八變而成卦四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也八卦而小成謂九變而成三畫得內卦也引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣長丁丈反〇謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜則一卦可變而爲六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也〇周易上傳〇擇地潔處爲蓍室南戶置牀於室中央朱子曰牀大約長五尺廣三尺毋太近壁蓍五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置于牀北櫝以竹筒或堅木或布漆爲之圓徑三寸如蓍之長半爲底半爲蓋下別爲臺函之使不偃仆設木格于櫝南居牀二分之北

格以横木板爲之高一尺長竟牀當中爲兩大刻相距一尺大刻之西爲三小刻相距各五寸許下施横足側立案上置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則灑掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬齊側皆反〇筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立于牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立兩手奉櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏于爐上並上聲〇此後所用皆策之數其說並見啟蒙命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反于櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻此第一營所謂分而爲二以象兩者

也次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指閒此第二營所謂掛一以象三者也次以右手四揲左手之策此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手無名指閒此第四營之半所謂歸奇于扐以象閏者也次以右手反過揲之策于左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之此第三營之半次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之閒此第四營之半所謂再扐以象再閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲偶奇者三而耦者一也次以右手反過揲之策于右大刻而合左手一掛二扐之策置于格上第一小刻以東爲上後倣此是爲一變再以兩手取左右大刻之蓍合之或四十四策或四十策復四營如第一變之儀而置其

掛扐之策于格上第二小刻是爲二變二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲偶奇偶各得四之二焉又再取左右大刻之蓍合之或四十策或三十六策或三十二策復四營如第二變之儀而置其掛扐之策于格上第三小刻是爲三變三變餘策與二變同三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻于版掛扐之數五四爲奇八九爲偶掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而爲老陽其畫爲□所謂重也掛扐兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而爲少陰其畫爲--所謂拆也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而爲少陽其畫爲一所謂單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策而爲老陰其畫爲乂所謂交也如是每三變而成爻第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以下不命而但用四十九蓍耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶六

爻不變則占本卦之彖辭一爻變則占本卦之變爻二爻變則占本卦之二變爻仍以上爻爲主三爻變則占本卦及之卦之彖辭仍以前十卦主貞後十卦主悔卦變別有圖說見啟蒙四爻變則占之卦二不變爻仍以下爻爲主五爻變則占之卦不變爻六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版再焚香致敬而退如使人筮則主人焚香揖筮者而退○周易筮儀○繫辭傳曰剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣朱子本義曰剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣吉凶悔吝者生乎動者也吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見剛柔者立本者也變通者趣時者也趣七樹反○一剛一柔各有定位自此而彼變以從時吉凶者貞勝者也貞正也常也物以其所正爲常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也觀官換反夫音扶○觀示也天下之動其變無窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確苦角反易音異隤音頹○確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也爻也者效此者也象也者像此者也此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以效而象之爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭○周易下傳○剛柔相推而生變化朱子本義曰言卦爻陰陽迭推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因蓍而求卦者也是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也變化者進退

之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也柔變而趨于剛者退極而進也剛化而趨于柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二爲地三四爲人五上爲天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復爲剛柔流行于一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉無不利象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也○周易上傳

右筮法第三章凡十二條○又章下凡五條

○衛襄公夫人姜氏無子姜氏宣姜嬖人婤姶生孟縶孔成子夢康叔謂已立元婤音周又值周反姶烏答反縶張立反○成子衛卿孔達之孫烝鉏也元孟縶弟夢時元未生余使羈之孫圉與史苟相

之羈居宜反相息亮反下同○羈烝鉏子苟史朝子史朝亦夢康叔謂己余將命而子苟與孔烝鉏之曾孫圉相元史朝見成子告之夢夢協晉韓宣子爲政聘于諸侯之歲在二年婤姶生子名之曰元孟縶之足不良弱行謂跛也孔成子以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷林氏曰尚庶幾也言元庶幾有衛國能主衛之社稷遇屯䷂屯張倫反○震下坎上屯又曰余尚立縶尚克嘉之林氏曰嘉善也庶幾縶能善于元遇屯䷂之比䷇比毗志反○坤下坎上比屯初九爻變以示史朝史朝曰元亨又何疑焉亨許庚反周易曰屯元亨成子曰非長之謂乎長丁丈反○言屯之元亨謂年長非謂名元對曰康叔名之可謂長矣善之長也孟非人也將不列于宗不可謂長足跛非全人不可列爲宗主且其繇曰利建侯繇直又反○繇卦辭嗣吉何建建非

嗣也林氏曰嗣子有常位故無所卜又無所建今以位不定卜嗣得吉則當從吉而建之也二卦皆云謂再得屯卦皆有建侯之文子其建之康叔命之二卦告之筮襲於夢武王所用也弗從何爲外傳云大誓曰朕夢協朕卜襲於休祥戎商必克此武王辭弱足者居跛則偏弱居其家不能行侯主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從會朝又焉得居各以所利不亦可乎焉於虔反○孟跛利居元吉利建故孔成子立靈公靈公元也○昭公七年春秋左氏傳○初穆子之生也莊叔以周易筮之莊叔穆子父得臣也遇明夷䷣離下坤上明夷之謙䷎艮下坤上謙明夷初九變爲謙以示卜楚丘楚丘卜人姓名曰是將行此子將出奔而歸爲子祀奉祭祀以讒人入其名曰牛卒以餒死明夷日也離爲日明入地中故爲夷傷日之數十甲至癸故有十時亦當十位日中當王食時當公平旦爲卿雞鳴爲士夜半爲皁人定爲輿黃昏爲隸日入爲僚晡時爲僕日昳爲台隅中日出闕不在第尊王公曠其位自王已下其二爲公其三爲卿王天子也天子至尊故居盛位公諸侯降於天子故其位居於地二卿大夫也降於諸侯故其位居於第三日上其中日中盛明故以當王食日爲二公位旦日爲三卿位明夷之謙明而未融其當旦乎融明也離在坤下日在地中之象又變爲謙謙道卑退故曰明而未融其當旦乎故曰爲子祀莊叔卿也卜豹爲卿故知爲子祀日之謙當鳥故曰明夷于飛離爲日爲鳥離變爲謙日光不足故當鳥鳥飛行故曰于飛明而未融故曰垂其翼於日爲未融於鳥爲垂翼象日之動日動物也雖有夷傷其動不爽君子象之故曰君子于行明夷初九得位有應君子象也在明傷之世居謙下之位故將辟難而行當三在旦故曰三日不食旦位在三又非食時故曰三日不食離火也艮山也離爲火火焚山山敗離居南方故爲火離變爲艮爲火焚山火焚山則草木焦枯山敗可知於人爲言艮爲言敗言爲讒

爲離所焚故言敗故曰有攸往主人有言言必讒也離變爲艮故言有所往往而見燒故主人有言言而見敗故必讒言純離爲牛離上離下離畜牝牛言故言純離爲牛世亂讒勝勝將適離故曰其名曰牛離焚山則離勝譖世亂則讒勝山焚則離獨存故知名牛也豎牛非扎牛故不吉謙不足飛不翔謙道沖退故飛不遠翔垂不峻翼不廣峻高也翼垂下故不能故曰其爲子後乎不遠翔故知不遠[illegible]吾子亞卿也抑少不終旦日正卿之位莊叔父子世爲亞卿位不足以終盡卦體盡引而致之○昭公五年春秋左氏傳○襄公二十有五年夏五月乙亥齊崔杼弒其君光齊棠公之妻東郭偃之姊也林氏曰棠公齊棠邑大夫姊女兄也東郭偃臣崔武子棠公死偃御武子以弔焉見棠姜而美之美其色也使偃取之取如字又七住反○爲己取也偃曰男女辨姓辨別也古者娶妻不娶同姓故男女辨姓今君出自丁齊丁公崔杼之祖

臣出自桓不可（齊桓公小白東郭偃崔同姜姓故不可婚）武子筮之遇困䷮（坎下兌上困）之大過䷛（巽下兌上大過困六三變為大過）史皆曰吉（阿崔子）示陳文子文子曰夫從風（坎為中男故曰夫變而為巽故曰從風）風隕妻不可娶也（風能隕落物者變而隕落故曰妻不可娶○隕於敏反）且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶（困六三爻辭林氏曰六三處三陽之閒進而過九四九五之剛困于石之象退而乘九二之剛據于蒺藜之象六三上六非陰陽從敵則又不見其妻之象○繇直又反蒺音疾藜力利反）困于石往不濟也（坎為險為水水之險者石不可以動）據于蒺藜所恃傷也（坎為險兌為澤澤之生物而險者蒺藜恃之則傷）入于其宮不見其妻凶無所歸也（易曰非所困而困名必辱非所據而據身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶今卜昏而遇此卦六三失位無應則喪其妻失其所歸）崔子曰嫠也何害先夫當之矣（寡婦曰嫠言棠公已當此凶○嫠本又作釐力之反）

遂取之莊公通焉崔子因是稱疾不視事公問崔子遂從姜氏杼弒之○襄公九年夏五月辛酉夫人姜氏薨穆姜薨於東宮（太子宮也穆姜淫僑如欲廢成公故徙居東宮事在成十六年）始往而筮之遇艮之八（☶☶艮下艮上周禮太卜掌三易然則雜用連山歸藏周易三易皆以七八為占故言遇艮之八○林氏曰遇艮之八前後說者皆不通遂謂指為連山歸藏周易獨朱文公曰是謂艮之隨益五爻皆變惟二得八故不變愚按乾爻七九坤爻六八此其大凡也然乾爻用九而不用七坤爻用六而不用八用九故老陽變而為少陰用六故老陰變而為少陽不用七八故少陰少陽不變此言遇艮之八蓋艮卦六爻今三爻上爻以九變初四五爻以六變惟二得八不變文公之說直發明先儒所未到）史曰是謂艮之隨䷐（震下兌上隨史疑占易遇八為不利故更以周易占變爻得隨卦而論之林氏曰王變卦益五爻皆變為隨）隨其出也（林氏曰史謂隨非閉固之卦有出之義）君必速出（速出林氏曰君謂穆姜必速出不久居東宮）姜曰亡（亡猶無也○亡如字或音無）是於周易曰隨元亨利貞无咎（易筮皆以變者占遇一爻變義異則論彖故姜亦以彖為占也）史據周易故指言周易以折之元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事然故不可誣也是以雖隨無咎（林氏曰元始也元之為義於時為春於德為元於五常為仁故曰體之長亨通也亨之為義於時為夏於德為亨於五常為禮故曰嘉美之會也利宜也利之為義於時為秋於德為利於五常為義故曰利宜之和也貞正也貞之為義於時為冬於德為貞於五常為智故曰幹事之固也體仁體元也比而效之謂之體體法於乾之仁乃為君長之道足以長人也得會通之嘉乃合於禮也不合禮則非禮豈得為嘉又安得為亨乎和於義乃能利物豈有不得其宜而能利物者乎貞固所以能幹事也言不誣四德乃遇隨無咎明無四德者則為淫而相隨）今我婦人而與於亂固非吉事（○長丁丈反嘉德易作嘉會）在下位而有不仁不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身

不可謂利棄位而姣不可謂貞（林氏曰婦人卑於丈夫固在下位而有淫亂不仁之事不可謂元欲廢成公去季孟是不安靖其國家不可謂亨作而自害其身幽廢於東宮不可謂之利物棄夫人之位而與僑如淫姣不可謂之貞固姣淫之別名○姣古卯反徐如字嵇叔夜音效）有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉我則取惡能无咎乎必死於此弗得出矣（宣伯通穆姜而不德○以上春秋左氏傳）○季平子立（林氏曰立在七年）而不禮於南蒯（蒯南遺之子季孫費邑宰○蒯苦怪反）南蒯謂子仲（子仲公子憖）吾出季氏而歸其室於公（室家財）子更其位（更代也更音庚）我以費為公臣子仲許之故南蒯公子憖謀季氏憖告公而遂從公如晉南蒯懼不克以費叛如齊（附按南蒯懼不克出季氏以如志遂以費叛昭十三年春平子使叔弓圍費弗克平子怒令執費人冶區夫諫以寒者衣饑者食費民叛南氏亡矣平子從其言費人果叛南氏十四年春

南蒯欲盟費人家臣老祁慮癸心懷季氏因托疾以遲其期暗盟費人以劫蒯又以臣事南氏欲使出奔蒯請期五日與不變至期費人如常遂奔齊見蒯之敗與所占之辭大不同也南蒯之將叛也其鄉人或知之過之而歎且言曰恤恤乎湫乎攸乎湫子小反又在酒反一音秋攸如字徐以帚反○恤恤憂患湫愁隘攸懸危之貌深思而淺謀邇身而遠志家臣而君圖家臣而圖人君之事故言思深而謀淺身近而志遠有人矣哉言今有此人微以感之南蒯枚筮之不指其事泚卜吉凶遇坤☷☷坤上坤下之比☵☷坤下坎上比坤六五爻變曰黃裳元吉坤六五爻辭以爲大吉也示子服惠伯曰卽欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗外彊內溫忠也坎險故彊坤順故溫彊而能溫所以爲忠和以率貞信也水和而土安正和正信之本也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不

得其色言非黃下不共不得其飾不爲裳事不善不得其極失中德外內倡和爲忠不相違也率事以信爲共奉前行也供養三德爲善三德謂正直剛克柔克也非此三者弗當非忠信善不當此位且夫易不可以占險將何事也且可飾乎夫易猶此易謂黃裳元吉之卦問其何事欲令從下之飾林氏曰易道正大故險事不可以占中美能黃上美爲元下美則裳林氏曰心居中故其美者能爲黃色元道居上故其美者爲體元之善足居下故其美者爲下裳之服參成可筮參七南反又音三○參美盡備吉可如筮猶有闕也筮雖吉未也昭公十二年春秋左氏傳○附朱子本義曰後蒯果敗此可以見占志也

朱子儀禮經傳通解卷第二十九

東甌梁萬方廣菴甫考訂
男開宗敢後甫參訂
金陵劉荃止園甫
古絳李世枚武安甫 校正

夏小正第四十七

記凡十二條○傳凡十二條○後附他書四條

王朝禮三之上此大戴第四十七篇蓋古時令之書後儒爲之作傳者也孔子論爲邦首行夏時記云孔子得夏時於杞而鄭氏謂其存者爲是書則是古授時之政略見於此亦王者之大法也古本正文與傳文相錯至前輩傅崧卿專刻其書乃釐而出之列正文於前各附以傳今做其本爲此篇並取它書之言時正者附後

傳曰何以謂之小正以小者名也

正月啓蟄鴈北鄉鄉許亮反雉震呴呴古豆反魚陟負冰農緯厥耒初歲祭耒始用暢附按祭耒祭始作耒之人也囿有見韭附按舊本無此句今據傳文補依傳本時有俊風寒日滌凍塗田鼠出農率均田附月令孟春註疏曰農率則田畯也均田則治端徑術也獺祭魚獺他達反○附按傳本作獺獸祭魚鷹則爲鳩農及雪澤初服于公田附按是時田雪融化爲澤土無凝始及之而有事也采芸鞠則見初昏參中斗柄縣在下縣音玄○附按此月以初昏參宿見于南方之中斗指于東北者蓋其時柳稊稊徒稽反○附按諸經傳本稊梯二字多相亂按字書稊木稚也易枯楊生稊夏小正柳梯俱從木梅杏杝桃則華杝音夷緹縞緹他禮反縞古老反雞桴粥桴步侯反粥音育○附正學方氏曰夏小正凡三百九十餘言先儒以孔子所謂行夏之時者卽此書且以時之正令之善擇之自今觀之其書記十二月之候有關于人事者二十有七若采芸采蘩祭鮪耤来剝瓜剝棗納蔚取荼之類皆備記之求其大者惟服公田綏士女萬用入學剝鱓頒冰始蠶祈麥攻駒頒馬王狩陳筋革十一事而已豈所謂令之善者止于斯乎孔子有取于夏時以建寅

之□□戴□有□證誠謂此書乎使此書果夏之遺書孔子何不編于□□箸征之閒乎孔子倘見此書奚不曰行夏小正而曰行夏時乎孔子未嘗指而言之後乎孔子者乃從而實之豈固別有所受乎或者信其說遂斷汲冢書之周月解呂不韋之月令皆本諸此果何以定其先後乎聖人之經傳之萬世而無惑者以其明道也于道苟無損益雖謂出于孔氏之壁成于堯舜之時謂之古書則可矣吾安敢信哉○附按捋諸本皆誤刻捋說文捋引取也步侯切與抱通此處用捋字音義無謂

傳曰正月啓蟄言始發蟄也鴈北鄉先言鴈而後言鄉者何也見鴈而後數其鄉也（數色上反）鄉者何也鄉其居也鴈以北方為居何以謂之為居生且長焉爾（長丁丈反）九月遰鴻鴈先言遰而後言鴻鴈何也見遰而後數之則鴻鴈也（遰特計反）何不謂南鄉也曰非其居也故不謂南鄉（附按鴈春赴塞北秋抵海南紀時者正月見其自南而北九月見其自北而南月令十二其南來北來言之則曰來小正主其北往南往言之則曰北鄉曰遰遰音遞迢遞去也立文）

異田記鴻鴈之遰也如不記其鄉何也曰鴻不必當小正之遰者也（附按傳不謂南鄉釋謂遰不謂鄉不記其鄉又釋記遰不記南然鴻鴈小正見于九月者以月令徵之文仲秋之月鴻鴈來是不必當九月也先者去後者遰去可不復言其方矣）雉震呴震也者鳴也呴也者鼓其翼也正月必雷雷不必聞惟雉為必聞之何以謂之雷則雉震呴相識以雷（附按傳因震字發義震為雷正月陽氣動于地上而未升此雷將發聲之月也而氣之相感物先見之故聞雉呴則知其必雷而特未發聲聞耳故月令二月雷乃發聲）魚陟負冰陟升也負冰云者言解蟄也農緯厥耒緯束也束其耒云爾者用是見君之亦有耒也（附按傳以束耒將用謂君有事于耒意如月令孟春天子親載耒耜之耒）初歲祭耒始用暢也暢也者終歲之用祭也（附按傳以暢言通一歲之用故于始用時祭之也）其曰初云爾也者言是月之始用之也初者始也

或曰祭韭也囿有見韭囿也者園之燕者也時有俊風俊者大也大風南風也何大於南風也曰合冰必於南風解冰必於南風生必於南風收必於南風故大之也（附按月令東風解凍通卦驗云正月中猛風至註以猛風即東風之甚者此俊大似與猛同義而傳以為南風未詳）寒日滌凍塗滌也者變也變而煖也凍塗者凍下而澤上多也田鼠出田鼠者嗛鼠也（嗛戶監反）記時也農率均田率者循也均田者始除田也（附按傳訓均如詩昀昀原隰之昀注云墾闢此云除田義同）言農夫急除田也獺祭魚其必與之獻何也曰非其類也（傳本獺下有獸字舊注與疑作謂獻傳作獸）祭也者得多也善其祭而後食之十月豺祭獸謂之祭獺祭魚謂之獻何也豺祭其類獺祭非其類故謂之獻大之也（獻傳作獸祭第二獻）

（字傳作獸）鷹則為鳩鷹也者其殺之時也鳩也者非其殺之時也善變而之仁也故其言之也曰則盡其辭也鳩為鷹變而之不仁也故不盡其辭也農及雪澤言雪澤之無高下也初服于公田古者有公田焉者古言先服公田而後服其田也采芸為廟采也（舊注云芸似邪蒿可食）鞠則見鞠也者何也星名也鞠則見者或再見爾初昏參中蓋記時也云斗柄縣在下言斗柄者所以著參之中也柳稊稊也者發孚也梅杏杝桃則華杝桃山桃也緹縞縞也者莎隨也（附按爾雅緹縞當作媞藹緹也者之緹當作藹）縞也者其實也（附按縞當作媞按爾雅藹侯莎其實媞郭注引下小正曰藹也者莎蔭媞者其實）先言緹而後言縞者何也緹先見者也（附按先言緹而後言縞者是月藹莎實文當云藹媞而曰）

娠蕩故發之緹先見者按傳循云見實而視之則縞也之謂與木鴻鴈遰而記曰遰鴻鴈同篇中于草木之榮秀禽鳥之飛鳴多用此文法雞桴粥粥也者相粥之時也或曰桴嫗伏也伏扶又反
粥養也
二月往耰黍禪耰音憂禪音丹初俊羔助厥母粥綏多女士丁亥萬用入
學祭鮪鮪位軌反榮菫菫若隱反○附按爾雅菫名苦堇如米汋食之滑禮內則菫荁枌榆是也味甘稱苦者菫有苦有甘也故詩云菫荼如飴采蘩昆小蟲抵蚳蚳直其反○附按蚳為蟻子蝝為蝝子文皆蟲子之通稱月令孟春蟄蟲始振蓋先時衆小蟲在穴者伏氣生子咸出而蟄至此皆發動抵推其子開伸也來降燕乃睇睇特計反剝
鱓鱓常演反有鳴倉庚榮芸時有見稊始收
傳曰二月往耰黍禪禪單也初俊羔助厥母粥俊也者大也
粥也者養也言大羔能食草木而不食其母也羊羔非其子

而後發之善養而繼之也或曰夏有煮祭祭者用羔大戴作煑
是時也不足喜樂喜羔之為生也而記之與樂音洛○喜羔之喜傳本作善
牛羊腹時也傳云牛羊脊註作羔羊綏多女士綏安也冠子娶婦之時
也冠古亂反丁亥萬用入學丁亥者吉日也萬也者干戚舞也入
學也者大學也謂今時大舍采也祭鮪祭不必記記鮪何也
鮪之至有時美物也鮪者魚之先至者也而其至有時謹記
其時榮菫采蘩菫采也大戴作采色○附按傳本作菜也蘩由胡由胡者蘩
母也蘩旁勃也皆豆實也故記之昆小蟲抵蚳昆者衆也由
魂魂也者動也小蟲動也附按由魂傳本作猶魂其先言動而後言蟲
者何也萬物至是動而後著抵猶推也推土堆反蚳蟻卵也蟻魚豈反

卵卵短反為祭醢也取之則必推之推之不必取取必推而不言
取來降燕乃睇燕乙也降者下也言來者何也莫能見其始
出也故曰來降言乃睇何也睇者眄也眄音莧反眄者視可為室
者也百鳥皆曰巢突穴取與之室何也操泥而就家入人內
也操所覽反○入別本作人剝鱓以為鼓也附按月令取鼉在季夏與此仲春剝鱓本不通說文以為魚名皮可為鼓義與此傳同然皆未指即鼉也後人或傳會鱓鼉為一字或力辨鱓鼉為兩字然冐鼓之義無據而剝鼉之用未詳諸說似皆非確解有鳴倉庚倉庚者商庚也商庚者長股也榮
芸時有見稊始收有見稊而後始收是小正序也小正之序
時也皆若是也稊者所為豆實附按古稊荑字通始生之秀也芸芳蔬古用為豆菹正月采其最先者特供廟祭之豆二月榮盛時其稊盡見乃收治之備供賓客君羞諸豆因兩以之紀時

三月參則伏附按此月以昏時參星入于西方竟夜伏不見者識其時參星者正月初昏見于南方之中星也攝
桑委楊羵羊瞉則鳴瞉音斛頒冰采識妾子始蠶執養宮事附按宮謂蠶室
也即禮記近川桑宮之宮祈麥實越有小旱田鼠化為鴽鴽音如拂桐芭鳴鳩
傳曰三月參則伏伏者非亡之辭也亡大戴作忘星無時而不見
我有不見之時故曰伏云攝桑而記之急桑也委楊楊則
花而後記之委亦作萎○附按委楊二字不可曉羵羊羊近而誤羨即傳似強解羵羊羊有
相還之時其類羵羵然記變爾或曰羵羝也羝丁奚反瞉則鳴瞉
天螻也螻音樓○附按螻即螻蛄也短翅四足一名土狗善攻土夜飛傳火頒冰頒冰者分冰
以授大夫也采識識草也附按識苦蘵也即若與荇同類異名妾子始蠶先妾
而後子何也曰事有漸也言自卑事者始也傳本云當云事自卑者始或無

執養宮事執操也操七刀反養長也長丁丈反祈麥實麥實者五穀之

之先見者故急祈而記之也越有小旱越于也記是時恒有

小旱田鼠化爲鴽鴽鶉也鴽烏含反變而之善故盡其辭也鴽爲

鼠變而之不善故不盡其辭也拂桐芭拂也者拂也桐芭之

時也或曰言桐芭始生貌拂拂然也鳴鳩言始相命也先鳴

而後鳩何也鳩者鳴而後知其鳩也

四月昴則見見賢遍反初昏南門正附按此月或日以將旦昴星見于東方及初昏星昴見于西方正東鄉音識其時蓋四月日在昴故昴先日見日出而隱也此月初昏南門正之正猶七月初昏織女正東鄉之正謂星星正見于西方也與十月初昏南門再見凡六閱月行歷半天其爲東西兩見可知今詳月令四月日在畢則將旦昴星見東方者是也昏翼中則星星初昏偏南方之西不得以正東向言疑正字是見字之誤或引後十月初昏南門見爲証者亦非是說見十月條鳴札附按爾雅𧏡一名蚻蜻如蟬而小有文者謂之螓蚻廣方詩人以此婦人之首小者鳴無韻但札札然謂之麥蚻囿有見杏鳴蜮蜮音或王萯秀萯房九反○附按王萯先儒疑即月令王瓜未詳秀當作秀取荼秀幽附按此秀乃苦苗草多因旱生此月純陽無陰秀潛生田中日幽觀下越有大旱可知或日秀草全鍾陰氣而生此正陽時故潛伏地不見越有大旱執陟攻駒

儀禮經傳通解續卷二十九　夏小正　四月　傳　六

傳曰四月昴則見初昏南門正南門者星也歲再見壹正蓋

大正所取法也鳴札札者寧縣也寧縣音懸鳴而後知之故先鳴

而後札囿有見杏囿者山之燕者也鳴蜮蜮也者或曰屈造

之屬也附按蜮說文正釋爲短狐以氣射害人者又重文從國作蟈即鼃也此爲蜮無明訓而以月令孟夏螻蟈鳴例之則蜮似爲蟈說文之說或亦有自王萯秀取荼荼也者以爲君薦蔣也附按荼苦菜花黃似菊出山田澤中生寒秋得霜脆美凌冬不凋爲春得夏乃成詩堇荼如飴荼名苦菜而貴甘美取之宜君爲蔣者特所茈也米名雕胡最佳王膳用六穀茈與焉君食茈飯乃以苦菜進之秀幽越有大旱記

時爾執陟攻駒執也者始執駒也執駒也者離之去母也執

而升之君也攻駒也者教之服車數舍之也附按周官校人春執駒無令近母月令夏執騰駒爲其相蹄齧此執陟即其事也陟似與騰字義同又廋人教駣始乘習之攻駒制其蹄齧者校人夏攻特亦爲蹄齧不可乘用此攻駒即其事也傳云數舍寬而習之之法

五月參則見見賢遍反○附按此月以將旦參星見東方及初昏心星見南方者識其時又按月令六月昏火中而五月初昏當火中也浮游有殷鴂則鳴鴂與鵙通古役反○附按鵙別名伯勞伯鷯伯趙以夏至來冬至去應陰氣之動害賊害之鳥以聲鵙鵙得名即今之苦吻鳥其名曰苦苦是也時有養日乃瓜良蜩鳴蜩音彫匽之興五日翕望乃伏匽於殄反啟灌藍蓼附按藍染草爲澱藍中有名蓼藍者可染綠葉似蓼五六月開花成穗子亦如蓼歲可三刈按月令夏有毋刈藍以染之文五月啟灌藍蓼當即所謂蓼藍耶鳩爲鷹唐蜩

儀禮經傳通解續卷二十九　夏小正　五月　傳　七

鳴附按蜩音蟬屬五采具先諸蟬鳴者爲蜋蜩蝘頭有花冠鳴聲淸者爲䗁蜩一名蝘初昏大火中煮梅蓄蘭菽糜菽音叔糜音門○附按糜當爲糜傳寫誤也糜赤粱粟類稷頒馬附按頒馬疑與月令仲夏班馬政同

傳曰五月參則見參也者伐星也故盡其辭也伐一作發○附按參三星白虎宿參下有三星曰伐主斬刈事參與伐連體故傳以參爲伐星以見爲盡辭浮游有殷殷衆也

浮游者渠略也朝生而暮死稱有何也有見也鴂則鳴鴂者

百鷯也鳴者相命也其不辜之時也是善之故盡其辭也時

有養日養長也長丁丈反○大戴日作曰以十月養夜考之作日近是○附按長即日永之謂一則

在本一則在末故其記曰時養日云也日大戴作日非是云本或作之今從傳本

時乃瓜乃者急瓜之辭也乃瓜傳云一本作乃衣瓜乃者二詩傳云一本作乃衣者急衣之辭也又云一本有衣也者始刈衣也瓜也者始食瓜也良蜩鳴良蜩也者五采

只、厩之興五月翕望乃伏其不言生而稱興何也不知其生之時故曰興以其興也故言之興五日翕也望也者月之望也而伏云者不知其死也故謂之伏五日也者十五日也翕也者合也伏也者入而不見也啟灌藍蓼啟者別也陶而疏之也灌者聚生者也記時也 附按月令疏載熊氏說云灌謂聚生也言開闢此聚生藍蓼分移使之稀散又字書有以蓼爲截 鳩爲鷹唐蜩鳴唐蜩鳴者匽也初昏大火中大火者心也心中種黍菽糜時也煮梅爲豆實也蓄蘭爲沐浴也菽糜以在經中矣又言之時何也是食矩關而記之 附按經中疑當作心中矩須閟二字未曉傳本闕作閟 頒馬分夫婦之駒也 夫婦一作大夫卿 將閒諸則或取離駒納之則法也

六月初昏斗柄正在上煮桃鷹始摯

傳曰六月初昏斗柄正在上五月大火中六月斗柄正在上用此見斗柄之不在當心也蓋當依依尾也煮桃桃也者杝桃也杝桃也者山桃也煮以爲豆實也 傳本杝作杝註云按爾雅杝椵郭璞云白椵也樹似白楊而古今字書有杝而無椵亦無有訓山桃者爾雅椵桃山桃音斯唐韻亦云此書杝桃者山桃也當作杝蓋傳寫之誤 鷹始摯始摯而言之何也諱殺之辭也故摯云 傳本故下有言字

七月莠萑葦 莠讀爲秀萑胡官反葦于鬼反 狸子肇肆 附按狸傳本作埋似沿誤也今依傳本正之 湟潦生苹爽死苹莠 湟音皇潦力刎反苹符兵反 附按莠亦讀爲秀 漢案戶寒蟬鳴 附按蟬七月鳴者一名寒蟬似蟬而小青色一名蜩蛄即蜓蚞也 初昏織女正東鄉 鄉音向 時有霖雨灌

之斗柄縣在下則旦 縣音懸 附按此月以初昏女星見于西方將旦斗指于東北者識其時令詳月令七月昏建星中建星謂斗星也斗星既中則女星在斗星之東或東字是西字之誤又或羨一鄉字歟

傳曰七月莠萑葦未莠則不爲萑葦莠然後爲萑葦故先言莠狸子肇肆肇始也肆遂也言其始遂也其或曰肆殺也湟潦生苹湟下處也有湟然後有潦有潦而後有苹草也爽死爽也者猶疏也苹莠苹也者有馬帚也 附按爾雅苹蕭所云非萍鹿所食者也又萍蓱其大者蘋水上浮萍詩所云采蘋者也又萍馬帚似者可以爲掃篲傳以馬帚訓當作蓱非萍然本文皆苹字似謂野苻傳未辨晰 漢案戶漢也[illegible]也案也者直戶也言正南北也寒蟬鳴蟬也[illegible]蝭也 蝭大兮反 此三字大戴無 初昏織女正東鄉時有霖雨灌茶灌聚也茶萑葦之莠也 傳本脫也字 爲蔣褚之也 附按茶有二一爲若萊崔茶如飴是也一爲芋秀有女如茶是也此茶傳釋以萑葦之秀似爲白茅而傳于四月取茶釋以爲君薦蔣此又釋爲蔣褚之未詳何用 萑未秀爲菼 菼土敢反 葦未秀爲蘆 傳本秀皆作莠 斗柄縣在下則旦

八月剝瓜玄校剝棗栗零 栗力秩反 丹鳥羞白鳥 附禮記孔疏白鳥羞若食之珍羞相似丹鳥以白鳥爲珍羞故云丹鳥羞白鳥 辰則伏鹿人從駕爲鼠參中則旦 附按此月以初昏角星入于西方箕夜伏不見及將旦參星中于南方者識其時辰蒼龍之角星

傳曰八月剝瓜剝瓜也者蓄瓜之時也玄校玄也者黑也校也者若綠色然婦人未嫁者衣之 衣去聲綠傳本作綠 剝棗剝也者取也栗零零也者降也零而後取之故不言剝也 栗大戴作栗 丹鳥羞白鳥丹鳥者謂丹良也白鳥者謂蚊蚋也 蚋而稅反蚊傳本作閩

其謂之鳥也重其養者也有翼者為鳥羞也者進也不盡食也辰則伏辰也者謂星也伏也者入而不見也鹿人從鹿人從者從羣也鹿之養也離羣而善而之離而生非所知時也故記從不記離傳本無而之字 君子之居幽也不言或曰人從人從也者大者於外小者於內率之也大戴無上一從字○附按物傾考鹿孕子于仲秋傳前解人從謂牝牡也人猶人道之人鹿性善散出離羣無時故記時者于從不于離然之入羣猶人之居幽也君子不以為言故更一說解之鹿以善聚後解則以衆聚為羣 鴽為鼠參中則旦

九月內火納內音 遰鴻鴈遰特計反 主夫出火率之官如周官司爟司烜 附按主夫大疑作火主火之涉 陟玄鳥蟄熊羆貊貉貍鼬則穴貊莫白反貉音各貍力之反鼬音佑 榮鞠樹麥鞠居六反 王始裘辰繫于日雀入于海為蛤

傳曰九月內火內火也者大火大火也者心也遰鴻鴈遰往也主夫出火主夫也者主以時縱火也陟玄鳥蟄陟升也玄鳥者燕也先言陟而後言蟄何也陟而後蟄也熊羆貊貉貍鼬則穴若蟄而 鼠穿穴亦以蟄也故傳又以若蟄同之而語 大戴穴作大非○附按玄鳥陟去入蟄也獸助 榮鞠樹麥鞠草也 大戴無樹麥字 傳云或曰傳文也 鞠榮而樹麥時之急也王始裘王始裘者何也衣裘之時也 衣去聲 辰繫于日 傳本無註 附按注內此字疑八月辰則伏之類寫時脫也○附按傳內有之字疑宋子句首之誤又今據傳本正文內無此一句傳內有此句正以不載之所見別一傳本與○又按傳本傳內有此句正文不載詳仲秋日在角角為大辰辰與日入故夜伏若季秋日在房辰與日不相及疑九月辰繫于日句乃八月辰則伏之傳誤脫於此 雀入于海為蛤蓋有矣常入也

十月豺祭獸初昏南門見 見音現 黑鳥浴時有養夜玄雉入于淮為蜃 蜃時忍反 織女正北鄉則旦 鄉許亮反○附按此月或以初昏星星見于東方及將旦女星正于南方者識其時南門若旦星也南門再見不再正者以有永蚤昏有早遲星行及有正方不正方也今詳月令十月日在尾昏危中旦星中則初昏星星與危星對伏于正北之地下安得見也又將旦則星星中而女星亦伏于北方偏東之地下直與此書所言者相反疑前初昏是織女見謂女星見于南方而不言中也後旦是南門正北鄉則旦既與月令互通又與今之七政臺曆合蓋始抄錄者互錯耳

傳曰十月豺祭獸善其祭而後食之也初昏南門見南門者星名也及此再見矣黑鳥浴黑鳥者何也烏也 附按黑鳥傳本俱作黑鳥 浴也者飛乍高乍下也時有養夜時有養夜者養長也若日之長也玄雉入于淮為蜃蜃者蒲盧也 傳本註無玄字傳作云疑屬上則然亦非也 織女正北鄉則旦織女星名也

十有一月王狩陳筋革 附按筋革疑當作金革 嗇人不從隕麋角

傳曰十有一月王狩狩者言王者時田冬獵為狩陳筋革陳筋革者省兵甲也嗇人不從不從者弗行於時月也為物不通 附按書云嗇夫馳嗇人蓋有事供奔走之小臣也是月于事物不通故此等官不從行 隕麋角隕墜也日冬至陽氣至始動諸向生皆蒙蒙符矣故麋角隕記時焉爾

十有二月鳴弋 附按弋即鳶字同弋 玄駒賁 賁音奔 納卵蒜 蒜蘇貫反○附按無蒜者本作恭而註為蒜蘇貫反其為蒜誤可知蒜則卵狄反音歷草木疏貌于此無涉傳本亦作恭今改正之 虞人入梁隕麋角

傳曰十有二月鳴弋弋也者禽也先言鳴而後言弋者何也

鳴而後知其弋也玄駒賁玄駒也者蟻也蛽魚豈反賁者何也走
於地中也納卵蒜卵蒜也者本如卵者也納者何也納之君
也虞人入梁虞人官也梁者主設罔罟者也罟音古 隕麋角蓋
陽氣旦睹也故記之也附傅氏本曰月令仲冬麋角解與小正十一月記隕麋角合十二月又記
之蓋衍文戴氏因誤爲之傳失之矣○周月維一月既南至昏昴畢見日短極
基踐長微陽動于黃泉陰降慘于萬物是月斗柄建子始昏
北指陽氣虧附按虧疑當作回草木萌蕩日月俱起于牽牛之初右
回而行月周天起一次而與日合宿附按起一之起疑當作超或越日行月
一次而周天曆舍于十有二辰終則復始是謂日月權輿與
周正歲道數起于時一而成于十次一爲首其義則然凡四

時成歲歲有春夏秋冬各有孟仲季以名十有二月中氣以
著時應春三中氣雨水春分穀雨夏三中氣小滿夏至大暑
秋三中氣處暑秋分霜降冬三中氣小雪冬至大寒閏無中
氣斗指兩辰之間萬物春生夏長秋收冬藏天地之正四時
之極不易之道長丁丈反夏數得天百工所同其在商湯用師于
夏除民之災順天革命改正朔變服殊號一文一質示不相
沿以建丑爲正易民之眡若天時大變亦一代之事亦越我
周王致伐于商改正異械以垂三統敬授民時巡狩祭享猶
自夏焉是謂周月以紀于政此條見汲冢周書雖出近世所爲作然其所論亦會集經傳之
又無悖理者今姑存之 ○單子曰夫辰角見而雨畢天根見而水涸本

見而草木節解駟見而隕霜火見而清風戒寒故先王之教
曰雨畢而除道水涸而成梁草節解而備藏隕霜而冬裘具
清風至而修城郭宮室故夏令曰九月除道十月成梁其時
儆曰收而場功偫而畚梮營室之中土功其始火之初見期
於司里此先王所以不用財賄而廣施德於天下者也今陳
國火朝覿矣而道路若塞野場若棄澤不陂障川無舟梁是
廢先王之教也詳見聘義篇之傳 ○魯宣公夏濫於泗淵○濫盧瞰反漬也
濫罟於泗水之淵以取魚也泗在魯城北也又曰南門 里革斷其罟而棄之罟網曰古
者大寒降土蟄發水虞於是乎講罛罶取名魚登川禽而嘗
之寢廟行諸國人助宣氣也罛音孤罶音柳○降下也寒氣初下謂季冬建丑之月大寒之

後也土蟄發謂孟春建寅之月蟄蟲始震也月令孟春蟄蟲始震魚上冰獺祭魚也水虞漁師也掌川澤之禁令講習也罛
漁網也罶笱也名魚大魚也川禽鱉蜃之屬諸之也是時陽氣
起魚陟負冰故令國人取之所以助宣氣也月令季冬始漁
遂嘗魚先薦寢廟唐云孟春誤矣 鳥獸孕水蟲成獸虞於是乎禁罝羅矠魚
鼈以爲夏槁助生阜也罝音嗟矠文角反槁苦老反○孕懷子也謂春時也獸虞掌鳥獸之禁令
罝兔罟羅鳥罟也禁不得施也矠摘也槁乾也夏不得取故於此時擉刺魚鼈以爲夏儲也阜長也鳥獸方孕故取魚
鼈助生 鳥獸成水蟲孕水虞於是禁罝罜麗設穽鄂以實廟庖
物也
畜功用也罝注作罜音主麗音鹿穽音靜鄂五各反○罝當作罜罜麗小網也穽陷也鄂柞格所以誤獸也謂
立夏鳥獸已成水蟲懷孕之時禁取魚之網設取獸之物也實廟庖以獸實宗廟庖廚也而長魚鼈者四時功足因時用
也 且夫山不槎櫱澤不伐夭魚禁鯤鮞獸長麑䴠鳥翼鷇卵
蟲舍蚳蝝蕃庶物也槎仕雅反櫱五達反鯤音昆鮞音而長丁丈反麑音倪䴠一老反鷇古候反舍

音陰蚳音遲蝝音沿○榩邪斫也以株生曰櫱艸木未成曰夭鯤魚子也鯤未成魚也鹿子曰麑麋子曰麇麌成也生曰䴠曰殼未乳曰卵蚳蝝子也可以爲醢蝝蝠陶也可食者不取也古之訓也國語魯語○縣子問子思曰顏回問爲邦夫子曰行夏之時若時殷周異正爲非乎縣音懸○縣于填言夏以建寅爲正夫子是之則商周以子丑爲正乃非乎○補注若時之時作是字解子思曰夏數得天堯舜之所同也夏以寅爲正得天數之全故堯舜亦然○附按得天謂得天數之正猶言恰與天合蓋當春分之時據堯典平秩東作日中星鳥是初昏時二十八宿布于地上地下之四方每七星各居其本位又寅卯辰在東方分四時言東方即春之位也斗柄指此三位則當以東方正二三之三月爲春時而正月自宜建寅矣故曰恰與天合注言全似別屬一義殷周王征伐革命以應乎天因改正朔若云天時之改爾故不相因也湯武革命所以應天故變其正朔蓋言若受天命然夫受禪於人者則襲其統夏因人心之歸以受舜禪故亦因其朔不改受命於天者

則革之所以神其事如天道之變然也三統之義夏得其正是以夫子云孔叢子雜訓

月令第四十八凡一十三章

王朝禮三之下此小戴第六篇乃漢儒取呂不韋集諸儒所著而記以爲禮者也其略則與夏小正同而尤備之雖不盡出三代授時作事之法而先王時令亦多具內可由是以見古禮之存者其非古禮各條不可盡得別白要亦諸儒一時之說與戴記之偶有誤訛者等也故今仍其全文錄以爲篇○附按此篇舊本合爲一篇要亦析之○又按東漢陳氏云呂不韋集諸儒著十二月紀名曰呂氏春秋篇首皆有月令言十二月政令所行也月用夏正令則雜舉三代及秦事禮家記事者抄合爲此篇今詳如是則本篇爲戴記而朱子所云呂氏春秋又與本篇異者乃其原本耳

孟春之月日在營室昏參中旦尾中參所林反○孟長也日月之行一歲十二會聖王因其會而分之以爲大數焉觀斗所建命其四時此云孟春者日月會於諏訾而斗建寅之辰也凡記昏明中星者爲人君南面而聽天下視時候以授人事○疏曰營室辰爲諏訾諏訾是亥次之號辰兼連星宿若月初之時日在星分之初月半之時則日在星分之半月終之時在星分之末凡十二月日之所在或舉月初或舉月末皆據大略不細與曆同其昏明中星亦皆如此但一月之內有中者即得載之二十八宿星體有廣狹相去有遠近或月節月中之日昏明之時前星已過于午後星未至正南又星有明暗見有早晚所以昏明之星不可正依曆法但舉大略耳○淮南子時則訓篇無日在營室字有招搖指寅字○唐本作正月之節日在虛昏昴中曉心中斗建寅位之初○附按或疑日月會只在合朔入辰初某星某度若日在則盡一辰歷數宿三十度餘但日在于營自日不見星于夜見星不見日何以指據一月令所言日在乃與昏見中星相表而見耳今詳日每日右旋行一度則自正月入中氣後至將入二月中氣無時不在亥宮已自有據且日將出星猶見時及日初入星已見時皆可以察日在何星大約皆在朔中二氣之間取也或又疑十二月所舉日在與中星非但據昏旦中星而後推疏并及月末似未細按今詳疏言或舉月末者謂如月令九月之房在卯宮僅有二度是也且日必得中氣乃入本月之宮而月令所言日在本宮之星雖其至早者亦必在入本宮八度之後然則

安有得云在朔中二氣之間者乎即知疏所云前星已過後星未至者俱當就月中言今云或月節月中之日者非是也蓋欲活言月內之日當云月初月中今云月節月中乃是舉節氣中氣則必在得中氣以後爲一定而不易者也其日甲乙乙之言軋也日之行春東從青道發生萬物月爲之佐時萬物皆解孚甲自抽軋而出因以爲日名焉乙不爲月名者君統臣功也○軋乙八反○淮此上有其位東方下有盛德在木字○附按彥醇馬氏云十日分麗于五行用事者王故甲乙用事於春爲木王也丙丁用事於夏爲火王也戊己用事於中央爲土王也庚辛用事於秋爲金王也壬癸用事於冬爲水王也今詳此日乃歲月日時之日十干之名原以五行循環分直歲月日時與時消息爲王相休廢之運孟春月之日獨言甲乙者見得木行得氣數十日更直而以二干爲當令也後四時之日倣此其帝大皞其神句芒大音泰皞胡老反句古侯反下同○此蒼精之君木官之臣自古以來著德立功者也大皞宓戲氏句芒少皞氏之子曰重爲木官○重直龍反○疏曰大皞句芒二人生時木王主春立德立功及其死後春祀之時則祀之也○淮無此二句○附翼正陸氏曰天播五行于四時以生萬物故王者必祀五天帝若五帝及五神皆有功德于民者也故祀天帝之時即以爲配從陳氏云帝迎青帝則配以大皞而從以句芒夏迎赤帝則配以炎帝而

從以親親以至中央秋冬之禮類皆如此是也 **其蟲鱗** 象物孚甲將解鱗龍蛇之屬○附按彥醇馬氏云萬物資氣以生形故因其時而以類爲類屬焉蒼龍木屬也其類爲鱗故春則其蟲鱗朱鳥火屬也其類爲羽故夏則其蟲羽人土屬也其類爲倮故中央則其蟲倮白虎金屬也其類爲毛故秋則其蟲毛玄武水屬也其類爲介故冬則其蟲介今詳五靈分屬五行諸解但未安惟此說于在天成象在地成形之理庶有可通夫四行各有盛衰變化于其中各於其時言之者物屬其行當其令則其生氣獨盛耶

其音角 謂樂器之聲也三分羽益一以生角角數六十四屬木者以其清濁中民象也春氣和則角聲調樂記曰角亂則憂其民怨凡聲尊卑取象五行數多者濁數少者清大不過宮細不過羽○疏曰以春時調和樂以角爲主故云其音角後三時義同○附按五聲分配五行注以清濁爲義五行之清濁在氣五音之清濁在聲氣爲聲本聲爲氣末五行之氣從輕清凝積到重濁爲水火木金土五音之聲從重濁發揚到輕清爲宮商角徵羽而五于音五行之氣之流行則爲木火土金水以聲配之則爲角徵宮商羽蓋四時流行之氣五行相生之序也故其配合又如此

律中大蔟 中丁仲反下同蔟七豆反○律候氣之管以銅爲之中猶應也孟春氣至則大蔟之律應謂吹灰也大蔟者林鍾之所生三分益一律長八寸凡律空圍九分周語曰大蔟所以金奏贊陽出滯○附東滙陳氏曰大蔟寅律長八寸陰陽之氣距地面各有淺深故律之長短如其數律管入地以葭灰實其端其月氣至則灰飛而管通是氣之應也

其數八 數者五行佐天地生物成物之次也易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十而五行自水始火次之木次之金次之土爲後木生數三成數八但言八者舉其成數○疏曰鄭注易繫云天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽無耦陰無配未得相成地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并也金木水火以成數爲功○唐此下有其性仁其事貌字

其味酸其臭羶 木之味臭也凡酸羶者皆屬焉○附按彥醇馬氏云味生于形臭生于氣形成而後有味氣化而後有臭春以陽中生木木之成形曲直作酸木之實酸物以木化則其氣爲羶豢養之畜類也秋以陰中生金金之成形從革作辛金剛人痛痛從辛物以金化則其氣爲腥鍋器烹物多凝也夏以陽極生火火之成形炎上作苦人動火則痛物以火化則其氣爲焦火灼物則焦矣冬以陰極生水水之成形潤下作鹹海水鹵爲鹽物以水化則其氣爲朽物濕腐者則朽中央以陰陽之中氣生土土之成形稼穡作甘物以土化則其氣爲香今又詳春陽出于陰發而未舒鬱于內故味酸發于外故

氣羶其行于木也自當然秋陰剋乎陽克而未勝殺于肉故味辛散于外故氣腥其行于金也自當然夏陽極酷于內故味苦烈于外故氣焦其行于火也自當然冬陰極沉于內故味鹹遏于外故氣朽其行于水也自當然

其祀戶祭先脾 春陽氣出祀之于戶內陽也祀之先祭脾者春爲陽中于藏直脾脾爲尊凡祭五祀于廟用特牲有主有尸皆先設席于奧祀戶之禮南面設主于戶內之西乃制脾及腎爲俎奠于主北又設盛于俎西祭黍稷祭肉祭醴皆三祭肉脾一腎再既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸略如祭宗廟之儀◑疏曰祭尸之時脾腎皆有俎先用脾以祭耳所以春位當脾者牲位南首肺最在前而當夏腎最在後而當冬從冬稍前而當春從腎稍前而當脾故春位當脾從夏稍却而當秋從肺稍却而當心故中央主心從心稍却而當肝故秋位主肝此直據牲之五臟而當春夏秋冬之位若五行所主五臟則不然又曰宗廟之祭[illegible][illegible]之後始祭瘞豆及黍稷醴其祭尸之時已于西祭黍祭肉祭醴今迎尸而入則廞坐而餕食不更祭黍稷祭肉祭醴故云略如祭宗廟之儀也◑附農師陸氏曰陵方氏曰尸奇而在內陽自內出之象也春生爲陽出之時又木數奇木性數皆戶象故其祀戶門闔而在外陰自外入之象也秋收爲陰入之時又金數耦金性歛皆門象故其祀門◑附按五時之祭各有所先注家惟于五行生克之義推之不可盡通故據牲閒上下論之然亦無義謂今詳內則言春宜羔豚膳膏薌四時皆取其王者所以養生人也若祀五祀則以神道事之故反是而以四時之所克者爲先惟中央與冬不合者疑中央是先腎冬是先心原文互訛而注未及察而改正也至于注竝及所後惟其主牲位南首一說故于夏秋中央皆肉三皆用肺心肝而交錯之于春冬又皆用脾腎而春則腎二冬則脾二雖亦似有條然于義無取也今詳五時之所先者既皆所克則所後者皆以夏時之心肝爲式而改其不合者庶同爲一例

東風解凍蟄蟲始振魚上冰獺祭魚鴻鴈來 獺他達反◑皆記時候也振動也夏小正正月啓蟄魚陟負冰漢始亦以驚蟄爲正月中此時魚肥美獺將食之先以祭也鴈自南方來將北反其居今月令鴻皆爲候◑疏曰漢始以驚蟄爲正月中雨水爲二月節漢末以雨水爲正月中驚蟄爲二月節是劉歆作三統曆時改之也今月令呂氏春秋是也入禮記者先出爲古不入禮記者後出爲今◑呂氏春秋及淮鴻鴈來皆作候鴈北◑淮振下有蘇字上下有負字◑唐云立春之日東風解凍後五日蟄蟲始振後五日魚上冰仍以獺祭魚鴻鴈來兩句入後章

天子居青陽左个乘鸞路駕倉龍載青旂衣青衣服倉玉食麥與羊其器疏以達 ◑載音戴上衣去聲後同皆所以順時氣也青

陽左个大寢東堂北偏鸞路有虞氏之車有鸞和之節而飾之以青取其名耳春言鸞冬夏言色互文馬八尺以上爲龍凡所服玉謂冠飾及所佩者之衡璜也麥實有孚甲屬木羊火畜也時尚寒食之以安性也器疏者刻鏤之象物當貫土而出也凡此車馬衣服皆所取於殷時而有變焉非周制也周禮朝祀戎獵車服各以其事不以四時爲異又玉藻曰天子龍袞以祭玄端而朝日皮弁以日視朝與此皆殊◐端音冕◐呂路作輅倉龍作蒼龍倉玉作青玉◐淮此一節作天子衣青衣乘蒼龍服蒼玉建青旂食麥與羊服八風水爨柘燧火東宮御女青色衣青采鼓琴瑟其兵矛其畜羊朝於青陽左个以出春令命相布德施惠行慶賞省徭賦◐唐鸞作青路作輅倉竝作蒼◐附朱子曰論明堂之制者非一竊意當有九室如井田之制東之中爲青陽太廟東之南爲青陽右个東之北爲青陽左个南之中爲明堂太廟南之東即東之南爲明堂左个南之西即西之南爲明堂右个西之中爲總章太廟西之南即南之西爲總章左个西之北即北之西爲總章右个北之中爲玄堂太廟北之東即東之北爲玄堂右个北之西即西之北爲玄堂左个中央爲太廟太室凡四方之太廟異方所其左个右个則青陽右个乃明堂之左个明堂右个乃總章之左个總章右个乃玄堂之左个玄堂右个乃青陽之左个也但隨其時之方位開門耳太廟太室則每季十八日天子居焉古人制事多用井田

遺意此恐也是◐附按彥醇馬氏云王者向明而治故謂其堂曰明堂而此云春居青陽夏居明堂秋居總章冬居玄堂又裂爲大廟左右个以配十有二月爲大室以配中央則非古也草廬吳氏云鄭氏以爲大寢乃聽政之所月隔之間設闢裂四時皆南而向明而治安得一月各居一處而春夏秋三時皆不南面及四方偏其位不正非可以聽政之所皆于古制不合事宜不通或者遂謂此五室十二堂四門之制本文兼有明堂大廟大室之名註疏家見與考工記世室重屋明堂皆五室略同因以爲廟寢堂同一制度分註于各經文中遂致名實淆亂滑生誤解不知明堂大廟大寢各有專事明堂者郊外大朝覲施政之所雖宗祀祀享有擬于廟而明堂實不可以稱太廟也太廟者宮左宗祀先王先公之地雖侯氏覲禮亦登于堂而廟堂不同朝堂而廟實不可以稱明堂也廟亦有寢而廟寢不同宮寢大廟實不可以稱大寢也大寢者人君日總政之所前有三朝在三門內從有五寢皆小寢路寢在中爲大是宮寢之室而亦不可稱明堂更不可以稱大廟也名既不同制宜各異其古制不可盡考而推當以見于儀禮周官二經者爲古今據其散見各篇爲門庭堂室者推之多不似此等制度疑此五室十二堂四門之說出于先秦諸儒借古堂廟寢之名而後大其規模以爲天子所居以奉天祖朝諸侯聽政事者皆當如此崇閎而創爲此制立文後儒亦樂其制作之盛旨義之美相與

引述褒大文獨指爲古明堂之制而傅會增潤以成其說注家不察據以釋經不顧其安矣今詳朱子但謂十二室及中央當爲九室隨其時之方位開門而未嘗疑其不可以聽政當南面而聽政者三朝之制也若明堂則更隨天之時居其方位以聽政以此上奉天下治人有何不可而必當南面與然馬吳二氏之說雖似有理而未免拘滯況朱子明言古人制事多用井田遺意如季十八日天子居中是朱子竝不疑爲後儒假設夫禮原以義起有此義卽可信其有此禮若不宗朱子而但好疑必不免違古人所有者而亦誤疑爲無矣馬吳亦皆好疑之流耳惜是或者明堂大廟大寢之辨則窒礙將此制僅爲明堂而于大廟大寢自無涉注家牽合誠誤矣○又按禮記內則周官庖人食醫職內具載古人制爲飲食之法大要物與陰陽五行四時之氣以生古人取精用宏自皆因其理但二氣五行變化于天產地產庶類皆不可方物古人洞識物性精察生殺纖微曲折于其故各有所取宜致用而不可以粗迹梗槩之一說悉之也月令專主四時五行取義以五穀五牲配食爲宜意亦本內則周官爲之而又有異其所以然不可得曉解者悉依附漢儒五行傳爲據用以推通月令之說又不盡符遂不得不以相生相克相合之通義輾轉周旋其說卒無一家之貫通者此亦見粗迹梗槩之理不足以盡古人制事制物之意而說之不中反拘滯無以達其本旨推不執故常不拘一端卽凡闇

見學識之有微信者傳焉疑者闕之庶幾不謬○又按此節自所居以下凡車馬載旂衣服食器之類皆依四時五行分配爲法馬氏恐與古制之載于周官者協之如車之五路馬之六種旂之五常衣之六服膳之四膏四宜服玉用器之異數與此無一合者蓋古聖人制器象物理隨事宜各爲義法而不拘于一一道若微敝爲于車旂服器五色之末以爲順時奉天之道所在而一以爲者事物則亦迂淺矣其爲諸儒倣彿古意而爲此說呂氏對以是見始作秦制而不克用也信然後儒亦不必一一曲爲之解矣

月也以立春先立春三日大史謁之天子曰某日立春盛德在木

天子乃齊先悉薦反齊側皆反下同○太史禮官之屬掌正歲年以序事故謁告也○疏曰先立春三日者周法四時迎氣皆前期十日而散齋七日致齋三日秦法簡省故三日也蓋散齋二日致齋一日立春爲正月節有在十二月之時但至立春雖十二月之時卽行立春之事○呂覽齊皆作齋○淮無是月至此一節○唐無是月也以立春字太史下有以先立春三日字之作於

立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春于東郊還反賞

公卿諸侯大夫於帥還音旋後同○迎春祭倉帝於東郊之兆也王居明堂禮曰出十五里迎歲蓋殷禮也周

近郊五十里賞謂有功德者有以顯賜之也朝大寢門外○疏曰立夏立冬云視朔三公九卿大夫不云諸侯文不備也四時所賞不同者庾云順時氣也春陽氣始著仁澤之時故順其時而賞朝臣及諸侯也至夏陽氣尤盛萬物增長故用是時慶賜轉廣是以無不欣說也秋陰氣始著嚴凝之時故從其時而賞軍帥及武人也至冬陰氣尤盛萬物衰殺故用是時賞死事者及其妻子也朝大寢門外者大寢路寢天子有三朝一是燕朝在路寢也二是治朝則此路寢門外應門之內以其賞賜公卿大夫宜在治事之朝三是外朝在庫門之外皐門之內大詢衆庶聽斷罪人之處也○呂淮唐帥皆作□無三九字呂淮竝無諸侯字淮迎春作迎歲子作於無還反□於朝一節呂唐反皆作乃○附□王陸氏曰按賈逵馬融蔡邕皆謂迎春祭太皞及勾芒以上文云其帝大皞其時勾芒也然迎有迎四時之氣有氣則有神故祀蒼帝于東郊之北向以太皞勾芒祀從祀赤白黑帝于南郊西郊北郊而各以炎帝祝融少皞蓐收顓頊玄冥祀從于理有攸當也疏引周禮王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之禮器饗帝于郊而風雨節寒暑時而云若五帝是人帝何得與天帝同服且人帝何能使風雨寒暑得時其說是也○廬陵胡氏曰王居明堂禮乃逸禮文凡鄭註引此皆不足據○刪按舊注蒼帝下有靈威仰三字今刪之說見後天神篇昊天天神章大宰祀五帝條

命相布德和令行慶施惠下及兆民 相息亮反○相謂三公相王之事也德謂善教也令謂時禁也慶謂休其善也惠謂恤其不足也天子曰兆民○疏曰按公羊隱五年傳云三公者何天子之相也自陜而東者周公主之自陜而西者召公主之一相處乎內是三公相王之事也至六國時一人知事者特謂之相故史記稱穰侯范睢蔡澤皆為秦相後又為丞相也○唐民作人篇內竝同

慶賜遂行毋有不當 當丁浪反○遂猶達也言使當得者皆得得者無非其人○呂唐毋皆作無篇內竝同○淮以命相至此一節屬上文

乃命大史守典奉法司天日月星辰之行宿離不貸毋失經紀以初為常 離音儷呂計反貸吐得反○典六典法八法也離讀如儷偶之儷宿儷謂其屬馮相氏保章氏掌天文者相與宿偶當審候伺不得過差也經紀謂天文進退度數○疏曰初謂舊來所法恒須遵奉以為常行故云以初為常○呂貸作忒○淮無乃命至此一節○唐云命太史司天曆候無忒行字為常下又有是月也命有司祭風師是月也命有司數龜筴占兆審卦吉凶○下又別分一節云正月中氣日在危昏畢中曉尾中斗建寅位之中雨水之日獺祭魚後五日鴻鴈來後五日草木萌動天子乃命有司布農事舍東郊修封疆端徑術善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀所殖以教導人必躬親之田事既飭先定準直農乃不惑○附舊說曰宿日月星辰所在之次離麗也詩月離于畢謂所經歷也○靈臺方氏曰典曆象舊籍也法推步候驗之成法皆治曆之事注六典八法未安

是月也天子乃以元日祈穀于上帝 謂以上辛郊祭天也春秋傳曰夫郊祀后稷以祈農事是故啟蟄而郊郊而後耕上帝大微之帝也○唐無是月也字

乃擇元辰天子親載耒耜措之于參保介之御間帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉天子三推三公五推卿諸侯九推 耒力對反推吐回反○元辰蓋郊後吉亥也耒耜之上曲也保介車右也置耒耜於車右與御者之間明已勸農非者也人君之車必使勇士衣甲居右而參乘備非常也保猶衣也介甲也帝藉為天神借民力所治之田也○疏曰甲乙丙丁十天干謂之日郊之用辛上云元日子丑寅卯十二地支謂之辰耕用亥日故云元辰又曰知用亥者以陰陽式法正月亥為天倉以其耕事故用天倉也盧植蔡邕竝云郊天是陽故用日耕籍是陰故用辰元者善也郊雖用日亦有辰但日為主耕之用辰亦有日但辰為主皇氏云正月建寅日月會辰在亥故耕用亥也未知然否○呂于參作參于帥作率帝藉作藉田侯下有大夫字○唐措作置無于參保介之御間字有車不

字無三九字帥及帝籍同已本○附按■陸氏云保為保護之義人君之車必使勇士衣甲居右參乘所以備非常而保護之也又舊說保介謂神之保右介助乎農事者也介有副貳之義蓋農官之副曰保介依神以求福說臣工之詩曰嗟嗟保介可見保介非車右或者遂謂按車右職陪乘則王行以車右參其節也獨此為耕籍田而行或不用勇力甲士為右而以農官參乘以示佐耕之義若以保介為車右于詩禮似兩無取矣今詳備非常無時不當備倘謂往耕籍田可不備則非所以言蕭矣且果為耕籍而設其車右當即以農官參乘而乃及農官之副者義安在耶恐注義自是而駁者反失之○又按孟春祀上帝既為祈穀之祭則與冬至之郊天其時其事皆不同安得混二祭以為一也鄭據緯言三王之郊皆用夏正不知緯書妄言之與諸經全不合說見天神篇郊祀章下襄公七年條

反執爵于大寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒 勞力報反○既耕而宴飲以勞羣臣也大寢路寢御侍也○呂無大夫皆字○淮無是月至此一節○唐反作返執爵作讌飲于作於無三九字

是月也天氣下降地氣上騰天地和同 唐無此節

草木萌動 此[illegible] 氣蒸達可耕之候也農書曰土長冒橛陳根可拔耕者急發○呂萌作繁

王命布農事命田舍東郊皆

修封疆審端徑術田謂田畯主農之官也舍東郊順時氣則居以命其事也封疆田首之分職術周禮作遂遂上有徑遂小溝也步道曰徑今俗皆曰分命羲仲宅嵎夷也○呂王下無命字○附按注引宅嵎夷與此舍東郊遠近不同事亦不同也

善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀所殖以教道民必躬親之相息亮反阪音反道音導○說所以命田舍東郊之意也相視也準

田事既飭先定準直農乃不惑直謂封疆徑遂也夏小正曰農率均田○淮無是月至此一節○唐屬上文

是月也命樂正入學習舞爲仲春將釋菜○淮無此一節○唐無入學字○附用陵方氏曰入學習舞則以將釋菜故也故仲春言上丁命樂正習舞釋菜焉若仲丁之習樂則以季春將大合樂故也孟夏之習合禮樂則以是月將飲酎用禮樂故也仲夏之修鞀鞞鼓之類則以是月將大雩用盛樂故也季秋之習吹則以是月將大饗帝故也季冬之大合吹則以樂其成于終也

乃脩祭典重祭禮歲始省錄也○淮作修除祠位

命祀山林川澤犧牲毋用牝牝頻忍反○爲傷妊生之類○疏曰山林川澤祀既畢牲嗇用牝此月不用故注爲傷妊生之類若天地宗廟大祭雖非正月皆不用牝○淮作嗇祠鬼神犧牲用牝○唐山林川澤作岳鎮海瀆

禁止伐木盛德所在○淮無止字

毋覆巢毋殺孩蟲胎夭飛鳥毋麛毋卵孩戸來反夭烏老反麛音迷卵力管反○爲傷萌幼之類○疏曰胎在腹中未出夭生而已出者飛鳥初習飛之鳥○淮巢下無毋字及孩蟲飛鳥字○唐無毋覆巢至飛鳥字○補注東滙陳氏云孩蟲蟲之稚者獸子之通稱

毋聚大衆毋置城郭爲妨農之始○淮無大字及下毋字

掩骼埋胔骼江百反胔才賜反○爲死氣逆生也骨枯曰骼肉腐曰胔○埋胔呂作霾骴○淮作薶骴

是月也不可以稱兵稱兵必天殃逆生氣○呂唐必下有有字

兵戎不起不可從我始爲客不利主人則可○呂可下有以字

毋變天之道以陰政犯陽毋絕地之理易剛柔之宜毋亂人之紀仁之時而舉義事○淮無是月至此一節○補注東滙陳氏云天地大德曰生春者生德之盛時也兵凶器戰危事不得已而興寇猶可也兵自我起以殺戮之心逆生育之氣是變易天之生道絕地之生理而紊亂生人之正叙矣其殃宜也哉

孟春行夏令則雨水不時巳之氣乘之也四月於消息爲乾○呂淮雨水並作風雨

草木蚤落生日促○呂淮蚤並作早落內並同呂落作稿

國時有恐以火訛相驚○疏曰巳來乘寅巳爲火故火來寅爲天漢爲天漢之津火畏水終不來但訛言以火相恐動耳行令失之于前氣則應之于後春夏秋應帳在當年冬則應在後年凡孟月失令則二時孟月之氣乘之仲季月失令則仲季月之氣乘之所以然者以同爲孟仲季氣情相通○呂淮時作乃○補注東滙陳氏云言人君于孟春之月而行孟夏之政令則或召咎證如是後皆倣此

行秋令則其民大疫申之氣乘之也七月始殺○呂無其字

猋風暴雨總至猋必遙反○正月宿直尾箕箕好風其氣逆也回風爲猋○呂猋作猋揔作數淮唐猋作飄○淮揔作總

藜莠蓬蒿並興藜力兮反莠音酉○生氣亂惡物茂

行冬令則水潦爲敗雪霜大摯首種不入摯音至種章勇反○亥之氣乘之也舊說首種謂稷○疏曰考靈耀云日中星鳥可以種稷則百穀之內稷先種故云首種○淮雪作雨摯作霜種作稼句下有正月官司空其樹楊○附農師陸氏曰天地一人之身是也今小不相五行相犯而疾病生焉蓋有乘之者矣後人錯亂而爲五行災異之說故于五怪則又不然○補注東滙陳氏云說傷析也與摯獸鷙鳥之義同○附按舊說當此十月之節而行設三時之令則是變天之道絕地之理亂人之紀矣故三者之災以類應焉氣之所召然爾今詳此亦本疏說以毋變三句爲行令

不可失時通領之辭夫以此三句戒辭而言于上下犯令之尉目其言渾括故上承下起皆能關通但記文是言或誤行何令皆有各證耳非謂當一月之節而行爲三時之令則舊說亦疏矣

右孟春第一章

仲春之月日在奎昏弧中旦建星中奎苦圭反弧音胡○仲中也建卯之辰也弧在輿鬼南建星在斗上○疏曰仲春者日月會於降婁而斗建卯之辰也不舉二十八宿此云弧與建星者以弧星近井建星近斗井斗度多星體廣不可的指故舉弧建以定昏旦之中○呂弧作弧○淮無日在奎字有招搖指卯字○唐作二月之節日在營室昏東井中曉箕中斗建卯位之初○補注東滙陳氏云奎宿在戌降婁之次

律中夾鍾夾鍾者夷則之所生三分益一律長七寸二千一百八十七分寸之千七十五仲春氣至則夾鍾之律應周語曰夾鍾出四隙之細○諸本此句上下並與孟春文同今從唐本刪後放此

始雨水桃始華倉庚鳴鷹化爲鳩皆記時候也倉庚驪黃也鳩搏穀也漢始以雨水爲二月節○呂始作李淮作桃李始華○唐無始雨水字作驚蟄之日桃始華後五日倉庚鳴後五日鷹化爲鳩○補注東滙

氏云王制言鳩化爲鷹秋時也此言鷹化爲鳩以生育氣盛故鷙鳥感之而變耳 天子居青陽大廟 青陽大寢東堂大室○淮尼作砌于○諸本此句下與孟春文同今從唐本刪 是月也安萌芽養幼少存諸孤 少詩召反○助生氣也○淮以此一節屬下文○補注東滙陳氏云生氣之可見者莫先于草木故首言之安謂無所摧折之也 擇元日命民社 社后土也使民祀焉神其農業也祀社日用甲○疏曰后土者謂五官之后土即社神也與左傳僖十五年云君履后土者別句龍爲配社之人又官名后土之官○淮唐皆以此屬下文 命有司省囹圄去桎梏毋肆掠止獄訟 省所景反囹音零圄魚呂反去羌呂反桎音質梏工毒反掠音亮○順陽寬也省減也囹圄所以禁守繫者若今別獄矣桎梏今械也在手曰梏在足曰桎肆謂罪刑罪尸也周禮曰肆之三日掠謂搒治人○淮肆作肆下有養幼小存孤獨以通句萌擇元日令民社十六字○附子容應氏曰殺也肆掠謂肆意笞箠盡雖輕刑不敢從意也肆圄爲暴尸之刑而與掠並言則輕重不倫○補注東滙陳氏云圄牢也圄止也云周曰圖主殷曰羑里夏曰鈞臺囹圄秦獄名也止謂訟使息乎也 是月也玄鳥至至之日以大牢祠于高禖天子親往 禖音梅○玄鳥燕也

燕以施生時來巢人堂宇而孚乳嫁娶之象也媒氏之官以爲候高辛氏之世玄鳥遺卵娀簡吞之而生契後王以爲媒官嘉祥而立其祠焉變媒言禖神之也○唐是月也下有命樂正習舞上丁釋奠于國學天子乃率公卿諸侯親往祀之命有司上戊釋奠于太公廟是月也擇元日命人社又分此下別爲一章云二月中氣日在奎昏東井中曉南斗中斗建卯位之中春分之日玄鳥至後五日雷乃發聲後五日始電是月也祀朝日于東郊天子獻羔開冰先薦寢廟是月也日夜分則同度量平權衡○呂祠作祀○唐玄鳥至上別有是月也字無下至字○附按此節東滙陳氏注云商有尊高之傳遂娀言禖神之也古有禖氏祓除之祀位在南郊禋祀上帝則亦配祭之故又謂之郊禖詩天命玄鳥降而生商但謂簡狄以玄鳥至之時祈于郊禖而生契故本其爲天所命若曰天而降下耳鄭注乃有隨卵吞之之事與生民詩註所言姜原履巨跡而生棄之事皆怪妄不經削之可也今詳陳氏但知拘守常說而不細察文述成莫大之病如降而生商解作本其爲天所命若曰天而降下綏不可耳至謂簡狄僅以玄鳥至之時祈于郊禖而生契氣則與緜文天命玄鳥因字何嘗有絲毫相似故朱子注疏亦引也頌吞生之事而謂見史記設史記此言不可信或難信而于詩之文義不合則朱子必不引以爲注今不信朱子而之反爲狂詩又生民詩履帝民敬歆句觀有上下文又作何

解況朱子注生民章引張子及蘇氏說已有定論矣學者生朱子後其說解必遂遠萬不能逮朱子一切尊信朱子即得嫉過何可肯之而妄議○又按陳氏解郊禖爲配天今據此專以大牢祠高禖未見其爲配也其謂之郊禖者因爲壇于郊祠之故名之耳 后妃帥九嬪御 御謂從往侍祠周禮天子有夫人有嬪有世婦有女御獨云九嬪舉中言也○呂唐帥作率○附嚴陵方氏曰九嬪御者九嬪與九御也御即女御也女御八十一人每九人屬一嬪故謂之九御言九嬪則包夫人言九御則包世婦矣 乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于高禖之前 韣大本反○天子所御謂今有娠者於祠大祝酌酒飲於高禖之庭以神惠顯之也帶以弓獨授以弓矢求男之祥也王居明堂禮曰帶以弓韣禮之禖下其子必得天材○淮無是月也至此節○唐此下有是月也命有司祭馬祖九字 是月也日夜分雷乃發聲始電蟄蟲咸動啓戶始出 又記時候發猶出也○呂啓作開○淮乃作始無始電字動下有蘇字無啓戶始出字○唐以此一節屬上文蟄蟲以下八字○補注東滙陳氏云啓戶謂始穿其穴而出 先雷三日奮木鐸以令兆民曰雷將發聲有不戒其容止者生子不備必有凶災 先悉

薦反○主戒婦人有娠者也容小猶動靜○疏曰小人不畏天威褻慢褻瀆或至夫婦交接君子制法不可指斥之故以不戒其容止爲言警之以生子支節性情必不備其父母必有災也○呂淮並無木字將並作且呂令下有于字淮奮作振令下有於字○唐無此一節○補注東滙陳氏云先雷三日以節氣言在春分前三日 日夜分則同度量鈞衡石角斗甬正權概 角音覺甬音勇概古代反○因晝夜等而平當平也同角正皆謂平之也丈尺曰度斗斛曰量三十斤曰鈞稱上曰衡百二十斤曰石甬今斛也稱錘曰權概平斗斛者○呂甬作桶○淮無日夜分則同字有今官市字甬作稱正作端○唐此一節屬上文○附按注于同角正三字皆謂平之獨鈞解作三十斤非也東滙陳氏注云鈞則平其長短之差亦主平義寫是至後仲秋章言正鈞石不欲乃三十斤之鈞耳 是月也耕者少舍乃修闔扇寢廟畢備 闔戶臘反○舍猶止也因蟄蟲啓戶耕事少閒而治門戶也用本曰闔用竹葦曰扇畢猶皆也凡廟前曰廟後曰寢○淮無此一節○附嚴陵方氏曰農作則出而在田農息則入而在舍方春則作時不可久息也故以少爲言○附按幽詩乘屋事在前年冬春則播穀不暇矣此蓋五畝之宅二畝半在田所方出居因昨歲去此故歲必小修治蟄可常處僅及幽[illegible]馬氏所謂啓其向之塞闔其戶之墐而已者也

〇又按宗廟畢備當另作一句仲春農務方殷不事工作惟寢廟尊嚴時祠更新當修除黝堊使無下備周官典祀守祧諸職文可徵外此則不與作以病農也故下文云毋作大事以妨農事

毋作大事以妨農之事 大事兵役之屬〇呂淮唐竝無之字呂淮事作功〇淮以此句屬下文

是月也毋竭川澤毋漉陂池毋焚山林 漉音鹿陂彼宜反〇順陽養物也畜水曰陂穿地通水曰池〇淮無是月也字有毋作大事以妨農功八字〇附殷陵方氏曰川澤之物非竭其水不可以盡取陂池之物漉之網罟可以盡之矣故曰竭曰漉

天子乃鮮羔開冰先薦寢廟 鮮當為獻聲之誤也獻羔謂祭司寒也祭司寒而出冰薦於宗廟乃後賦之春秋傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其藏冰也深山窮谷固陰沍寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災其出入也時食肉之祿冰皆與焉大夫命婦喪浴用冰祭寒而藏之獻羔而啓之公始用之火出而畢賦自命夫命婦至于老疾無不受冰〇呂鮮作獻〇淮無此一節〇唐屬上文〇

上丁命樂正習舞釋菜 樂正樂官之長也命習舞者順萬物始出地鼓舞也將舞必釋菜於先師以禮之夏小正曰丁亥萬用入學〇疏曰鄭云將舞必釋菜者

案文王世子云釋菜不舞是知釋菜不為舞也必知先有釋菜者以大胥云舍菜合舞舍即釋也〇附按月令仲春上丁命樂正入學習舞釋菜季秋上丁命樂正入學習吹自與周官春入學舍采合舞秋頒學合聲同一節事但此有天子親視學重舉不應只行釋菜輕禮于先師按文王世子篇天子視學乃命有司行事興秩節祭先聖先師當即于此時舉釋奠之禮而以合樂行之蓋以歲首太學始教天子親涖時祭崇敬觀禮即以視學致重教與學之意皆一時事也凡官入學只行釋菜先師之禮天子視學則行釋奠釋先聖之禮周官專主官職言故止及舍菜月令通以王制言故以釋菜而進及視學遂以釋菜該釋奠而不復別言也其實此時舉釋奠合樂故于孟春先有入學習舞一節事若據疏引釋菜不舞則前此將舞故先釋菜則此禮何不行于孟春若以今仲春將舞習舞則前孟春又何為者注于孟春習舞云為仲春為習舞釋菜于仲春釋菜又云將舞必先釋菜義亦不相蒙天似當合諸禮文而推通之

天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之 順時達物也〇附彥醇馬氏曰親往視之為道之存故也釋菜用丁為文明故也〇呂習作入釋作舍帥作率無大夫字仲作中〇淮無上丁以下至此一節〇唐入前章

仲丁又命樂正入學習樂 為季春將合樂也習樂者習歌與八

是月也祀不用犧

牲用圭璧更皮幣 更與古行反〇為季春將選而合騰之也更猶易也當祀者告以玉帛而已〇疏曰蔡氏云此謂祈禱小祀若大祀則依常法太牢祠高禖是也〇補注東滙陳氏云稍重者用圭璧稍輕者則以皮幣更易之

仲春行秋令則其國大水寒氣總至寇戎來征 酉之氣乘之也八月宿直昴畢昴畢好雨〇注疏作總金氣動也畢又為邊兵

行冬令則陽氣不勝麥乃不熟 子之氣乘之也十一月為大陰〇諸本熟皆作熟稿內皆同

民多相掠 陰姦衆也〇淮掠作殘

行夏令則國乃大旱煖氣早來 午之氣乘之也〇呂淮煖作燠淮國乃作其國

蟲螟為害 螟亡丁反〇暑氣所生為災害也〇淮此下有二月官倉其樹杏

右仲春第二章

季春之月日在胃昏七星中旦牽牛中 季少也季春者日月會于大梁而斗建辰之辰〇淮無日在胃字有招搖指辰字〇唐作三月之節日在婁昏柳中曉南斗中斗建辰位之初〇補注東滙陳氏云胃宿在酉大梁之次七星二十八宿之星宿也

律中姑洗 洗素典反〇姑洗者南呂之所生也三分益一律長七寸九分寸之一季春氣至則

姑洗之律應國語曰姑洗所以修潔百物考神納賓〇諸本見仲春章

桐始華田鼠化為鴽虹始見萍始生 鴽音如鶴母也蔡云鶉鴽之屬虹音紅見賢遍反萍步丁反〇皆記時候也鴽母無螮蝀謂之虹萍萍也其大者曰蘋〇毋音牟〇疏曰鴽鶉母爾雅釋鳥文舍人云毋作無今此注毋無毋當作牟謂鴽無也聲轉字誤牟字作毋〇呂淮唐萍作萍〇唐云清明之日桐始華後五日田鼠化為鴽後五日虹始見又分萍始生入下章

天子居青陽右个 青陽右个東堂南偏〇諸本見仲春章

是月也天子乃薦鞠衣于先帝 鞠居六反如菊華也又去六反加麴塵〇為將蠶求福祥之助也鞠衣黃桑之服先帝大皞之屬〇疏曰以其言先不言上故知非天惟大皞之屬者以蠶功既大非但祭大皞故何得揔祭五方之帝其所祭之處王權賀瑒熊氏等竝以為在明堂以大皞祭在明堂故也〇呂無乃字〇淮無此節〇附彥醇馬氏曰鞠衣后服也后服此率內外命婦而蠶后之蠶事也薦此衣于神示所以告將服之以蠶也王與后常相資以成禮王籍則后帥六宮之人生穜稑之種以獻后蠶則君卜三宮夫人世婦之吉者以蠶然則天子薦鞠衣于先帝亦其禮矣

命舟牧覆舟五覆五反乃告舟備具于天子焉 覆芳服反〇舟牧主舟之官也覆反

舟者備傾溺也○呂淮皆無命字○唐舟牧作有司○淮告作言無舟備焉字○補注東滙陳氏云五覆五反所以詳視其罅漏傾側之處也天子始乘舟薦鮪于寢廟鮪于軌反○進時美物○淮子下有鮪字于作於○附嚴陵方氏曰乘舟而後薦鮪所以示須爲也乃爲麥祈實爲于僞反○於谷秀求其成也不言所祈承寢廟可知○唐無此句○附按廟麥與新穀事類年穀之登乃天地生成非人鬼所主似應所丁社稷注承上寢廟看恐誤是月也生氣方盛陽氣發泄句者畢出萌者盡達不可以內句古侯反○時可言出不可收斂也句屈生者芒而直曰萌○呂句作牙○疏曰當順天散物不可積聚納之在內○附嚴陵方氏曰不可以內自布德行惠而下皆其事也天子布德行惠命有司發倉廩賜貧窮振乏絕振猶救也○淮無布德行惠字倉作困廩作倉賜作助○呂倉作窌○疏曰蔡氏云無財曰貧無親曰窮暫無曰乏不繼曰絕皇氏云長無謂之貧窮暫無謂之乏絕開府庫出幣帛周天下勉諸侯聘名士禮賢者周謂給不足也勉猶勸也聘問也名士不仕者○淮無周天下字勉作使○唐分此下別爲一章自二月中氣日在胃昏張中曉南斗中斗建辰位之中穀雨之日萍始生後

五日鳴鳩拂其羽後五日戴勝降于桑○附嚴陵方氏曰開府庫所以出幣帛將以聘名士禮賢者也周天下以言聘禮之廣然諸侯各力行之正所以周于天下而一無所遺也是月也命司空曰時雨將降下水上騰循行國邑周視原野修利隄防道達溝瀆開通道路毋有障塞上時掌反行下孟反隄丁兮反○廣平曰原國也邑也平野也溝瀆與道路皆不得不通所以除水潦便民事也古者溝上有路○淮無是月也曰字道達作導通開通道路作達路除道無毋有障塞字有從國始至境止字○唐命司空作天子命有司循作巡○補注東滙陳氏云司空掌邦土此告其職田獵罝罘羅罔畢翳餧獸之藥毋出九門罝子斜反罘音浮翳於計反餧於僞反○爲鳥獸方乳傷之逆天時也獸罟曰罝罘鳥罟曰羅罔小而柄長謂之畢翳射者所以自隱也凡諸罟及毒藥禁其出九門明其常有時不得用耳天子九門者路門也應門也雉門也庫門也皐門也城門也近郊門也遠郊門也關門也今月令無罘翳爲弋○罟音古弋羊職反○呂罔作網○呂淮翳下有畢弋字無畢翳字○呂唐九竝作國○淮罔作罟獸作毒○淵按鄭陸氏云于城面各三門南北九經東西九緯毋出九門謂毋出此九涂之門也今詳陸說爲是若注竝及郊門關門恐

與庫出之義不合○又按注今月令即呂氏者秋已解見前孟春章東風解凍疏內是月也命野虞毋伐桑柘柘之夜反○愛蠶食也野虞謂主田及山林之官○淮無是月也字命作乃禁○唐野虞作有司鳴鳩拂其羽戴勝降于桑蠶將生之候也鳴鳩飛且翼相擊趨農急也戴勝在之鳥是時恒在桑言降者若時始自天來重之也○淮拂作奮勝作倦○唐屬上文具曲植籧筐植直吏反籧居呂反筐邱狂反○時所以養蠶器也曲薄也植槌也○疏曰方言江淮間謂之曲關西謂之薄江淮間謂之植關西謂之槌○呂曲植籧作栚曲蒙淮作樸曲筥唐作乃修蠶器○補注東滙陳氏云植槌也所以架曲與籧筐者籧圓而筐方后妃齊戒親東鄉躬桑禁婦女毋觀省婦使以勸蠶事鄉許亮反觀古喚反省所景反○后妃親採桑示帥先天下也東鄉者鄉時氣也是明其不常晉養蠶也晉養者所卜夫人與世婦婦謂世婦及諸臣之妻也內宰職曰仲春詔后帥內外命婦始蠶于北郊女外內子女也夏小正曰妾子治蠶執養宮事母觀去容飾也婦使縫線組紃之事○呂勸作力○淮無親字躬作親無禁婦女毋觀字無以字○唐規東鄉躬桑作享先蠶而躬桑無禁婦女毋觀省婦使字○補注東滙陳氏云禁止婦女使不得爲容觀之飾滅省其箴線縫製之事

告以勸勉其盡力于蠶事也蠶事既登分繭稱絲效功以共郊廟之服毋有致繭古典反共音恭○登成也敕往蠶者蠶畢將惰課功以勸戒之○呂惰作墮○淮唐無此一節是月也命工師令百工審五庫之量金鐵皮革筋角齒羽箭幹脂膠丹漆毋或不良量音亮筋音斤○工師司空之屬官也五庫藏此諸物之舍也量謂物善惡之舊法也幹器之木也凡輮幹有當用脂者良善也○疏曰五庫者金鐵爲一庫皮革筋爲一庫角齒爲一庫羽箭幹爲一庫脂膠丹漆爲一庫但器之材樸總謂之幹不獨指弓幹也故云器之木○呂淮或竝作有○淮無是月也字命工師至之量作命五庫令百官審無齒羽字○附嚴陵方氏曰五庫之量百工所治之材也以其材各有所受故謂之量五庫以五材得名蓋金鐵之類皆不離于五材也先儒別而爲五拘矣○鏃皐方氏曰金鐵皮革箭幹爲三庫其物多也筋角齒羽爲一庫脂膠丹漆爲一庫其質細也○附按箭幹如禹貢杶可以爲弓幹笴幹構可以爲矢幹之類百工咸理監工日號毋悖于時毋或作爲淫巧以蕩上心監古衙反悖必內反○咸皆也於百工皆理治其事之時工師則監之日號令之戒之以此二事也悖猶逆也百工作器物各有時

游之則不竭時者若弓人春液角夏治筋秋合三材冬定體之屬也淫巧謂偽飾不如法也蕩謂動之使生奢泰也今月令無悖于時作爲淫巧偽○呂爲作偽呂唐于作於唐無或爲字

是月之末擇吉日大合樂天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之

大合樂者所以助陽達物風化天下也其禮亡今天子以大射郡國以鄉射禮代之○淮無是月之末字唐之末作也淮擇下有下旬字樂下有致歡欣字無天子以下十六字○唐屬下文○附按凡言合舞令舞皆爲合樂習舞卽令舞也合舞卽合樂也仲春天子以合樂觀學道教興學之養也季春又以大合樂觀學也不幾于賓教乎按前曰合樂此曰大合樂自分兩事文王世子篇云凡大合樂必遂養老又記天子視學養老之禮其中亦有大合樂疑此月令季春大合樂天子親往視之者當卽春養國老一節事也此與仲春有別禮文中數大典似當各有一舉

是月也乃合累牛騰馬遊牝于牧

累力追反○累騰皆乘匹之名是月所合牛馬謂累在廄者其牝欲遊則就牧之牡而合之○疏曰春陽既盛物皆產乳故合其累擊之牛騰躍之馬遊其牝於牧田之中就牡而合之欲其孳生之蕃也○呂累作纍○淮無是月也纍作操○附農師陸氏曰言遊牝則牝雖在牧不得遊也蓄制其嗜慾不使過耗卽速之羈靮編之皁棧豈可少哉

犧牲駒犢舉書其數

以在牧而校數書之明出時無他故至秋當錄內且以知其息之多少也○淮無此八字○唐此下云是月也擇吉日大合樂天子乃率公卿諸侯大夫親往視之○附按于中犧牲之用書其數者以可貴也至馬之駒牛之犢又以易忽也故必書之然則馬牛之數之書千策不待言矣

命國難九門磔攘以畢春氣

難乃多反磔竹伯反攘如羊反○此難難陰氣也陰寒至此不止害將及人所以及人者陰氣右行此月之中日行歷昴昴有大陵積尸之氣氣佚則厲鬼隨而出行命方相氏帥百隸索室毆疫以逐之又磔牲以攘於四方之神所以畢止其災也王居明堂禮曰季春出疫于郊以攘春氣○疏曰天氣左轉故斗建左行謂之陽氣日月右行此天爲陰故曰陰氣右行此月初日在胃月中從胃歷昴元命包云大陵主月石氏星經大陵八星在胃北主死喪○呂無命字罔下有人字此下有行之是令而其至三旬○呂淮唐難竝作難○淮命作令此下有行并月令甘兩至三旬○唐命上有是月也字○附嚴陵方氏曰難所以難陰慝之氣而毆之季春仲秋季冬各難陰慝之作於其時者獨夏不難則以陽盛之時陰慝不能作故也所難而毆之者邪氣也畢之達之送之者正氣也春曰畢秋曰達冬曰送言雖不同皆不過遂其正氣而已○農師陸氏曰言國則九門不作郭之外明矣○附按月令三難似可議說見季冬

季春行冬令則寒氣時發草木皆肅

丑之氣乘之也肅謂枝葉縮栗

國有大恐

以水訛相驚○疏曰上孟春行夏令爲火訛此季春行冬令故云水訛冬氣來乘水欲來至季春是土土能制水故訛言相驚水竟不至也○附按各月所犯之令似雜亂實有次第也孟春則以夏爲首次秋次冬主仲春則進一步以秋爲首次冬故週復始次夏至此季春又進一步故以冬爲首乃次夏次秋焉後三時之孟仲季皆倣此

行夏令則民多疾疫時雨不降

未之氣乘之也六月宿直鬼鬼爲天尸時又有暑也

山陵不收

高者爛於熱也○淮收作登

行秋令則天多沈陰淫雨蚤降

戌之氣乘之也九月多陰淫霖也雨三日以上爲霖今月令曰衆雨

兵革竝起

陰氣勝也○淮此下有三月官鄉其樹李

右季春第三章

孟夏之月日在畢昏翼中旦婺女中

孟夏者日月會於實沈而斗建巳之辰○呂作旦須女中○淮無日在畢字有招搖指巳字○唐作四月之節日在昴昏翼中曉牽牛中斗建巳位之初○補注東滙陳氏云畢宿在申實沈之次

其日丙丁

丙之言炳也日之行夏南從赤道長育萬物月爲之佐時萬物皆炳然著見而強大又因以爲日名焉易曰齊乎相見乎離○淮此上有其位南方字下有盛德在火字○唐丙作景

其帝炎帝其神祝融

此赤精之君火官之臣自古以來著德立功者也炎帝大庭氏也祝融顓頊氏之子曰黎爲火官○疏曰炎帝號爲大庭氏神農也○淮無此二字

其蟲羽

象物從風鼓葉飛鳥之屬

其音徵

徵張里反○三分宮去一以生徵徵數五十四屬火者以其微清事之象也夏氣和則徵聲調樂記曰徵亂則哀其事勤

律中中呂

孟夏氣至則中呂之律應中呂者無射之所生三分益一律長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四周語曰中呂宣中氣○諸本中皆作仲

其數七

火生數二成數七但言七者亦舉其成數○唐此下有其性禮其事視

其味苦其臭焦

火之味臭也凡苦焦者皆屬焉

其祀竈祭先肺

夏陽氣盛熱於外祀之於竈從熱類也祀之先祭肺者陽位在上肺亦在上肺爲尊也竈在廟門外之東祀竈之禮先席於門之奧東面設主于竈陘乃制肺及心肝爲俎奠于主西又設盛于俎南亦祭黍三祭肺心肝各一祭醴三亦既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸如祀戶之禮

螻蟈鳴蚯蚓出王瓜生苦菜秀

螻音樓蟈古獲反蚓以忍反

反○皆記時候也螻蟈蛙也王瓜萆挈也今月令云王萯生夏小
正云王萯秀未聞孰是○疏曰王瓜萆挈本草文今月令王萯生
疑王萯則王瓜也夏小正云王萯秀鄭一疑王瓜是王萯以否二
疑生之與秀其文不一故云未聞孰是○呂瓜作善○淮蚓作螾
○唐云立夏之日螻蟈鳴後五日蚯蚓出後五日王瓜生而分苦
菜秀入後章○附與王陸氏曰按歸氏有先逓一書云月令王瓜
爲瓜王即今之黄瓜則鄭注萆挈者未必是王瓜生適應月令而
夏小正五月乃瓜恐即此瓜也瓜五月乃可食耳又江西志云王
瓜以其成先熟爲瓜之王注引王萯與
王瓜何與疏又疑爲一物皆不可考　**天子居明堂左个乘朱路**
駕赤騮載赤旂衣朱衣服赤玉食菽與雞其器高以粗　粗七奴反○騮音留
明堂左个大寢南堂東偏也菽實孚甲堅合屬水雞木畜時熱食
之亦以安性也粗猶大也器高大者象物盛長○呂唐路作輅○
淮此一節作天子衣赤衣乘赤騮服赤玉建赤旂食菽與雞服八
風水爨陷燧火南宮御女赤色衣赤采吹芋笙其兵戟其畜雞朝
于明堂左个以出夏令○唐雞作雞○補注
東萊陸氏云騮馬名色淺者赤色深者朱　**是月也以立夏先立**
夏三日大史謁之天子曰某日立夏盛德在火天子乃齊　先悉薦反○謁

告也○淮無是月也至此一節○唐無是月也
以立夏六字太史下云以先立夏三日謁於　**立夏之日天子親**
帥三公九卿大夫以迎夏於南郊還反行賞封諸侯慶賜遂行無
不欣說　說音悅○迎夏祭赤帝於南郊之兆也不言帥諸侯而云
封諸侯諸侯時或無在京師者空其文也祭統曰古者於
禘也發爵賜服順陽義也於嘗也出田邑發秋政順陰義也今此
行賞可也而封諸侯則違於古封諸侯出土地之事於時未可似
失之○諸本帥竝作率反竝作乃○呂無行及侯字○淮迎夏作
迎歲行賞作賞賜無慶賜以下八字○唐無三九字賞下無封字
有公卿字侯下有大夫於朝字○附按月令以封諸侯爲行賞盛
大以爲夏陽順時義也祭統以爵服對田邑分陽陰屬春秋亦配
時義也凡此皆古王制所有義側記禮者各主一事言之注引祭
統而非月令注矣後儒又兩解之謂封爵以夏時而田邑至秋始
割似更拘執難通○又按疏前謂下云諸侯文不備者是也又按
舊注赤帝下有赤熛怒三字後白帝有白招拒字黑帝有汁光紀
字今皆闕之說竝見
後天神篇昊天章　**乃命樂師習合禮樂**　爲將飲酎○淮作脩禮
樂饗左右○唐以此一
節屬
下文　**命大尉贊桀俊遂賢良舉長大**　助長氣也贊猶出也桀俊能
者也遂猶進也三王之官有

司馬無大尉秦官則有大尉今俗人皆云周公作月令未通於古
○疏曰舉長大者謂用長大之人王肅云舉形貌壯大者○呂尉
作封○淮遂作選長大作孝弟○唐大尉作相桀作傑○今按後
章養壯佼字當屬此長大之下蓋簡錯也○附東滙陳氏曰長大
以力言王制言
執技論力是也　**行爵出祿必當其位**　當丁浪反○使順之也○淮
必當其位作佐天長養○唐
此下云是月也命樂正習盛樂大雩帝命有司禱祀山川方之卿
士有益於人者以祈穀實是月也命有司祀雨師又別分一章云
四月中氣日在畢昏翼中曉須女中斗建巳位之中小滿之
日苦菜秀後五日靡草死後五日小暑至挺重囚出輕繫　**是月**
也繼長增高　謂草木盛蕃廡○淮
無是月也長作脩　**毋有壞墮**　墮許規反○亦爲逆
時氣○呂淮墮作隳
○附朱氏曰長高謂隄防已于季春修
利矣至此又繼之增之毋使壞墮也　**毋起土功毋發大衆**　爲妨
蠶農
之事○淮起作興
無毋發大衆字　**毋伐大樹**　亦爲逆
時氣　**是月也天子始絺**　絺勑其反
○初服暑
服○淮無此一節○唐作天子初衣暑
服○補注東滙陳氏云絺葛之細者　**命野虞出行田原爲天子**
勞農勸民毋或失時　行下孟反下同爲于僞反○重教之○呂無
爲天子字淮唐同○淮命作令無出字勞農

勸民作勸農事無毋或失時字○唐野虞出作有司巡勸民作勉
人○附鹽阜方氏曰周官以九職任萬民一曰三農生九穀其他
職俱不可失時故勞農勸民竝列也野虞司之以
不專于農事如出澤藪牧疏材之類皆野事也　**命司徒巡行縣**
鄙命農勉作毋休于都　急趨於農也縣鄙鄉遂之屬主民者也王
居明堂禮曰毋宿于國今月令休爲伏○
呂巡作循○淮唐竝無此一節○附嚴陵方氏曰野虞外官也故
出行田原司徒內官也故循行縣鄙以在外也故曰出以在內也
故曰循而已○靈阜方氏曰野虞出行田原徧于鄉井也司徒則
循行縣鄙防鄉遂之吏而已此尊卑詳要之別也○補注東滙陳
氏云勉其與作于田野之內禁其休息于都邑之間皆恐失農時
也○附按巡行據今註疏本并禮記別本皆作循講家亦依循
字訓釋但朱子又言呂巡作循則朱子所見之古本作巡明矣今
許野虞卑故言出行司徒尊故言巡行其實巡即循義仍尊朱子
原本
爲是　**是月也驅獸毋害五穀**　淮無是月也字獸下有
畜字毋害亦作勿令害　**毋大田獵**　爲
傷
蕃廡之氣○淮無此句○補注東滙陳氏云夏獵曰
苗正爲驅獸之害禾苗者耳與三時之大獵自不同　**農乃登麥天**
子乃以彘嘗麥先薦寢廟　登進也麥之新氣尤盛以彘食之散其
熱也彘水畜○呂登作升○淮無農乃

登麥一句無乃字○唐旹蔡下有羞以含桃字是月也聚畜百藥畜丑六反○蕃廡之時毒氣盛○呂畜作蓄○淮無是月也字○唐以屬下章○補注東滙陳氏云聚藥爲供醫事也靡草死麥秋至斷薄刑決小罪出輕繫斷丁亂反○舊說云靡草薺亭歷之屬祭統曰草艾則墨謂立秋後也刑無輕於墨者今以純陽之月斷刑決罪與毋有壞墮自相逆似并出輕繫宋覺也○呂斷作[illegible]無決小罪二句○淮無斷薄刑決小罪三句○唐已見上文○補注東滙陳氏云靡草草之枝葉靡細者陰類陽盛則死秋者百穀成熟之期此于時雖夏于麥則秋故云麥秋○附按斷刑決罪當在秋陰之月此以陽盛時尚寬大其重罪罷囹圄仍待秋決若薄刑小罪則斷決而出之不復拘繫也三句連文正順時釋放之義注引祭統非之失其旨矣舊本依注疏本以出輕繫一句另出爲下文今合之○又按十二月惟二分二至再記時候蓋重分至驗節氣也與堯典四時皆以四仲言法同其他有以時事物言者皆以起下所令之事此月靡草死麥秋至亦復非記時候蓋以二者見正陽中小有秋陰之意以起斷薄刑決小罪之義也當作連文有不然上文已言登麥此又言麥秋至者何謂也蠶事畢后妃獻繭乃收繭稅以桑爲均貴賤長幼如一以給郊廟之服長丁丈反○后妃獻繭者內命婦獻繭於后妃收繭稅者收於外命婦外命婦雖就公桑蠶室而蠶其夫亦當有祭服以助祭收以近郊之稅耳貴賤長幼如一國服同○疏曰知非后妃獻繭於王者祭義曰世婦卒蠶奉繭以示於君遂以獻於夫人是夫人不獻繭也外命婦雖公桑蠶室而蠶既是官家之桑繭應全入于已所以有稅者以其夫亦當有祭服禮再命受服官家所給故輸繭稅以供造之但稅少戴師云近郊十一公桑在國北近郊故收以近郊之稅也收稅以受桑多少爲賦之均齊桑多則賦多桑少則賦少貴公卿大夫妻賤士妻長幼婦老少如一皆十而稅一也按周官泉府有國服之文謂國家貢賦服事各有等限謂之國服此出繭稅但以十一等限齊同故鄭云國服同又皇氏云外命婦既就公家之桑而蠶則繭當悉輸于公所以惟稅其繭餘得自入者以其夫當有祭服以助祭故令繭得自入以供造也○呂無蠶事畢字長幼作少長之下有祭字○淮無此一節○唐作是月也蠶事既登○附廬陵胡氏曰據經云后妃獻繭則獻於王矣按天子尊于后妃若諸侯與夫人體敵也不可以爲此又祭義云世婦獻繭於君則大人不可獻也此不云世婦獻繭于天子則后妃自獻無疑也○嚴陵方氏曰注以內命婦獻繭取外命婦繭稅非也季春之月分繭稱絲效功則內命婦之蚕事畢矣無絲孟夏復獻繭蓋外命婦獻之也收繭稅則並士庶人妻女故曰貴賤長幼如一

季[illegible][illegible]后宮之繭事故曰既登孟夏兼言國中之蚕宮[illegible]曰畢○補注東滙陳氏云郊廟之服天子祭服也是月也天子飲酎用禮樂酎直又反○附之言醇也謂重釀之酒也春酒至此始成與羣臣以禮樂飲之於朝正尊卑也孟冬云大飲烝此言用禮樂互其文○疏曰若漢嘗酎及春秋見于嘗酎皆謂在廟祭而獻用與此別也○呂無用禮樂字有行之是令甘雨至三旬字○淮無此一節○附馬氏曰春秋傳曰見於嘗酎[illegible]則在廟者也豳詩曰爲此春酒以介眉壽躋彼公堂稱彼兕觥則在朝者也漢酎祭獻金宜亦在廟矣此天子飲酎用禮樂宜亦在朝矣○附按正陽用事天地歡欣民物盛大天子與羣臣飲酎大暢和樂之義亨天運遂人心以示交泰之極也古君臣燕饗多矣皆因事行之斷此飲酎爲特舉孟夏行秋令則苦雨數來五穀不滋數所角反○申之氣乘之也苦雨白露之類時物得雨傷四鄙入保金氣爲害也鄙界上邑小城曰保○淮鄙作鄙行冬令則草木蚤枯長日促後乃大水敗其城郭亥之氣乘之也○淮敗作壞行春令則蝗蟲爲災暴風來格蝗音黃○寅之氣乘之也必以蝗蟲爲災者寅有啓蟄之氣行於初暑則當蟄者大出矣格至也○呂淮災作敗秀草不實氣更生之不得成也

○淮此下有四月官田其樹桃

右孟夏第四章

仲夏之月日在東井昏亢中旦危中亢音剛○仲夏者日月會於鶉首而斗建午之辰也○淮無日在東井字有招搖指午字○唐作五月之節日在參昏角中曉危中斗建午位之初○補注東滙陳氏云東井在未鶉首之初律中蕤賓蕤人誰反○蕤賓者應鍾之所生三分益一律長六寸八十一分寸之二十六仲夏氣至則蕤賓之律應周語曰蕤賓所以安靜神人獻酬交酢○諸本上下與孟夏同今從唐本小暑至唐已見上章螳蜋生鵙始鳴螳音堂蜋音郎鵙工役反○皆記時候也螳蜋螵蛸母也反舌無聲反舌百舌鳥○疏曰反舌鳥春始鳴至五月稍止其聲數轉故名反舌○唐作芒種之日螳蜋生後五日鵙始鳴後五日反舌無聲○附嚴陵方氏曰螳蜋鵙皆陰類也或感一陰而生或感一陰而鳴百舌能反覆其舌而爲百鳥語其鳴也以陽中而發故感微陰而無聲○東滙陳氏曰螳蜋一名斫父一名天馬言其飛如馬也天子居明堂大廟明堂大廟南堂當大室也○諸本此下與孟夏同今從唐本養

壯佼古卯反○助長氣也○今按此句當屬上章樂長大之下 是月也命樂師脩鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙竾簧飾鍾磬柷敔 鞀大刀反鞞步西反竽許于反竾音池簧音黃柷昌六反敔魚呂反○爲將大雩帝習樂也脩均執調飾者治其器物習其事之言○疏曰鞀字或從兆下鼓按周禮少師注云鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊鄭注詩云小鼓在大鼓旁應鞞之屬也鞞鼓者則周禮鼓人職掌六鼓雷鼓神鼓祀之屬是也劉熙釋名云鞞導也所以導樂作鞞裨也裨助鼓節鼓郭也張皮以冒之其中空廓琴者釋樂云大琴謂之離孫炎云聲流離廣雅云琴長三尺六寸六分五絃劉熙釋名云施絃張之瑟者釋樂云大瑟謂之灑孫炎云音之布告如埸灑郭景純云瑟長八尺一寸二十七絃管者釋樂云大管謂之簥音驕郭景純云管長尺圍寸併漆之有底賈氏以爲如篪六孔鄭注周禮云管如篴而小併兩而吹之簫者釋樂云大簫謂之言郭景純云編二十三管長尺四寸鄭注周禮簫編小竹管如今賣飴餳所吹者劉熙釋名簫肅也干盾也戚斧也戈鉤子戟羽鳥羽周禮羽舞皇舞之屬是也竽者鄭注周禮云竽三十六簧釋名云竽汙也其中汙空笙者鄭注周禮云十三簧釋樂云大笙謂之巢郭景純云列管瓠中施簧管端大者十九簧釋名云笙生也象物出地所生篪者釋

樂云大篪謂之沂郭景純云篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之廣雅云八孔鄭司農注周禮云篪七空釋名云篪啼也聲如嬰兒啼簧者竽笙之名也氣鼓之而爲聲釋名云簧橫也於管頭橫施之鍾者按釋樂云大鍾謂之鏞釋名云鍾空也內空受氣多磬者釋樂云大磬謂之馨音囂以玉石爲之釋名云磬罄也其聲堅罄罄然柷者釋樂云所以鼓柷謂之止郭景純云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之令左右擊止者其椎名敔者釋樂云所以鼓敔謂之籈郭景純云敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之又曰脩者脩理舊物均者均平其聲執者操持習爲調者調和音曲飾者整頓器物故云治其器物習其事之言也○呂竾簧作塤篪○呂淮無是月也及或字淮釋作鞞無均字執干戚戈羽在鐘磬下無笙簧字竾作篪無柷敔字○唐無此一節 命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實 辟必亦反○陽氣盛而常旱山川百源能興雲雨者也衆水始所出爲百源必先祭其本乃雩雩吁嗟求雨之祭也雩帝謂爲壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝也自鞀鞞至柷敔皆作曰盛樂凡他雩用歌舞而已百辟卿士古者上公若句龍后稷之類也春秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之

秋三月之中旱而亦脩雩禮以求雨因著正雩此月失之矣天子雩上帝諸侯以下雩上公周冬及春夏雖旱禮有禱無雩○疏曰註引春秋說者明正雩在四月不在五月此大雩在五月之中爲五月不雨脩雩祭作記者誤以五月之雩是常雩故記之于五月也按春秋周七月八月九月皆書雩穀梁不譏成七年冬大雩穀梁譏云無爲雩是冬無雩也○呂淮源作原呂縣雩下有祭字○淮無乃命百縣以下○唐已見上章○附嚴陵方氏曰百縣畿內之邑百辟即諸侯也鄉士即六卿也百辟卿士有功于民而在祀典者生有益于民死亦有益于民故命雩祀之也○附按正雩禮當在四月其時不旱亦雩正先王每歲爲民事請命于上帝之心或因疑月令記于五月中氣長至之前應以其時陽極陰將生雩請宜于此日蓋即四月之雩而稍後其時言于五月其實并有二也注疏據春秋剖析雩祭時月甚明而謂月令書五月之雩是因春秋月旱祭之雩而失之則未必然也今詳春秋實是夏時夏月說見歷數篇之傳於是閏三月條春秋書大雩自七月起月令者誤看春秋作周時周月故以周時之秋七月恰當月令夏時之夏五月而言大雩于五月則注疏謂記不言于龍見之四月而誤在五月者記誤無辭但注疏亦皆誤認春秋爲周月故疏謂周七月八月九月皆書雩而不知此實爲夏時之七八九月也雩果爲周七八月則爲夏時之五六月凡夏時之四五六月皆正當

雩時雖雩不書故二百四十二年間無一書者爲此常事不書故也所以左氏言龍見而雩而四月則不一書雩也凡春秋書大雩二十一其二十皆在秋者以夏時之旱常在夏而亦或在秋春秋既于四五六月以常事不書故大雩二十皆在秋也其一在冬者冬不言旱然人君偶爲民而雩亦必書之而注乃謂周冬及春夏雖旱禮有禱無雩恐皆誤矣 農乃登黍 ○登進也淮唐無此句 是月也天子乃以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟 雛仕于反○此嘗雛也而云嘗黍不以牲主穀也必以黍者黍火穀氣之主也含桃櫻桃也○疏曰鄭言黍非新成直取舊穀故下孟秋云農乃登穀註云黍稷於是始熟明仲夏未熟也蔡氏以爲黍新熟今蟬鳴黍是也按諸月無薦果之文此獨羞含桃者以此果先成異于餘物故特記之○呂雛作雞○淮無是月也雛作雞○唐無此一節○附東滙陳氏云嘗以內則之雛爲小鳥此雛爲雞未詳孰是○補注先言登黍繼言嘗黍且言以雛嘗黍則薦黍爲主雛佐食也注說蓋以此時黍未新成耳然與記文相違且穀有薦新食無薦新疏所載蔡氏說恐事有然也蓋地有不同而其種之成熟先後又不齊此就其先熟者言耳如此乃與前後諸先薦寢廟皆一例 令民毋艾藍以染 爲傷長氣也此月藍始可別夏小正曰五月起灌藍蓼○疏曰種藍初必叢生此因藍既長大始可

分後布散故鄭云可別也引夏小正文證此月養其力被流之時未宜艾也○淮令作禁毋燒灰為傷火氣也火之氣於是為盛火之滅者為灰○呂灰作灰○附按嚴陵方氏云燒灰者燒物以為灰盡皁方氏云燒石為灰也○今詳後漢書禮儀志曰夏至禁舉大火止炭鼓鑄消石冶皆絕至立秋如故事此似即毋燒灰之義○附按雲谷雜記云鄭注為傷火氣全無義理若謂傷火氣則當若古者太原寒食不舉火然後可季秋乃有草木黃落乃伐薪為炭之語恐灰字是炭字呂不韋春秋十二月記仲夏云無刈藍以染無燒炭高誘註草木未成不欲夭物季秋云草木黃落乃伐薪為炭注草木節解斧入山林伐林作炭詳云註其義甚明然則灰當為炭二字相類一時書寫之誤毋暴布暴布卜反○不以陰功干大陽之事○唐無此一節門閭毋閉關市毋索索所格反○順陽敷縱不難物○附按關布有索秦人苛政也或謂以王制言周官司門掌啟閉國門幾出入不物者征其貨賄司關司貨賄之出入凡貨不出于關者舉其貨罰其人此毋索蓋順時物弛若禁之類今詳周官此處或猶屬後人宜入○孟子之所謂關譏而不征乃真王者之政也又上文古毋暴布恐亦屬乖違而無當于王者敬天愛民之政周禮尚昔古王政詳矣未聞有毋暴布之政焉朱予謂月令之說多有未安者此類是也挺重囚益其食挺大頂反○挺

猶寬也○淮此下有存孤寡振死事六字○唐門上有是月也字又以挺重囚入上章而無益其食三字○附翼王陸氏曰陳氏說以挺為拔出之義不如從鄭注寬字解為先漢人論破賊方畧有曰宜小挺緩令得逃亡又有曰不若息軍養德賊得寬挺必謂我也皆用此義也可證○嚴陵方氏曰輕者前巳月巳出矣其未出之重囚至此亦稍寬假也遊牝別羣孕妊之欲止也則繫騰駒為其牡氣有餘相蹄齧也○呂淮無則字齧作執班馬政馬政謂養馬之政教也庾人職曰掌十有二閑之正教以阜馬佚特教駣攻駒此之謂也○呂政作正○唐此下云是月也聚畜百藥又別分一章云五月中氣日在東井昏亢中曉營室中斗建午位之中夏至之日鹿角解後五日蜩始鳴後五日半夏生是月也祀皇地祇於方丘○附嚴陵方氏曰班馬政者周官夏官之屬校人以下趣馬巫馬廋人圉師諸職所掌各有其事皆馬政也班則制而分之是月也日長至陰陽爭死生分爭者陽方盛陰欲起也分猶半也○呂日長至作長至日○淮無是月也字長作短○補注東滙陳氏云至猶極也夏至日長之極陽盡午中而微陰眇重淵矣此陰陽爭辨之際也嚴陵方氏云陽主生陰主死微陰既來則萬物向平死矣故死生分也之理於是分也君子齊戒處必掩身毋躁掩猶隱翳也躁猶動也今月令毋躁為欲靜○

呂身下有欲靜字○淮無處必字掩作慎止聲色毋或進進猶御見也聲謂樂也易及樂春秋說夏至人主與羣臣從八能之士作樂五日今止之非其道也○淮止作節無毋或進字○今按此聲色蓋亦謂必掩身毋躁之義若以止樂言則拘矣月令之說固多有未安而此難以為非也注文亦[illegible]其指矣薄滋味毋致和和戶臥反○為其氣異此時傷人○淮無此句節耆欲定心氣微陰扶精不可散也○呂節作退呂唐耆欲作嗜慾○淮無此二句○補注東滙陳氏云齊戒以定其心節欲以防其身毋或輕躁于舉動毋或御進于聲色薄其調和之滋味節其諸事之受欲凡以定心氣而備陰疾也百官靜事毋刑罪罰之事不可以聞今月令刑為徑○淮刑作徑以定晏陰之所成晏伊見反○晏安也陰稱安○疏曰齊戒所以敬道萌陰也掩身毋躁恐于陰也聲色樂事為助陰靜故止之不進御微陰始動不可動于陰事也從君子齊戒至無刑以上皆是清靜止息之事所以正定身中安陰之所成就○附子谷應氏曰晏安也安靜之陰也陽生固貴于安靜而陰德本靜尤不可有所擾也○吳氏曰晏爾雅云柔也且內而掩身外而保養皆是順時保護以安定初生之柔陰之使漸至于完備而無所傷故曰以定晏陰之所成○附按先儒之說皆以養陰為義聖人於陰陽始生之時皆安靜以養其微佐之

長也蓋以人事輔相天地之道冬至養陽夏至養陰皆以安靜為事則又靜者生之本也此禮養陰養陽之意與易扶陽抑陰各自一理鹿角解蟬始鳴半夏生木堇榮解戶買反堇音謹○又記時候也半夏藥草木堇王蒸也○唐上二句已見上文而無下一句此下有是月也命有司祭先牧九字○附嚴陵方氏曰木堇有別於堇草以感微陰而榮故其華朝榮而暮隕是月也毋用火南方陽氣盛又用火於其方害微陰也○淮作禁民無發火可以居高明可以遠眺望可以升山林可以處臺榭順陽在上也高明謂樓觀也闍者謂之臺有木者謂之榭○淮無下三可以字升作登仲夏行冬令則雹凍傷穀子之氣乘之也陽為雨陰起脅之凝為雹○呂淮凍作霰道路不通暴兵來至盜賊攻劫亦雹之類行春令則五穀晚孰卯之氣乘之也生日長○淮晚作不百螣時起其國乃饑螣音特○螣蝗之屬言百者明衆類並為害○唐饑作虛行秋令則草木零落酉氣乘之也八月宿直昴畢為天獄主殺之果實早成生日短○淮早作蚤民殃於疫大陵之氣來為害也○淮此下有五月宮相兵樹榆

右仲夏第五章

季夏之月，日在柳，昏火中，旦奎中。季夏者，日月會於鶉火，而斗建未之辰也。○淮無日在柳字，有招搖指未字。○呂淮作昏心中。○唐作六月之節，日在東井，昏氏中，曉東壁中，斗建未位之初。○補注東滙陳氏云：柳宿在午，鶉火之次。火，大火心宿。

律中林鍾。林鍾者，黃鍾之所生，三分去一，律長六寸。季夏氣至，則林鍾之律應。周語曰：林鍾和展百物，俾莫不任肅純恪。○淮林作百，高誘云：百鍾者，林鍾也。○諸本見仲夏章。但淮云：其位中央，其日戊己，盛德在土，其蟲臝，其音宮，律中百鍾，其數五，其味甘，其臭香，其祀中霤，祭先心。

溫風始至，蟋蟀居壁，鷹乃學習，腐草為螢。蟋音悉，蟀音率。螢，釋文作熒，戶扃反。○皆記時候也。鷹學習，謂攫搏也。夏小正曰：六月鷹始摯。螢，飛蟲，螢火也。○疏曰：蟋蟀生于土中，季夏羽翼稍成，未能遠飛，但居在壁，至七月則遠飛在野。爾雅釋蟲云：蟋蟀，蛬也。郭氏云：今促織。於時二陰既起，鷹感陰氣乃有殺心。仲春鷹化為鳩，仲秋鳩化為鷹，此云學習者，亦曰有眞鷹可習也。腐草得暑濕之氣，故為螢。○呂壁作宇，螢下有蚈字。呂淮草下有化字。淮字作奧，螢作蚈。○蚈音谿。○唐云：小暑之日溫風至，後五日蟋蟀居壁，後五日鷹乃學習，而以腐草為螢入下章。○附按：或疑溫風即八風中之景風，景風至以夏至，而此於季夏言溫風始至，故先儒有以至為極至之解，或又以極至不可以言始，極當與涼風至、盲風至一例，作來至之至，而季夏又不應言始來也。呂覽溫作涼，未知是否。今詳六月以小暑為節，以大暑為中，于小暑而言溫風始至，似為恰當。節以夏至之景風，亦為相去伊邇，但不可言溫風始至。若作涼風，于大暑前而言涼風始至，恐念失之。

天子居明堂右个。明堂右个，南堂西偏也。○諸本見仲夏章。但淮云：天子衣苑黃，乘黃騮，服黃玉，建黃旗，食稷與牛，服八風水，爨柘燧火，中宮御女黃色，衣黃采，其兵劍，其畜牛，朝于中宮。

命漁師伐蛟，取鼉，登龜，取黿。蛟音交，鼉大多反，黿音元。○四者甲類，秋乃堅成。周禮曰：秋獻龜魚。又曰：凡取龜用秋時。是夏之秋也。作月令者以為此秋，據周之時也。周之八月，夏之六月，因書於此，似誤也。蛟言伐者，以其有兵衛也。龜言登者，尊之也。鼉黿言取，羞物賤也。鼉皮可以冒鼓。今月令漁師為榜人。○呂命上有是月也字，命作令，無登龜字。○淮師作人。○唐屬後九月章。○補注東滙陳氏云：蛟言伐，以其暴惡不易攻取也；黿鼉言取，易而賤之也。

命澤人納材葦。葦于鬼反。○蒲葦之屬，此時柔刃，可取作器物也。○呂命上有乃字，澤作虞，納作入。○淮命作令，澤作滂。○唐無此一節。○補注東滙陳氏云：[illegible]于澤中而可為用器，故曰材。澤人納之，職也。○

是月也，命四監大合百縣之秩芻，以養犧牲，令民無不咸出其力，四監主山林川澤之官。百縣，鄉遂之屬，地有山林川澤者也。秩，常也。百縣給國養犧牲之芻，多少有常，民皆當出力為艾之。今月令四為田。○疏曰：仲夏云乃命百縣雩祀百辟卿士者，兼外內諸侯也；此云鄉遂之屬者，不兼公卿大夫之采邑。○呂淮命作令，大下皆有夫字。淮無令民以下八字。○補注東滙陳氏云：四監即周官山虞、澤虞、林衡、川衡之官，斂此芻為養犧牲之用，各有常數，故曰秩芻。

以共皇天上帝、名山大川、四方之神，以祠宗廟社稷之靈，以為民祈福。共音供。○牲以供祠神靈，為民求福，明使民艾芻，是不虛取也。皇天，冬至所祭於圜丘也。上帝，大微五帝。○呂淮共作供。淮無以祠之靈以字，福下有行惠令，弔死問疾，存視長老，行稃鬻，厚席蓐，以送萬物歸也二十三字。○唐無是月至此一節。○附按：疑王陸氏云：周禮雖有縣之名，未可謂百縣。草廬吳氏云：凡屬於地皆名為縣，不可依周制有鄉遂采邑及諸侯之分也。四監奈官，亦不可以周制解之。今詳古甸服之納總銍秸，周委人之掌斂新芻，皆即所為秩芻也。此四監大合百縣者，文特立官斂之，一法以重犧牲之養，制不兒于古而義本于古也。凡月令事制不盡合禮經所載，而義有可推者，當以是推之。

是月也，命

婦官染采，黼黻文章，必以法故，無或差貸，黼音甫，黻音弗，貸他得反。○婦官，染人也。采，五色。○疏曰：周禮婦官有染人，白與黑謂之黼，黑與青謂之黻，青與赤謂之文，赤與白謂之章，染采必用舊法故事，毋得有參差貸變。○呂無染字，貸作忒。○淮無是月也及必以下八字。○唐婦官作有司，采作綵。○附農師陸氏曰：婦官謂若九嬪世婦之類，蓋方此時繅事既畢，於是命之染采。祭義曰：及良日，夫人繅三盆手，遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅，遂朱綠之，玄黃之，當此節也。鄭氏謂染人，非是。

黑黃倉赤，莫不質良，無敢詐偽，質，正也。良，善也。所用染者，當得其采正善也。○呂無作勿，詐偽作偽詐。呂唐倉作蒼。淮黑作青，倉作白，赤作黑，無無敢詐偽字。

以給郊廟祭祀之服，以為旗章，以別貴賤等給之度。別彼列反。○旗章，旌旗及章識也。○疏曰：旌旗，司常九旗是也。章識則名事號，司常云官府象其事，州里象其名，家象其號是也。○呂唐給作級。○淮郊作宗，無祭祀及以為旗章以下十二字，而服下有必宜以別字。○唐此下別分一章云：六月中氣，日在柳，昏尾中，曉奎中，斗建未位之中。大暑之日，腐草為螢，後五日土潤溽暑，後五日大雨時行。○附石梁王氏云：給字當為級。

是月也，樹木方盛，乃命虞人入山行木，毋有

於太史下有以先立秋三日字之作於 立秋之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以
迎秋於西郊還反賞軍帥武人於朝 帥所類反○迎秋者祭白帝於西郊之兆也軍帥諸將也
武人謂環人之屬有勇力者○諸本帥皆作率反作乃○淮無諸侯字於作于○唐無三九字 天子乃命將帥選
士厲兵簡練桀俊專任有功以正不義 征之言正也伐也○呂淮無乃字帥作率淮唐無天
子字淮士作卒唐厲作厲桀作傑俊作儁○補注東滙陳氏云專任有功謂大將有已試之功乃使之專主其事 詰誅暴
慢以明好惡順彼遠方 詰去吉反好呼報反惡烏路反○詰謂問其罪窮治之也順猶服也○呂順作巡○
淮無以明好惡字遠作四○唐此下別分一章云七月中氣日在張昏箕中曉畢中斗建申位之中處暑之日鷹乃祭鳥後五日天
地始肅後五日禾乃登 是月也命有司脩法制繕囹圄具桎梏 繕市戰反○呂繕作譱○
淮無是月也及具桎梏字○唐此下有斷薄刑決小罪字○ 禁止姦慎罪邪務搏執 順秋氣政尚嚴○淮無止
罪字慎作寘無務搏執三字 命理瞻傷察創視折 創初良反○理治獄官也有虞氏曰士夏曰大理周曰大

司寇創之淺者曰傷○淮無此一節○補注東滙陳氏云傷者損皮膚創者損血肉折者損筋骨 審斷決獄訟必
端平 斷丁亂反下同○端猶正也○呂端作正○淮無斷字獄下有平大訟字無必端平字 戮有罪嚴斷刑
淮無此六字○唐無禁止至此三節○附卓廬吳氏曰姦未發者
止之曰禁則非慢令也邪已露者罪之曰慎則非濫刑也陸氏以
視折審斷爲句俊于舊注斷即王制所謂斷者也傷甚者爲創察
詳于瞻審甚者爲斷于視命有司至務搏執順天之義也戮命
理至于端平愛人之仁也又總結之曰戮有罪嚴斷刑搏執所以
有罪也端平所以嚴斷刑也○補注東滙陳氏云嚴斷者謹重之意
非峻急之謂也○附按陸氏以視折審斷爲句吳氏務之今詳記
文傷創折皆就在獄者之彼刑而至有傷指言或更兼瘡病言至
于損筋骨而已極矣似仍當以舊說爲正 天地始肅不可以贏 贏音盈○肅嚴急之言也贏猶解也○淮地作
隆後竝同○附按朱氏云陽道常饒陰道常乏故贊化者不可使
陰氣之嬴也今詳上文命有司事下繼以命理事先王于刑中寓
好生之德正以陽舒陰慘順陽事可以極順陰 是月也農乃登穀
事不可以極也朱氏說記得經之旨矣注似誤
黍稷之屬於是始孰○呂淮登作升○淮無也字乃作始○唐月也下有築場圃字[illegible]
天子嘗新先薦寢廟

嘗稷方氏曰穀謂稷也稷熟于此時麥黍麻稻皆穀也獨以言稷者稷爲五穀長故也若稼穡之官稱后稷土穀之神稱社稷之義
命百官始收斂 順秋氣收斂物○呂無收字○唐作是月也命有司納材葦 完隄防謹壅塞以
備水潦 完胡官反壅於勇反○備者備八月也八月宿直畢畢好雨○淮壅作障○唐無此一節 修宮室坏墻
垣補城郭 坏步回反垣音袁○象秋收斂物當藏也○淮作修城郭繕宮室無坏墻垣字○呂坏作拊修宮上有是月也
字無補城郭字 是月也毋以封諸侯立大官毋以割地行大使出大幣 使色
吏反○古者於嘗出田邑此其月也而禁封諸侯割地失其義○
呂淮無諸字呂以割地作割土地淮無毋以割地字呂淮下有三
句竝作行重幣出大使○呂此下有行之是令而涼風至三旬○
淮此下有行是月令涼風至三旬○唐無此一節○附按舊說割
地即射義所謂益以地是也此節皆非收斂之事故言毋以禁之
或謂此亦桀言順時之義注舉郊特牲文譏之亦拘今詳朱子于
前止聲色節言月令之說固多有未安而此難以爲非也朱子于
此節之注固未嘗駁且朱子之所謂多有未安者果何指哉夫用
大刑必以秋者所以遲緩而待天時此矜恤之意節陰不可贏之
意也若封賞之當行者豈有暫輸而姑置而曰吾以待春時哉蓋

仁統乎四端而春之大和貫乎四時則是無時而不可以出封行
賞也記因言刑而竝謂不可以封賞是爲拘而于義未安注駁之
乃合文義 孟秋行冬令則陰氣大勝 亥之氣乘之也 介蟲敗穀 介甲也甲蟲屬冬敗穀者稻蟹
之屬○疏曰按越語云今吳稻蟹無遺種注稻蟹謂蟹食稻也 戎兵乃來 十月宿直營室營室之氣爲害也營室主武事
○疏曰按元命包云營室星十六度主軍之糧是主武事也○附嚴陵方氏曰亦以陰太勝而主殺也 行春令則其
國乃旱 寅之氣乘之也雲雨以風除也○補注東滙陳氏云寅中箕星好風能散雲雨 陽氣復還五穀無
實 復扶又反○陽氣能生而不能實○呂復作後無作不 行夏令則國多火災 巳之氣乘之也○淮作冬
多○唐作其國 寒熱不節民多瘧疾 瘧疾寒熱所爲也今月令瘧疾爲厲疫○淮熱作暑此下有七月官庫其

右孟秋第八章

仲秋之月日在角昏牽牛中旦觜觿中 觜子斯反觿戶圭反○仲秋者日月會於壽星而斗

建酉之辰也○淮無日在角字有招搖指酉字○呂淮皆作觜巂中○唐作八月之節日在翼昏南斗中曉畢中斗建酉位之初○補注東滙陳氏云角在辰壽星之次律中南呂南呂者大蔟之所生三分去一律長五寸三分寸之一仲秋氣至則南呂之律應周語曰南呂者贊陽秀物○諸本與孟秋同今從唐本盲風至鴻鴈來玄鳥歸羣鳥養羞盲亡庚反○皆記時候也盲風疾風也玄鳥燕也歸謂去蟄也凡鳥隨陰陽者不以中國爲居羞謂所食也夏小正曰八月丹鳥羞白鳥說曰丹鳥也者謂丹良也白鳥也者謂閩蚋也其謂之鳥者重其養者也有翼爲鳥養也者不盡食也二者文異羣鳥丹良未聞孰是○呂淮盲作涼鴻作候淮養作翔無羞字○唐作白露之日鴻鴈來後五日玄鳥歸後五日羣鳥養羞無盲風至三字○附嚴陵方氏曰盲者闇瞽之稱當建酉闔戶之月故其風謂之盲風又謂之閶闔以此羞謂所美之食養之所以備冬藏也○補注東滙陳氏云孟春言鴻鴈來自南而來北也此言來自北而來南也仲春言玄鳥至此言歸明春來而秋去也天子居總章大廟總章大廟西堂當大室也○淮居作朝于○諸本與孟秋同今從唐本是月也養衰老授几杖行糜粥飲食糜亡疲反粥之六反○助老氣也行酒賜也○淮此一節屬下文○附靈臯方氏曰王制春饗孤子秋食耆老此篇仲春存諸孤仲秋養衰老卽其事也曰存則不獨饗之而又存恤其家曰授几杖行糜粥飲食則不獨食之而又有賜予也○補注東滙陳氏云月至四陰已盛矣時以陽衰陰盛爲秋人以陽衰陰盛爲老養衰老順時令也几杖所以安其身飲食所以養其體乃命司服具飭衣裳文繡有恒制有小大度有長短此謂祭服也文謂畫也祭服之制畫衣而繡裳○呂恒作常○補注東滙陳氏云司服官名具飭條具而飭正之也衣服有量必循其故量音亮○此謂朝燕及他服凡此爲寒益至也詩云七月流火九月授衣於是作之可也冠帶有常因制衣服而作之也○淮無乃命至此一節唐以屬季秋章○附按先言衣裳而以文繡爲尚其爲十二章服可知制有小大朱氏謂如衣用幾幅袂用幾幅之類度有長短謂衣二尺二寸帶下尺裳及踝無破士之類此蓋借深衣推之次言衣服蓋統朝服玄端深衣袍褐褻衣之等在內舉兼制度言其小大長短采素皆有故法當循也章服之冕等不待言冠則衣服之氣如爵韋弁玄冠及緌緌紕武之屬帶如朱綠玄黃異色綦辟韠綽異制之屬亦皆有常度也以上通在所飭乃命有司申嚴百刑斬殺必當毋或枉撓枉撓不當反受其殃當丁浪反撓女教反又乃教反○甲

重刑當有循其罪○諸本皆無乃字○淮枉撓作決獄下有是月也養長老授几杖行稃鬻飲食○唐命上有是月也必當下有無留有罪仍以此一節屬後章○補注東滙陳氏云刑罰之令前月已行至此又申戒之枉撓皆屈曲之義謂不申正理而違法以斷故必反受殃禍是月也乃命宰祝循行犧牲視全具案芻豢瞻肥瘠察物色必比類量小大視長短皆中度五者備當上帝其饗行下孟反芻初其反豢音患中丁仲反○於鳥獸肥充之時宜省羣牲也宰祝大宰大祝主祭祀之官也犧牛羊曰芻犬豕曰豢五者謂所視也所案也所瞻也所察也所量也此皆得其正則上帝饗之上帝饗之而無神不饗也○疏曰純色曰全體完曰具得養則肥失養則瘠物色騂黝之別陽祀用騂陰祀用黝望祀各以其方之色必比其陰陽之類也大謂牛羊豕成牲小謂犢羔豚之屬長短謂天地之牛角繭栗宗廟之牛角握之屬也○呂循作巡饗作享○淮無是月也循視全具字瞻肥瘠作視肥臞全粹必作謂長短作少長皆作莫不無五者以下八字○唐無乃字宰祝作有司○附嚴陵方氏曰五者謂所行所案所察所量所視○草廬吳氏曰一則全具二則肥瘠三則物色四則小大五則長短天子乃難以達秋氣難乃多反○此難難陽氣也陽暑至此不衰害亦將及人所以及人者陽氣左行此月宿直昴畢昴畢亦得大陵積尸之氣氣佚則厲鬼亦隨而出行於是亦命方相氏帥百隸而難之王居明堂禮曰仲秋九門磔攘以發陳氣禦止疾疫○疏曰天左旋星辰與斗建循天而行此月斗建在酉酉是昴畢本位故鄭云宿直昴畢其昴畢之星於時在寅也明堂禮云發陳氣者秋時涼氣斯至發去陽之陳氣也明堂禮磔攘則此亦然文不備耳季冬大難明九門磔攘稱大則貴賤皆爲也季春云國難熊氏云惟天子諸侯有國爲難此云天子乃難惟天子得難以其難陽氣陽是君象則諸侯以下不得難陽氣也○諸本難作儺○呂儺下有禦佐疾字達作通○淮達作御○唐天子上有是月也字此下有是月也命樂正習吹上丁釋奠於國學天子乃率公卿諸侯大夫親往視之是月也命有司上戊釋奠於太公廟是月也擇元日命人社此下又別分一節云八月中氣日在軫昏南斗中曉東井中斗建酉位之中秋分之日雷乃收聲後五日蟄蟲坏戶後五日水始涸是月也命有司享壽星於南郊○附按月令三難似可議說見季冬說以犬嘗麻先薦寢廟麻始孰也○唐以此屬下文是月也可以築城郭建都邑穿竇窖修囷倉竇音豆窖古孝反囷邱倫反○爲民將入物當藏也穿竇窖者入地隋曰竇方曰窖○王居明堂禮曰仲秋命庶民畢入于室曰時殺將至毋罹其災○呂窖作

窌○淮無也宋乃命有司趣民收斂務畜菜多積聚趣七祿反畜丑六反○始爲禦冬之備○呂舊作蓄○淮無務字菜作采○唐無是月至此二節○補注東滙陳氏云孟秋已有收斂之命矣此又趣之以時不可緩故也菜所以助穀之不足故蓄之爲備多積聚謂凡可爲歲備者無不貯備也乃勸種麥毋或失時其有失時行罪無疑麥者接絕續乏之穀尤重之○呂其有作其或○淮無乃字種下有宿字無毋或失時字其有作若或○

唐以此一節居下文是月也日夜分雷始收聲蟄蟲坏戶殺氣浸盛陽氣日衰水始涸坏步回反涸戶角反○又記時候也雷始收聲在地中動內物也坏益也蟄蟲益戶謂稍小之也涸竭也此甫八月中雨氣未止而云水竭非也周語曰辰角見而雨畢天根見而水涸又日雨畢而除道水涸而成梁辰角見九月本也天根見九月末也王居明堂禮曰季秋除道致梁以利農也○疏曰雨畢在九月之初八月宿直昴畢畢星主雨故云雨氣未止今言水竭非也引周語以下者証九月水涸不得在八月也辰角見九月本天根見九月末者本謂初也案律曆志角十二度亢九度天根在亢之後辰角與天根相去二十一度餘呂校一度則亢九月本與九月末相去二十一日有餘也韋昭注國語辰角見雨畢之後五日

天根見者蓋辰角見後雨以漸而畢畢後五日天根見中間亦校二十餘日也○呂淮雷下有乃字無[illegible]呂[illegible]作倍淮坏作培○唐以屬上文○附按此云水始涸亦以仲秋陰氣日微水漸向衰涸據時大槩言之故日始注疏引據之詳抑尤精詳也日夜分則同度量平權衡正鈞石角斗甬呂淮同作箄甬作齊斗作升淮無則字甬作稱○唐無正鈞石角斗甬別有是月也命有司祭馬社天子嘗麻先薦寢廟命有司申嚴百刑斬殺必當無留有罪無或枉撓枉撓不當反受其殃是月也勸人種麥無或失時四十八字是月也易關市來商旅納貨賄以便民事四方來集遠鄉皆至則財不匱上無乏用百事乃遂易以豉反匱此位反○易關市謂譏其稅使民利之商旅賈客也閔亦乏也遂猶成也○呂集作雜○淮無是月也及則字易作理賄作財呂淮納作入則財下有物字○補注朱氏云關者貨之所入市者貨之所聚易謂無重征以致其難也易關市所以來商旅貨謂化之以爲利賄謂有之以爲利來商旅所以納貨賄也凡此皆以便民用也四方欲而不一故言來集遠鄉遜而在外故言皆至此言貢賦職修也財所以待用財不匱則無乏用用所以作事無乏用則事皆遂也凡舉大事毋逆大數必順其時慎

因其類事謂興土功合諸侯舉兵衆也季夏禁之孟秋始征伐此月築城郭季秋教田獵是以於中爲之戒焉○呂無上大字下大作天慎作乃此下有行之是令白露降三旬○淮無此一節○唐無是月以下至此一節○補注東滙陳氏云因猶伐也如慶賞者乃發生之類刑罰者乃肅殺之類仲秋行春令則秋雨不降卯之氣乘之也卯宿直房心心爲大火草木生榮應陽動也國乃有恐以火訛相驚○疏曰以仲秋致仲春火氣故有火但仲秋爲金仲春爲木金能尅木又仲秋雨水水又尅火火竟不能爲害但以訛言相驚○呂淮乃有作有火行夏令則其國乃旱蟄蟲不藏五穀復生復扶又反○午之氣乘之也○呂無乃字○淮殺下有皆字行冬令則風災數起收雷先行數色角反○子之氣乘之也北風殺物先猶蚤也冬主閉藏○補注東滙陳氏云收雷收聲之雷也先行先期而動也○附按收雷即陽氣也應子月而動今仲秋行冬令子之氣乘之故陽氣在內先期而動也草木蚤死寒氣盛也○淮此下有八月官尉其樹柘

右仲秋第九章

季秋之月日在房昏虛中旦柳中季秋者日月會於大火而斗建戌之辰也○淮無日在房字宿招搖指戌字○唐作九月之節日在角昏牽牛中曉東井中斗建戌位之初○補注東滙陳氏云房在卯大火之次律中無射射音亦○無射者夾鍾之所生三分去一律長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四季秋氣至則無射之律應周語曰無射所以宣布哲人之令德示民軌儀○諸本見仲秋章鴻鴈來賓爵入大水爲蛤鞠有黃華豺乃祭獸戮禽鞠九六反豺音柴○皆記時候也來賓言其客止未去也六水海也戮猶殺也○疏曰鴻鴈仲秋初來則過去故不云賓今季秋來者止未去也猶如賓客故云來賓○呂淮鴻作候鞠作菊呂乃作則淮爵作雀○唐作寒露之日鴻鴈來賓後五日雀入大水爲蛤後五日菊有黃華豺乃以下入後章○補注東滙陳氏云爵者鳥獸之總名鳥不可日獸獸亦可日禽故鸚鵡不日獸而猩猩通作獸也○附按農師陸氏云來賓言其寓中國如客也朱氏云來而賓則居停矣今詳初來非不止也八月來者少則止者稀見其飛而不見集也九月則來者多隨地有見其止所者矣故次第記之天子居總章右个總章右个西堂北偏○淮居作朝于餘見仲秋章是月也申嚴號令申重○淮居是月也竝作命有

申嚴收斂之令申至于再也嚴在必行也命百官貴賤無不務內以會天地之藏無有宣出內謂收斂入之也會猶聚也○疏曰于此月之時敕命百官貴之與賤無不務內內謂收斂其物言貴之與賤無有一人不勤務收斂內物以會天地之藏者會猶趨也言心皆趨嚮天地所藏之事謂心順天地以謹閉藏也無有宣出者以物皆收斂時又閉藏無得有宣露出散其物以逆時氣乃命冢宰農事備收備猶盡也○附按謂以收斂之事專命冢宰也舉五穀之要定其租稅之簿○附按云舉五穀之要者蓋謂計其多寡所以制國用也藏帝籍之收於神倉祗敬必飭重粢盛之委也帝籍所耕千畝也藏祭祀之穀為神倉祗亦敬也○疏曰帝籍者供上帝之籍田也神倉者貯祀鬼神之倉也言天子于此月命冢宰藏此帝籍所收禾穀于此神倉之中當須敬而復敬必使飭正○正義曰委謂委積之物重此粢盛委積之物故內于神倉公羊傳桓十四年御廩災御廩者何粢盛委之所藏皇氏曰委謂輸也義亦同云帝籍所耕千畝者鄭康成云籍之言借也借民力所治之田也祭義云天子為籍千畝冕而朱紘躬秉耒祭統云天子親耕于南郊是籍田在南郊也云藏祭祀之穀為神倉者以其供神之物故曰神倉祗亦敬字經有敬字祗有訓為敬故云祗亦敬言敬者恒以敬敬為心不有怠慢也是月也霜始降則百工休寒而膠漆之作不堅好也○疏曰上文自申嚴號令至祗敬必飭論務內必須敬慎從此霜始降至習吹論霜降寒來人皆入室又為饗帝當習吹順時氣習吹雖與入室不同但饗帝大事則須更云是月故習吹之事附于入室之下自大饗帝至無有所私論大饗明堂及嘗犧牲告備并諸侯來歲之制稅民輕重貢賦之數皆大事相連事異于上故言是月天子乃教田獵及祭禽于四方論順時田獵以習兵戎事異于前故言是月草木黃落至供養之不宜論草木黃落蟄蟲閉戶斷決獄刑收減祿秩事異于前故又言是月天子以大嘗稻先薦寢廟事重故特言是月也乃命有司曰寒氣總至民力不堪其皆入室總猶猥卒上丁命樂正入學習吹吹昌睡反○為將饗帝也春夏重舞秋冬重吹也○疏曰以下有饗帝之文此有習吹之事故云為將饗帝其習舞吹必用丁者取其丁壯成就之義欲使學者藝業成故也是月也大饗帝言大饗者遍祭五帝也曲禮曰大饗不問卜謂此也○正義云若祭一帝之時則禮器謂之饗帝今云大饗故云遍祭五帝也此大饗與帝遍文故謂祭天禮器大饗其王事與彼下云三牲魚腊九州之美味是四方助祭之物故以大饗為祫也與此不同恐是別事諸儒多以為疑又按曲禮大饗不云帝謂指祫祭

亦非是矣五帝只一天固不可言莫適卜也又疏引周禮祀太神享大鬼師執事而卜日謂曲禮所說不問卜之大饗不可指為祫祭然則其所指之帝非大神乎何又言不問卜也蓋曲禮所言者亦是指祫祭為大饗謂所祭既衆不逐一而問卜亦非謂祫祭之故不卜也如是解乃與周禮祀大神享大鬼皆卜日之說為貫通[illegible]呂氏冬至祀天夏至祭地日月素定故不問卜其說似猶有礙而未當矣嘗犧牲告備于天子嘗者謂嘗羣神也天子親嘗帝使有司祭於羣神禮畢而告焉○疏曰嘗謂嘗羣神者以四月雩上帝之後云雩祀百辟卿士是雩帝之外別雩羣神故知九月大饗報功饗帝之外亦饗羣神也○准無告備于天子○唐此上有命有司比下有是月也趣人收斂務蓄菜十字○附農師陸氏曰嘗以秋嘗新穀為義蒸以冬進衆物為義故季秋大饗明堂嘗新穀亦謂之嘗十月農功畢天子諸侯與其羣臣飲酒于大學進衆物亦謂之烝○補注東淮陳氏云仲夏大雩所祈也此月大饗報也饗嘗皆用犧牲仲秋已視全具至此則告備而後用焉○附按告備當在事前乃重物成報祭故特告焉陳氏說是而注以為禮畢者失之合諸侯制百縣為來歲受朔日與諸侯所稅於民輕重之法貢職之數以遠近土地所宜為度以給郊廟之事無有所私秦以建亥之月為歲首於是歲終使諸侯及鄉遂之官受此法焉合諸侯制者定其國家宮室車旗衣服禮儀也諸侯言合制百縣言受朔日互文也貢職謂所入天子凡周之法以正月和之正歲而縣於象魏○准職作賦地作隨注云以給下十字○唐無此節○附石梁王氏曰合諸侯制百縣注云合諸侯制絕句不可從○農師陸氏曰時六國未盡滅秦屬地皆為縣邑尚未盡變封建為郡邑故呂不韋亦法兼諸侯自縣言之○嚴陵方氏曰合則合而同之制則制而裁之必合制其事者為待來年受朔日之政令之故也合自內以台外為諸侯言之法也制自上以制下為百縣言之法也通而言之一也○名鏇金氏曰稅取於秋貢集於春年之上下所以出斂法不于是亟須之則諸侯之取於民者無制禮之厚薄亦以年之上下不于是早定之則諸侯之供于上者無準其稅之有輕重即王制所謂用地小大視年豐耗也以遠近土地所宜為度即郊特牲所謂旅幣無方以節遠邇之期而別土地之宜者也○附按嚴陵方氏云稅民之法貢職之數有常經矣而每歲季秋復制之者非豫須來歲之度[illegible]的定本歲之度也所以然者季秋則天下之豐凶可備知矣稅之輕重與年上下則貢賦因之令詳天官司書凡稅斂掌事者受法焉地官閭師縣師以時徵其疏說此稅法制于季秋九月則徵時當在孟冬十月此在周正[illegible]本歲在秦正則為來歲也然秦正雖為來歲而所徵者則為

本歲之貢若小行人春入貢則貢職之數又自為來歲制之但貢
數不于今歲之貢法則仍是今歲之貢貢于來歲耳○又按師曹
徐氏云此秦制也蓋以建亥之月為歲首則此月為歲終故兼此
二制若古者以季冬十二月頒來歲十二月之朔於諸侯周禮以
正月之吉始和縣于象魏皆不以此月也或曰是時秦未并天下
為得諸侯百縣而命之然劉氏云呂不韋相秦十餘年此時已有
必得天下之勢故大集羣儒損益先王之禮而作此書名曰春秋
將欲為一代興王之典禮也故其間亦多有與禮經合者又按
昭襄王之時封魏冉穰侯公子市宛侯悝鄧侯則已分封諸侯行王
者事久矣不韋作相時已滅東周君六國削甚秦已得天下大半
故其立制欲如此也今詳月令三言來歲此月為來歲受朔日亥
月言來年于天宗者以有年原係來歲也丑月言數將幾終歲
且更始倣因與論時令以待來歲之宜蓋三代更朔雖三正迭建
而用時作事仍以建寅為令故周禮有正月正歲之異然此則仍
其義例耳惟以亥為正月故于戌授朔而云來歲又惟以寅為正
歲故于丑行令必稱來歲此可為三王記事之吏皆用夏時之一
証佐也 是月也天子乃教於田獵以習五戎班馬政 教於田獵因田獵之禮教民以
戰法也五戎謂五兵弓矢殳矛戈戟也政謂齊其色度其力使同
來也校人職曰凡軍事物馬而頒之○呂班作負無政字○淮無

天子班馬政字○疏曰班馬政者謂班布乘馬之政令校人職註
曰物馬齊其力戎事以力為政耳亦須齊色故詩云駟騵彭彭是
齊色也 命僕及七騶咸駕載旌旐授車以級整設于屏外 騶側求反旐音兆○
僕戎僕及御夫也七騶謂趣馬主為諸官駕說者也既駕之又為
之載旌旐司馬職曰仲秋教治兵如振旅之陳辨旗物之用王載
大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載
旟是也級等次也整正列也設陳也屏所田之地門外之蔽○呂
旌作旂旐下有與字授作受○淮命下有大字載作戴旗作旌無
旐字整作皆正○附蔽陵方氏曰掌次言師田則張幕以有幕次
故亦有屏王者在野亦有內外之辨也○補注東滙陳氏云天子
馬有六種各一騶主之并總主六騶者為七騶也皆以馬駕車又
載析羽之旌冠蛇之旐既畢而授車于乘者以尊卑為等級各使正其行列向背而設于軍門之外 司徒搢朴北面
誓之 搢音晉朴普卜反○誓衆以軍法也○疏曰案周禮司徒掌邦教誓掌大田役治徒庶之政令車馬設于軍門屏之外
東西廂以為行陳于是司徒在兩行之間北面誓之○呂淮面作嚮以淮誓作營 天子乃厲飾執弓挾矢
以獵 厲飾謂戎服尚威武也今月令獵為射○疏曰熊氏云謂戎服行韋弁服以秋冬之田故也若春夏則冠弁服故司服云

凡甸冠弁服義或然也○呂厲下有服厲字淮有服廣字呂淮挾
作挾呂淮作射○補注東滙陳氏云蓋奉祭祀之物當親殺也
命主祠祭禽于四方 以所獲禽祀四方之神也司馬職曰羅弊致禽以祀祊○疏曰四方四方有功于方之神
也四時田獵皆祭宗廟而分時各以為主也春時土方施生獵則
祭祀為主也夏時陰氣始起象神之在內獵則祭宗廟為主也秋
時萬物以成獵則以報祭社及四方為主也冬時萬物衆多藏則
土川衆物以祭宗廟而亦報丁物有功之神于四方也其祭四方
但川此禽之用別牲故甫田云與我犧羊以社以方是也此祀四
方者謂四方五行之神也○呂于作於○淮無于字○唐無是月
也以下至此一節○附按或疑疏以此與甫田之詩聯合為一日
非也詩自言公卿力農事者之祭而月令則謂天子田獵之祭也
祭方雖同而所祭之人與物皆別 是月也草木黃落乃伐薪為炭 伐木必因殺氣○淮無也字○
唐無是月也字草木黃落已見上文 蟄蟲咸俯在內皆墐其戶 墐其靳反○墐為塗閉之辟殺氣○呂內
作穴○淮俯作俛無下六字○唐上四字見上文亦無下六字○ 乃趣獄刑毋留有罪 趣七綠反○殺氣已至有
罪者即決也○呂趣作決○唐無此一節○附按草木蟄蟲句皆
起下之文非再記時候也一以見殺氣之行而物之可伐一以見

殺氣之盛而人之當刑 收祿秩之不當供養之不宜者 當丁浪反供九用反養餘亮反○天氣殺
而萬物虛藏可以去之也祿秩之不當恩所加增也供養之不宜
欲所食者熊蟠之屬非常食○呂當下有者字供作共○淮此下
有通路除道從境始至國而后已十二字○唐無此一節○附按
祿秩凡上之賜于下者供養凡下之奉于上者皆是也不當謂乖
于事不宜謂違于時者皆是也今順秋令之嚴肅除去之 是月也天子乃以犬嘗稻先薦寢廟
稻始熟也○呂無以犬字○淮稻作秋○唐已見上文 季秋行夏令則其國大水冬藏殃敗
民多鼽嚏 鼽音求嚏丁計反○未之氣乘之也六月宿直東井氣多暑雨○呂淮嚏作窒○補注東滙陳氏云殃敗謂實
害之藏為水所浸敗者氣窒于鼻嚏者聲發于口皆肺疾以夏火
克金故病此也又嚴陵方氏云肺屬金而金生水反為水所勝故
民受見疾焉 行冬令則國多盜賊邊境不寧土地分裂 丑之氣乘之也極陰為外邊境
之象也大寒之時地隆坼也○疏曰十二月二陽在內伏于地下四陰在地上故鄭云極陰為外也 行春令則煖風
來至民氣解惰 解古買反○辰之氣乘之也巽為風○呂煖作熯惰作墮 師興不居 辰宿直角角土兵不

是象風行不休止也○呂與不居作旗必與○淮此下行九月官候其樹槐

右季秋第十章

孟冬之月日在尾昏危中旦七星中 孟冬者日月會於析木之津而斗建亥之辰也○淮無日在尾字有招搖指亥字○唐作十月之節日在房昏虛中曉張中斗建亥位之初○補注東滙陳氏云尾在寅析木之次七星見季春章

其日壬癸 壬之言任也癸之言揆也日之行冬北從黑道閉藏萬物月爲之佐時萬物懷任於下揆然萌才又因以爲日名焉○淮此上有其位北方字下有盛德在水字

其帝顓頊其神玄冥 顓音專頊計玉反○此黑精之君水官之臣自古以來著德立功者也顓頊高陽氏也玄冥少皞氏之子曰脩曰熙爲水官○淮無此二句

其蟲介 介甲也象物閉藏地中龜鼈之屬

其音羽 三分商去一以生羽羽數四十八屬水者以爲最清物之象也冬氣和則羽聲調之樂記曰羽亂則危其財匱

律中應鍾 孟冬氣至則應鍾之律應應鍾者姑洗之所生三分去一律長四寸二十七分寸之二○周語曰應鍾均利器用俾應復

其數六 水生數一成數六但言六者亦舉其成數○唐此下有其性智其事聽

其味鹹其臭朽 水之味臭也凡鹹朽者皆屬焉氣若有若無爲朽○淮朽作腐○附按以鬱焦香腥例之則朽自是穢氣但水清明不見爲是氣故鄭別以若有若無解之而又不辨爲何氣臭矣蓋水外明成于陽而内暗生于陰陰主閉藏凡物受濕爲腐者必有惡臭其卽水陰之氣之凝也所以以朽爲之

其祀行祭先腎 冬陰盛寒于水祀之于行從辟除之類也祀之先祭腎者陰位在下腎亦在下腎爲尊也行在廟門外之西爲軷壤厚二寸廣五尺輪四尺祀行之禮北面設主于軷上乃制腎及脾爲俎奠于主南又設盛于俎東祭肉腎一脾再其他皆如祀門之禮○淮行作井○補注東滙陳氏云行者道路往來之處冬陰往而陽來故祀行○附按此與中央祭先心冗腎字疑是心字說見季春章

水始冰地始凍雉入大水爲蜃虹藏不見 蜃常忍反見賢遍反○皆記時候也大水淮也大蛤曰蜃○疏曰國語云雀入于海爲蛤雉入于淮爲蜃○唐作立冬之日水始冰後五日地始凍後五日野雞入大水爲蜃○而以下四字屬後章○補注東滙陳氏云蜃蛟屬此亦飛物化潛物也晉武庫中忽有雉雉張華曰此必蛇化爲雉也閉視雉側巢有蛇蚖類諸有言雉與蛇交而生子必爲蜃不皆然也然則雉子爲蜃理或有之今詳蜃分二種一爲蛤類蜃器爲治灰是也一爲蛟蜃海上蜃氣爲樓市是也鄭以雀爲蛤蛤例之訓從蜃蛤之蜃而已若晉傳雉交蛇生蛟亦變化事之確有者以爲此蜃之說亦足據焉陳氏又云陰陽氣交而爲虹此時陰陽極乎辨故虹伏虹非有質而曰藏亦言其氣之下伏耳

天子居玄堂左个乘玄路駕鐵驪載玄旂衣黑衣服玄玉食黍與彘其器閎以奄 驪力知反○玄堂左个北堂西偏也鐵驪色如鐵黍秀舒散屬火寒時食之亦以安性也彘水畜也器閎而奄象物閉藏也今月令曰乘軫路似當爲袗字之誤也○疏曰軫是車之後材路皆有軫軫是玄色此記云乘玄路玄袗義同昏禮云女從者畢袗玄○呂奄作弇○淮此一節作天子衣黑衣乘玄驪服玄玉建玄旗食黍與彘服八風水爨松燧火北宮御女黑色衣黑采擊磬石其兵鎩其畜彘朝于玄堂左个以出冬令命有司修羣禁禁外徙閉門閭大搜客斷罰刑殺當罪阿上亂法者誅○諸本路皆作輅○唐黑作玄旂作旗○補注東滙陳氏云黑深而玄淺如朱深而赤淺也閎者中寬奄者上窄

是月也以立冬先立冬三日大史謁之天子曰某日立冬盛德在水天子乃齊立冬之日天子親帥三公九卿大夫以迎冬於北郊還反賞死事恤孤寡 先悉薦反○迎冬者祭黑帝於北郊之兆也死

事謂以國事死者若公叔禺人顓涿聚者也孤寡其妻子也有以惠賜之大功宗賞○呂無以字帥作率反作乃○淮無是月至乃齊一節冬於作歲于○唐無是月也以立冬字大史下有先立冬三日字無三九字有諸侯字○淮謁帥反齊同呂本○補注東滙陳氏云不言諸侯與夏同

是月也命大史釁龜筴占兆審卦吉凶 釁許靳反○筴初反者也占兆龜之繇文也周禮龜人上春釁龜謂建寅之月也秦以其歲首使大史釁龜筴與周異矣卦吉凶謂易也審省錄之而不釁筴筮短賤於兆也今月令曰釁祠祠衍字○呂史作卜釁作禱祠呂淮筴作筴無占兆字卦下有兆以祭字淮無也字史作祝釁作禱祀下又有神位占字○唐以此一節屬孟春章○附光庭邸氏曰注疏言恭釁占兆之書非也兆辭存於竹帛何容以血塗之爾雅云占視也博雅云占聽也正與審字義同以兆卦各有吉凶慮其參謬故周禮遇筴之時占視其兆審省其卦也下言吉凶總結之○翼王陸氏曰兆者乃龜所折之兆卦龜書之繇文也蓋龜以卜而有兆筴以筮而有卦兆有象故言吉卦有數故皆審吉凶總承兆卦吉也存以孟冬爲歲首于歲首命大史釁龜筴而以龜卜之以筴綴之附硯卜之所遇爲何兆筮之所偷爲何卦所推古測春以知一歲之吉凶亦非但玩繇文辭易者也

是察阿黨則罪無有掩蔽 阿黨謂治獄吏以私恩曲

提相爲也○呂是上有於字纂作上下有亂法者字罪下有之字
○淮無此一節○唐無是字蔽小有是月也可以築城郭造宮室
穿竇窖修囷倉○附按是字下疑闕月也二字**是月也天子始裘**九月授衣至此可以加裘○淮是月也作於是
○唐此下有是月也祭神州地祇於北郊是月也命有司祭司衆
是月也命有司祭司中司命司人司祿此下又別分作一章云十
月中氣日在尾昏危中曉翼中斗建亥位之中○補
注東滙陳氏云周禮季秋獻功裘王此月乃衣之**命有司曰天**
氣上騰地氣下降天地不通閉塞而成冬上時掌反○使有司助閉藏之氣門戶可閉閉
之窗牖可塞塞之○呂無塞字○淮無此一節○唐云小雪之日
虹藏不見後五日天氣上騰地氣下降後五日閉塞而成冬無天
地不通字○附嚴陵方氏曰以不通故閉塞時
之所以爲冬者以天地之氣閉塞以成之耳**命百官謹蓋藏**藏才
浪反○謂府庫囷倉有藏物○
呂命作令○唐百官作有司**命司徒循行積聚無有不斂**行下孟反
積子賜反聚才性反○謂芻禾薪蒸之屬○淮無循字及無有不
斂字○唐無命司徒字○補注東滙陳氏云申嚴仲秋積聚之令
坏城郭戒門閭修鍵閉愼管籥固封疆備邊境完要塞謹關梁塞

徯徑鍵其僞反籥羊灼反疆居良反要塞之塞先代反徯音奚○坏益也鍵牡閉牝也管籥搏鍵器也固封疆謂使有司循其
溝樹及其衆庶之守法也要塞邊城要害處也梁橋橫也徯徑禽
獸之道也今月令疆或爲壃○疏曰城郭須牢厚故言坏門閭備
非常故云戒鍵閉或破壞故云修管籥不可妄開故云審封疆當
險阻故云固邊境防盜賊故云備要塞宜牢固故云完關梁禁禦
姦故云謹徯徑小狹路故須塞皆隨事戒約設文不同凡鍵器入
者謂之牡受者謂之牝漢書五行傳牡飛牡亡謂失其鎖須須則
鍵也管籥以鐵爲之似樂器之管籥搢於鎖內以搏取其鍵也按
惟司[illegible]管鍵一物此管籥與鍵閉別文爲異何胤云鍵是門扇之
後樹兩木穿上端爲孔閉者謂將扇關門以內孔中○呂坏作坿
管作閭○呂淮鍵作楗疆作壃徯作蹊○附草廬吳氏曰鍵閉二
字何氏說得之管者鎖之牝籥者鎖之牡**飭喪紀辨衣裳審棺槨之薄厚塋丘壟之小**
大高卑厚薄之度貴賤之等級塋音營壟力勇反○此亦閉藏之具順時飭正之也辨衣裳謂襲斂
尊卑所用也所用又有多少○呂喪作哀○淮無辨衣裳字槨下
有衣裳字卑作庳度下云使貴賤尊卑各有等級○附與王陸氏
曰塋從呂覽作營爲得非塋域之塋也營邱壟之大小爲句絕下
以高卑厚薄之度爲句高卑卽邱壟之大小厚薄卽棺槨之厚薄

貴大卽高小卽卑也其高卑厚薄皆有丈尺之度其度之不同皆
以貴賤之等級而爲之等級○補注東滙陳氏云辨衣裳上衰下
裳以布之精粗爲親疏故曰辨亦謂襲斂之衣數多寡也
朱氏云喪者人之終冬者歲之終故于此時而飭喪紀焉**是月也**
命工師效功陳祭器案度程毋或作爲淫巧以蕩上心必功致爲
上霜降而百工休至此物皆成也工師工官之長也效功錄見百
工所作器物也主於祭器祭器尊也度謂制大小也程謂器所
容也淫巧謂奢僞怪好也蕩謂動生其奢淫○疏曰功致爲上
者功力密致爲上也○呂淮無命字呂唐無或爲必字淮程作呈
無毋或至心必十一字功作堅○附嚴陵方氏曰功卽王之所成
者效與效焉效羊之效同義蓋呈效之也○彥醇馬氏曰器之大
小長短有度功之久近多少有程按則據此以驗彼也古人之於
物無所不用其極功致者功之至者也然不可過過則淫功先王
所禁也**物勒工名以考其誠**勒刻也刻工姓名於其器以察其信知其不功致○淮無此一節**功有**
不當必行其罪以窮其情當丁浪反○功不當者取材美而器不堅也○呂功作工○淮云工事苦慢作
爲淫巧必行其罪則唐皆無以窮其情四字○附
嚴陵方氏曰不當者或不能密緻或過于淫巧也**是月也大飲烝**

十月農事畢天子諸侯與其羣臣飲酒於大學以正齒位謂之大
飲別之於他其禮亡今天子以燕禮郡國以鄉飲酒禮代之烝謂
有牲體爲俎也黨正職曰國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒
于序以正齒位亦謂此時也詩云十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊
躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆是頌大飲之詩○疏曰烝升也升
此牲體於俎之上故云飲烝此是天子禮詩之風故彼公堂乃諸
侯之禮故鄭注天子諸侯與羣臣也傳云公堂學校也黨正以禮
屬民飲酒于序故云此飲酒于大學也正齒位者約黨正文以此
是孟冬黨正國索鬼神祭也與此同月案國語云王公立飫
則有房烝此既大飲禮當用房烝牛體之俎若黨正飲酒雖饗
而用殺烝故宣十六年左傳云王饗有體薦宴有折俎公當饗卿
當宴是也鄭引黨正及詩者證大飲烝是十月正齒位飲羣臣之
事○呂淮烝作蒸○附嚴陵方氏曰烝者烝衆以進衆物也惟其
進衆故謂之大飲烝○元輔陸氏曰孟夏飲酎則序尊于朝蓋巳
月乾卦用事故法天道遊暇飲酎所以示羣臣之等尊而卑卑
也孟冬飲烝則序齒于學蓋亥月坤卦用事故效地德向位以齒
同齒以位所以示羣臣同體之義長長而幼幼也**天子乃祈來年**
○附按眞正飲酒不可謂饗疏中雖饗字有誤
于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀臘力合反○此周禮所謂蜡祭也天宗謂

日月星辰也大割大殺羣牲割之也臘謂以田臘所得禽祭也五祀門戶中霤隨行也或言祈年或言大割或言臘互文○疏曰此等之祭總謂之蜡若別言之天宗公社門閭謂之蜡其祭則皮弁素服葛帶榛杖其臘先祖五祀謂之息民之祭其服則黃衣黃冠也郊特牲蜡者索也索萬物而祭之周禮籥章云國祭蜡則龡豳頌以息老物蜡而後息老此記亦先祭衆神然後勞農休息故知此廣祭衆神爲蜡也凡蜡皆在建亥之月而皇氏以爲夏殷蜡各在已之歲終非也蓋臘也以欽臘祭之時臘取禽獸以祭祭畢云夏曰清祀殷曰嘉平周曰蜡秦曰臘按左傳云虞不臘矣是周亦有臘名矣○呂割下有性字蜡作饗禱○淮無乃字劃作祠祭無及門閭字臘作畢饗無五祀字○唐無此一節

勞農以休息之勞力報反○黨正屬民飲酒正齒位是也○呂淮農下有大字○附按三山楊氏云建寅者生物之始亦人事之始故以爲歲首建丑者成物之終亦人事之終故以爲歲終歲終則行蜡臘之祭宜也原注家之意以周建子爲歲首故以建亥之月爲歲終然三正示不相沿特以其月爲大朝會大政令之始而天時之始終不可易也建亥孟冬之月謂之歲終可平今詳之自漢以後皆遵古者以月在丑爲臘而蜡臘之祭貞于十二月行之又春秋左傳云晉侯以十二月滅虢遂襲虞宮之奇言虞不臘按春秋見用夏時夏月則十二月亦是臘月也自來先儒持亥丑兩說

似當以建丑爲正又按月令季秋大饗帝而于孟冬則廣祀衆神謂所以爲報祭也即報以祈亦終則有始之義來年當爲建寅之歲不指子正之月公社者陸氏云禮王者所自爲立社爲公門國門閭里門若五祀中之門戶則槩以在宮室者言也天子

乃命將帥講武習射御角力將子匠反帥色類反○爲仲冬將大餉爾習之亦因營室主武士也凡田之禮唯狩最備夏小正十一月王狩○呂師作率習作肄○淮無天子乃字力下有勁字○唐無此一節而有是月也易關市來征旅納貨賄以便人事四方來集遠鄉皆至則財不匱上無乏用百事乃遂是月也乃命水虞漁師收水泉池澤之賦毋或敢侵削衆庶兆民以爲天子取怨於下其有若此者行罪無赦因盛德在水收其稅○淮無是月也及敢字削作不文無衆庶以下二十一字○唐水虞漁師作有司無泉池字或作令亦無衆庶字故下有是月也乃命有司秫稻必齊麴糵必時湛熾必絜水泉必香陶器必良火齊必得兼用六物酒官監之無有差貸四十字○附按東滙陳氏注云水虞澤虞也漁師漁人也見周禮今詳澤梁無禁者文王之治岐也朱子言古者網罟必用四寸之目魚不滿尺市不得粥人不得食山林川澤與民共之而有厲禁此則孟子所言之王政也今月令乃以爲收賦之計蓋當時諸儒各陳王政所見未真而朱子以爲多有未安者也

孟冬行春令則凍閉不密地氣上泄寅之氣乘之也○呂淮上並作發民多流亡象蟄蟲動○附嚴陵方氏曰以春主發散故也行夏令則國多暴風方冬不寒蟄蟲復出復扶又反○巳之氣乘之也立夏巽用事巽爲風○淮無國字行秋令則雪霜不時申之氣乘之也小兵時起土地侵削申陰氣尚微申宿直參伐參伐爲兵○淮此下有十月官司馬其樹檀○附方氏曰兵起金氣勝也侵削則拏斂之所致故也

右孟冬第十一章

仲冬之月日在斗昏東辟中旦軫中辟必亦反○仲冬者日月會於星紀而斗建子之辰也○呂辟作壁○淮無日在斗字有招搖指子字無東字○唐作十一月之節日在箕昏營室中曉軫中斗建子位之初○補注東滙陳氏云斗在丑星紀之次律中黃鍾黃鍾者律之始也九寸仲冬氣至則黃鍾之律應周語曰黃鍾所以宣養六氣九德○諸本與孟冬同今從唐本冰益壯地始坼鶡旦不鳴虎始交鶡苦割反○皆記時候也鶡旦

求旦之鳥也交猶合也○呂淮旦作鴠淮鶡作鳱唐無冰益壯地始坼字作大雪之日鶡鳥不鳴後五日虎始交後五日荔挺出○附嚴陵方氏曰夜鳴則陰類也求旦則求陽也故感微陽之生而不鳴得所求故也虎陰物而交亦感陽之生故也天子居玄堂大廟玄堂大廟北堂當大室○諸本與孟冬同今從唐本傷死事傷軍士戰必有死志○呂淮唐並無此三字今按三字衍文當從唐本○附按此處領起命有司曰例當有是月也三字命有司曰土事毋作慎毋發蓋毋發室屋及起大衆以固而閉地氣沮泄是謂發天地之房諸蟄則死民必疾疫又隨以喪命之曰暢月而猶女也暢猶充也大陰用事尤重閉藏○疏曰名此月爲充實之月當使萬物充實不發動故也○呂無慎字蓋下有藏字無發室屋及字閉下有發蓋藏起大衆字沮作且必作多○淮無慎蓋字屋作居無以固至沮泄八字房作藏又作有喪下有急捕盜賊誅淫佚詐僞之人無之字暢作暘○唐無日慎蓋字沮作且無命之日暢月字○補注東滙陳氏云周禮仲冬教大閱此言毋起大衆是誠呂氏之書矣天地之閉固氣類猶房室之安藏人也若發散天地之所藏則諸蟄皆死是干氾陰陽之令疾疫必爲民災喪禍隨之而見言暢月者謂其所以不可發

泄以此月爲物皆充實于內故也○附按陸氏以沮爲沮洳之沮
泄爲泄漏之泄蓋固陰沍寒地以凋結而拆乃有沮濕之氣滲泄
于外是氣當藏而反出也○又按孟冬十月純陰而謂之陽月仲
冬十一月中氣未至一陽未復之日尤純陰之極疑于無陽也命
之曰暢月亦見有陽在內之義固閉所以爲閉通本也○又按前
秋冬月命收斂之事皆以順陰氣之斂也仲冬月命固閉之令爲
固在內之陽氣也其義不同 是月也命奄尹申宮令審門閭謹房室必重閉 重直
龍反○奄尹主領奄豎之官於周則爲內宰掌治王之內政宮令
譏出入及開閉之屬重閉外內閉也○淮無是月也字○唐奄尹
作內宰 省婦事毋得淫雖有貴戚近習毋有不禁 省所景反○省婦事所以靜陰類也
淫謂女功奇僞怪好物也貴戚謂姑姊妹之屬近習天子所親幸
者○淮無毋得以下十三字○唐無省婦以下六字○附黃氏曰
屏藏宮禁之事掌于內宰以下大夫爲之官正宮伯宮人皆上士
中士爲之而又統于冢宰凡嬪御閽寺之屬皆在所統非若後世
專用奄豎而大臣不得與聞宮禁之事也漢初大長秋中常侍猶
參用士人東京以降始用宦者而人君燕游居處大臣無復知矣
是以貴戚擅權近習干政深根固蒂牢不可拔月令此
條猶有周官內宰之遺意陳氏以奄尹爲奄人非是 乃命大酋

儀禮經傳通解 卷二十九 月令 仲冬 壹

秫稻必齊麴蘗必時湛熾必絜水泉必香陶器必良火齊必得兼
用六物大酋監之毋有差貸 酋在由反秫音述麴丘六反蘗魚列反湛子廉反齊才細反監工銜反貸
他得反○湛執曰酋大酋者酒官之長也於周則爲酒人秫稻必
齊謂孰成也湛漬也熾炊也火齊腥孰之調也物謂事也差貸謂
失誤有善有惡也古者穫稻而漬米麴至春而爲酒詩云十月穫
稻爲此春酒以介眉壽○疏曰至春而爲酒者謂春成也非春始
釀○呂熾作饎無兼用以下八字○唐此一節見前章○附草廬
吳氏曰齊同米粒完肥類如一也麴蘗以及時造者爲善漬米必
去蓋米壓取水清不濁爲度炊一時亦不可令穢惡雜之故湛熾
皆言必潔飯熟則以麴蘗和飯一處以水圍之其水必清洌之泉
氣味芬芳者盛之必陶器之善者既釀在陶器之中須煖氣溫養
以待其成熟煖氣盛則傷于熱而敗煖氣衰則傷于寒而致自始
釀至成熟晝夜溫養如煉大藥者之火候是謂火齊非有質之
火乃無質之火也齊如五齊之齊謂有齊量貴得溫養之宜 天
子命有司祈祀四海大川名源淵澤井泉 順其德盛之時祭之也今月令淵爲深○呂淮
子下有乃字呂源作原淮唐無祈字淮無源淵井泉字唐無天子
字無淵澤字又分此下別爲一章云十一月中氣日在南斗昏東

壁中曉角中斗建子位之中冬至之日蚯蚓結後五日麋角解後
五日水泉動是月也祀昊天上帝於圜丘○附子容應氏曰仲冬
之月水歸于澤復其本源命所祀之鍾其淵源厚其浮游也三王
之祭川先河後海以海爲委河爲源也水虫冬祀亦豈非源乎是
月也農有不收藏積聚者馬牛畜獸有放佚者取之不詰 畜許六反○此
收斂尤急之時人有取者不罪所以警懼其主也王居明堂禮曰
流冬之月命農畢積聚繫收牛馬○呂淮馬牛作牛馬佚作失淮
繫上者字唐首作僞佚作逸 山林藪澤有能取蔬食田獵禽獸者野虞教道之
其相侵奪者罪之不赦 藪素口反○務收斂野物也大澤曰藪草木之實爲蔬食○諸本道皆作導呂淮
作疏淮無下者字唐野虞作有司此下有是月也命有司祭馬步
是月也伐木取竹箭○附按東滙陳氏云罪之不赦其不相共
利也今詳此是惡侵奪人之人爲其同取而猶侵奪則意起于不
共利上文不詰所以警收斂之懈惰此又不赦所以除強暴之貪
殘 是月也日短至陰陽爭諸生蕩 爭者陰方盛陽欲起也蕩謂物動將萌牙也○淮無諸生蕩字
○補注東滙陳氏云諸生者爲物之生機也蕩者動也 君子齊戒處必掩身身欲寧去聲色

儀禮經傳通解 卷二十九 月令 仲冬 叁

禁耆欲安形性事欲靜以待陰陽之所定 齊側皆反去起呂反耆音嗜○寧安也聲謂樂
也易及樂春秋說云冬至人主與群臣從八能之士作樂五日此
言去聲色又相反○諸本並無一身字耆皆作嗜○呂掩作弇○
淮君子上有是月也字寧作靜欲作慾下又有身體字無事欲
以下十字○唐欲作無躁○附朱子曰貴靜者陰陽方爭當靜
以待其爭之定則陽反而陰順靜在一已可以養其身心遂之
天下以遂萬物之情○補注東滙陳氏云此皆與夏至同而有識
之至者彼言止聲色而此言去彼言節嗜欲而此言禁蓋仲夏之
陰萌微而此時之陰已盛陰微則盛陽未至于甚傷陰盛則微陽
當在于齊保故也○附按朱子謂注文失其旨見前仲夏章 芸始生荔挺出蚯蚓結麋角解水
泉動 解音蟹○又記時候也芸香草也荔挺馬薤也水泉動潤上行○疏曰皇氏云芸荔挺俱香草故應陽氣而出蔡云蚯蚓
在穴屈首下嚮陽氣動則宛而上首故結而屈也熊氏云麋爲陰
獸情淫而遊澤冬至解角從陰退之象鹿爲陽獸情淫而遊山夏
至角解從陽退之象○淮作荔挺出芸始生蚓作螾○唐無芸始
生三字係見上文○補注東滙陳氏云解麋也水者天一之陽所
生陽生而動言枯涸者漸滋發也十二月推于午之
月旨于記時候後再記時候者詳于陰陽之萌也 日短至則伐

也今乃謂天之左旋者爲陽日之右旋者爲陰是其所分爲陰陽
者恐已未確矣而其言昴畢虛危者不益杳冥而難憑乎曰想朱
子所謂月令之說多有未安者歟此三節亦其類也

征鳥厲疾

殺氣當極也征鳥題肩也齊人謂之擊征或名曰鷹仲春
化爲鳩○唐見上文○補注東滙陳氏云征鳥鷹隼之屬以其善
擊故曰征厲疾者猛厲而迅疾也○附按此何當在雉雊雞乳之
下疑誤雜也

乃畢山川之祀及帝之大臣天之神祇

祇音祁○四時之功成於冬孟月祭
其宗予此可以祭其佐也帝之大臣句芒之屬天之神祇司中司
命風師雨師○呂畢下有行字天下有地字○淮唐無此一節

是月也命漁師始漁天子親往乃嘗魚先薦寢廟

天子必親往視漁明漁非常事
重之也此時魚絜美○疏曰四時薦新是常事魚非常祭之物故
云重之也○淮無是月也字嘗作射淮唐無乃字唐漁師作有司
○附予容應氏曰嘗者將薦于所尊不敢輕也亦藥必先嘗膳必
品嘗之意○東滙陳氏曰獵而親殺爲奉祭也則漁而親往亦爲
薦先與

冰方盛水澤腹堅命取冰

腹厚也此月日在北陸冰堅厚之時也北陸謂虛也今月令無堅○
呂淮腹作復○唐水澤腹堅已見上文此但云命取而藏之○附
嚴陵方氏曰腹堅則其堅達於內矣非特形于面而已夫萬物負
陰而抱陽沖氣以爲和陰盛閉塞而陽無所泄則氣房不和爲疫
陽爲伏陰然則鑿冰非特爲備暑亦以達陽氣也○補注東滙陳
氏云藏冰在此時故命取冰

冰以入令告民出五種

種章勇反○冰既入而令田官告民出五種明大寒
氣過農事將起也○淮無冰方至以入十三字又無告字○唐以
作巳○附嚴陵方氏曰冰之入也爲陰事之終種之出也爲陽事
之始以冰入之期而告民出五種終則有始
也○補注東滙陳氏云五種五穀之種也

命農計耦耕事修耒耜具田器

耜者耒之金也廣五寸田器鎡錤之屬○呂命下有司字○淮命作令○唐無事字耜下又有命有司出土牛
以示農耕之早晚○附靈皐方氏曰耕事必每歲計之
者同井之家或有疾病死喪非歲計之不可以齊其力也

命樂師大合吹而罷

合古答反吹昌睡反○歲將終與族人大飲作樂於
大寢以綴恩也言催者此用禮樂於族人最盛後年
此時乃復然也凡用樂必有禮用禮則有不用樂者王居明堂禮
季冬命國爲酒以合三族君子說小人樂○君以此一節屬下文
○附王氏曰聲陽也陽動有聲冬且盡春將至於是日送陰迎陽
出土牛以送陰大合吹以迎陽不用他樂何也吹者人氣故用以
迎陽氣大合吹即罷可以知其無燕矣○附按注疏據逸書冬合
於之廳指賓其事雖祀文未見而敬本篤親亦歲終之義也又云

罷者一歲之用樂上于此故王氏無燕之說似屬如是乃爲得篤親之意耳

乃命四監收秩薪柴以共郊廟及百祀之薪燎

共音供下並同燎力召反○四監主山林川
澤之官也大者可析謂之薪小者合束謂之
柴薪施炊爨柴以給燎春秋傳曰其父析薪今月令無及百祀之
薪燎○呂淮共作供郊作寢淮無柴字唐以此一節屬下文○附
川之陳氏曰周官有燔柴槱燎之祭
共郊廟百祀之薪燎者即此用也

是月也日窮于次月窮于紀星回于天數將幾終

幾音機○言日月星辰運行于此月皆周匝
於故處也次舍也紀會也○疏曰日窮于次
者去歲季冬次玄枵至此窮盡還次玄枵也紀會也去年季冬月
與日相會于玄枵至此窮盡還復會于玄枵也二十八宿隨天而
行每日雖周天一匝而早晚不同至此月而復其故處與去年季
冬早晚相似故云回于天也幾近也以去年季冬至今年季冬三
百五十四日未滿三百六十五日不爲正終故云幾
于終也○呂回作廻○淮回作周無數將幾終字

歲且更始專而農民毋有所使

而猶女也言專女農民之心令之豫有志於
耕稼之事不可徭役徭役之則志散失業也○
呂淮且作將呂而作於淮專作令而作靜專而作其

天子乃與公卿大夫共飭國典論時令

以待來歲之宜

飭國典者和六典之法也周禮以正月爲之建寅
而縣之今用此月則所因於夏殷也○呂無公字
○淮無其字來作嗣○唐此下有是月也合諸侯制百縣爲來歲
受朔日與諸侯所稅於人輕重之法貢職之數以遠近土宜爲度
以給郊廟之事無有所私○補注朱氏云國典有常倣之以應來
歲之變時令有序論之以防來歲之差歲既更始故事亦有異宜
者

乃命太史次諸侯之列賦之犧牲以共皇天上帝社稷之饗

此所
與諸侯共者也列國有大小也賦之犧牲大者出多小者出少饗
獻也○疏曰諸侯同王南面專上之上故命之出牲以與王共事
天地也社稷者王之社稷也○諸侯乃自有社稷而始封亦割王社
土與之故賦牲共王社稷也諸本共並作供○淮饗作芻享○
唐太史作有司無皇天上帝社稷之饗八字而有享祀二字

乃命同姓之邦共寢廟之芻豢

此所
以與同姓共也芻豢猶犧牲○呂淮邦作國共作供○補
注東滙陳氏云人本乎祖故祖廟之牲使同姓諸侯供之

命宰歷卿大夫至于庶民土田之數而賦犧牲以共山林名川之祀

此所與卿
大夫庶民共者也歷猶次也卿大夫采地亦有大小其非采地以
共邑之民多少賦之○呂命作令歷作磨賦下有之字共作供○

注無命字歷三字卿下有上字無土田至犧牲以九字○唐無此一節○補注東滙陳氏云歷者序次其多寡之數也凡在

天下九州之民者無不咸獻其力以共皇天上帝社稷寢廟山林名川之祀民非神之福不生雖有其邦國采地此賦要由民出○疏曰有邦國謂諸侯有采地謂卿大夫賦稅所來皆出民出○呂此下有行之是令此謂一終二句二日○淮無此一節○唐無者字共作供名川作川澤此下又有命樂正大合吹而罷乃命有司收秩薪柴以供郊廟及百祀之薪燎命有司大儺旁磔以送寒氣

季冬行秋令則白露早降介蟲為妖成之氣乘之也九月初尚有白露月中乃為霜丑為鱉蟹○附按早降為早晚之早猶云朝夕之朝也雨雪不成而有朝露寒氣不堅凝也介蟲甲堅數氣不固亦反為妖也四鄙入保畏兵辟寒象○呂鄙作郊○附方氏曰以秋成也余深

行春令則胎夭多傷夭烏老反○辰之氣乘之也矢少長也此月物甫萌牙季春乃句者畢出萌者盡達胎夭多傷者生氣早至不充其性○淮無多字○補注東滙陳氏云胎未生者夭方生者國多固疾生不充性有久疾也○附農師陸氏曰季冬有閉固而已今行春令故感于外也易疾而入于內也多固○補注東滙陳氏云固謂久而不差命之曰逆衆害莫大於此○補注東滙陳氏云以歲終而行歲治之令也

行夏令則水潦敗國時雪不降冰凍消釋未之氣乘之也季夏大雨時行○淮此下有十二月官獄其樹隙○附方氏曰大寒雪之時故謂之時雪不降冰凍消釋則盛陽樂之故也○靈鼎力妖曰此書乃呂氏集諸儒為之將以釋周而推世者乃於養君德敎民育上之大政無一及焉所舉皆徂迹耳而李斯相秦所建立又不能及此漢興多仍秦制此世教所由大變也

右季冬第十三章

朱子儀禮經傳通解卷第三十

東雍梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啟後甫參訂
金陵翁荃止園甫
古絳李世牧武安甫 校正

樂制第四十九 一章

王朝禮四之上 古無此篇今按工者功成作樂所以知神人達敎化者莫大於是其聲律詞調歌舞節族學士大夫通習之故以載於學禮而制作必自王朝乃取周禮司樂諸官攷工制器諸工及它傳記之言言器者集之為樂制一篇○附按此篇舊本合為一節今遵朱子意以經傳例分焉

補經

大宗伯以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以和樂防之天產者動物謂六牲之屬地產者植物謂九穀之屬陰德陰氣在人者陰氣虛純之則劣故食動物作之使動過則傷性制中禮以節之陽德陽氣在人者陽氣盈純之則躁故食植物作之使靜過則傷性制和樂以節之如是然後陰陽平性情和而能育其類○附按天產地產陰德陽德者屬天地言之詞造化萬物之事也曰以日作者大宗伯文例屬人言之詞聖人贊天地造化萬物之事也而禮樂又為聖人贊天地造化萬物之道也天地大道曰生天以陽德主生而始乎地之陰德地以陰德主成而終乎天之陽德造化道本如此聖人如其道贊之于是授天時以與地利是以天產作陰德也天官太宰所布治法中之令是也任地利以承天施是以地產作陽德也地官司徒所頒敎法中之事是也春官宗伯承二官之後夫地氣化發育過盛不可不有以防之所為取事備而後禮樂興是其職矣慮夫天產之過而陰靜之不得所止也于是放地之陰德制為有節之禮範圍之使不怨于中則天產者不至于過作而暴矣慮夫地產之過而陽動之無所制也于是法天之陽德作為有律之樂調變之使不乖于和則地產者不至于過[illegible]而亂矣中和既致天地之真陰陽之精德產之致也精微此氣[illegible]所以日野物性所以大順也與此節經文註疏朱安諸家說義

理多勝而牽合經文皆繫惟與之王氏謂宗伯所掌禮樂與于欲天地化育之功凡均司徒五禮教中六樂教和之說釋之者皆失其旨惟按下文天地之化百物之產爲解義旨較通但其說亦多未協今竊本其意而釋之如此

以禮樂合天地之化百物之產以事鬼神以諧萬民以致百物禮濟虛樂損盈並行則四者乃得其和能生非類曰化生其種曰產○附按禮樂合天地之化百物之產其義發于戴禮樂記中者精且詳矣諸儒皆據彼說釋此文今以已見前禮樂義篇中不復具其曰事鬼神諧萬民致百物即見下大司樂文中者是也

○大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物示音祇說音悅○六律合陽聲者也六同合陰聲者也此十二者以銅爲管轉而相生黃鐘爲首其長九寸各因而三分之上生者益一分下生者去一焉國語曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鐘言以中聲定律以律立鐘之均大合樂者謂徧作六代之樂以冬日至作之致天神人鬼以夏日至作之致地祇物鬽動物羽蠃之屬虞書曰夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以閒鳥獸蹌蹌

簫韶九成鳳皇來儀夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧此其於宗廟九奏效應○鬽倡冀反蠃力果反○疏曰大合樂者正祭薦腥之後合樂之時用之下云六變九變之等據祭初下神言而退在後者以下神之樂用一代此用六代事重故進在上也○附東巖王氏曰樂奏郊廟則鬼神致朙諸侯則邦國和用之鄉射鄉飲則萬民諧作之燕饗則賓客安因夷來朝以樂與燕則說遠人歲十二月以樂索享萬物及于羽蠃鱗毛介之族則作動物○附按靈臺方氏云大合樂乃成均習樂之事其用則可以格鬼神動民物事列大司樂下諸樂官職中郊祭祀饗燕之類是也姜氏兆錫曰月令春止命樂正入學習舞秋止命樂正入學習吹大胥亦止春合舞秋合聲皆不謂之大合樂月令又有季春擇日大合樂一禮謂之大合樂者即此以六律六同五聲八音六舞大合樂之謂本經下文大胥職以六樂之會正舞位注謂爲季春大合樂習之是也據此則大合樂乃習樂之大禮本節致鬼神示與和邦國諧萬民安賓客說遠人之屬大祭言合樂之用下文乃專指祭享祀分序之今詳二說解大司樂本文甚明則注疏以此大合樂爲正祭時合用六代之樂非也○又按十二律皆用竹說見下文典同條

乃分樂而序之以祭以享以

分謂各用一代之樂○附臨川王氏曰分律而序之自黃鐘至無射分同而序之自大呂至夾鍾分舞而序之自雲門至大武

乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神以黃鐘之鍾大呂之聲爲均者黃鐘陽聲之首大呂爲之合奏之以祀天神尊之也天神謂五帝及日月星辰也王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也孝經說曰祭天南郊就陽位是也○疏曰此據十二辰之斗建與日辰相配合皆以陽律爲之主陰呂來合之六舞之分尊者用前代卑者用後代故周序○附按律呂之合詳見下文大師條○又按中薛氏曰周用六樂分祭祀十二調而作之一樂用二調奏者常下四縣鐘聲之調歌者常上琴瑟之音一祭之中皆自爲二調庭奏者常以陽律爲調升歌者常以陰律爲調欲其相配今詳奏者與歌者主人聲樂只以器作而不歌者用黃鍾之宮一均其與歌聲間作合作者用大呂之宮一均獨奏者如土尸出入以合奏三夏之奏其他賓入縣與金作升堂卒爵樂闋之類皆是和歌者如登歌清廟下管象之武凡工入升歌笙入間歌合樂之類皆是○又按天神即昊天上帝注以爲日月星辰者非是說見下文受命之帝更極荒唐○又按五帝即昊天上帝此樂爲祭天神則下文象天神一壇不應又有五帝說見天神篇五帝上帝章

乃奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地示大音泰蔟七豆反○大蔟陽聲第二應鍾爲之合咸池大咸也地示所祭於北郊謂神州之神及社稷○附名迎劉氏云鄭既謂地示主崑崙又謂

爲神州之神不知神州崑崙何所據今詳此是方澤之祭所謂后土者工與皇天配耳即鄭所主崑崙者也雖自諸侯以下皆各有社而天子亦有王社安得復有一神州之社哉○又按此奏用大蔟宮一均之調歌用應鍾宮一均之調凡姑洗南呂以下皆各用其律之宮一均之調十二律旋相爲宮而一樂用二調者謂須陰陽備也其分十二宮于六樂用之六祭蓋依天地人祭之尊卑自帝王樂之先後陰陽律呂之上下次第相配以爲序如此則四望山川之上其至尊者惟有皇天后土耳

乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望洗先典反磬音韶○姑洗陽聲第三南呂爲之合四望五嶽四鎮四瀆此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與○附按靈臺方氏云祀當爲祭典瑞職兩圭有邸以祀地旅四望尚書望于山川春秋傳江漢睢漳楚之望也則不得爲天神之祀明矣今詳注因祀字之誤而謂祭司中等夫日月與司中等在下文天神皆降之內與此無涉

乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川蕤人誰反函胡南反○蕤賓陽聲第四函鍾爲之合函鍾一名林鍾

乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣濩戶故反○夷則陽聲第五小呂爲之合小呂一名中呂先妣姜嫄也姜嫄履大人迹感神靈而生后稷是周之先妣也周立廟自后稷爲始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之

謂之閟宮閟神之妣音配本亦作配乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖射音亦○無射陽聲之下也夾鍾為之合夾鍾一名圜鍾先祖謂先王先公○補注雲門黃帝樂咸池堯樂大磬舜樂大夏禹樂大濩湯樂大武武王樂也凡六樂者文之以五聲播之以八音六者言其均皆待五聲八音乃成也播之言被也舊書播為藩杜子春云藩當為播讀如后稷播百穀之播○附厚齋李氏曰一樂中凡用二律特為宮耳其餘四聲盡各以其律從以成一調而為八音之節六樂者六調也五聲者聲也○附按凡六樂者凡上六奏六歌六舞也凡經文云樂者或以奏言或以歌言或以舞言皆曰樂此樂主于文聲播音則為奏歌律呂言也凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致贏物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神贏力果反○變猶更也樂成則更奏也此謂大蜡索鬼神而致百物六奏樂而禮畢東方之祭則用大簇姑洗南方之祭則用蕤賓西方之祭則用夷則無射北方之祭則用黃鍾為均焉每奏有所感致和以來之凡動物敏疾者地祇高下之

甚者易致羽物既飛又走川澤有孔竅者蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小矣是其所以舒疾之分土祇原隰及平地之神也象物有象在天所謂四靈者天地之神四靈之知非德至和則不至禮運曰何謂四靈麟鳳龜龍謂之四靈龍以為畜故魚鮪不淰鳳以為畜故鳥不獝麟以為畜故獸不狘龜以為畜故人情不失○附按臨川王氏云樂有以變為成者如簫韶九成是也有以變為闋者如郊特牲樂奏三闋是也有以變為終者如鄉飲笙入三終是也其義一也今詳樂曰終曰闋曰變通言其成也然言亦有異闋主奏言終主歌言變主舞言奏歌聲也舞容也惟容有變如武舞立四表更一表為一成一成為一節事舞象事故每變○又按上云凡六樂者總言樂中六奏六歌之聲音此云凡六樂者詳分樂中六舞之容節也樂先奏歌後舞至合樂而舞則樂成而樂之功用見矣故言樂之變遂并及其感通之效凡小祭祀小樂事其成數少樂大則變多樂至六變則和氣充滿感通無不至矣故此六變者以凡六樂者為起句則六代之舞皆能如此而經文則即地示天神為說是應止為下文天神地示另一壝之所祭即所謂天神皆降地示皆出者也此分五變六變所致亦約畧依稀言之而上文六祭皆不言致者以多專祭且如四望亦難以先後分矣○又按名迎劉氏曰易言天垂象莫大乎日月保章氏謂日月星辰星土為五物則象物當是日月星辰之屬或疑經于此外又言天神則何指曰如風師雨師之類○又按注謂此節為大蜡索鬼神而致百物非也說見地示篇地示章大司樂條

凡樂圜鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾為宮大簇為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾為宮大呂為角大簇為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣徵張里反靁音雷鼗徒刀反○此三者皆禘大祭也天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷先奏是樂以致其神禮之以玉而祼焉乃後合樂而祭之大傳曰王者必禘其祖之所自出祭法曰周人禘嚳而郊稷謂此祭天圜丘以嚳配之圜鍾夾鍾也夾鍾生於房

心之氣房心為大辰天帝之明堂函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位或曰天社在東井與鬼之外天社地神也黃鍾生於虛危之氣虛危為宗廟以此三者為宮用聲類求之天宮夾鍾陰聲其相生從陽數其陽無射無射上生中呂中呂與地宮同位不用也中呂上生黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又不用林鍾上生大簇大簇下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗地宮林鍾林鍾上生大簇大簇下生南呂南呂上生姑洗人宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又辟之林鍾上生大簇大簇下生南呂南呂與天宮之陽同位又辟之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又辟之姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓地宮林鍾之陽也又辟之蕤賓上生大呂凡五聲宮之所生濁者為角清者為徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也鄭司農云雷鼓雷鼗皆謂六面有革可擊者也雲和地名也靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗兩面九德之歌春秋傳所謂水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府三事而之九功九功之德皆可歌也謂之九歌玄謂雷鼓雷鼗八面靈鼓靈鼗六面路鼓路鼗四面孤竹竹特生者孫竹竹枝根之末生者陰竹生於山北者雲和空桑龍門皆山名九磬讀當為大韶字之誤○疏曰鄭云先奏是樂以致其神者則下神也凡祭祀先作樂下神乃薦獻薦獻畢乃合樂也禮之以玉裸蒼璧禮天黃琮禮地是也而祼焉據宗廟肆獻祼是也小宰註天地大神至

尊不課玉人典瑞宗伯等不見有宗廟禮神之玉鄭案春秋緯文耀鉤及石氏星經夾鍾卯律在房心大火之辰天出日之處爲明堂故以圜鍾爲天之宮林鍾未律在坤位天社星在井鬼南天社坤位皆是地神故以林鍾爲地宮黃鍾子上有虛危虛危爲宗廟故以黃鍾爲宗廟之宮天地人三宮相生之律不相爲用凡□用者卑之凡降之者尊之也經言六變八變九變者謂在天地郊壇及廟庭立四表舞人從南表向第二表爲一成一成則一變從第二至第三爲再成從第三至北頭第一表爲三成舞人轉身南向從北至南次第如前爲四成五成六成若更從南頭北向次第如前爲七成八成又至北頭第一爲九變此約周之大武舞節其餘大樂舞人須有限約亦應立四表與爲曲別也○附朱子曰如黃鍾爲宮大呂爲角大簇爲徵應鍾爲羽自是四樂各舉其一而言之如以大呂爲角則南呂爲宮大簇爲徵則林鍾爲宮應鍾爲羽則大簇爲宮以七聲推之合如此○問周禮祀天地人何以無商音朱子曰五音無一則不成樂非無商音但無商調先儒謂商調是殺聲鬼神畏商調○又曰如今人曲子所謂黃鍾宮大呂羽這便是調謂如頭一聲是宮聲尾後一聲亦是宮聲這便是宮調若是其中按拍處那五音依舊都用不是只全用宮○學菴李氏曰即周禮所謂黃鍾角大簇徵姑洗羽之屬本文爲字即與之字相似謂黃鍾之角也○朱子又曰本朝樂無徵音只是無徵調如首

以徵音起而末復以徵音合殺者徵調也徵調失傳久矣徽宗合人作之作不成只能以徵音起而不能以徵音終○附按此節所云大司樂之三樂皆無商調諸儒皆說多穿鑿陳暘樂書引荀卿說大師審詩商遊所旹周以木德王而商爲金大師五聲未嘗不言商審商者特不用于起調畢曲故商調缺焉今詳上文朱子縠先儒謂商調是殺聲者以天道之秋肅屬商也茲云周以木德王恐失之鑿若前王以水德王者皆以宮爲殺聲哉○又按上分六樂六祭茲分三樂三祭注疏謂以大司樂之大合樂爲偏作六代之樂以祭因謂合樂爲大祭分樂爲次祭六樂爲正薦一樂爲下神牽文析義但屬臆剖謹按禮經祭無全文其用樂之節不可考但合六樂一祭并無見處分一樂一祭此經明言相天祭地所用之樂惟見此文其廟享之樂則惟登歌清廟下管象舞大武所見多處記曰聲莫重於升歌舞莫重於武宿夜似廟享惟用大武其兼用先代樂者則禮記冕而舞大武弁而舞大夏此經九德之歌九磬之舞而已他樂無聞竊意帝王功德皆可配天地格鬼神而當代又必以先聖爲隆故祀天祭地則陳古帝之樂以致尊崇宗廟則用開代之樂以昭創繼而兼用前王樂者文以見更姓改物紹道繼世之意以對先王以示子孫夫固各有義耳以此言之大祭次祭用樂自應有別但非以一樂六樂之分合爲度也總言合樂即合聲合吹合舞與習樂習吹習舞同文則云合樂者合一樂之奏歌舞分而習之云大合樂者合六樂之奏歌舞徧而習之也周備六代之樂編之官縣教之大學用以祭祀饗燕是之謂盛豆日一祭合樂六樂之爲大邢○又按樂舞至九變如書言簫韶九成在以詠以閒之終則爲升歌下管後事亦不似方祭下神之樂六變八變皆倣此疑注疏謂下神之樂者非也既非下神之樂而前奏黃鍾爲陽聲第一舞雲門爲舞中第一此自應奏至尊故謂祀天神爲郊而圜皇天也奏大簇爲陽聲第二舞咸池爲舞中第二此即應奏配至尊者故以祭地示爲社而祭后土也第三四五六因依次各有所祭矣此即舞雲門與皇天同舞咸池與后土同而樂又降而不同者既非重出亦非中說尤非所謂下神之樂然則所祭何神耶祭義曰郊之祭大報天而主日配以月疏曰蓋天帝徧爲壇其日月及天神等共爲一壇故日得爲衆神之主是此舞雲門之祀者乃郊天時另一壇所祀之衆天神故經云天神皆降也以仍爲天神故其用舞同以尊不敵皇天故其用樂降且非祀皇天之正祭故必繫之以冬日至於地上之圜丘奏之而後爲郊時之另一壇者乃顯然也至于郊之正祭反不必言冬日至與圜丘者以第一之聲與舞而言祀天神其爲郊天已無可疑矣至舞咸池而祭者亦祭后土時另一壇所祭之衆地示皆倣此若舞九磬之祭注謂主后稷者則甚是蓋前奏無射而舞大武者以享先王先公而此另爲祭始祖也郊天而以后稷配已奏黃鍾故黃

鍾獨用干周廟之始祖而舞則繼乎天之雲門地之咸池之後而人之至尊則用第三代之磬焉注旁及疏祭今詳祭后稷既用此樂則祭后稷所自出而以后稷配亦用此樂可知前二禮由天地而降言之後一禮由先祖而尊言之惟係始祖一人故于此獨不言皆也諸家說既未解前二禮爲天地之餘祭又未察後一禮爲尊祭始祖故凡將三禮之樂雖極意配合而總不見與上六樂分別之義似皆由說矣○又按或疑此祭天地之樂何獨降用前六奏皆爲陽聲此夾鍾林鍾皆爲陰聲耳○又按上文言六變而致天神此節亦言六變上言五變致地示則此八變八字似誤然磬是九成九變字自確今未知咸池之舞是八變否姑當闕之○

樂師凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞○帗音弗舊書皇作翌鄭司農云帗舞者全羽羽舞者析羽皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽旄舞者氂牛之尾干舞者兵舞人舞者手舞社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟雍以旄兵事以干星辰以人舞翌讀爲皇書亦或爲皇玄謂帗析五采繒今靈星舞子持之是也皇雜五采羽如鳳皇色持以舞人舞無所執以手袖爲威儀四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇○疏曰此六舞者即小舞也若天地宗廟正祭用雲門以下六舞爲大舞○附晉之陳氏曰古之于大祭祀有備樂必有備舞若夫散而用之則有所不備故山川

以干祉稷以帗四方以羽皁暵以㫴大司樂舞雲門之類言章不言器樂師帗舞之類言器不言章互備也○靈皐方氏曰帗舞以下分教以一節故謂之小舞合之羽旄干戚備焉卽以之舞六樂○附按剛中鄭氏曰旄卽旄人所教之舞祀賓燕樂用之辟廱無考王氏云旄舞四夷之舞人舞東夷韎樂今詳二舞當是旄人韎師教其屬之舞不應爲大學教國子之舞豈其正習六大舞中惟以羽爲文舞被皇從羽類也以干爲武舞如戚戈亦干類也原無旄舞人舞但國子于凡所用樂事皆當周知其節故樂師并此教及之若舞時仍旄韎屬人爲之與

教樂儀行以肆夏趨以采薺車亦如之環拜以鐘鼓爲節薺徐私反○教樂儀教王以樂出入於大寢朝廷之儀皆書趨作跢鄭司農云跢當作趨書亦或爲趨肆夏采薺皆樂名或曰皆逸詩謂人君行步以肆夏爲節趨疾於步則以采薺爲節若今時行禮於大學罷出以鼓陔爲節環謂旋也拜直拜也玄謂行者謂於大寢之中趨謂於朝廷爾雅曰堂上謂之行門外謂之趨然則王出旣服至堂而肆夏作出路門而采薺作其反入至應門路門亦如之此謂步迎賓客王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前尚書傳曰天子將出撞黃鐘之鐘右五鐘皆應入則撞蕤賓之鐘左五鐘皆應大師於是奏樂○䟽曰車無行趨之濩亦於門外奏采薺門內奏肆夏黃鍾陽聲

之首陽主動出則撞之右五鐘林鍾至應鍾右主靜動以告靜動而節之以止也蕤賓在午陰生之月陰主靜入則撞之左五鍾大呂至仲呂左主動靜以告動止而復含其動也○附剛中鄭氏曰承上文教國子文教奏樂以爲王行步之儀○楚望郝氏曰教國子容體比于樂也○兆錫姜氏曰國子將有從王協贊之責而王世子之屬亦貳君貞國者故以是樂儀教之○東巖王氏曰行趨旣然車之疾徐亦如此御法有緩急肆夏樂聲舒以緩采薺樂聲數以疾和鸞之聲動則相應○靈皐方氏曰環拜謂羣臣環列而拜也朝位東西及北三面環向天子朝會者衆則有環拜之禮必以鐘鼓節之爲作止之節也

凡射王以騶虞爲節諸侯以貍首爲節大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節○騶側留反騶虞采蘋采蘩皆樂章名在國風召南唯貍首在樂記射義曰騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法也采蘩者樂不失職也是故天子以備官爲節諸侯以時會爲節卿大夫以循法爲節士以不失職爲節鄭司農說以大射禮曰樂正命大師曰奏貍首間若一大師不興許諾樂正反位奏貍首以射貍首曾孫○附剛中鄭氏曰采蘩詩言無異乎采蘋序言可以奉祭祀不失職亦無以異于循法度之語詩列采蘋于采蘩後射節先采蘋後采蘩士歌用前大夫歌用後恐此二篇歌奏音節有遲速不同故分爲士大夫之射節○

小胥王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣縣音玄○樂縣謂鐘磬之屬縣於筍簴者鄭司農云宮縣四面縣軒縣去其一面判縣又去其一面特縣又去其一面四面象宮室四面有牆故謂之宮縣軒縣三面其形曲春秋傳曰請曲縣繁纓以朝諸侯之禮也故曰唯器與名不可以假人玄謂軒縣去南面辟王也判縣左右之合又空北面特縣縣於東方或於階間而已

凡縣鍾磬半爲堵全爲肆鐘磬者編縣之二八十六枚而在一簴謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鐘東縣磬士亦半天子之士縣磬而已鄭司農云以春秋傳曰歌鐘二肆○䟽曰堵者若牆之一堵肆者行肆之名二物乃可爲半者一堵半其一肆也○附士龍薛氏曰杜氏以鐘十六枚爲一肆則堵者八枚其說然也故編鐘十有六然後一簴之聲全編磬十有六然後一簴之聲全一虡之所垂者鐘磬各止于八乃謂之堵鄭氏以各十六枚爲一堵鐘一簴磬一簴爲肆半之者或有鐘而無磬或有磬而無鐘至士之特縣半之者則垂磬而已不知有磬無鐘果何以和樂吾謂天子之士鐘磬各十六枚爲一肆諸侯之士鐘磬各八枚爲一堵○剛中鄭氏曰編鐘八編磬八共十六枚同在一簴各謂之堵者立如牆堵謂其半也十六編鐘爲一簴十六編磬爲一簴則謂之肆

者列如市肆謂其全也天子之卿大夫以肆爲判特諸侯之大夫士以堵爲判特○晉之陳氏曰樂縣之制古者首闕以尚書大傳推之自古天子將出撞黃鍾右五鐘皆應入撞蕤賓左五鐘皆應然則十二鐘在縣之制權輿于此先王作樂以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊凡以考中聲順天道而已鐘磬大則特縣小則編縣皆不過十二古之制也小胥凡縣鐘磬半爲堵全爲肆蓋編鐘十二同在一簴爲一堵鍾磬各一堵爲一肆鄭康成謂編縣鍾十六在一簴爲一堵杜預謂縣鐘十六爲一肆後世四清之聲興焉是亦傳會漢得石磬十六而爲之說耳

○大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾大簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鐘南呂函鐘小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹○函胡南反匏白交反○以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣十二月建焉而辰在玄枵大簇寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申之

氣也七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈無射戌之氣也九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁辰與建交錯貿處如表裏然是其合也文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章摛猶揚也揚之以八音乃可得而觀之矣金鐘鎛也石磬也土塤也革鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔也匏笙也竹簫管也○疏曰六律爲陽六呂爲陰兩兩相合十二律爲六合陽聲黃鍾大簇等據左旋而言陰聲大呂應鍾等據右旋而言○附按注原文十二律相生寸分之瀍詳載鍾律篇中○又按十二律陰陽之合注謂交錯貿處謂據左旋右旋而言其所以當如是配合者何在蓋此即曆法歲與日一定不易之合歲在子月則日在丑官歲在丑月則日在子官故子與丑合也○下寅與亥合辰與酉合午與未合申與巳合戌與卯合皆倣此

鍾師凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏

齊側皆反祴古哀反驁五羔反○以鍾鼓者先擊鍾次擊鼓以奏九夏夏大也樂之大歌有九祴讀爲陔鼓之陔王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏肆夏詩也春秋傳曰穆叔如晉晉侯享之金奏肆夏之三不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之三三拜曰三夏天子所以享元侯也使臣不敢與聞肆夏與文王鹿鳴俱稱三謂其三章也以此知肆夏詩也國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯肆夏繁遏渠所謂三夏矣呂叔玉曰肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執競也渠思文也肆遂也夏大也言遂於大位謂王位也故時邁曰肆於時夏允王保之繁多也遏止也言福祿止於周之多也故執競曰降福穰穰降福簡簡福祿來反渠大也言以后稷配天王道之大也故思文曰思文后稷克配彼天故國語謂之曰皆昭令德以合好也玄謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具○疏曰鍾中得奏九夏者謂堂上歌之堂下以鍾鼓應之故左氏傳云晉侯歌鍾二肆王夏肆夏昭夏三奏見大司樂納夏章夏齊夏族夏四奏無明文或子春別有見陔夏驁夏二奏見鄉飲射燕大射王夏惟天子得奏其肆夏則諸侯亦得用故燕禮奏肆夏大夫已下不得用故郊特牲云大夫奏肆夏由趙文子始昭夏已下諸侯亦用之杜預註春秋云肆夏爲樂曲名今云肆夏詩則九夏皆詩○附原父劉氏曰鄭賈諸儒皆以九夏爲頌詩之篇春秋傳稱肆夏云金奏稱文王云工歌則夏非頌篇明矣然則九夏乃有聲而無辭者也○漁仲鄭氏曰六亡詩乃笙奏肆夏乃全奏初無辭之可傳惟師工以譜奏相授耳○剛中鄭氏曰朱儀以肆于時夏允王保之指爲時邁猶爲有說若以執競降福穰穰爲遏思文配天爲渠指爲二夏則恐不可牽合也○附按北谿姜氏云考諸經傳所載歌詩必升於堂而九夏之奏不然升歌之文大射禮賓及庭奏肆夏公拜受爵奏肆夏此奏在入門以後升歌鹿鳴之先者其賓出奏陔夏公入奏驁夏此奏在升歌之後而門之時者又云大賓入門而縣興郊特牲云賓入門而奏肆夏此亦奏在未升歌之先者而疏乃謂堂上歌九夏堂下以鍾鼓也恐不其然今詳左傳所稱歌鍾或是鍾師所掌鏄鍾自非師所掌金奏鍾也○又按後之說者謂騶虞諸詩亦皆奏爲豳詩亦皆吹不得以奏吹爲無辭又管象管新宮說者以雅淸爲象斯干爲新宮是皆爲詩也豈有笙管而反無辭者耶今詳朱子于詩之南陔注云此笙詩也有聲無詞蓋正考甫得商頌十二篇至孔子編詩而又亡其七然不盡亡也此既前三笙詩相連後三笙詩又與所歌之三詩相間而立不應前後詩俱存而惟此六笙詩既存其名目倂一一亡其全詩而並無一二殘語之挂存者一似有意盡爲刪削者然阿誰削之則其本無而非亡失也明甚故朱子之于華黍又注之曰亦笙詩也鄉飲酒禮鼓瑟而歌鹿鳴四牡皇皇者華然後笙入堂下磬南北面立奏南陔白華華黍燕禮亦鼓瑟而歌鹿鳴四牡皇皇者華然後笙入立于縣中奏南陔白華華黍南陔以下今無以考其名篇之義然曰笙曰樂曰奏而不言歌則有聲而無詞明矣今又詳笙管以調吹原不須詞但欲[illegible]

某調而以某調吹之未嘗不可倚可因篇章言吹則送調六笙詩亦皆有詞耶則已背戾乎朱子矣況管新宮之笙南陔等今以詩斯干爲新宮恐失之十笙如謂鍾鼓之奏皆有詩則皆鼓向詩耶又上言奏黃鍾奏大簇者節族依曰應各有度而詩則何詩耶蓋樂之有詩原以供人歌而已非爲笙管鍾鼓而立也

○典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器

陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方爲作也故書同作銅鄭司農云陽律以竹爲管陰律以銅爲管竹陽也銅陰也各順其性凡十二律故大師職曰執同律以聽軍聲玄謂律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅爲之○附按嚴方氏云大師所掌者制律以合聲與同所掌者依律辨聲以爲樂器也今詳律呂之制本通天地天地陰陽之氣布于四方而爲之聲大師作十二律之合陰陽之聲得天地聲氣之元以協天地至和之聲以爲六律六同之和典同即以此協和之律達以辨天地四方陰陽之聲其高下洪殺剛柔強弱皆可得而悉下文十二等聲總不外此由是以爲樂器凡樂器不外金石土革絲木匏竹而已是皆天地陰陽四方之氣所生其聲即天地陰陽四方之聲所寓也以律排器之聲聲可[illegible]而和以聲定器之制器可得而制○又按朱子于前鍾律篇引[illegible]帝使洽綸取竹于嶰溪之谷以爲黃鍾之宮制十二筩又按朱子云

注云子頌妄議亦謂六律皆竹爲筩陰陽各六然則由古及周其律呂皆用竹也明矣今注雖言皆書同作銅然應以銅爲誤以今本同爲正乃先鄭因舊本遂謂陽律以竹陰律以銅似已誤矣而後鄭更謂皆以銅爲之夫後世之志即載用銅然以此注周禮恐失其類與朱子鐘律篇及注疏于皆不合也至于北注無今按則朱子初造偏未及細論如此者尚多矣凡聲高聲碮正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽回聲衍侈聲筰弇聲鬱薄聲甄厚聲石碮古本反陂彼義反韽音闇筰側百反甄音震○杜子春讀碮爲鏗鎗之鏗高謂鐘形容高也韽讀爲闇不明之闇筰讀爲行扈唶唶之唶石如磬石之聲鄭大夫讀碮爲衮冕之衮陂讀爲人短罷之罷韽讀爲鶉韽之韽鄭司農云鐘形下當端正者不高不下鐘形上下正傭玄謂高鐘形大上上大也高則聲上藏衮然旋如裏正謂上下正直則聲緩無所動下謂鐘形大下下大也下則聲出去放肆陂不讀爲險陂之陂謂偏侈陂則聲離散也險謂偏弇也險則聲斂不越也達謂其形微大也達則聲有餘若大放也微謂其形微小也韽讀爲飛鉆涅韽之韽韽聲小不成也回謂其形微圜也回則其聲淫衍無鴻殺也侈謂中央約也侈則聲迫筰出去疾也弇謂中央寬也弇則聲鬱勃不出也甄讀爲甄燿之甄甄猶掉也鐘微薄則聲掉鐘

大厚則如石叩之無聲○鉆其廉反○疏曰此十二種皆是鐘之病此職掌十二律之鐘是十二辰之零鐘非編者直言病鐘者欲見除此病外即是鐘之善者故言病鐘而已又曰侈中央約此非偏侈謂鐘口總寬也弇中央寬此非偏弇謂鐘口狹也○附長樂劉氏曰以鳧氏之法爲鐘則無病於聲中於律同而協天地四方陰陽之和矣○郎氏曰樂器不獨鐘宮聲五聲之首故舉鐘以槩其餘○文叔黃氏曰按經典同本以律辨聲而爲樂器故律十二聲亦十二所謂高正下陂險達微回侈弇薄厚則十二聲故爲樂器皆以十二律爲之數度皆以此十二聲爲之齊量○典同之下遂列磬鐘笙塤籥簫管皆樂器也不得專以鐘言之○附按上文言辨聲兆以凡聲二字須之似通言所辨之聲而注以與鳧氏爲鐘之文有所專主鐘聲調解精鑿或兼郎氏說亦足以圓之若按本職上下文義黃氏說疑得通叶但于諸樂器聲音之義無所詳據似當以依注爲長凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量齊才計反量音亮○數度廣長也齊量侈弇之所容○疏曰樂器謂鐘也依律曆志云古之神瞽度律均鐘以律計倍半假令黃鐘之管長九寸倍之爲尺八寸又九寸得四寸半總之二尺二寸半以爲鐘口之徑及上下之數自外十一辰鐘皆以管長短計之可知故云數度廣長也廣則口徑長則上下也十二聲則上

二辰下編聲也十二鐘皆有所容侈弇所容者多少須依鑄如形弇之聲無上文病則所容中法是以聲爲齊量也○附臨川王氏曰數本起于黃鐘其長則度之所起其餘律皆自是而生故凡爲樂器以十二律爲之數度碮聲生于高肆聲生于下甄聲生于薄石聲生于厚高下薄厚之屬所制則有齊矣贏聲生于達韽聲生于微筰聲生于侈鬱聲生于弇達微侈弇之屬所容則有量矣故凡爲樂器以十二聲爲之齊量○附按上文言爲樂器以凡爲樂器四字領之則通言所爲之器可知注疏以鐘與十二律相配專指鐘器而言後諸家皆謂以十有二律之數爲衆器之度以十二聲之齊爲衆器之量于義殊該存王氏一說見之凡和樂亦如之和謂調其故器也○附剛中鄭氏曰爲樂器而制之于未成之先和樂調之于已成之後蓋器既成而和衆聲以爲樂也○小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌教教瞽矇也出音曰鼓鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊塤燒土爲之大如鴈卵簫編小竹管如今賣飴餳所吹者弦謂琴瑟也歌依詠詩也鄭司農云柷如漆筩中有椎敔木虎也塤六孔管如篪六孔玄謂管如篴而小併兩而吹之今大子樂官有焉○疏曰依詠詩謂工歌詩依琴瑟而詠之○瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管弦歌播謂發揚其聲○眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌

磬笙磬眡瞭播鼗又擊磬磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也大射禮曰樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鑮皆南陳又曰西階之西頌磬東面其南鐘其南鑮皆南陳○疏曰東是生長之方故云笙西方是成功之方云頌者美盛德之形容以其成功告于神明也或作庸者尚書云笙庸以間孔以庸爲大鐘鄭云即大射頌一也○附按舊說升歌則擊頌磬笙歌則擊笙磬又云大射樂縣應笙之磬謂之笙磬應歌之磬謂之頌磬今詳此說非是說見下節及鄉飲酒禮篇○磬師掌教擊磬擊編鐘教教眡瞭也磬亦編於鐘言之者鐘有不編不編者鐘師擊之○疏曰鐘不編者十二辰零鐘也若書傳所云左五鐘右五鐘也○附按舊說小胥凡縣鐘磬半爲堵全爲肆是鐘磬皆在所編則堂位曰叔之離磬則特縣之磬非編磬也又云有十二辰之鐘以應十二月之律大鐘也大則特縣又云官縣有特磬十二特鐘十二皆依辰次陳之以應其方之律也今詳鐘磬與編鐘編磬分周禮有之若謂大鐘特縣有十二月之鐘以應律而特磬亦然則各有其十二者恐全部周禮無是說也且如大射儀之樂縣其陳設雖不比天子而王宮縣諸侯皆縣見于小胥則今三面縣者于十二特鐘特磬東西僅有其二而天子四面縣者遂遽加以十乎恐與依辰次陳者皆舊時之噫汶耳或疑疏引書傳言左五鐘右五鐘者又何說曰如舊說十

二鐘各陳其次即不應言左五鐘右五鐘此蓋編鐘十一在一虡者各以其類相應而單舉五鐘者就應者言也○又按舊說虞書戞擊鳴球搏拊琴瑟以詠堂上之樂也荀卿曰縣一鐘尚拊朱絃而通越大戴禮曰縣一磬尚搏拊朱絃而通越是一鐘一磬堂上之樂一鐘特鐘也一磬特磬也方工升歌詩必假鐘磬以[illegible]其音堂上之特鐘鳴于上而堂下之編鐘應之堂上之特磬鳴于上而堂下之編磬應之所以節歌者之句也今詳舊說所引荀卿與大戴禮亦僅言歌詩有堂上之琴瑟鐘聲與尚書無不合乃其後加以堂上之鐘磬鳴而堂下之鐘磬應者何也此並非前書所言及也今又詳九峯蔡氏傳曰樂之始作升歌于堂上惟取其聲之輕清者與人聲相比故曰以詠然則琴瑟而奏者爲是堂上之歌且堂上已有鐘磬而又益之以堂下不亦贅而雜乎恐舊說未達作樂之意而況與尚書荀戴皆不合果何所本哉○又按舊說之誤始于錯解頌磬頌鐘今雖言編鐘編磬仍無取也說見鄉飲酒禮篇樂賓章

教縵樂燕樂之鐘磬

杜子春讀縵爲怠慢之慢玄謂縵讀爲縵錦之縵謂雜聲之和樂者也學記曰不學操縵不能安弦燕樂房中之樂所謂陰聲也二樂皆教其鐘磬○疏曰雜聲之和樂者謂雜弄調和學記注云操縵雜弄卽今之調辭曲也燕樂房中之樂者卽關雎二南也謂婦人后妃以風喻君子之詩故謂之房中之樂○附按縵樂燕樂諸儒俱無考據

說論惟註疏援操縵爲雜弄而雜弄不知繫何音樂據燕禮爲房中而房中之在燕不見于正經而識于後記則非燕正樂不得寄燕樂之名可知似皆依附立說耳通玩大司樂職明著六代之樂平日教之于學有事用之于壇廟朝寢此以聖帝明王之制作然正樂也正樂之外遠而下之土音列于旄人夷歌掌于鞮鞻似宜于樂無不備而六大樂外乎文一無所見惟有縵樂燕樂二名又不得其實則意者縵樂卽凡所作之絃歌乎古人琴瑟不離于御爲治者移風易俗修德者淑性閒情大都以絃歌爲樂其詩歌聲律之妙必有辭大雅而音中和者上有制作採入于司樂之官以爲教至饗食賓客用以爲娛樂之助而不敢比于升歌正詠之弦歌因別名曰縵樂以槩之賦若燕樂疑卽燕饗通用之樂歌鹿鳴魚麗嘉魚南山正歌外如伐木之燕親故行葦之燕宗族鳧鷖之燕賓尸皆足以昭忱悃鳴洽比何莫非德音之流注　帝王大樂之外用此以爲備樂想亦樂制之宜有者也

○鐘師掌金奏

金奏擊金以爲奏樂之節金謂鐘及鎛○疏曰凡奏樂先擊鐘以爲奏樂之節此卽鎛師自擊不編之鐘鄭云金謂鐘及鎛者以是二者皆不編特縣而已

○笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂

教教眡瞭也鄭司農云竽三十七簧笙十三簧篪七空舂牘以竹大五六寸長七寸短者一二尺其端有兩空髹畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫杜子春讀篴爲蕩滌之滌今時所吹五孔竹篴玄謂籥如篴三空祴樂祴夏之樂牘應雅教其舂者謂以築地笙師教之則三器在庭可知矣賓醉而出奏祴夏以此三器築地作聲爲之行節明不失禮○牘音獨空音孔髹香牛反○附東巖王氏曰竽笙塤籥簫篪篴管皆樂之所用笙師皆教以龡之之法又舂牘應雅三者特用於教祴樂以爲行節○兆錫姜氏曰衆樂多竹音卽儀禮樂縣之簜而大師所謂下管也其獨以笙名官者重笙也月令秋大合吹而儀禮笙入獨與升歌并稱此之謂也

○鎛師掌金奏之鼓

謂主擊晉鼓以奏其鐘鎛也然則擊鎛者亦眡瞭○疏曰鎛師不自擊鎛使眡瞭擊之但擊金奏之鼓耳鼓人職曰以晉鼓鼓金奏謂奏金卽鐘鎛也○附晉之陳氏曰大鐘謂之鏞小鐘謂之鎛國語曰細鈞有鐘無鎛昭其大也大鈞有鎛無鐘鳴其細也蓋細鈞角徵也必和之以大故有鐘無鎛大鈞宮商也必和之以細故有鎛無鐘則鎛小鐘大明矣韋昭注國語杜預注左傳皆以鎛爲小鐘是也鄭康成注儀禮謂鎛如鐘而大郭璞孫炎注爾雅釋大鐘之鏞亦名鎛失其辨矣○附按壐皐方氏云鐘師之掌者金奏之節鎛師所掌者金奏之鼓節擊之者則眡瞭職曰掌賓射皆奏其鼓鐘是也二師無教擊鐘擊鎛之文者磬師職曰掌教擊磬擊編

鐘則特縣之鐘鐘師教之特縣之鎛鎛師教之不必言矣郊廟朝廷之樂事鼓人不與而鐘鼓之奏相次故金奏之鼓鎛師掌之則從所便也今詳樂備八音之器絲竹匏土木小師笙師掌之金則鐘師掌之石則磬師掌之革爲鼓鼓人掌教鼓之音聲以節聲樂是其司也但鼓人設于地官不任禮職而禮官無庸又設鼓師八音之中金爲大而金鼓聯用故復設一鎛師掌鼓職所以副金而主革也與

○韎師掌教韎樂

疏曰東夷之樂曰韎是也凡舞夷樂皆門外爲之○附按周官有旄人鞮鞻氏掌四夷之樂而東夷韎樂特置韎師一官其徒四十人舞者十六人徧盛其樂于四夷蓋周之王化自北而南東方去西土甚遠被化最後故尤以其樂象聲教之遠誚昭成功之極致也

○旄人掌教舞散樂舞夷樂

散樂野人爲樂之善者若今黃門倡矣自有舞夷樂四夷樂亦皆有聲歌及舞○疏曰旄人教夷樂而不掌鞮鞻氏掌四夷之樂而不教二職互相統耳但旄人加以教散樂鞮鞻氏不掌之也又曰以其不在官之員內謂之爲散故以爲野人爲樂善者漢倡優之人亦非官樂之內故擧以爲說也○附壐皐方氏曰散樂方隅土風所成之樂王朝亦備之以知民風也

○籥章掌土鼓豳籥

籥章龡吹樂以詩章杜子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊也鄭司農云豳籥豳國之地竹豳詩亦如之玄謂豳籥豳人吹籥之聲

章明堂位曰上鼓蒯桴葦籥伊耆氏之樂○附臨川王氏曰王業之起本于豳樂之作本于土鼓逆暑迎寒祈年皆以本始民事息老物則使復本反始故所擊者土鼓所歙者豳籥其章用豳詩焉

○鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌 四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰侏離北方曰禁王者必作四夷之樂一天下也言與其聲歌則云樂者主于舞○疏曰四夷樂名出于孝經緯鉤命决又按明堂位亦有東夷之樂曰韎南夷之樂曰任又按虞傳云陽伯之樂舞株離鄭注云株離舞曲名言象萬物生株離按白虎通云王者制夷狄樂不制夷狄禮者所以均中國不制禮恐夷人不能隨中國禮也○附文叔黃氏曰四夷各有歌其聲不同以聲歌之故曰聲歌○剛中鄭氏曰作四夷之樂從其國不變其俗故韎師服赤韋不變其所服也旄人執牛尾不變其所執也鞮鞻氏屨革屨不變其所履也○附按四夷各自有樂舞注謂王者必作者言王者亦用之非謂王者制此樂也疏引白虎通似俱誤

○典庸器掌藏樂器庸器 庸器伐國所獲之器若崇鼎貫鼎及以其兵物所鑄銘也○疏曰兵物所鑄銘者謂左氏傳季氏以所得齊之兵作林鍾而銘魯功是也○附文叔黃氏曰注以伐國所獲之器爲宗鼎貫鼎非也以爲銘鍾則比于樂矣庸器伐國所獲之樂器若肖之舞衣密須氏之鼓是也○彥祥易氏曰周自文武伐國所獲玉鎮大寶器皆足以昭先王之功天府藏之而典庸器藏其器物可以備聲樂之用者

○司干掌舞器 舞器羽籥之屬○疏曰文武二舞所執有異二者之器皆司干掌之言司干者周尚武故以干爲職首其籥師教而不掌○以上二十條周禮春官○附按舊說舞器干戚羽旄皆有獨以干爲名干武王之舞器始因其功之成而不忘本與今詳虞廷舞干羽于兩階亦先干子羽蓋勸亂而致太平然後治定功成而樂作焉故帝王之樂皆先武後文此統掌舞器而以干名其官與與統掌藏樂器而獨以典庸各官亦爲功成作樂之意同義又觀夏官司兵司戈盾二職皆於祭祀授舞者兵則干戚戈揚武舞之器皆兵器平日掌于政官之司兵司戈盾臨事授之於禮官之司干而司干則於舞者既陳授之既舞受之而又以歸于司兵司戈盾藏之與郎可知司干所掌舞器寶就羽籥而不事干戚矣○又按舊本無自小師以下至司干十三條今以籥中揉輯爾雅釋樂章博著樂器別名而其正見於周官諸司樂者未經編藏因集補以俾備焉又略述前說考辨其義附于後

○宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳 昔五音之別名其義未詳

大瑟謂之灑 灑所買反○長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦○疏曰世本云庖犧氏作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五絃郭云二十七絃

未見所出大者名灑孫叔然云音多變布如灑出也

大琴謂之離 或曰琴大者二十七弦未詳長短廣雅曰琴長三尺六寸六分五弦○疏曰白虎通云琴者禁也禁止于邪以正人心也大者名離孫叔然云音多變聲流離也五絃大絃爲君小絃爲臣文王武王加二絃以合君臣之恩也文第一絃爲宮其次商角徵羽文武二絃爲少宮少商○附晉之陳氏曰舜作五絃之琴以歌南風合五音之謝播生養之德則五絃之琴尚矣[illegible]二絃爲文武爲少宮少商者後揚雄桓譚諸儒之傳說也琴之側長三尺六寸六分象朞之日也廣六寸象六合也五絃象五行也腹廣四寸象四時也前廣後狹象尊卑也上圓下方象天地也暉十有三象十二月也餘一象閏也五分其身三爲上二爲下參天兩地之義也司馬遷曰其長八尺一寸正度也明堂位曰大琴大瑟中琴中瑟四代之樂器然則三尺六寸中琴之度八尺一寸大琴之度也○宋樂志論曰八音中金石竹匏土木六者皆有一定之聲革鼓無當于五聲惟絲有絃柱緩急不齊音備五聲而其變不常

大鼓謂之鼖 鼖音墳○鼓長八尺

小者謂之應 詩曰應朄縣鼓在大鼓側○朄音印○疏曰李巡云小鼓音聲相承和應大鼓也○附按今詩作應田縣鼓鄭氏曰田當作朄小鼓也

大磬謂之毊 毊虛驕反○毊形似犁錧以玉石爲之○疏曰釋名云磬罄也聲堅罄罄然孫炎云毊高也其聲高也李巡云大磬聲清燥磬燥也

大笙謂之巢 列管匏中施簧管端大者十九簧

小者謂之和 十三簧者鄉射記曰三笙一和而成之○疏曰釋名云笙生也象物貫地而生說文云笙正月音也大者聲高名巢巢高也小者名和聲少音相和也簧者笙管中金薄鍱也○高晉之陳氏曰匏之爲物性輕而浮中虛而通笙以匏爲母象植物之生其形鳳翼其聲鳳鳴其長四尺竽亦笙也列管參差及曲頭皆爲鳳飾三十六者竽之簧數也四十二寸者竽之長數也說文曰官管在中央三十六簧曰竽官管在左旁十九簧十三簧曰笙其他皆相似也

大篪謂之沂 篪音池沂音銀○篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出一寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔○疏曰篪嘀也聲如嬰兒啼孫炎云篪聲悲沂悲也

大塤謂之嘂 塤詩緣反嘂音叫○塤燒土爲之大如鵝子銳上平底形如稱錘六孔小者如雞子○疏曰釋名云塤喧也聲濁喧喧然孫炎曰嘂聲大如叫呼聲○附晉之陳氏曰塤六孔上一前三後二嘂則六孔交鳴而喧嘩沂則一孔而其聲清辨

大鐘謂之鏞 書曰笙鏞以間亦名鑄音博

其中謂之剽小者謂之棧 剽音飄棧側簡反○疏曰釋名云鏞空也内空受氣多鏞大也孫炎曰鏞深長之聲剽者聲輕疾也李巡曰其中微小剽小也棧淺也

大簫謂之言

編二十三管長尺四寸小者謂之筊筊戸交反○十六管長尺二寸簫一名籟○疏曰釋名云簫肅也其聲肅肅而清也風俗通云舜作簫其形參差以象鳳翼博雅曰簫大者無底小者有底李巡曰大簫聲大者言言也小者聲揚而小也○附晉之陳氏曰簫之爲器編竹而成長則聲濁短則聲清尺四寸者二十四管無底而善應故謂之言尺二寸者十二管有底而交鳴故謂之筊蓋十二律正倍之音也

大管謂之簥簥九遙反○管長尺圍寸并漆之有底賈氏以爲如篪六孔

其中謂之篞小者謂之篎篞乃結反篎音妙○疏曰李巡云大管聲高大簥高也○附晉之陳氏曰簥者聲大而高也篞者聲小而深也篎者不大不小不高不深如累土之在水中也

大籥謂之產籥如笛三孔而短小廣雅云七孔

其中謂之仲小者謂之箹箹音握○附晉之陳氏曰籥之爲器本于黃鍾之龠竅而三之所以通中聲而上律呂之所由生也大者其聲生出不窮所以爲產也小者其聲則約而已若大不至于不窮小不至于太約所以謂之仲也

徒鼓瑟謂之步獨作之○疏曰凡八音備作曰樂一音獨作不得樂名故異名也徒空也出音曰鼓空作一器以出其音者謂之徒鼓故云獨作之也

徒吹謂之和徒歌謂之謠吹昌睡反和胡臥反○詩云我歌且謠○

疏曰詩毛傳云合樂曰歌歌者比于琴瑟也徒歌曰謠孫炎云聲消搖也

徒擊鼓謂之咢咢五各反○詩云或歌或咢○疏曰咢孫炎云驚咢也

徒鼓鐘謂之修徒鼓磬謂之寋寋紀展反○未見義所出

所以鼓柷謂之止柷昌叔反○柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊止者其椎名○附子濟李氏曰以者用也

所以鼓敔謂之籈敔魚呂反籈之仁反○敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其名○疏曰柷敔禮記謂之椌楬○附晉之陳氏曰書曰戛擊禮曰楷擊樂記曰聖人作爲椌楬蓋柷敔椌楬一物而異名椌楬以柷敔爲體柷敔以椌楬爲用柷椌敔楬擊也柷以合樂而作之其鼓之欲其止者戒之于終也敔以節樂而止之其鼓之欲其籈者深之于後也樂之出虛故其作樂以虛椌必欲空拊必用糠皆以虛爲本也及其止則歸於實焉此敔所以爲伏虎形歟

大鼗謂之麻小者謂之料料力彫反○麻者音概而長也料者聲清而不亂○附晉之陳氏曰鼓以節之鼗以兆之八音兆于革音則鼗所以兆奏鼓也月令修鞀鞞釋名云鞞裨也裨助鼓節也蓋大者謂之鞞爾雅謂之麻小者謂之鞀爾雅謂之料

和樂謂之節疏曰八音克諧無相奪倫謂之和樂樂和則應節故謂之節一云節樂器名謂相也樂記云治亂以相註云相即拊也亦以節樂以韋爲表裝之以糠糠一名相因以名焉秦樂之時擊拊以輔相于樂而爲節也○爾雅釋樂○

鳧氏爲鐘兩欒謂之銑欒力端反銑先典反○銑鐘口兩角○疏曰欒銑一物俱謂鐘兩角古之樂器應律之鐘狀如今之鈴不圓故有兩角也○附剛中鄭氏曰此鳧氏言大鐘之制所謂當十二辰之鐘者也○臨川王氏曰欒亦詩棘人欒欒之欒今注云欒欒瘦瘠貌蓋鐘兩角處尖細故曰欒○季宣薛氏曰鐘之所先故名洗

銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞鉦音征○此四名者鐘體也鄭司農云于鐘脣之上袪也鼓所擊處○疏曰鄭以鐘脣厚褰袪然故謂之袪也○附剛中鄭氏曰鐘口兩閒中央曰于于若記易于之于寬緩不迫之義鐘聲發出欲其緩故謂之于○俞氏曰鼓則于上所擊處故云鼓鉦鐘體之正鼓舞之中故曰正舞在鉦上聲之震動于此出故曰舞

舞上謂之甬甬上謂之衡甬音勇○此二者鐘柄○附用之陳氏曰甬出舞上言若甬出焉故云甬○少穎林氏曰衡平也鐘所賴以爲平者○附按傳說以其鐘所取正故謂之衡正在甬上直出者禮書謂橫甬上者未達今詳衡平也固爲鐘所賴以取正但衡必先自平正當鐘未縣而在地衡先平正及縣之而鐘亦平正衡職乃盡故特名爲衡然則甬上畧有衡

體故下文言以爲衡也衡圜而衡之全頂畧圓而近平者正所謂衡也故禮書謂之橫甬上

鐘縣謂之旋旋蟲謂之幹縣音玄旋如字○旋屬鐘柄所以縣之也鄭司農云旋蟲者旋以蟲爲飾也玄謂今時旋有蹲熊盤龍獸名辟邪○附希逸林氏曰旋者鐘柄上有縣孔剛中鄭氏曰其形如環環有盤旋之義於旋四環爲蟲飾之象蟲之强而力能勝鐘所以爲固又名曰幹○附按鄭皋方氏云旋一也若旋上爲蟲形不宜別名爲幹今詳先儒以鐘追爲旋蟲則是貫穿紐結于鐘柄孔中以上縣鐘于簴者一鐘之重全繫于此安得不取强固斯謂之幹上旋字以鐘柄環中而言下旋字以穿結于環中而鑄爲蟲形者言諸解俱指作一物而同爲鐘柄殊混

鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之閒凡四○鄭司農云枚鐘乳也玄謂今時鐘乳俠鼓與舞每處有九面三十六○疏曰凡四中二通上下畔爲四處也舉漢法一帶有九古法亦當然鐘有兩面面皆三十六也○附剛中鄭氏曰鐘有于鼓鉦舞其名不可辨乃爲之帶若衣之帶然以介而辨之凡四其名曰篆如篆刻之篆以發隱爲義又如夏篆之篆以文飾爲義每篆有乳各九四九三十六以枚別可數故名之曰枚枚如日景之光又謂之景枚景一物而二名猶欒與銑也○附按溢帶據疏言凡四當只鐘體介在鼓鉦舞之閒注并甬衡言

之類窦于上之擮謂之隧擮音靡○擮所繫之處擮弊也隧在鼓中窐而生光有似夫隧○窐烏華反○疏曰注據生光而言故引司烜氏夫隧夜隧鏡亦生光○附剛中鄭十氏曰擮言擊之久而必敝如磨然也隧如隧道之隧隧而深也

分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑間去二分以為之鼓間以其鼓間為之舞脩去二分以為舞廣去起呂反廣古曠反○此言鉦之徑居銑徑之八而銑間與鉦之徑相應鼓間又居銑徑之六與舞脩相應舞脩舞徑也舞上下促以橫為脩從為廣舞廣四分今亦去徑之二分以為之間則舞間之方恒居銑之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六鉦六舞四比鐘口十者其長十六也鐘之大數與律為度廣長與圜徑假設之耳其鑄之則各隨鐘之制為長短大小也凡言間者亦為徑從篆以介之鉦間亦當六今時鐘或無鉦間○附希逸林氏曰經云鐘之四等分寸銑之從橫舞之從橫皆具言之唯鉦言橫八而不言從鼓言從六而不言橫或者互見也二處皆鐘之中腰想無隆殺故互言之但下言大鐘小鐘之厚尺寸而分別言鼓間鉦間又似其從不同也故注以經云間非也以為當言鼓外鉦外○靈皐方氏曰銑間與上銑間謂之于與上謂兩銑之中央此謂銑與鼓相去之分也鼓間鼓與鉦相去之分也舞廣舞與鉦相去之分

也銑間鼓間舞廣皆以從度上下相去言唯舞脩以橫度左右相去言脩無鼓徑者介于鉦銑間不必言也○附按希逸林氏云徑脩也注云橫為脩從為廣凡言間者亦為從間廣也從也此註中所謂廣長徑橫也此註中所謂圜徑註云鼓六鉦六舞四比鐘口十者其長十六即舞間四方四也鼓間六亦方六也記不言鉦間亦方六也十分以十分分之看鐘口徑多少皆作十分鐘有大小則口徑有多少不同今詳此謂鼓六等數皆以口徑十分多少之數比而為之斯所謂方也諸刻本注文比皆誤作此合註中方字不可曉今從林本正之○又按口徑者所謂圜一而徑三也謂自鐘口之南至鐘口之北一直量去者非統圍說也○又按注云比鐘口十者其長十六誤也今詳記文以鉦為銑間是銑之去鼓其數八去二為鼓間是鼓之去鉦其數六也此皆從本字而去為間也舞則鐘體已盡不可去而言間故言去二以為舞廣謂舞之長即舞之下而毛鉦也然則鉦之上已言于舞實故此處不言鉦間其實自鉦而去即舞廣之四為鉦間而注謂鉦六者誤也又合銑間之八鼓間之六舞廣之四而為比鐘口之十者其長十八注謂十六則遺銑間而重入以鉦也觀注末言今時鐘或無鉦間蓋未察舞廣即鉦間耳

以其鉦之長為之甬長并衡數也○附按甬已見上文○又按下文言去其一以為衡圍則衡另有體非僅以衡頂之平為衡矣但上下文並未言衡長今鉦間之長既改正為四數則甬不大長注謂并衡數者記文所無而臆牽合之不必也又詳不言衡長者必其長或僅一數或不及一數有之原于甬無甚加長故下文單言甬長也且衡另有圜與甬已各別則明言甬長安得又暗包衡于其內也

以其甬長為之圜參分其圜去一以為衡圜衡居甬上又小○附按舊說為之圜者其圜徑與甬之長相當也今詳上文十分其銑記文并未言圜與徑注主徑說蓋設以圜言則鐘口太小身太長而不成鐘形矣若此處則明言圜蓋甬不[illegible]而[illegible]細乃為鐘柄若甬之長與濶皆同既不似柄而亦應有妨矣明添出一徑字恐非是

參分其甬長二在上一在下以設其旋合衡居一分則參分旋亦二在上一在下以旋當甬之中央是其正○附按舊說總甬與衡而言衡居一分甬居二分旋一則穿於甬之正中旋下有一分是甬是一在下也旋上有一分甬一分衡是二在上也所以如此者欲旋穿之上甬衡稍長則不唯鐘得住又旋無卒急磨齧之患今詳舊說照注衍說明白但記文是參分甬注說是參分旋自然不合注因上文于甬長誤將衡數在內故也又記言設其旋是旋乃甬身之旋指鐘柄內開孔之形即上文所謂鐘縣今將旋就穿言又是說旋蟲矣

薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有

說說猶意也○附彥清毛氏曰厚薄侈弇言其形清濁言其聲鐘小而長聲舒遠聞此太清之所由出鐘大而短聲矣短聞此太濁之所由出或以形言或以聲言觀形可知聲聞聲可以求形凡以相明也○希逸林氏曰說只是解說之說自鐘已厚以下乃其說也○附按舊謂中央約弇謂中央寬此三語三之所字即虛拖下文石播柞鬱之意故言皆有解說以起下也而下文又不言清濁者蓋四者之病除而清濁之正聲已可得也

鐘已厚則石大厚則聲不發已薄則播大薄則聲散侈則柞柞側百反○柞讀為咋咋然之咋聲大外也○疏曰典同注云聲迫笮出去疾此大外也弇則鬱聲不舒揚○附按侈弇皆言中央之病上文自銑而上鉦而下鼓未言徑蓋此正在中央而即侈弇之所關惹者鉦八之下銑十之上鼓處其間而當九過則為弇不及則為侈此處既詳言侈弇遂于上關鼓之徑與此

長甬則震鐘掉則聲不正○疏曰震掉動搖故聲不正也○附按長甬則震故上文甬長止當鐘口徑十分之四則不長也

是故大鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦間以其一為之厚言若此則不石不播也鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶大厚皆非也若言鼓外鉦外則近之數外一鉦外一○附靈皐方氏曰據上文鼓間鉦間分數同豈

鼓間乃銑間之誤歟○附按或謂若據鼓間同六分而大小鐘取數一者似于大則薄于小則厚恐是大鐘過厚則石小鐘過薄則播故兩當之如此其分鼓𨱇言者特異文耳今詳鼓間固六矣既正鉦間爲四則已不同又大鐘分鼓間六數十之一十鐘口徑已爲十六分之一分而尚畧不足小鐘分鉦間四數十之一則于鐘口徑僅爲二十五分之一分其爲大小鐘之厚薄並不□也

鐘大而短則其聲疾而短聞 聞音問下同○淺則躁踈易竭也 鐘小而長則其聲舒而遠聞 深則安安難息○疏曰樂器中緩聲舒而遠聞亦不可記云止如槁木不欲遠聞之驗○附剛中鄭氏曰疾發之速短易盡也舒發之遲遠并聞及遠也聲久而長遠也○附按上言鐘石播之病由于厚薄無制故下言分鼓間鉦間以爲之厚則制立矣又言鐘柞欝之病由于侈弇不合中央之制而下不言中央何制者以上文鉦八之下銑十之上已隱寓一鼓徑之九數而不煩言也乃此二節文分大鐘小鐘而言短長者非置短而取長也總謂鐘之制既立若不依此而短則病固在短聞若不依此而長則病亦在遠聞而非中聲大短小長若互言耳其皆不可短長有如此而疏引止如槁木似亦不合此爲金以聲之若止則玉磬之事

爲遂六分其厚以其一爲之深而圜之 厚鐘厚深謂窒之也其窒圜○疏曰此遂謂所

擊之處初鑄作之時卽已深而圜以擬擊也○附按舊說遂隧通今詳上文于上之攠謂之隧注夫隧之義取明不及鄭氏隧道之隧取深之義則此遂應同上作隧此詳言隧之形體而爲之結也

○韗人爲臯陶 韗音運○鄭司農云韗書或爲鞠臯陶鼓木也玄謂鞠者以臯陶名官也鞠則陶字從革○附按楚望郝氏云臯與高通鼓長曰臯名溥趙氏云陶言中處如陶氏然今詳此義則臯陶者以鼓形爲鼓名也下文二鼓分指鼛鼓臯鼓爲名此似冒以鼓之通稱而其制則切指晉鼓言與或曰六鼓見周官但考工不皆周制或六尺六寸者爲上下通用之鼓故于後獨舉鼛鼓臯以明其異制也

長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸 廣古曠反○版中廣頭狹爲穹隆也鄭司農云謂鼓木一判者其兩端廣六寸而其中更廣尺也如此乃得有腹○附按長鼓身也鼓四面橫縣故兩端與中分左右不云上下

穹者三之一 鄭司農云穹讀爲志無空邪之空謂鼓木腹穹隆者居鼓三之一也玄謂穹讀爲穹蒼之穹穹隆者居鼓面三分之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一也倍之爲二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二也此鼓合二十版○疏曰鄭所言鼓面數穹數版數皆以上下文相約可知此言鼓版之廣狹下二鼓言面徑合版之廣狹與面徑互見之

上三正 鄭司農云謂兩頭一平中央一平也玄謂三當爲參正直也參直者穹上一直兩頭又直各居二尺二寸不弦曲也此鼓兩面以六鼓差之賈侍中云晉鼓大而短近晉鼓也以晉鼓鼓金奏○疏曰鄭云不弦曲者下臯鼓倨句磬折卽弦曲不參直也鼓兩面者對鼓人雷靈路三鼓八面六面四面以下言也下二鼓據鼓人鼖鼓臯鼓則此鼓惟晉鼓當之○附靈臯方氏曰上謂穹而上者舉一以該兩端也○附按用之陳氏曰鄭以正爲直旣曰穹矣奚以直爲疑正如射侯之正言所飾也今詳此說則上者鼓面上也後世有鼓面蠹中如侯的者擬所擊處則此三正或以中左右爲三撾亦未可知蓋穹上與兩端當以漸殺而下似無由作三平正形注解可疑

鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓 鼖扶云反○中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合二十版則版穹六寸三分寸之二耳大鼓謂之鼖以鼖鼓鼓軍事鄭司農云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺○疏曰此言中圍加三之一與上穹三之一者異彼據一相之穹加面三之一此則于面四尺總加三分之一此穹隆少校晉鼓一尺三寸三分寸之一也○附名溥趙氏曰鼖之爲言大也鼓聲洪大所以長八尺○附按鼓長八尺謂鼓身之長耳上注謂鼓木又謂版者卽此也上言長六尺有六寸者鼓

也此言八尺者鼖鼓也下言一丈二尺者臯鼓也鼓四尺者則謂鼓面指鼓之革耳

爲臯鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折 倨音據句音鉤折之設反○以臯鼓鼓役事磬折中曲之不參正也中圍與鼖鼓同以磬折爲異○疏曰磬折者麄處近上故不得參正也○附名溥趙氏曰倨直句曲曲與直要知磬折之勢○彥清毛氏曰凡磬之折鼓爲二則在上者曲而短鼓爲三則在下者小而長今此鼓丈有二尺磬折則四尺而上曲而大八尺而下直而小○希逸林氏曰鼓爲圜物何緣有倨句磬折之形或恐脫文在此注疏皆依文解義耳○附按剛中鄭氏曰臯者長也緩也惟長故緩用民之力不欲亟故此鼓用于役事今詳鼓身皆長于鼓面皆有高形故凡鼓通名臯陶此鼓一丈二尺尤長故又獨名臯鼓○又按鼓之穹磬之折弧之曲注疏用相擬似而實不同以考工記文合圖參之此經所言鼓制蓋身有長短腹有侈約而中廣出于端中圍加於面自是中高而兩頭下是爲穹形若弧則中當握處平直過握左右各高起曲向兩簫是爲弧曲形磬又一句一倨句曲橫上一分倨直縱下二分句與倨分處折角旋下是爲磬折形以此驗之磬之折不近似弦之曲弧之曲亦不遠別鼓之穹也乃注疏以上下文相約將鼓之穹者爲直鼓之折者爲曲蓋借磬之上句下倨爲鼓之上曲下直借磬之句短倨長爲鼓之上短下長借磬之句廣倨狹爲鼓之上

大下小有如毛氏所申說者別爲一鼓上一分爲下二分殺之形制與上二鼓之中圜穹者異矣而又以鼓之規旋難牽傅磬之矩折因轉欲弧之曲形通融鼓之折勢輾轉証合句倨磬折之文而與上之三正者反對爲異似皆彷彿依違之說而未見其確然也先儒舊解今亦未敢必其是非姑爲鳌析識之又于三正句存陳氏說于磬折句存林氏說以闕疑焉

凡冒鼓必以啟蟄之日 而啟蟄孟春之中也蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象也冒蒙鼓以革 良鼓瑕如積環 革調急也○疏曰瑕與環皆謂漆之文理若革急而不調則不得然也○附彥清毛氏曰冒鼓欲急急則聲彭然一偏急則革漆之瑕必有偏不得加環之重積矣惟如積環乃驗其爲良 鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞 疏曰此乃鼓之病大小得如上三者所爲則無此病

○磬氏爲磬倨句一矩有半 必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳○疏曰一矩爲一句據上曲者一矩爲股據下直者弦謂兩頭相望者假令句股各一尺今以一尺五寸觸兩弦其句股之形卽磬之倨句折殺也按樂緯云磬前長三律二尺七寸後長二律尺八寸是磬大小之制此記倨句各一矩并矩半皆假設言之○

附俞氏曰上曲者爲句下直者爲倨句卽鼓也股在上廣而短鼓在下狹而長以長掩短則鼓長于股者半矩是倨得一矩有半也以廣掩狹則股廣于鼓者亦半矩是句亦得一矩有半也○名溥趙氏曰倨句一矩有半者謂股與鼓兩處分爲兩矩一矩爲句一矩爲倨注作股字恐錯了股與鼓廣狹長短不同難勻分爲兩矩然廣處短狹處長準折恰各占一矩甚均此謂倨句也兩處形樣寸數既分作兩矩却於中間放彎折磬垂下兩角處自此取彼共要一矩有半比上邊倨句處減半矩是減四分之一此謂一矩有半也所以必要一矩有半者蓋此磬體要斷半折不要帶方折如一矩有半恰好若過此數則太過於下直不及此數又忒上曲俞氏說倨句各得一矩有半之意只說上邊尺度都不見觸兩弦之意疏中所言磬大小之制是黃鍾特縣之磬其他磬皆依律起度○附按俞氏句卽鼓也疑有股字與其上下文皆不貫當爲句卽鼓之上曲也乃合 其博爲一 博謂股博也博廣也 股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚 鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也玄謂股外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半厚一寸○疏曰鄭云大小者以廣狹言云外內者以上下言既直言一二三不定尺寸是假設之言也以四寸半爲濶者取從此以下易計非實數也若定尺寸自當依律定短長○附用之陳氏曰股取況于股肱之股其體肥也鼓取名于鼓舞之鼓○名溥趙氏曰股廣一律計九寸股長二律計一尺八寸鼓長三律計二尺七寸鼓廣六寸通上股下鼓其厚二寸此黃鍾磬餘皆依律準數 已上則摩其旁 鄭司農云磬聲大上則摩鑢其旁玄謂大上聲淸也薄而廣則濁○疏曰凡樂器厚則聲淸薄則聲濁淸故摩其兩旁使薄 太已下則摩其耑 耑音端○大下聲濁也短而厚則淸○疏曰聲濁由薄薄不可使厚故摩其兩端使短短則小小則厚自然聲淸也○以上三條考工記

○魯隱公問羽數於衆仲 衆音終○問執羽人數 對曰天子用八 八八六十四人 諸侯用六 六六三十六人 大夫四 四四十六人 士二 二二四人士有功賜用樂 夫舞所以節八音而行八風故自八以下 八音金石絲竹匏土革木也八風八方之風八音之器播八方之風手之舞之足之蹈之節其制而敍其情自八以下者唯天子得盡物數故以八爲列諸侯則不敢用八○疏曰八方之風者服虔以爲八卦之風乾音石其風不周坎音革其風廣莫艮音匏其風融震音竹其風明庶巽音木其風清明離音絲其風景坤音土其風凉兌音金其風閶闔○隱公五年春秋左氏傳

右樂制一章 凡二十五條○又章下凡四條

○聲樂之象鼓大麗 附汁聲大昭明 鐘統實 包舉衆音充實發越 磬廉制 立辨也 竽笙簫和管籥發猛塤篪翁博 竽笙簫合管籥合塤篪合和猛翁博大小異奏也 瑟易良 易以豉反 琴婦好 卽靜好意 歌清盡 舞天道兼 兼音建○兼當卽建鼓之建○附按荀子本舞下有意字 鼓其樂之君耶故鼓似天鐘似地磬似水竽笙簫管籥似星辰日月鞉柷拊椌楬似萬物 鞉音桃柷昌六反拊音撫椌苦江反楬苦瞎反○樂金聲之鼓兆之玉振之綱紀衆音衆器備舉其中似天地星辰萬物象其包羅衆著意似水未曉○附按荀子本拊下有鞷字 曷以和舞之意 附按和荀子本作知 曰目不自見耳不自聞也然而治俯仰詘信進退遲速莫不廉制 詘音屈信音申○折旋中矩不踰綴兆○附按治荀本作治 盡筋骨之力以要鍾鼓拊會之節而靡有悖逆者衆積謘謘乎 要平聲悖布內反謘直黎反○荀子樂論

〔編〕○八音者何謂也土曰塤竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰絃石曰磬金曰鐘木曰柷敔此謂八音也法易八卦也壎坎音也管艮音也鼓震音也絃離音也鐘兌音也柷敔乾音也附按此與樂緯八卦主八節用八音相配同緯中巽主立夏樂用笙坤主立秋樂用磬此于八音缺匏石于八卦缺巽坤當悉如之壎在十一月壎之爲言勳也陽氣於黃泉之下勳蒸而萌匏之言施也在十二月萬物始施而勞笙者大簇之氣象萬物之生故曰笙有七正之節焉有六合之和焉天下樂之故謂之笙樂音洛下同鼓震者煩氣也萬物憤懣震動而生雷以動之溫以煖之風以散之雨以濡之奮至德之聲感和平之氣也懣音悶同聲相應同氣相求神明報應天地祐之其本乃在

萬物之始耶故謂鼓也鞀者震之氣也上應昴星以通王道故謂之鞀也簫者中之氣萬物生於無聲見於無形僇也簫也故謂之簫簫者以祿爲本言承天繼物爲民本人力加地道化然後萬物殺也故謂之簫也瑟者嗇也閑也所以懲忿宮商角則宜君父有節臣子有義然後四時和四時和然後萬物生故謂之瑟也琴者禁也所以禁止淫邪正人心也磬者夷則之氣也象萬物之盛也其氣磬故曰磬有貴賤焉有親疏焉有長幼焉長丁丈反朝廷之禮貴不讓賤所以有尊卑也鄉黨之禮長不讓幼所以明有年也宗廟之禮親不讓疏所以明有親也此三者行然後 王道得王道得然後萬物成大

下樂用磬也鐘之爲言動也陰氣用事萬物動成鐘爲氣用金聲也鎛者時之氣聲也鎛音博節度之所生也君臣有節度則萬物昌無節度則萬物亡亡與昌正相迫故謂之鎛柷敔者終始之聲萬物之所生也陰陽順而復故曰柷承順天地序迎萬物天下樂之故樂用柷柷始也敔終也一說笙柷鼓簫瑟塤鐘磬也如其次笙在北方柷在東北方鼓在東方簫在東南方琴在東方塤在西南方鐘在西方磬在西北方也附按簫在東南方舊本沿白虎通原本缺此一句今補○又按磬在西北方句舊本沿白虎通原本缺西北方一西字今補聲五音八何聲爲本出於五行音爲末象八風故樂記曰聲成文謂之音比音而樂之謂之樂也〔白虎通義〕○附按荀子所論樂器之聲容

也白虎通所說樂之各義也荀子辭艱而意易了其有不可曉者乃諸子書繫意撰辭習調無緣一一得解至白虎通說樂理殊明曉但拘名牽義始以塤爲薰笙爲生瑟爲嗇琴爲禁亦涉傅會若簫僇磬夷鎛迫之類尤入悠謬豈果八音制器本旨耶朱子于辭此姑備古樂音義一說耳亦以其醇駁易見存之未及深論故今別附爲傳○又按後說八音配八方與前八音配八卦者有異同兩說中配合各有難通處按左傳服注國語韋注論八音行八風所配方卦參之二說較有意義可推後備言八音者皆主之 ○景王將鑄無射而爲之大林賈侍中云無射鐘名律中無射也大林無射之覆也作無射而爲大林以覆之其律中林鐘也或說云鑄無射而加以林鐘之數益之昭謂下言細抑大陵又曰聽聲越遠如此則賈言無射有覆近之矣單穆公曰不可夫鐘不過以動聲單音善○動聲謂合樂若無射有林耳不及也若無射復有大林以覆之無射陽聲之細者林鐘陰聲之大者細抑大陵故耳不能聽及也夫鐘聲以爲耳也耳所不及非鐘聲也非法鐘之聲也猶目所不見不可以爲目也若目之精

明所不能見亦不可以施目也耳目所不能及而强之則有眩惑之失以生疾也夫目之察度也不過步武尺寸之間六尺爲步賈君以半步爲武其察色也不過墨丈尋常之間五尺爲墨倍墨爲丈八尺爲尋倍尋爲常耳之察龢也在清濁之間清濁律呂之變也黃鍾爲宮則濁大呂爲角則清其察清濁也不過一人之所勝勝音升勝舉也○○附按一人之所勝即如下鈞石是也下言不出鈞不過石正謂不過一人所勝之數是故先王之制鐘也大不出鈞重不過石鈞所以鈞音之法也以木長七尺有絃繫之以爲鈞法百二十斤爲石律度量衡於是乎生律五聲陰陽之法也度丈尺也量斗斛也衡稱上衡衡有斤兩之數生於黃鍾黃鍾之管容秬黍千二百粒粒百爲銖千二百粒爲十二銖是爲一龠龠二爲合合重一兩故曰律度量衡於是乎生也○附按古之神瞽考中聲而量之以制度律均鐘常是先世神聽之人斷竹爲管吹之以耳考聽得中聲爲準而量其清濁高下以制律之長短既乃度律之長短制鐘以均平鐘之大小各中其律待後律管差失鐘體有準又據鐘數定律數而度量衡數皆準之所謂律度量衡於是乎生小大器用於是乎出出於鐘也易曰制器者尚其象小謂錙銖分寸大謂斤兩丈尺故聖人愼之補注愼謂不肯違制度而妄作也今王作鐘也聽之弗及耳不及知其清濁也比之不度不度不中鈞石之數鐘聲不可以知龢耳不能聽故不可以知和制度不可以出節節謂法度量衡之節無益於樂而鮮民財將焉用之焉於虔反○注鮮猶寡也夫樂不過以觀目若聽樂而震觀美而眩患莫甚焉夫音扶下同夫耳目心之樞機也樞機發動也心有所欲耳目爲之發動故必聽和而視正聽和則聰視正則明習於和正則不眩惑也○附按習於和正則本于天者之聰明乃出始能聽人之言昭人之德注僅以不眩惑解之似失脈理聰則言聽明則德昭聽言昭德則能思慮純固以言德於民民歆而德之則歸心焉歆許金反○歆猶喜服也言德以言發德教也是

以作無不濟求無不獲然後能樂補注作謂上有所作求謂有求於民也若視聽不和而有震眩則味入不精不精則氣佚氣佚則不和不和無射大林也若聽而震視色而眩則味入不精美味入不精美則氣放佚不行於身體○附按視聽不和即承上聽而視正句以和字括正字也此不和單就樂說下不和乃就心言謂失樂之大本大用也於是乎有狂悖之言有眩惑之名有轉易之名有過慝之度悖布內反慝它得反○慝惡也此四者氣佚之所生狂悖眩惑說子朝寵賓孟也轉易過慝變子鼂適將殺大臣也出令不信刑政放紛動不順將民無據依不知所力各有離心不知所爲盡力也上失其民作則不濟求則不獲其何以能樂王弗聽問之伶州鳩對曰臣聞之琴瑟尚宮凡樂輕者從大重者從細故琴瑟尚宮也鐘尚羽鐘聲大故尚羽也石尚角石磬也輕於鐘故尚角角清濁之中也匏竹利制利制匏笙也竹簫管也利制以聲音調利爲制無所尚也大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以及羽宮聲大故爲主第次也故樂器重者從細重謂金石也從細尚細聲謂鍾尚羽石尚角也輕者從大輕瓦絲也從大謂瓦絲尚宮也是以金尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚議議義從其調利革木一聲革鼓也木柷敔也一聲無清濁之變夫政象樂樂從和和從平和八音克諧也平細大不踰也政可以平民樂和則諧政和則平也聲以和樂律以平聲謂五聲也以成八音而調樂也賈侍中云律黃鍾爲宮林鍾爲徵大簇爲商南呂爲羽姑洗爲角所以平五聲也金石以動之鐘磬所以發動五聲絲竹以行之管絃所以行之詩以道之道已志也誦之日詩書曰詩言志歌以詠之詠詩也書曰歌永言聲依永○附按詩歌人聲也此器音而作之爲樂故問二語于八言中合言匏以宣之宣發揚也瓦以贊之贊助也革木以節之附按已上文義一截本或以言樂撥和平揭出樂之要先以聲律調音器合詩歌以成樂皆言之七之字皆指樂即五聲也物得

其常曰樂極物事也極中也○附按已下文義一截原極以言樂從和平推到樂之效繼以聲律諧音器以行樂者言之極中也即中德也樂之本也極之所集曰聲集會也言中和之所會集曰正聲○附按聲即中音也以中德發中音樂之端也聲應相保曰和保安也○附按中聲清濁高下應節而和所謂以和樂也細大不踰曰平細大之聲不相踰越曰平今無射有大林是不平也○附按五聲播于八音細大中律而平所謂律以平聲也下遂接以八音之行言之如是而鑄之金○鑄金以爲鐘也附按此處道言如是而鑄之于金磬之于石云云而皆行之以遂八風也蓋此時固言鑄金爲鐘之事而之字則指上和平鑄之金猶言等此和平之音于金緊接上言非僅如注言鑄金以爲鐘也下四之字皆倣此磨之石磨石以爲磬也繫之絲木繫絲木以爲琴瑟也越之匏竹越匏竹以爲笙管也越謂爲之孔也樂記曰朱絃而疏越節之鼓節其長短小大而行之以遂八風遂順也傳曰所以節八音而行八風也正西曰兌爲金爲閶闔風西北曰乾爲石爲不周風正北曰坎爲革爲廣莫風東北曰艮爲匏爲融風正東曰震爲竹爲明庶風東南曰巽

爲木爲清明風正南曰離爲絲爲景風西南曰坤爲瓦爲凉風於是乎氣無滯陰亦無散陽滯積也積陰而發則夏有霜雹散陽陽不藏冬無氷李梅實之類也陰陽序次風雨時至嘉生繁祉人民和利物備而樂成上下不罷故曰樂正罷音皮○罷勞也今細抑大陵不容於耳非和也細無射也大大林也言大聲陵之細聲抑而不聞不容於耳耳不能容別也聽聲越遠非平也越迂也言無射之聲爲大林所陵聽之微細迂遠非平也夫有和平之聲於是乎道之以中德詠之以中音中德中庸之德舞也中音中和之音也○附按道即詩以道之之道詠即歌以詠之之詠詩所道者中德也即常也極也歌所詠者中音也即極聲也德音不愆以合神人神是以寧民是以聽合神人謂祭祀享宴若夫匱財用罷民力以逞淫心聽之不龢比之不度無益於教而離民怒神非臣之所聞也逞快也王不聽國語周語○周景王將鑄

無射伶州鳩曰王其以心疾死乎伶樂官州鳩其名也夫樂天子之職也職所主也夫音樂之輿也樂因音而行而鐘音之器也音由器以發天子省風以作樂省風俗作樂以移之器以鍾之鍾聚也以器聚音輿以行之樂須音而行小者不窕大者不㨻則和於物窕他彫反㨻戶化反○窕細不滿㨻橫大不入物和則嘉成樂嘉成也故和聲入於耳而藏於心心億則樂○樂音洛億安也窕則不咸咸如字一本作感戶暗反○不充滿人心㨻則不容心不堪容心是以感感實生疾今鍾㨻矣王心弗堪其能久乎昭公二十一年春秋左氏傳○附按左國二條論一鍾制而發明全樂之理單于之論提一和字爲主以鍾制之不可過律決聲之和不和從聲之和不和決聽視聰明之得失利害內之而進達心氣之微外之而推放政令之大其言樂精且宏矣州鳩之說以和平二字爲主因一鐘聲之不可踰制備論五聲八音皆以和平爲條貫協濟之樞揭其原本首從政發未歸德結曰常曰極曰中曰正遠

樂體之精推其功效理陰陽育民物曰序曰時曰利曰衡極樂用之宏與單于言相參發皆于音器上窮究到精蘊處足見制作之關要甚矣至鳩言之見于左傳者更不論及一切直就聲心交關上抉安危存亡之機卜一人一國之間尤着制器者與緊關頭爲第一義此皆周舊學士大夫世官傳述有本之言眞堪翼經作傳○又按舊本此下有史記樂書一條今移後樂記篇中編爲傳首

樂記第五十一章

王朝禮四之下此小戴第十七篇前出其中通言禮樂者編入學禮別爲篇茲取其言樂全文次於樂制後仍其舊名爲一篇又采他書之言歷代樂者附其間補之通爲釋樂之義○附按此篇舊本亦合爲一節今分前七條從經例後十三條入傳列其爲小戴禮樂記原篇共十條前七條皆虛言樂理若古禮經之文故從經後三條則問答論樂之言已載古人與春秋內外傳文體相以原本序在他書之後早與傳文一例視之今即從朱子之意編焉

凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲宮商角徵羽雜比曰音單出曰聲形猶見也聲相應故生變樂之器彈其宮則衆宮應然不足樂是以變之使雜也易曰同聲相應同氣相求春秋傳曰若以水濟水誰能食之若琴瑟之專一誰能聽之變成方謂之音方猶文章也○疏曰聲既變轉和合次序成就文章謂之音音則歌曲也注云方猶文章者凡畫青黃相雜分布得成文章聲清濁上下分布次序得成音曲似之也云雜比曰音單出曰聲者初發于口單有一聲無餘聲相雜者謂之聲五聲相雜和成文章謂之音○附按注訓方爲文者從下文記辭皆曰成文例見也但方無文義或字近誤與○又按此條首言凡音音字是言樂音故注謂宮商角徵羽雜比曰音雜比者即下比音而樂也今疏移彼以解此歌曲之音不幾兩不分明乎比音而樂之及干戚羽旄謂之樂比毗志反○干盾也戚斧也武舞所執也羽翟羽也旄牛尾也文武所執周禮舞師掌教舞有兵舞有干舞有羽舞有旄舞詩曰左手執籥右手秉翟○疏曰以樂器比次其音播之并及干戚羽旄鼓而舞之乃謂之樂○附按注解首節太畧解次節聲相應即就樂器言故與下文不貫今檢陳氏注云凡樂音之初起皆出人心之感于物而生人心虛

靈不昧感而遂通情動于中故形于言而爲辭聲之辭意相應自然生清濁高下之變如是貼合則音字聲字應字變字皆得消斷而下方字音字樂字乃皆次第而通貫樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故其哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性也感於物而后動噍子遙反殺色界反嘽樂心之樂音洛嘽昌善反○言人聲在所見非有常也噍踧也嘽寬綽貌發猶揚也粗麤也○附嚴陵方氏曰噍者竭而無澤殺者減而不隆心哀所欲者之形于聲也嘽者闡而無餘緩者紆而不迫心得所欲者之形于聲也發者生而不窮散者施而無積散其心而心形于聲也粗者急而多暴厲者猛而過峻逆其心而心形于聲也直者無委曲廉者有分際心有所畏故聲如是和者無乖柔者致其順心有所悅故聲如是○愚案方氏曰感于物而動性之欲也非人生而靜之初矣故曰非性○附按廉約少也又有方意敬只一心無彡轉易不流動也出聲如之○又按六聲皆人矢口之音未及于樂也如人感得此等心發出此聲成此噍殺嘽緩發散麤厲之音即以律和之亦不得也六者非性乃情之欲性惟一善情有善有不善所言六心六聲感于哀樂喜怒者易涉不善故聲曰噍殺曰嘽緩曰發散曰粗厲亦多在不美邊感于敬愛者多出于善故聲曰直廉曰和柔亦多在美邊文分兩邊立言正見人心感物而動者美惡兼也若互文見之哀樂喜怒感于善者聲未嘗不有深遠溫舒條暢剛毅之美敬愛有感于不善者敬如非其鬼而祭之愛如婦仁之愛聲未始無葸孳蘖之病此等聲音隨所感而發乃樂美惡之本也故先王制樂之本在正人之性情使性情得其中正所感發者無乖戾聲然後以律和之使其清濁高下各歸于律無相奪倫則五聲皆中聲而可以爲樂矣是故先王慎所以感之者故禮以道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其姦禮樂刑政其極一也○行下孟反椂王也所以同民心而出治道也此其所謂王也○附按惟心之感物而動者多非所宜感故先王爲天下人心愼其所以感之者凡先王之感之莫非所宜感者焉故有禮以感之所爲引導其志而使之向于正有樂以感之所爲調和其聲而使之協于平有政以感之所爲齊一其行而使之無岐趍有刑以感之所爲防過其姦而使之無萌作禮樂刑政其用不同而其極至則無二也總之所

以同民心于善以情復其性而即以出己之治道治道即政也蓋禮樂刑政無非先王所感之政而已知先王以政爲感而人心之感于政者可言矣

○凡音者生人心者也情動於中故形於聲聲成文謂之音是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣樂音洛思去聲○言八音和否隨政也玉藻曰御瞽幾聲之上下○疏曰此言治世之音亂世之音皆其樂音也○附按靈皐方氏曰稱首凡音之起由人心生也言心感于物而聲以之生也就一人一事而分言之也此節凡音者生人心者也言政感于人心而音以之變也合一世一國而統言之也今詳中間先王慎所以感之者一句語雖承上心感于物而意則說到政感人心上故下即接以禮樂政刑出治道者言之然則先王之所慎者亦慎于治政之間而已此句生人心者也生字下無於字其取義與有者同○又按先儒多以詩言音謂如讀鳧鷖既醉之詩則安以樂可知讀苕華隰有萇楚之詩則怨以怒可知讀柔離下泉之詩則哀以思可知今詳此節音字僅說到聲成文當單主詩歌注疏言八音樂音恐失之○又按或疑本節從心說出聲從聲說出音一一與上文同與到聲成文謂之音曰有此音而樂

之一節則所謂治亂亡之音卽音之播於樂者看下文以鄭衛桑間濮上之音目之其爲樂音可知也日記文此處只說到聲成文謂之音則下文緊頂此音言音自然只說詩歌矣况因政乖而爲亂世人心先怨怒矣做出詩歌無非傳其怨怒此便是詩歌之聲音與政通上下二句皆然何待八音作後而始見怨怒耶若下言鄭衛亂世之音有此于慢句觀上言五者皆亂迭相陵謂之慢自是說音樂且鄭衛說亂世之音者是說人心淫亂蔑棄禮義與此感乖政而怨怒者所指之詩大不同也當各就原文說下桑間濮上注云使師延作靡靡之樂自應與鄭衛之音同兼樂說

宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則無怗懘之音矣怗昌廉反懘昌制反○五者君臣民事物也凡聲濁者尊淸者卑怗懘敝不和貌宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣陂彼義反○君臣民事物其道亂則其音應而亂荒猶散也陂傾也書曰王耄荒易曰無平不陂○附按律和聲五聲之治亂當由十二律故作樂以六律正五音則音克諧何以人事有亂聲乎要知天地間理氣自然相

感君臣民事物不得其道則發之聲氣中遂各有類應如君驕則凡樂中宮聲必皆不應十二律中之宮宮壞則凡樂中商聲必皆不應十二律中之商角徵羽亦如之有莫知其然而然者是如安樂之音可使從律不好若怨怒哀思者則所謂卽以律和之不得者也○又按百物皆所以生財也物敝則財匱亂與陵是兩弊亂各就一音見之陵殺五聲互見之亂必至陵陵生于亂

鄭衛之音亂世之音也比於慢矣比猶同也桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也濮音卜○濮水之上地有桑間者亡國之音於此之水出也昔殷紂使師延作靡靡之樂已而自沈於濮水後師涓過焉夜聞而寫之爲晉平公鼓之是之謂也桑間在濮陽南○附張子曰鄭衛地濱大河沙地土薄故其人氣輕浮其地平下故質亦柔弱其地肥饒不費耕耨故其人心怠惰其人性情如此其音亦然故聞其樂使人知是懈慢也○朱子曰鄭聲之淫甚于衛夫子論爲邦獨以鄭聲爲戒蓋舉重而言也○元輔陸氏曰桑間濮上地雖相近而樂則異濮上之音卽衛靈于濮上所聞新聲命師涓寫之者是也桑間乃衛風桑中詩故小序亦引樂記政散民流而不可止之語而朱子從之其與濮上同爲亡國之音者蓋衛國自宣公宣姜宣淫于上而世族在位亦至于相竊妻妾末流遂有狄人衛之亂後雖有齊桓攘狄衛國忘亡然不可謂之非亡國也注疏以桑間與濮上爲一非矣○

凡音者生於人心者也樂者通倫理者也倫猶類也理分也○疏曰樂得則陰陽和失則羣物亂是樂通倫理也陰陽萬物各有倫類分理者也○附用之陳氏曰樂通倫理八音克諧無相奪倫是也蓋倫則天人之道存而有先後理則三才之義貫而有度數故行而倫淸以爲樂論倫無患以爲情近而親疏貴賤之理形遠而天地萬物之理著然則樂通倫理雖不離先後度數之間蓋載道而與之俱矣

是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也唯君子爲能知樂禽獸知此爲聲耳不知其宮商之變也八音並作克諧曰樂○附嚴陵方氏曰若瓠巴鼓瑟流魚出聽伯牙鼓琴六馬仰秣此禽獸之知聲者也魏文侯好鄭衛之音齊宣王好世俗之樂此衆庶之知音者也若孔子之在齊聞韶季札之聘魯觀樂此君子之知樂者也○附按或謂聲卽如上文六聲凡聲極哀樂足以動物之靈故禽獸知之若聲中淸濁高下有文采節奏成音調則解人知之至聲音中律而成和樂非心通樂理之精微未能語此故惟君子今詳注語爲妙記文是謂本音也而禽獸但知其爲聲本樂也而衆庶但知其爲音雖使魏文齊宣聞韶觀樂亦僅能知其所知耳乃

與記文合知不知音者相符若停分析作三等恐于全文已減一半

是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣是故不知聲者不可與言音不知音者不可與言樂知樂則幾於禮矣禮樂皆得謂之有德德者得也幾近也聽樂而知政之得失則能正君臣民物之禮○附萬宗鄭氏曰惟君子知樂故審噍殺之聲則知其爲志微噍殺之音審嘽緩之聲則知其爲寬諧慢易繁文簡節之音此類所謂審聲以知音也審寬裕肉好順成和動之音則知和樂興焉審流僻邪散狄成滌濫之音則知淫樂興焉此類所謂審音以知樂也審樂之和則知其政之和審樂之乖則知其政之乖此類所謂審樂以知政也苟能知樂則于禮爲幾蓋禮者理也樂通倫理故幾于禮○附按此知樂以知聲知音觀地位甚高注解幾爲近恐不合按應氏云倫理之中皆禮之所寓知樂則通于禮矣不曰通而曰幾者辨析精微之極也

是故樂之隆非極音也食饗之禮非致味也食音嗣○隆猶盛也極窮也淸廟之瑟朱弦而疏越壹倡而三歎有遺音者矣大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味

者矣則倡昌諒反和去聲○清廟謂作樂歌清廟也朱弦練朱弦練則聲濁越瑟底孔疏之使聲遲也倡發歌句也三歎三人從歎之耳大饗祫祭先王以腥魚爲俎實不臑孰之大羹肉汁不調以鹽菜遺猶餘也○今按呂氏春秋遺皆作進乎近是○附用之陳氏曰禮樂皆得而謂之德德不德爲禮樂之本禮樂爲德之文樂之隆在德不在音禮之大在德不在味○附按舊說遺音遺味棄也言貴德而忘其音與味意不主于音味也或又謂有遺猶忘乎言弗盡其音味也而解者遂謂如二說方與上文非極音非致味相合不宜作有餘解今詳不作有餘解者爲是但忘與弗盡仍是非極非致意何用此一復說呂氏本作進乎進猶勝也非極音而勝乎音別有意義固宜朱子相較而取之也○又按三歎朱子謂一人倡而三人和今解者以爲三歎息非也今詳本記後文長言之不足故嗟歎之鄭卽注云嗟歎和續也又詳燕禮工四人升此爲一人三人之由其時只堂上弦歌堂下管笙諸樂未作故爲聲之希解者或以三人爲少亦非也

是故先王之制禮樂也非以極口腹耳目之欲也將以教民平好惡而反人道之正也好惡並去聲○敎之使知好惡也○附晁仲黃氏曰極生人之欲非極音致味不足以厭其心而敎民平好惡反人道之正故以朱絃之濁疏越之遲三歎之希玄酒之質俎魚之腥大

羹之淡爲禮所貴示人以德勝欲也○附按自篇首從樂本人心而生說下來心之感物而動者不外好惡兩端情形而爲六聲聲變而爲五音聲音播而爲樂極乖和治亂之致已上是從源達流也此又從聲音說歸人心不極其欲平其好惡仍從人心感物而動處正其聲音由生之根此又是由末反本也記言相應互發其大旨如此

○天地之道寒暑不時則疾風雨不節則饑敎者民之寒暑也敎不時則傷世事者民之風雨也事不節則無功敎謂樂也然則先王之爲樂也以法治也善則行象德矣以法治以衆爲治之法行象德民之行順君之德也○附按寒暑時若風雨應節天地生成萬物之功和而有序大地禮樂之道也疏敎與事聖人生成萬民之功敎以時事以節法天地之道以爲善治亦和而有序聖人作禮樂之道也功成而樂作焉是作樂因其法治也此節以天道配民功推原樂之所由作晝亦言作樂之本爲樂猶云作樂諸家粘定樂上說敎事且以樂爲法治說俱未安故今易之○又按或謂以法治也善疑當作一句卽是法天道爲治也而善之謂以此作樂則樂行象德矣行如樂行而倫清之行諸家于末三語尤鶻突此解似合曰以法治也[illegible]句法近強與上下文皆不類且樂行倫清行上原有樂字今于單行字而言樂行亦似非其神脈不若解以作因也言先王之作樂因其有此法治則上文爲法天之治而記文顯可據矣法治與作樂既善此君德也則民之行象君之德矣須者則而象之也○又按或言按戴本記上文歷言天地之化推明聖人制禮作樂之本此節文亦依次相似疑當仍其意義附原本文後以合白朱子原本已以禮樂記與樂記大綱分定未可輕易且今詳此段前半雖可暗兼禮樂說而下則明單言樂朱子分編各順其大耳

○夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感起物而動然後心術形焉言在所以感之也術所由也形猶見也

是故志微噍殺之音作而民思憂嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅廉直勁正莊誠之音作而民肅敬寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂知音智思息吏反嘽昌善反易以豉反樂音洛賁扶粉反肉而救反辟匹亦反○志微意細也吳公子札聽鄭風而曰其細已甚民弗堪也噍節少易也奮末動使四支也賁讀爲憤憤怒氣充實也春秋傳

曰血氣狡憤肉肥也狄滌往來疾貌也濫僭差也此皆民心無常之物也肉或爲潤○疏曰論人心不同隨樂而變夫樂聲善惡本由民心而生及成爲樂又感人人爲善惡備首論人能與樂此係論樂能感人也○附原父劉氏曰志疑作急促微細噍祜殺減也嘽寬諧和慢緩易平也繁文節多文理累節奏也猛盛于初起而奮振于終末廣大賁憤也中間絲竹匏土革木之音皆怒也或曰賁平聲賁用宏茲賁之賁賁鼓維鏞俱訓大廉有稜隅勁堅強也一肉壁地好壁孔喻樂音之圓融通滑也狄與逖同遠也成者樂之一終言其一終甚長淫佚之意也滌濫其音如水之滌盪泛濫也○農師陸氏曰言志微以著嘽諧粗厲廉直寬裕流辟皆同此志也蓋心微則噍殺之音作而民思憂嘽諧則慢易繁文簡節之音作慢易繁文簡節之音作而民康樂餘倣此○蠡皐方氏曰有血氣心知之性故易感無喜怒哀樂之常故感之者不同則其心亦異正聲雅樂善物也姦聲淫樂惡物也以善物感之則應而動者其心術必形于善以惡物感之則應而動者其心術必形于惡起物也與起于物也志微噍殺之類所以感也思憂之類心術之所形也篇首言音之生由人心之感于物此六段言樂之作又能感人心而使之各以類應也故下文言先王之有樂敎取其和聲以厚民德又言禮慝樂淫則滅和平之德意義相承心感物而動各有所之猶路之條分也

是故先王本之情性

稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰
而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位
而不相奪也衍下孟反懾之涉反。生氣陰陽氣也五常五行也密之言閉也懾猶恐懼也。附東匯陳氏曰生氣之
和造化發育之妙也五常之行仁義禮知信之德也四暢謂天地之陰陽人心之剛柔四者各得之而和暢于中也然後立
之學等廣其節奏省其文采以繩德厚等差也各用其才之差學之廣謂增習之省猶審也
文采謂節奏合也繩猶度也周禮大司樂以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武。
補注東匯陳氏云立之學若樂師掌國學之政大胥掌學士之版是也立之等若十三舞勺成童舞象之類是也厚如書惟民生厚
之厚以繩德厚謂檢約其固有之善而使之成德也律小大之稱比終始之序以象事行稱尺
證反比毗志反。律六律也周禮典同以六律六同辨天地四方陰陽之聲以為樂器小大謂高聲正聲之類也終始謂始於宮終
於羽宗廟黃鍾為宮大呂為角大簇為徵應鍾為羽以象事行宮為君商為臣。附東匯陳氏曰律以法度整齊之也比以次序聯

合之也宮音至大羽音至小律之使各得其稱始于黃鍾終于中呂比之使均得其序為是使親疏貴賤長幼
男女之理皆形見於樂故曰樂觀其深矣長丁丈反見音現。謂同聽之莫不和敬莫不
和順莫不和親。附東匯陳氏注與靈臯方氏說論聲音與人心
相感應者皆根于民生血氣心知之性喜怒哀樂之情如此故先
王作樂必本之性情以建中和之極然後稽之度數而寓禮義于
其中度數十二律上生下生之數也禮義貴賤隆殺之宜清濁高
下之節制之禮義謂聲音中倫次也律數本天地聲氣之元而作
故乎合造化之和氣禮義由五常之理而出故宜道生民之常行
以氣之和則發律中節陰陽剛柔無不調劑聲之一發為陽之動
往而仍留未嘗散也音之一止為陰之靜閉而復續未嘗密也音
宏厲者其氣剛而不過暴也音幼眇者其氣柔而不中竭也作樂
之始斟酌律呂作止細大並得其宜而合乎天地之陰陽人心之
剛柔所謂四暢交于中也此律之和乎聲者也由是發作于外音
達于器無少乖戾宮君商臣角民徵事羽物皆安其位而不相奪
諧行乎理之常也此八音之克諧無相奪倫者也夫然後其聲為
止聲樂為和樂以之教人立之學立之等廣其節奏貴簡斷也省
其文采殺繁縟也蓋以樂之眞意維持夫民德之厚惟民生厚因
物有遷故感于物而動繩之使不遷也此以樂之教和考[illegible]民德

也而又有以治民行焉如宮音大羽音小則以法度律之始于黃
鍾之初九終于中呂之上六則以次第比之以此法而象夫民之
事行小大齊律見分誼之明也終始相比見恩意之洽也而親疏
貴賤長幼男女之理皆形見于樂中豈非于此而觀其深乎夫作
樂至于善成人之德行昭明民之倫理故聽之者心術形
于正而不邪先王所以感人心而天下和平者此也○土敝
則草木不長水煩則魚鼈不大氣衰則生物不遂世亂則禮慝而
樂淫是故其聲哀而不莊樂而不安慢易以犯節流湎以忘本廣
則容姦狹則思欲感條暢之氣而滅平和之德是以君子賤之也
長丁丈反湎緜善反。慝猶穢也廣謂聲緩也狹謂聲急也感動也動人條暢之善氣使失其所。附按東匯陳氏云土敝
地力竭也水煩澤渠入無時水煩擾魚鼈不得自如也今詳氣衰句總上二句合三句總起下一句蓋世將亂則氣化早衰百物不
生而天地失序萬物不和茲慝禮淫樂所由興也下乃廣言淫樂之害靈臯方氏曰哀而不莊以下皆以樂言故以其聲二字貫之
今詳哀而傷則悲怨而蹈輕薄是不莊樂而淫則耽惑而即危殆是不安惟不莊故慢易以犯節惟不安故流湎以忘本廣則疏闊

易容姦以亂正狹則急數迫思欲以害道皆言樂之聲容不兼禮
○又按條暢平和一也以氣言曰條暢以德言曰平和蓋人氣本
平和以淫樂搖動之則平和者移不至滅其平和之德不止舊說訓感為傷而以條暢之氣屬天地似誤凡姦聲感人
而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正聲感人而順氣應之順氣
成象而和樂興焉倡和有應回邪曲直各歸其分而萬物之理各
以類相動也和去聲分扶問反。成象者謂人樂習焉。疏曰姦感人是倡也氣應人是和也善倡則善和惡倡則惡
和是倡和有應也回謂乖違邪謂邪僻及曲之與直各歸其善惡之分限善歸善分惡歸惡分是萬物之理各以類自相感動也。
附應氏曰聲感于微而氣之所應者甚速氣應于微而象之所成者至著成象則有形而可見見乃謂之象也。靈臯方氏曰鄭衛
之風姦聲也聞之者不覺好濫趨數所謂逆氣應之也一國若狂則逆氣成象而淫樂必興矣二南之風正聲也聞之者皆思秉禮
度義所謂順氣應之也上下清明則順氣成象而和樂必興矣是故君子反情以和其志比類以
成其行姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不接心術惰慢邪辟之氣

不設於身體使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義行去聲辟匹亦

反知音智○反猶本也術猶道也○疏曰反去淫溺之情以調和其善志比擬善類以成一身之美行○附按嚴陵方氏云情者性之欲反情所以復其性今詳此節承上姦聲逆氣正聲順氣各以類動而言君子防姦逆效順正之本領下言姦聲亂色淫樂慝禮惰慢邪辟皆姦逆之類動人之情欲者也不留不接不設乃所以反之反謂與人之情相反遏而絕之也姦逆之情反而所發之志無乖矣故曰反情以和其志比類之類因上文以類相動之類言也姦逆一類既絕之于情志之微則凡修之于行事之著者必比合順正一類以成其善下言皆由順正以行其義是也如此則內外交修始終相善矣慶源輔氏云凡此者皆所以自養之道已得其養則樂之本立矣故下文言作樂靈皐方氏云此言君子欲與和樂以導民必先使一身之內有順氣而無逆氣然後能辨正聲與和樂以移風易俗下節所陳是也

然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理

奮猶動也動至德之光謂降天神出地祇假祖考著猶成也○附晉之陳氏曰發以聲音文以琴瑟堂上之樂也動以干戚飾以羽旄從以簫管堂下之

樂也○慶源輔氏曰奮至德之光明猶大章章之也之類大章所以發堯德之光大韶所以發舜德之光動四氣之和謂感召天地四時之和氣著萬物之理即所謂使親疏貴賤長幼男女之理皆形見于樂也

是故清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常小大相成終始相生倡和清濁迭相為經

還音旋○清明謂人聲也廣大謂鐘鼓也周還謂舞者五色五行也八風從律應節至也百度百刻也言日月晝夜不失正也清謂蕤賓至應鍾濁謂黃鍾至中呂○疏曰人歌曲清潔顯明象天鼓鐘鏗鏘廣大象地終于羽始于宮象四時變化終而復始舞者周匝迴還象風雨迴復五聲宮商角徵羽相應成文如青黃相雜故曰五色八音象八風樂得其度故八風從十二月律應八節而至不爲姦慝小大相成十二律互爲宮羽而相成也終始相生五聲宮羽迭相用爲終始十二律先發聲爲倡後應聲爲和律長者濁律短者清迭相爲經十二律還相爲宮是樂之常也○附按清濁廣大兼樂聲容中氣相言象天象地解者所謂有可以默識而不可以言傳者始終以作止言動作似春發揚似夏斂肅似秋靜止似冬一成再奏止而復作乃終始也其有序而不息與四時同大凡四時中氣候不齊俱風雨變之此舉風雨言四時之變化周中規圓也還轉也樂始終中間圓轉變化不主故常象四時之風雨不測也二語亦兼聲容言晉之陳氏云五色成文而不亂文之以五聲之和也八風從律而不奸播之以八音之諧也百度得數而有常度十二律之尺度也數黃鍾八十一分宮八十一之類是也凡樂器皆準于十二律尺度故曰百度凡樂器之度皆以十二律五聲之數紀之故曰得數而有常也今詳聲高者小下者大律長者聲大短者聲小宮聲不成音一律不成調五聲比十二律偕而後成音調小人相成也聲始宮終羽而以宮徵商羽角相上下生音律始黃鍾終應鍾而以黃鍾至中呂相上下生諧終始相生也相成相生而倡和互行小大終始而清濁交顯此十二律還相爲宮爲樂經常之至法也六語專以聲言曰不亂不姦有常以其分明者言之條理各當而不紊也曰相生相成相爲經以其合同者言之一氣貫通而無間也此一節言樂之能事畢矣

故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧

言樂用則正人理和陰陽也倫謂人道也○附按晉說不雜則清樂行而倫清則八音克諧無相奪倫確乎鄭衛之音莫能入而雜之也國語曰樂必聽和而視正聽和則聰視正則明其耳目聰明之謂乎傳曰樂者所以動盪血脈流通精神而和正其心其血氣和平之謂乎今詳上文言聲音之妙者也

極至故此能以樂行之效極其宏大而廣闊者言之所謂倫清者音君臣父子之五倫一一清析無不各得其當然之理也所謂聰明亦言推此而遇天下之事無不聰之審而見之眞即以倫精者爲聰明也所謂和平亦言處天下事之皆當有所以爲慮事之本者其血氣先和平仍以倫清者爲和平也蓋其源皆本于樂故著于樂行之後耳樂事與人事原屬二事故以一而字分劃其間節與之爲關通若如舊說沾沾于樂渺乎其小將所謂移風易俗天下皆寧者亦分人疑而未敢信矣恐大失記文之本旨○又按上文發以聲音謂君子既志和行成然後以此發之于聲音而琴瑟籥管聲也干戚羽旄容也容則有光聲則有和而其光也奮至德之光其和也動四氣之和即以此而著萬物之理理在萬物而樂皆肖之故曰著下言象天象地象四時象風雨者即所謂著萬物之理也由象天象地各一象者推之則五色不亂八風不姦百度有常由象四時象風雨交互爲象者推之則小大相成終始相生倡和清濁迭相爲經皆極言發以聲音之妙也故此節總承之曰樂行而倫清蓋人之倫理本在人身而以樂之行也則次第至爲清析故識以此猶而耳目無事不聰明養以此粹而血氣無時不和平至于天下皆寧者只是人人得此聰明和平之意耳

故曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲以道制欲則樂而不

亂以欲忘道則惑而不樂樂也之樂音洛下同○道謂仁義也欲謂邪淫也是故君子反情以和其志廣樂以成其教樂行而民鄉方可以觀德矣○鄉去聲方猶道也○附按舊說反情以和其志則以道制已之欲廣樂以[illegible]其教則以道制人之欲今詳樂一也而一樂得其道一樂得其欲所謂君子小人同行而異情者也此樂道之君子地位甚高下此能以道制欲而已遠小人而漸近于君子矣是故君子之必反情反小人樂得其欲之情也以和志和君子樂得其道之志也此句緊接上節與上文反情和志句所指自不同又即推廣此樂以成其教至于樂行而民鄉方則樂得其道者有矣以道制欲者有矣○故曰可以觀德謂觀民德也舊說有指爲觀君子之德者恐誤

德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也詩言其志也歌咏其聲也舞動其容也三者本於心然後樂器從之是故情深而文明氣盛而化神和順積中而英華發外唯樂不可以爲僞三者本志也聲也容也言無此本於內則不能爲樂也○附按此節重明德性爲樂之本德原性具從性中發見出來故曰性之端極其

明者則爲樂其光華發越皆于詩歌舞三者見之三者皆本于心心擴以載性而見德者也德性在心是渾然底若情是性之動乃所以言所以歌所以舞者也至氣又其行處乃言之歌之舞之者也德性根于心者無極心有所動而爲志則情之鍾者深氣之作者盛所謂文明化神節樂之詩歌聲容成文章而生變化顯爲光明動乎神妙者也和順者醇郁之至善其積于中節德者性之端情深而氣盛也英華者粹美之精英其發于外節樂者德之華文明而化神也總之樂本于德德本于性性天之眞也斯誠之不可掩也然則樂豈人爲之僞可作哉此節記言發明樂之根柢至矣盡矣

樂者心之動也聲者樂之象也文采節奏聲之飾也君子動其本樂其象然後治其飾是故先鼓以警戒三步以見方再始以著往復亂以飭歸奮疾而不拔極幽而不隱獨樂其志不厭其道備舉其道不私其欲是故情見而義立樂終而德尊君子以好善小人以聽過故曰生民之道樂爲大焉樂其獨樂之樂並音洛見音現好去聲○文采樂之威儀也先鼓將奏樂先擊鼓以警戒衆也三步謂將舞必先三舉足以見其舞之漸也再始以著往武王除喪至盟津之上紂未可伐還歸三年乃遂伐之武舞再更始以明伐時再往也復亂以飭歸謂鳴鐃而退明以整歸也奮疾謂舞者也極幽謂歌者也○疏曰此引周武王伐紂大武之樂以明樂之義○附晉之陳氏曰大武之樂先鼓以警戒出而治兵觀政于商也三步以見方武於而北出也再始以著往再成而滅商也復亂以飭歸入而振旅大告武成也奮疾而不拔發揚蹈厲太公之志也極幽而不隱武亂皆坐周召之治也○嚴陵方氏曰方者舞之位舞有四表皆自南北出故言方焉○子容應氏曰發揚蹈厲之已蚤可謂奮疾矣而不失之暴舒徐和緩之象也遲之遲而又久可謂極幽矣而不失之隱明白洞達之心也靜而自守則獨樂其志所謂聲淫及商非武王之志動而有爲則備舉其道所謂周道四達禮樂交通也○晉之陳氏曰詩發乎情情見而義立者武王仗義以平亂也歌陳乎德樂終而德尊者武王偃武以修文也君子觀武之樂見武王之德伐暴救民皆知好行仁義之善也小人觀武之樂見天道福善禍淫紂以暴亂而滅咸知聽過服罪以遷善也○東滙陳氏注曰樂之將作必先擊鼓以聳動衆聽舞之將作必先三舉足以示其舞之方再始謂一節終而再作也往進也亂終也如云關雎之亂歸舞畢而退就位也再始以著往者再擊鼓以明其進也復亂以飭[illegible]者從擊鐃以謹其退也此兩句明舞者進退之事拔動拔來赴

[illegible]舞之容雖若奮迅疾速而不過于疾也舞之義雖若幽深難知而不隱于人也是故君子以之爲已則和而不故獨樂其志不厭其道以之爲人則愛而公故備舉其道不私其欲情見于其樂初而知其義之立化成于樂終而知其德之尊君子聽之而好善感發其良心也小人聽之而知過蕩滌其邪穢也故曰以下引古語結之此節諸家皆以爲論大武之樂以明伐紂之事且以再始爲十一年觀兵十三年伐紂此說已久矣愚謂此特通論樂與舞之理故曰生民之道樂爲大焉豈可以生民之道莫大于戰伐哉○附按注以此節語近大武舞節因切定武事解之諸儒又傳成其說陳氏駁之獨作通論樂舞解雖亦無所據然通論則語活較諸家之影響而依附者似爲意者古樂音節失傳如記中所云先鼓三步再始復亂皆古樂舞之節而曰以警戒見方著往飭歸則記各釋其義也奮幽乃古樂抗墜之音而不拔不隱亦表其義此以上是說樂之象聲之飾獨樂其志以下則推言樂之理以及其效獨樂其志不厭其道卽樂得其道之謂備舉其道不私其欲卽廣樂成教之謂情見如情深文明之謂義立如親疏貴賤長幼男女之理皆形見之謂樂終德尊亦卽觀其舞知其德之謂君子好善小人聽過則移風易俗天下皆寧之事也作通論樂說者疑當如此意義自可通又上節原樂之本進探其極言之此節推樂之用亦下放乎極言之兩節言亦相承

夫樂者樂

也人情之所不能免也樂必發於聲音形於動靜人之道也聲音
動靜性術之變盡於此矣樂也樂必之樂並音洛○免猶自止也
人道人之所爲也性術言此出於性也
盡於此不可過○疏曰見于聲音嗟嘆
咏歌是也形於動靜手舞足蹈是也故人不耐無樂樂不耐無
形形而不爲道不耐無亂樂音洛○形聲音動靜也耐古書能字
也後世變之此獨存焉古以能爲三台
字○附慶源輔氏曰形而
不爲道則鄭衛之樂是也先王恥其亂故制雅頌之聲以道之使
其聲足樂而不流使其文足論而不息使其曲直繁瘠廉肉節奏
足以感動人之善心而已矣不使放心邪氣得接焉是先王立樂
之方也足樂之樂音洛肉而救反○流猶淫放也文篇辭也息猶
銷也曲折歌之曲折也繁瘠廉肉聲之鴻殺也節奏闋作
進止所應也方道也○附慶源輔氏曰恥與孟子所謂武王恥之
之意同制雅頌之聲兼聲與文中聲之所止故足樂而不流君子
于是語于是道古則文足論也不息謂意味深長言之不能盡也
○音之陳氏曰廉直之音作而民肅敬繁節之音作而民康樂肉

好之音作而民慈愛上文論六音此不及
噍殺粗厲淫濫者不合雅頌之聲故也是故樂在宗廟之中君
臣上下同聽之則莫不和敬在族長鄉里之中長幼同聽之則莫
不和順在閨門之內父子兄弟同聽之則莫不和親故樂者審一
以定和比物以飾節節奏合以成文所以合和父子君臣附親萬
民也是先王立樂之方也長丁丈反比毗志反○審一審其人聲
也比物謂雜金革土匏之屬也以成文
五聲八音克諧相應和○附按舊說一者心也心一而所應者不
一守一以凝定其和今詳此說似將審一解作守一矣且心爲審
察之主而今反以審心于義既倒自非記文之意或又謂一者萬
物之所不能外也在禮則爲節在樂則爲和故審一以定和制樂
之本也今詳此以一爲樂之和則審和以定和恐不復成文理且
如其言上下亦當皆用和字何故改用一一字靈臯方氏云一者
中聲也審得中聲
乃可以定其和矣故聽其雅頌之聲志意得廣焉執其干戚習其
俯仰詘伸容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得

齊焉故樂者天地之命中和之紀人情之所不能免也詘丘勿反
綴知衛反
要平聲行戶剛反○綴表也所以表行列也詩云荷戈與綴兆域
也舞者進退所至也要猶會也命教也紀總要之名也○附按彥
醇馬氏云天地所命于人者中和而已傳曰人受天地之中而生
又曰生者天地之委和則是樂者以中爲體以和爲用今詳言樂
使人廣莊正齊曰廣曰莊曰正曰齊皆中之理和之節殊途別義
其實一致而已此卽王命之性爲樂之本者爲中爲和分布條貫
于五聲八音之閒故曰天地之命中和之紀既爲天
命于人固有之理則與人情相感發豈所能免哉夫樂者先王
之所以飾喜也軍旅鈇鉞者先王之所以飾怒也故先王之喜怒
皆得其儕焉鈇音夫鉞音越儕仕
皆反○儕猶輩類喜則天下和之怒則暴亂者畏
之先王之道禮樂可謂盛矣天子之於天下喜怒節之以禮樂則
兆民和從而畏敬之禮樂王者所常
興則盛也○以上七條本篇○附按舊說禮有五軍居一焉樂由
陽來而喜者陽也禮由陰作而怒者陰也以飾喜爲樂則飾怒爲
禮矣今詳此段之末應首句點明樂而帶言禮則上文並非以軍
旅鈇鉞言禮也若如舊說禮由陰作而怒者陰也將禮由怒作乎

儀禮經傳通解續卷三十　樂記

飾喜爲樂記文也因此而改成飾怒爲禮不幾人乎蓋記是因樂
所以飾喜言及乎喜者卽爲怒先王有怒大則有軍旅之征伐小
則有鈇鉞之誅戮故言軍旅鈇鉞所以飾怒夫鈇鉞者先王之刑
也謂刑與禮之源出于一而用亦同使人歸于善可也若以此句爲
只是言禮則是謂刑卽禮矣尚何禮樂刑政之可別乎況五禮中
有單禮仍由敬而生一一有其威儀節文此乃爲軍禮也若此單
言因一怒而安天下者則神武之事所言之事理既殊烏能混同
舊說又謂先王好惡必天下所同喜天下所同惡故日得其儕今
詳得儕之說謂喜固心之喜也而樂亦爲喜之事怒固心之怒也
而軍旅鈇鉞亦爲怒之事故注謂儕猶輩類也下言喜則合天下
而和怒則暴亂者皆畏此乃是同喜同惡之義卽下文盛字之意
故言先王治天下之道惟樂可謂之盛而至于禮亦猶是矣蓋軍
旅鈇鉞者和樂之反是以前雖並言而後單以樂統之○又按或
疑此言禮樂宜屬禮樂記篇今詳此段首句樂者先王之所以飾
喜緊承上節言樂非但人情不能免並先王亦不能免之則是合
前共八節爲一條脈絡貫通已難截斷況記文此段並非禮樂對
言則與禮樂記文體裁原
有異矣故朱子分編于此
右樂記一章凡七條○又章
下凡十三條
○太史公曰夫上古明王舉樂

者非以娛心自樂快意恣欲將欲爲治也自樂之樂音洛正教者皆始於音音正而行正故音樂者所以動盪血脈通流精神而和正心也故宮動脾而和正聖商動肺而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正禮羽動腎而和正智故樂所以內輔正心而外異貴賤也上以事宗廟下以變化黎庶也琴長八尺一寸正度也今按琴上疑有闕字八尺一寸者是京房律準弦大者爲宮而居中央爲君商張右傍其餘大小相次不失其次序則君臣之位正矣故聞宮音使人溫舒而廣大聞商音使人方正而好義聞角音使人惻隱而愛人聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮好呼報反○今按一出韓詩外傳謂湯作濩云云○附按樂善好施此處作禮德說絲徵音屬火有發散意整齊好禮此處作智德說絲羽音屬木有斂肅意然亦參錯見義不盡拘 夫禮由外

入樂自內出故君子不可須臾離禮須臾離禮則暴慢之行窮外不可須臾離樂須臾離樂則姦邪之行窮內離去聲行下孟反下同 故樂音者君子之所以養義也夫古者天子諸侯聽鍾磬未嘗離於庭卿大夫聽琴瑟之音未嘗離於前所以養行義而防淫泆也泆音逸 夫淫泆生於無禮故聖人使人耳聞雅頌之音目視威儀之禮足行恭敬之容口言仁義之道故君子終日言而邪辟無由入也辟讀爲僻○史記樂書○附按此條舊本載樂制篇末今以其言屬樂義移編于此○雅頌之聲音發於辭本於情故君臣以睦父子以親故韶夏之樂也聲浸乎金石潤乎草木今取怨思之聲施

之於弦管聞其音者不淫則悲淫則亂男女之辨悲則感怨思之氣豈所謂樂哉思息嗣反故事不本於道德者不可以爲儀言不合乎先王者不可以爲道音不調乎雅頌者不可以爲樂凡條未詳何書○附按此條揭出淫悲二字該盡世俗樂之害最爲喫緊關目後來周子極論古今樂之變其言已發源於此○賢人之政降人以體聖人之政降人以心體降可以圖始心降可以保終降體以禮降心以樂所謂樂者非金石絲竹也謂人樂其家謂人樂其族謂人樂其業謂人樂其都邑謂人樂其政令謂人樂其道德如此君人者乃作樂以節之使不失其和故有德之君以樂樂人無德之君以樂樂身樂人者久而長樂身者不久而亡樂其樂人樂身之樂並音洛○三略○先王

之樂所以節百事也故有五節五聲之節遲速本末以相及中聲以降五降之後不容彈矣此謂先王之樂得中聲聲成五降而息也降罷退○附按遲速本末卽以五聲言也濁者聲遲清者聲速宮爲本羽爲末五聲以六律合之則倡和清濁皆以相及如黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽之類皆次第以相及若非其律則過高過下使不相及五聲大不過宮細不踰羽皆中聲也中聲以宮爲元以次降之至羽五降之下則聲過細成纖靡之音淫樂之所作也 於是有煩手淫聲慆堙心耳乃忘平和君子弗聽也慆土刀反堙音因○五降而不息則雜聲並奏所謂鄭衛之聲 物亦如之言百事皆如樂不可失節至於煩乃舍也已無以生疾舍音捨○煩不舍則生疾 君子之近琴瑟以儀節也非以慆心也爲心之節儀使動不過度○昭公元年春秋左氏傳○六律者何黃鍾蕤賓無射大簇夷則姑洗是也故天子左五鍾右五鍾六律爲陽六呂爲陰凡律呂十二各鍾天子宮縣黃鍾蕤賓

在南北其餘則在東西天子將出則撞黃鍾右五鍾皆應撞丈江反○黃鍾在陽陽氣動西五鍾在陰陰氣靜君將出故以動告靜靜者皆和也○附按注言以動告靜者欲使靜者之皆隨乎動爲君之出故也若下文君入注又言以靜告動者亦欲使動者之皆隨乎靜也馬鳴中律步者皆有容駕者皆有文御者皆有數步者中規折還中矩立則磬折拱則抱鼓中丈磬折之設反還音旋○言聲合於樂體此於禮也然後太師奏登車告出也大吉奏○周禮王出入奏三夏入則撞蕤賓左五鍾皆應蕤賓在陰東五鍾在陽君入故以靜告動動者則亦皆和之也以治容貌容貌得則氣得氣得則肌膚安肌膚安則色齊矣其靜也以入故欲蕤賓聲狗吠彘鳴及倮介之蟲皆莫不延頸以聽蕤賓彘直吏反倮力果反○皆守物及陰之類也○附按蕤賓起此二十一字當在此言至樂相知句上在內者皆玉色在外者皆金聲玉色反其正性也金聲其事殺○附按玉色承色齊言金聲起下少師奏朗金奏雖夏也○又按注反其正性句疑有誤字然後少師奏登堂就席皆坐也少去聲○少師佐成大師之事者也此言至樂相知物動相生同聲相應之義也附按已上爲一段言天子出入用樂之節古者帝王升歌清廟大琴練弦達越大琴朱弦達越以韋爲鼓謂之搏拊何以也方附武反○清廟樂章名練朱弦左文也越下孔也凡練弦達越搏拊者象其德寬和○附按以韋爲鼓謂之搏拊言升歌之時以此解書之搏拊大傳之言非也說見下魏文侯問子夏條君子有大人聲不以鐘鼓竽瑟之聲亂人聲附按大人聲以人聲爲大也有字疑衍文清廟升歌者歌先人之功烈德澤也故欲其清也烈業也其歌之呼也曰於穆清廟於者歎之也穆者敬之也清者欲其在位者徧聞之也呼出聲也故周公升歌文王之功烈德澤苟在廟中嘗見文王者愀然

如復見文王故搏拊琴瑟以咏祖考來假此之謂也於音烏愀七小反○尚書大傳○附按已上爲一段言人聲升歌之義○賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備戒之已久何也對曰病不得其眾也武謂周舞也備戒擊鼓警眾病猶憂也以不得眾心爲憂憂其難也○疏曰武樂欲作舞前先擊鼓備戒其眾久始出舞者象武王伐紂憂不得眾心先擊鼓以戒士眾久乃出戰也○補注賓牟姓賈名此孔子問而賈對也咏歎之淫液之何也對曰恐不逮事也液音亦○咏歎淫液歌遲之也逮及也事戎事也○疏曰欲舞之前其歌聲吟咏之長歎之其音連延流液不絕象武王恐諸侯後至不及戰事吟思之欲待眾之至也○附慶源輔氏曰病不得眾恐不逮事所謂臨事而懼也○農師陸氏曰泰誓曰受克予非朕文考有罪惟予小子無良此之謂也○補注此亦孔子問而賈對也發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也蚤音早○時至武事當施也○補注東匯陳氏云問初舞時即手足發揚蹈地而猛厲何太蚤乎賈言象武王及時伐紂之事故不可緩然下文孔子言是太公之志則此答非也武坐致右憲左何也對曰非武坐也言武之事無坐也致謂膝至地也憲讀爲軒聲之誤○補注東匯陳氏云坐跪也問武舞樂之人何故忽有時而跪以右膝至地而仰其左足也賈言非武人坐舞法無坐也然下文孔子言武亂皆坐是周召之治則武舞有坐此答亦非○附按農師陸氏云憲左謂縣左膝不致地武坐左亦致也據武亂皆坐今詳下言武亂皆坐而于此別言致右憲左者蓋武功之成即思以文止之但文治之初猶未全布則武之止者亦未盡止孔子所問此其象乎賈則單對非武坐故下文但正以武亂皆坐而遂不及詳此致右憲左矣蓋此在將坐未坐之時者也聲淫及商何也對曰非武音也言武歌在正其軍不貪商也時人或說其義爲貪商也子曰若非武音則何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣專直專反○有司典樂者也傳猶說也荒老耄也樂者失其說也而時人妄說也書曰王耄荒○附按東匯陳氏云一說商聲爲殺武之聲淫謂聲之侵淫而及之也若是武樂之音則是武王有嗜殺之心矣故云志荒也今

詳此說合意後世傳武樂者聲中寫武王伐紂事相沿誤作此聲非武樂本音也凡古樂久有錯謬音須辨正之此類是也

子曰唯丘之聞諸萇弘亦若吾子之言是也

萇直良反○萇弘周大夫

賓牟賈起免席而請曰夫武之備戒之已久則既聞命矣敢問遲之遲而又久何也

遲之遲謂久立於綴○疏曰遲之遲首賀氏云備戒已久是遲久立於綴已久亦是遲而又久何意如此○附石林葉氏曰武之備戒已久武之始也久立于綴武之終也○附按遲之二字連遲而又久四字連注疏似誤說見下文○又按或疑上文賈自言病不得其衆此何又言聞命曰是言聞命于久蓋因孔子問諸萇弘之說而言已亦曾聞之人且度孔子不止聞萇弘而更欲聞所聞于孔子遂復有問

子曰居吾語女夫樂者象成者也揔干而山立武王之事也發揚蹈厲大公之志也武亂皆坐周召之治也

語去聲女音汝大音泰召時照反○居猶安坐也成謂已成之事也揔干持盾也山立猶正立也象武王持盾正立待諸侯也發揚蹈厲所以象威武時也武舞象戰鬬也亂謂失行列也失行列則皆坐象周公召公以文止武也○附按東匯陳氏注云亂樂之卒章也下魏文侯章言復亂以武謂武舞將終而坐象周公召公文德之治蓋以文而止武也今詳本注解亂字意非

且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子

綴知衛反下同○成猶奏也每奏武曲一終爲一成始奏象觀兵盟津時也再奏象克商時也三奏象克殷有餘力而反也四奏象南方荊蠻之國侵畔者服也五奏象周公召公分職而治也六奏象兵還振旅也復綴反位止也崇充也凡六奏以充武樂也○疏曰王肅謂天子上爲謂作樂六成尊崇天子之德矣六成而復綴以崇其天子此家語文也○附嚴陵方氏曰樂成之數有多寡以象事序耳故數有至于再至于三有至于六有至于九者武之樂止于六韶之樂至于九武樂陰也故六韶文樂陽也故九○東匯陳氏曰成者曲之一終書云簫韶九成孔子又言武之舞也初自南第一位北至第二位故云始而北出也此是一成再成則舞者從第二位至第三位象滅商也三成則舞者從第三位至第四位極于北而反象克殷而南還也四成則舞者從北頭第一位還至第二位象伐紂之後疆理南方之國也五成則舞者從第二位還至第三位乃分爲左右象周公居左召公居右也綴謂南頭之初位六成則舞者從第三位而復于此樂至六成而復初位象武功成而歸鎬京四海皆崇武王爲天子矣○附按舊本仍注疏本天子二字連下節今從諸家說移之

夾振之而駟伐盛威於中國也

夾振之者王與大將夾舞者振鐸以爲節也駟當爲四聲之誤也武舞戰象也每奏四伐一擊一刺爲一伐牧誓曰今日之事不過四伐五伐○疏曰皇氏云武王伐紂之時王與大將親自執鐸以夾軍衆今作武樂令二人振鐸以夾舞者象武王與大將伐紂之時矣○附晉陳氏曰武舞四表所以象司馬之四表也夾振之而駟伐所以象司馬振鐸師徒皆作也駟伐以車爲主詩所以謂駟驖彭彭是也○附按東匯陳氏云此又申言武始北出以下事二人夾舞者而振鐸以爲節則舞者以戈矛四次擊刺象伐紂也後又云四伐或象四方征伐武勝殷而滅國者五十則亦有東征西討南征北伐之事矣今詳四伐當從後說乃使中國字有着落且再成已伐紂滅之而三成尚懸空無所指

分夾而進事蚤濟也

分猶部曲也事猶爲也濟成也舞者各有部曲之列又夾振之者象用兵務於早成也○疏曰舞者各有部分振鐸夾之而進象爲事之早成故前進也○附按舊說夾振之者八佾相夾而振鐸則合而爲四矣故綴言駟伐伐謂以戈伐地也下文言分夾則知此言夾者爲合夾張之以鐸所以盛其威之聲伐之以戈所以盛其威之容故曰盛威於中國也夾而聚者所以一其心分而進之所以作其氣作其氣則欲其事之成也故曰事蚤濟也今詳注分猶部曲之說分字作去聲讀也舊說前後俱作分合之分言則讀爲平聲矣極其所說于中國二字究未穩非記文本旨巳可知究所謂夾振者詳謂王與大將夾舞者振鐸以爲節是王大將舞者合三人始爲一夾六人爲二夾八佾僅二夾有零安得合而爲四哉若詡其間無舞者則又非所以言夾矣合夾之說旣不確而分夾之說又以八人而紛雜競進似亦不合舞之體哉懸說者但選一時八四分合之巧一細按而皆誤也○又按夾振之此申言再成滅商之事駟伐申言三成而南之事分夾而進此又詳言夾振之意蓋上文摠于山立者將舞而猶未舞也係武王發揚蹈厲則舞矣係大公王與大將分而象之也此爲始而北出之貫上巳言之至再成誠商而有此夾振者又合王與大將象之言其並力而伐商也滅商後四伐商之四方諸侯此另爲三成內事故以而字循之然四伐亦用夾振故卽以而字貫之也四伐則爲中國之

西方故言盛威于中國而滅商之威在乎中國者固已包舉其內矣下又言分夾之事而謂事蚤濟者伐商之事固欲亟濟後四方諸侯之事亦欲亟濟蓋皆所以救民于水火之中不可須臾緩故于舞者部曲之列忽用夾而前進之此則夾振之義也夾振雖在滅商之前而夾振駟伐則在三成之下而南之上矣

久立於綴以待諸侯之至也

鄭象武王伐紂待諸侯也○疏曰未舞之前舞者久立于綴象武王伐紂待諸侯之至也○附按舊說待諸侯之至此武王始事孔子言之于終者以其問主於遲久故以是言今詳遲而又久若主舞初則久立於綴當是舞人揔于山立以象武王時也然通玩孔子答語自揔干山立說到久立於綴武舞之始終備矣而下又自武王克殷後假武修文說至治道大成始黜明宜于遲久之義則久立於綴疑指大成後綴以崇天子舞終時事而所謂待諸侯之至者亦宜爲指克殷後四方諸侯來朝如武成所云庶邦冢君受命于周侯甸男衛助祭周廟等事耳農師陸氏有云六成復綴以崇天子王制言天子無事與諸侯相見曰朝考禮正刑一德以尊於天子是也如此說乃與此條末結言武之遲久事理貫通○又按遲而又久玩一又字言此遲而較彼又久則必與上揔于山立待諸侯時分爲二時乃得有又字之義然則前言備戒已久揔干山立遲也後言遲而又久卽前後之呼應當分主舞之始終爲妥如此則前文敢問遲之遲而又久遲之三字當爲讀之字指伐商言下乃好項此遲言遲而謂又久則但較其時之久暫而別有其所指之事也則矣

且女獨未聞牧野之語乎

女音汝○欲語以作武樂之意○附横渠張子曰古樂于旅也語說此樂之義也牧野之語語武也語中之事必是皆有此曰恐失其傳○嚴陵方氏曰牧野蓋武功所成之地而武樂所由作也故謂之牧野之語

武王克殷反商未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚使之行商容而復其位庶民弛政庶士倍祿濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲衅而藏之府庫而弗復用倒載干戈包之以虎皮將帥之士使爲諸侯名之

曰建櫜然後天下知武王之不復用兵也

薊音計行去聲弛始氏反華去聲弗復之復扶又反下不復同衅許靳反與釁同倒丁老反將去聲帥率內反櫜音羔○反當爲及字之誤也及商謂至紂都也牧誓曰至于商郊牧野封謂故無土地者也投舉徙之辭也時武王封紂子武庚於殷墟所徙者微子也後周公更封而大之積土爲封封比干墓崇賢也行猶視也使箕子視商禮樂之官賢者所處皆令反其居也弛政去紂時之苛政也倍祿復紂時之薄者也散猶放也桃林在華山旁甲鎧也衅釁字也包干戈以虎皮明能以武服兵也建讀爲鍵字之誤也兵甲之衣曰櫜鍵櫜言閉藏兵甲也詩曰載櫜弓矢春秋傳曰垂櫜而入周禮曰櫜之欲其約也○疏曰鄭云容爲禮樂之官者漢書儒林傳徐生善爲容是善禮樂謂之容也然武成稱云式商容閭則商容是人姓名鄭不見古文故爲禮樂也凡載兵之法皆刃向外今倒載者刃向於國不與常同也鍵籥牡也以櫜韜兵甲置於府庫而鍵閉之故名之曰建櫜也○附石林葉氏曰反商字下脫政字蓋武成文也鄭氏未見古文誤謂反當爲及○廬陵胡氏曰左氏云武王親釋微子縛使復其所此云投殷之後於宋者非也按書及周本紀封微子於宋者成王非武王也○環臯方氏曰行商容者使西歸于周也使箕子行之者以類相招而不敢迫也○東匯陳氏曰弛政謂罷其征役凡兵器之載出則刃向前入則刃向後今載還鎬京而刃向後有似于倒故曰倒載也名之曰鍵櫜一句詳其文理當在虎皮之下將帥之上○農師陸氏曰經曰虎豹之皮示服猛也下戈包以虎皮言威武足以服猛示不復用也○附按武成文蓋有反商政之說而據記此處文勢文義言之則謂及誤爲反注說自爰凡下已有庶民弛政句不應上復出反商政三字而反使記文未及下車數字神氣隔斷也樂氏說恐不的

散軍而郊射左射貍首右射騶虞而貫革之射息也裨冕搢笏而虎賁之士說劍也祀乎明堂而民知孝朝覲然後諸侯知所以臣耕藉然後諸侯知所以敬五者天下之大教也

裨彼支反搢音進賁音奔說吐活反朝音潮○郊射爲射宮於郊也左東學也右西學也貍首騶虞所以歌爲節也貫革射穿甲革也裨冕衣裨衣而冠冕也裨衣袞之屬也搢猶插也賁憤怒也文王之廟爲明堂制耕藉藉田也○疏曰使諸侯習射於東學歌貍首也天子習射於西學中歌騶虞也○補注說劍解去其佩劍

食三老

五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而揔干所以敎諸侯之弟也食音嗣更古行反大音泰酳音胤弟大計反○三老五更互言之耳皆老人更知三德五事者也冕而揔干親在舞位也周名大學曰東膠若此則周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎言武遲久爲重禮樂○疏曰凡功小者易就其時速也功大者難成其時久也周之禮樂功大故大武之樂舞之遲停而久不亦宜乎

○魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯恐臥聽鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也魏文侯晉大夫畢萬之後僭諸侯者也端玄衣也古樂先王之正樂也子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於是語於是道古脩身及家平均天下此古樂之發也拊音撫相息亮反訊音信○旅猶俱也俱進俱退言其齊一也和正以廣無姦聲也會猶合也皆也言衆皆待擊鼓乃作周禮大師職曰大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓朄文謂鼓也武謂金也相卽拊也亦以節樂拊者以韋爲表裝之以糠糠一名相因以名焉今齊人或謂糠爲相雅亦樂器名也狀如漆筩中有椎○朄音印○疏曰拊卽鼓之類擊鼓必擊拊始奏樂時先擊鼓舞畢反復亂理欲退之時則擊金鐃也相所以輔相於樂亂理也言治理作樂之時先擊相也舞者訊疾奏雅器以節之○附晉之陳氏曰謂雅和樂謂之節或說節卽相也其詳不可考周禮笙師掌敎舂牘應雅以敎祴樂蓋樂若正也賓出而奏雅欲其醉而不失正也工舞而奏雅欲其訊疾而不失正也○嚴陵方氏曰治亂而使之理乃所以助樂之和故曰治亂以相訊疾而使之節乃所以正樂之失故曰訊疾以雅訊亦治也○彥醇馬氏曰語者所謂既歌而語以成之也古者于旅也語語其父子君臣之節而合德音之致既語而又以道古以所作者古之樂故從而道古之事卽修身及家平均天下之道也○附按舊說作之堂上弦之琴瑟作之堂下匏之笙簧堂上非特琴瑟也又會守拊焉堂下非特笙簧也又會守鼓焉拊之爲物以韋爲之狀若鼓然書傳所謂以韋爲鼓謂之搏拊是也實之以糠白虎通所謂拊革着以糠是也其設在堂上書所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂登歌令奏擊拊是也言會守拊鼓則衆樂待其動而後作也既曰會守拊鼓又曰治亂以相鄭氏以相爲拊誤矣拊書謂之搏拊明堂位謂之拊搏蓋以其或搏或拊莫適先後也今詳此說于鄭氏以相爲拊指爲誤者甚是世其謂設在堂上書所謂搏拊者則亦誤按搏拊字皆從手故蔡傳訓搏爲手訓拊爲循言樂之始作升歌于堂上則堂上之樂惟取其聲之輕清者與人聲相比故曰以詠蓋戛擊鳴球搏拊琴瑟以合詠歌之聲也然則江引周禮謂登歌令奏擊拊者擊卽擊鳴球之玉磬拊卽拊琴瑟也惟搏拊皆是虛說故可先後不拘不然指拊爲鼓類而搏之明堂位何又謂之拊搏哉如是則書傳言以韋爲鼓謂之搏拊者卽屬誤解向書而諸家之說因此而牽連皆誤也或疑此記拊字將何解曰弦匏笙簧會守拊鼓尚書以拊連琴瑟令記文弦字卽指琴瑟矣據書當以拊字爲球字之誤或磬字亦可乃合會守之義夫堂上既取樂之輕清又安得有拊鼓哉○又按東雜陳氏云亂卒章之節擊金鐃而終也今詳如此則復亂卒亂也治亂雜亂也樂有倫烏云亂蓋其衆音相雜時卽謂之亂合樂乃終故卒樂亦謂之亂

今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儒獶雜子女不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也朱音朱獶乃刀反○俯猶曲也言不齊一也濫濫竊也溺而不止聲淫亂無以治之獶獮猴也言舞者如獮猴戲也亂男女之尊卑○疏曰俯謂俯僂曲折行五雜亂也○附東匯傑氏曰姦聲以濫卽本篇綴文夫民有血氣心知之性條所謂滌濫之音謂姦邪之聲淫濫不正也溺而不止亦卽所謂狄成之音謂其聲沉注之久也侏儒短小之人獶與猱同今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近而不同好去聲○言文侯好音而不知樂也鏗鏘之類皆爲音應律乃爲樂文侯曰敢問何如欲知音樂異意子夏對曰夫古者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥此之謂大當然後聖人作爲父子君臣以爲紀綱紀綱既正天下大定天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂當去聲疢勅覲反○當謂樂不

失其所○附按東匯陳氏云四時常謂不失其序大當謂大
化之均調也今詳注解當字貼樂者誤矣陳氏又云聖人立
父子君臣之禮爲三綱六紀之目先序之以禮乃可和之以
樂故有然後正六律以下之事周子曰古者聖王制禮法修
教化三綱正九疇敍百姓大和萬物咸若
乃作樂以宣八風之氣以平天下之情
詩云莫其德音其
德克明克明克類克長克君王此大邦克順克俾俾于文王
其德靡悔既受帝祉施于孫子此之謂也莫亡伯反長丁丈反王去聲施于豉
反○此有德之音所謂樂也德正應和曰莫照臨四方曰明
勤施無私曰類教誨不倦曰長慶賞刑威曰君慈和徧服曰
順俾當爲比聲之誤也擇善從之曰比施延也言文王之德
皆能如此故受天福延於後世也○疏曰鄭注德正應和以
下皆昭二十八年左傳文○附彥醇馬氏曰詩之所謂德音
者并在于樂而記者以樂言之蓋說詩者不泥文辭如詩所
言聖人之德皆樂音之本而樂之功亦可以致此福也因言
德音而引以中之○附按詩大雅皇矣之篇今從朱子集傳
曰莫謂莫然清靜也克明能察是非也克類能分善惡也克
長教誨不倦也克君慶賞刑威也言其賞不僭故人以爲慶

刑不濫故人以爲威也順慈和徧服也比上下相親也比於
至於也悔遺恨也又言上帝清靜其德音使無非間之言是
以王季之德能此六者至於文王而其德尤無遺恨是以既
受上帝之福而延及于子孫也注雖本左氏然朱子每另爲
注者即細密而優于左注也○又按莫詩作貊朱子謂春秋
及樂記皆作莫以莫字解其義然則此處反圖入聲而讀亡
伯反者不可從也又俾俾二字雖皆作比字讀然詩上比字
音七上聲也下比樂音去聲按此音七者爲第一音不應圖
若此記文上俾字則當圖
上聲以其代音七之比耳
今君之所好者其溺音乎○好去聲
言無
文王之德則
所好非樂也
文侯曰敢問溺音何從出也玩習之久不
知所由出也
子夏
對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖
辟喬志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也敖音
傲辟
讀爲僻喬音驕○言四國皆出此溺音濫濫竊姦聲也燕安
也春秋傳曰懷與安實敗名趨數讀爲促速聲之誤也煩勞
也祭祀者不用淫樂○附元輔陸氏曰按與云四者皆淫于
色則趨數煩志敖辟喬志自當俱作淫于色解左傳云煩手

淫聲蓋煩則趨數而流于淫又曰驕奢淫佚喬則放恣
而行其淫如衛宣淫其婦齊襄淫其妹皆出于煩喬也
詩云
肅雍和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雍雍和也夫敬以和何事
不行
言古樂敬且和故無事而不用溺音則無所施○補注
詩周頌有瞽之篇因上文言溺音害德故引此肅雍之
德○附按周子曰古聖王制禮法修教化三綱正九疇敍百
姓大和萬物咸若乃作樂以宣八風之氣以平天下之情故樂
聲淡而不傷和而不淫入其耳感其心莫不淡且和焉淡則
欲心平和則躁心釋優柔平中德之盛也天下化中治之至
也是謂道配天地古之極也後世禮法不修刑政苛紊縱欲
敗度下民困苦謂古樂不足聽也代變新聲妖淫愁怨導欲
增悲不能自止故有賊君棄父輕生敗倫不可禁者矣嗚呼
樂者古以平心今以助欲古以宣化今以長怨不復古禮不
變今樂而欲至治者遠矣今詳周子此言于古今樂
爲極至之論與樂記此條內說深相發明特錄之
爲人君
者謹其所好惡而已矣君好之則臣爲之上行之則民從之
詩云誘民孔易此之謂也好惡並去聲易以豉反○誘進也
孔甚也言民從君所好惡進之於

善無難○補注詩大雅
板之篇誘今詩作牖
然後聖人作爲鞉鼓椌楬壎篪此六
者德音之音也
鞉音桃椌苦江反楬苦瞎反壎許袁反篪音
池○六者爲本以其聲質也椌楬謂柷敔也
壎篪或爲簨虡○疏曰鞉鞞也椌楬木也其聲質素周語單
穆公云革木一聲注云一聲無宮商淸濁是也○補注鞉如
鼓而小持柄搖之旁耳自擊壎六孔燒土
爲之篪大者長尺四寸小者尺二寸竹也
然後鐘磬竽瑟以
和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也所以獻酬酳
酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼
之序也
酬市由反酢音昨長丁丈反○官序貴賤謂尊卑樂
器列數有差次○疏曰既用質素爲本然後用鍾磬
竽瑟華美之音以贊和之使聲音文質相雜備○補注干楯
也戚斧也武舞所執旄牛尾也狄翟雉羽也文舞所執
鐘
聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣
鏗苦耕反橫古曠反○號號令所以警衆也橫充也謂氣作
充滿也○補注東匯陳氏曰鏗然有聲號令之象號令欲其

成嚴欄則盛氣之充滿也令嚴氣壯立武之道故君子聽之而思武臣石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣石聲磬磬字之誤也辨謂分明於節義○疏曰石聲磬磬然能分明辨別既能明別節義則不愛死也○附東陸氏曰磬盡也謂盡也記曰中之其聲清越以長其終詘然凡盡則詘而窮○廬陵胡氏曰鄭謂磬當爲磬按古字通用磬或爲盡磬無不宜室如懸磬磬然是也○東匯陳氏曰死生之際非明辨于義者不能决封疆之臣致守彼此之限而能致死于患難故君子聞磬聲而知所思也

絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣廉廉隅也○疏曰絲聲婉約故哀怨以哀故能立廉隅不越其分以自立其志○附嚴陵方氏曰絲聲之細莫如絲陽以大爲樂陰以細爲哀樂則衍而無節哀則戚而有分際既有分際所以立已○東匯陳氏曰人之處心雖當放逸之時而忽聞哀怨之聲亦必爲之惻然而收歛是哀能立廉也絲聲凄切有廉劌裁割之義人有廉隅則志不誘于欲士無故不去琴瑟有以也夫

竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣濫力敢反○濫之意猶擥聚也會猶聚也聚或爲最○附潛室陳氏曰竽笙簫管同出于竹竹聲動滿而濫合比而會○劉氏曰竹聲汎濫汎則廣及于衆而衆必歸之故以立會聚○東匯陳氏曰畜聚之臣謂節用愛人容民畜衆者非謂聚斂之臣也

鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣鼙步西反將去聲帥所類反○[illegible]讙囂則人意動作讙或爲歡動或爲勳○附東匯陳氏曰前武臣泛言之也此專指將帥而言蓋師以鼓進而進之權在主將也○子容應氏曰八音舉其五而不言匏土木者匏聲短滯土聲重濁木聲樸質而無輕清悠颺之韻然木以擊鼓而匏亦在竽笙中矣

君子之聽音非聽其鏗鏘而已也彼亦有所合之也鏘七羊反○以聲合成已之志○以上木篇○附按舊說樂之聲作于彼君子之思感乎此則以彼之情有以合乎此之意故目有所合之也今詳此說與注似俱倒說矣君子非聽鏗鏘而已自應接入君子猶有所以合此樂乃于非字下以字之意爲融洽若言樂合乎君子則與上十句不相應矣況細求其義君子之思有五種而但因所聞之樂思遂不同故是以君子而合樂非以樂而合君子也舍君子而言彼者就世人意中言之也世人知己之有所合之彼亦有其所合之也則君子之聞樂同而所思不同者已可見矣○又按正樂之聲能感人正大之心而使之思思則各隨人所常懷者以類通焉此聲音與人心微會之妙也于夏此言乃由文侯爲君心所懷者當在得人故以衆聲之感發者敵之使知聽聲之道而能有所用其心自不至於倦且臥矣

○孔子學琴於師襄子襄子曰吾雖以擊磬爲官然能於琴今子於琴已習可以益矣孔子曰丘未得其數也有間曰已習其數可以益矣孔子曰丘未得其志也有間曰已習其志可以益矣孔子曰丘未得其爲人也有間孔子有所繆然思焉繆然深思貌有所睪然高望而遠眺焉睪音繹眺他弔反○眺見曰丘迨得其爲人矣迨近也黯而黑黯徒感反○黯黑貌頎然長頎音祈○頎長貌曠如望羊曠用志廣遠望羊遠視也○補注望羊猶望洋奄有四方奄同也文王之時三分天下有其二後周有四方文王之功也○附按舊本奄作掩今從家語本用詩本字○又按朱子詩集傳曰奄字之義在忽遂之間言至於文武而奄有四方也非文王其孰能爲此師襄子避席葉拱而對曰葉拱兩手薄其心也君子聖人也附按君字疑吾字之沿誤其傳曰文王操家語辨樂解

○孔子至齊郭門之外遇一嬰兒挈一壺相與俱行其視精其心正其行端孔子謂御曰趣驅之趣驅之韶樂方作於是至而聞韶學之三月不知肉味曰不圖爲樂之至於此也故樂非獨以自樂也又以樂人非獨以自正也又以正人至矣哉趣音促自樂樂人之樂音洛○說苑

○吳公子札來聘請觀於周樂魯以周公故有天子禮樂使工爲之歌周南召南爲去聲後同召音邵○此皆各依其本國歌所常用聲曲○疏曰季札此時徧觀周樂詩篇不可盡歌或每詩歌一兩篇以示意曰美哉其美

毖○疏曰季扎所云美哉者皆美其聲也人情動而形于詩故詩謂爲樂章則情復發見于樂之音聲聲能寫情故聽音而知治亂觀樂而曉盛衰神瞽人賢師曠季扎之徒有以知其趣也始基之矣周南召南王化之基猶未也猶有商紂未盡善也○附按猶未也緊承上始基之矣言猶未至于盛也注解作未盡善且謂猶有商紂似俱未合或疑有商紂未盡善卽是周王化未盡盛意其有商紂而猶也曰謂王化之始基在二南可也謂二南不南化商紂而猶有商紂則是未盡善者已屬周而所以貢周者太刻而無當矣若謂紂自不善無關周化則言周王化者何必及紂耶且上下俱言周而中一句忽貼入紂注似屬多事然勤而不怨矣未能安樂然其音不怨怒爲之歌邶鄘衛邶音佩鄘音容○武王伐紂分其地爲三監三監叛周公滅之更封康叔并三監之地故三國盡被康叔之化○附按朱子詩集傳曰邶鄘衛三國名在禹貢冀州西阻太行北逾衡漳東南跨河以及兗州桑土之野及商季而紂都焉武王克商分自紂城朝歌而北謂之邶南謂之鄘東謂之衛以封諸侯邶鄘不詳其始封衛則武王弟康叔之國也衛本都河北朝歌之東淇水之北百泉之南其後不知何時并得邶鄘之地至懿公爲狄所滅戴公東徙渡河野處漕邑文公又徙居于楚邱朝歌故城在今衛州衛縣西二十二里所謂殷墟衛故都卽今衛縣漕楚邱皆在滑州大抵今懷衛澶相滑濮等州開封大名府界皆衛境也○謹按朱子考之王詳而云邶鄘不詳其始封衛則武王弟康叔之國衛本都某處其後不知何時并得邶鄘之地然則此注所言盡屬臆說而非朱子之所欲據者矣曰美哉淵乎憂而不困者也淵深也亡國之音哀以思其民困衛康叔武公之德化深遠雖遭宣公淫亂懿公滅亡民猶秉義不至於困吾聞衛康叔武公之德如是是其衛風乎康叔周公弟武公康叔九世孫皆衛之令君也聽聲以爲別故有疑言爲之歌王王黍離也幽王遇西戎之禍平王東遷王政不行於天下風俗下與諸侯同故不爲雅曰美哉思而不懼其周之東乎宗周隕滅故憂思猶有先王之遺風故不懼○附西仲林氏曰思宗周而不知恐懼自強是溺于偷安者黍離降爲國風無限感慨爲之歌鄭詩第七曰美哉其細已甚民弗堪也是其先亡乎美其有治政之音譏其煩碎知不能久○附按十三國樂中有得有失聞音有贊有譏而皆美其聲以其比音而樂各得傳寫當日事情妙入神理故槩言美也非必其有治政之音爲之歌齊詩第八曰美哉泱泱乎大風也哉泱泱弘大之聲○泱於浪反表東海者其大公乎大音泰○大公封齊爲東海之表式國未可量也言其或將復興爲之歌豳豳彼貧反○詩第十五豳周之舊國在新平縣東北曰美哉蕩乎樂而不淫其周公之東乎樂音洛○蕩乎蕩蕩然也樂而不淫言有節周公遭管蔡之變東征三年爲成王陳后稷先公不敢荒淫以成王業故言其周公之東乎○附按舊說蕩廣遠任居安有思危之意此周公遭變居東陳王業艱難也今詳此說與注俱誤矣按朱子豳風集傳曰武王崩成王立年幼不能蒞阼周公以冢宰攝政乃述后稷公劉之化作詩一篇以戒成王謂之豳風而後人又取周公所作及凡周公而作之詩以附焉然則而陳王業艱難在東征三年及遭變居東之時者注不知詩有而謂王業艱難在東征三年及于後免疑之詩者不知詩說且言周公之舊說因之則亦習樂而不淫何說且明言周公之東曰此言豳風樂天知命之樂爲之歌秦凡附定故不同詩第十一後仲曰此之謂夏聲夫能夏則大大之至也其周之舊乎夫音扶○秦本在西戎汧隴之西秦仲始有車馬禮樂去戎狄之音而有諸夏之聲故謂之夏聲及襄公佐周平王東遷而受其故地故曰周之舊爲之歌魏姬姓國詩第九魏元年晉獻公滅之曰美哉渢渢乎大而婉險而易行以德輔此則明主也渢扶弓反易以豉反○渢渢中庸之聲婉約也險當作儉字之誤也大而約則儉節易行惜其小國無明君也○附按西仲林氏曰渢渢中庸聲凡物大則高亢而此聲大而又順凡路險則難行而此聲險而又易行所以爲中庸計險作儉未安今詳此以險爲聲高峻之義爲之歌唐唐詩第十曰思深哉其有陶唐氏之遺民乎不然何憂之遠也晉本唐國故有堯之遺風憂深思遠情發於聲非令德之後誰能若是爲之歌陳詩第十二曰國無主其能久乎淫聲放蕩無所畏忌故曰國無主○附按陳風如宛邱東門諸詩國人皆遊蕩男女聚會歌舞卽見國無主之象非僅就聲言也自鄶以下無譏焉鄶古外反○鄶第十三曹第十四言季子聞此二國歌不復譏論之以其微也○附

按今詩部作棆為之歌小雅小雅小正亦樂歌之常曰美哉思而不貳思文王之德無
二叛之心怨而不言有哀音其周德之衰乎衰小也猶有先王之遺焉
謂有殷王餘俗故未大衰○疏曰杜以此言歎王小雅也民思文王德不二于殷怨紂政不言有殷先王遺民以為未大
衰如九章算術差分為衰分之衰言差小也服虔以為歎變小雅也思上世明聖不貳於時王怨時王無叛志周德衰微
其幽厲之政也劉炫以服為是杜解錯謬今以大雅歌其善者何意小雅歌不善且魯為季札歌詩不應揚先王之惡劉
不達此旨也○附按後儒皆主服說為合又西仲林氏云周德衰故聲中有思有怨然有周初遺民故不至搆叛誹謗存
忠厚之至也今詳疏解注意民思文王德四語是在正小雅內何一詩為言此義若謂此時何在孔子未刪正前然如此
等詩表文王之至德即論語所謂三分天下有其二以服事殷者孔子萬無刪削之理則是杜注解在並無此詩之處矣
服說自確先王遺民應指周之先王疏又謂魯為季札歌詩不應揚先王之惡如疏言是孔子存變小雅詩而不刪使後
世得羣覽而孰知其為揚先王之惡更十倍於魯一時之歌矣尚得為聖人哉夫是非之公正欲存此以見天理不泯人

心不泯此春秋之所以作況其詩思而不貳怨而不言發乎情止乎禮義深得立言之體不忘忠厚之意實足以為千萬
世法故季子稱其猶有先王之遺民然則魯亦何嫌何疑而不為札歌之乎疏議劉為不達此旨誤矣為之歌
大雅大雅陳文王之德以正天下曰廣哉熙熙乎熙熙和樂聲曲而有直體論其
聲其文王之德乎雅頌所以詠盛德形容故但歌其美者不皆歌變雅○附西仲林氏曰大雅所以歌
文王其聲大而和委曲中不失其正即內文明外柔順之德○附按注謂不皆歌變雅恐不然如其言小雅亦雅也若但
歌其止何處著得此周德之衰四字注別訓衰為小而于傳下何猶有先王之遺又注云故未大衰將謂故未大小乎義
何能順為之歌頌頌者以其成功告於神明曰至矣哉言道備直而不倨倨音據○
倨傲曲而不屈屈撓也邇而不偪謙退也遠而不攜攜貳也遷而不淫
淫過也復而不厭常日新哀而不愁能知命樂而不荒樂音洛○節之以禮用
而不匱德弘大廣而不宣不自顯施而不費施去聲○因民所利而利之取而

不貪義然後取處而不底底丁禮反○守之以道行而不流制之以義○附按十四句總贊
其德之無偏勝却皆以歌中聲音摹寫形容之五聲和宮商角徵羽八風平八方之氣節有度
守有序八音克諧節有度也無相奪倫守有序也盛德之所同也頌有殷魯故曰盛德之所同
見舞象箾南籥者箾音朔○象箾舞所執南籥以籥舞也皆文王之樂○疏曰樂有歌有舞歌則詠其
辭而以聲播之舞則舞其容而以曲隨之詩云維清奏象舞則此象箾之舞劉炫云詩云維清緝熙文王之典此象樂之
所舞故知象文王之樂也南如周南之意○附名堞李氏曰世之言樂者以舞曲在樂曲之外凡樂先登歌次合作皆非
舞曲蓋據漢東平王蒼獻武德舞歌及六朝皆有文舞歌爾在樂章外也愚考古人遺制似升歌專歌而不舞至笙入以
下則舞與樂章相比不分二端仲尼燕居曰下管象武夏籥序興文王世子曰下管象舞大武春秋傳曰見舞象箾南籥
夫象奏以箾管樂章也而即以為舞非舞曲即樂辭乎且春秋傳連文云舞南籥舞大武舞箾部豈南詩與韶武皆非樂
章耶毛河右詩札曰管奏列在堂下故曰下管象然堂下合樂則必舞故又曰象舞其言明矣曰美哉猶有

憾美哉美其容也文王恨不及己致太平○疏曰聖人作樂各象當時之事時事見于舞如樂記所言大武之舞是象
武王之事為之則知諸樂之舞皆象時王功德也故觀其舞容各知其德也見舞大武者武王樂曰
美哉周之盛也其若此乎見舞韶濩者濩音護○殷湯樂曰聖人之
弘也而猶有慙德聖人之難也慙於始伐見舞大夏者禹之樂曰美
哉勤而不德非禹其誰能修之盡力溝洫勤也見舞韶箾者箾音簫○舜樂
曰德至矣哉大矣如天之無不幬也幬徒報反○幬覆也如地之無不
載也雖甚盛德其蔑以加於此矣觀止矣若有他樂吾不敢
請已周用四代之樂故及韶箾而季子知其終也季札賢明才博在吳雖已涉見此樂歌之文然未聞中國雅聲故
請作周樂欲聽其聲然後依聲以參時政知其興衰也聞秦詩謂之夏聲聞頌曰五聲和八風平皆論聲以參政也舞畢
知其樂終是素知其篇數○襄公二十九年春秋左氏傳○附按或疑此所觀樂乃工就各樂取一二章歌之季札亦名

就所聞歌推論之不但所歌不蔽一國之詩即所論亦不蔽一國之政而所歌所論按之今詩三百篇又不多合蓋刪詩前所傳留樂章也今詳此謂工就各樂取一二章歌者甚是但既是工歌則所謂一二章者必其詩與聲皆大有可聽而足以髣髴大槩其一國乃奏歌于遠人賢者之前則亦應無泛然漫及而在後日孔子所刪之內者也今注疏所解而合者與今詩與國政亦未嘗乖其不合者則前已有辨矣

○子贛見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也贛與貢同○子貢孔子弟子師樂官也乙名聲歌各有宜氣順性也師乙曰乙賤工也何足以問所宜請誦其所聞而吾子自執焉樂人稱工執猶處也夫歌者直己而陳德也動己而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商溫良而

能斷者宜歌齊好去聲○直己而陳德各因其德歌所宜育生也商宋詩也愛或為哀○附按凡九德俱兼二義言之九而字與尚書言九德者同上十五字九德也下十二字又其德之善而無偏也寬而靜如寬而栗意柔而正如柔而立意正直而靜如直而溫意溫良而能斷如擾而毅意他如廣大者易浮夸而靜為善廉者或稜角峭厲而謙為善肆直者或徑行自遂而慈愛為善九德皆以上一二字為主而下一二字足之此皆人之德性有然者也又按諸家解直己動己俱未安今詳文勢祇是說直陳其德動而感應云爾疑當以上已而二字下一已字俱作矣文乃于義為順適耳德前先王之德也陳德即如升歌清廟示德之謂即寬靜柔正以下之九德也歌即頌雅風商齊之聲歌也先王有諸項中正不偏至善之德而為之詩樂發為德音之致其感動之神至於得天地四時星辰萬物之應者如此而況於人乎故傳之後世凡學士君子之德性各有所近者取而歌之相與感發於神明中其為優柔融會之功涵養保守之力當有變化而不可知者矣此古人學之所以成于樂也宜者相合而有助之義九德與六詩分宜處只須大意解之如頌者美盛德之形容寬靜柔正即頌中穆穆盛德之意廣大疏達者大雅歌中之氣象恭儉好禮者小雅歌中之規模正直廉潔者風化之善物商音中有斷意則肆直者宜齊音中有讓意則溫良者宜夫此固各有取義焉耳或疑風雅頌謂歌之體非指周二雅三頌十五國風也曰體在風雅頌之外乎即三者歌之各有體而體與風雅頌已自不相離○又按注疏原本此處有錯簡舊本已改正今並注移之溫良以故商者下九字舊本仍注疏在下節今從禮記陳本移於此

五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊明乎商之音者臨事而屢斷明乎齊之音者見利而讓斷都亂反○屢數也數斷事以其肆直也見利而讓以其溫良能斷也斷猶決也臨事而屢斷勇也見力而讓義也有勇有義非歌孰能保此保猶安也知也○附按上言頌雅風時世聲音相傳甚明商齊之歌則原于古而傳于後恐人忘本來故復申之臨事屢斷肆直德也而慈愛無論焉故下以為勇德此九德以上一二字為主也讓溫良德也見利而讓則能斷在中焉故下以為義德此九德又以下一二字為備也凡歌所以陳德也各取其宜而歌者用以保德也結言非歌孰能保此古人以聲歌為學者此旨也

故歌者上如抗下如隊曲如折止如槁木倨中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠隊直媿反折之設反槀古老反中去聲句紀具反纍力追反○言歌聲之著動人心之審如有此事○疏曰此論感動人心形狀如此諸事言音聲感動令人心想如此也○附東滙陳氏曰言歌聲之高者如抗舉下者如墜墮也槀木枯木也倨微曲也句甚曲也○嚴陵方氏曰倨者方之體故中矩句者曲之體故中鉤纍纍乎言其聲相繫屬端如貫珠言其終始兩端相對而成也故歌之為言也長言之也說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之也說音悅○長言之引其聲也嗟歎和續之也不知手之舞之足之蹈之歡之至也○宋編○附朱子曰看樂記大段形容得樂之氣象當時許多名物度數人人曉得不須說出故止說樂之理如此其妙今許多度數都沒了只有許多樂之意思是好只是沒頓放處又曰今禮樂之書皆亡學者但言其義至於器數則不復曉蓋失其本矣

○子路鼓琴孔子聞之謂冉有

曰甚矣由之不才也夫先王之制音也奏中聲以爲節流入於南不歸於北夫南者生育之鄉北者殺伐之域故君子之音溫柔居中以養生育之氣憂愁之感不加于心也暴厲之動不在于體也夫然者乃所謂治安之風也小人之音則不然亢麗微末以象殺伐之氣附按麗當作厲微末是始於亢厲而終在細微亦剛暴過甚而致摧折之意耶中和之感不載於心溫和之動不存於體夫然者乃所以爲亂之風昔者舜彈五絃之琴造南風之詩其詩曰南風之薰兮可以解吾民之慍兮南風之時兮可以阜吾民之財兮得其時阜盛也唯修此化故其興也勃焉德如泉流至于今王公大人述而弗忘殷紂好爲北鄙之聲其廢也忽然至于

今王公大人舉以爲誡夫舜起布衣積德含和而終以帝紂爲天子荒淫暴亂而終以亡非各所修之致乎由今也匹夫之徒曾無意于先王之制而習亡國之聲豈能保其六七尺之體哉冉有以告子路子路懼而自悔靜思不食以至骨立夫子曰過而能改其進矣乎家語辨樂解○古樂曰樂所由來者尚也尚猶久也必不可廢有節有侈有正有淫矣節適也侈大也正雅也淫亂也賢者以昌不肖以亡昔古朱襄氏之治天下也朱襄氏古天子炎帝之別號多風而陽氣畜積萬物散解果實不成故士達作爲五弦瑟以來陰氣以定羣生士達朱襄氏之臣昔葛天氏之樂三人摻牛尾投足以歌八闋摻所斬反闋苦穴反○葛天氏古帝名投足猶蹀足闋終也一曰載民

二曰玄鳥三曰遂草木四曰奮五穀五曰敬天常六曰達帝功七曰依地德八曰總萬物之極樂之八篇名也昔陶唐氏之始陰多滯伏而湛積湛音沈○陶唐氏堯之號水道壅塞不行其原故有洪水之災民氣鬱閼而滯著著直略反○閼讀曰遏止之遏筋骨瑟縮不達故作爲舞以宣導之宣通也昔黃帝令伶倫作爲律伶倫黃帝臣伶倫自大夏之西大夏西方之山乃之阮隃之陰隃式注式朱二反○阮隃山名山北曰陰取竹於嶰谿之谷以生空竅厚鈞者斷兩節間竹生谿谷者取其厚鈞斷兩節間以爲律管其長三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮斷竹長三寸九分吹之音中黃鍾之宮吹曰含少次制十二筒六律六呂各有管故曰十二筒合成六矣○附按厚菴李氏云黃鍾之宮另是一物非黃鍾管也蓋黃鍾八十一分應鍾四寸二分自黃至應相距三寸九分是諸律長短皆在此距中耳黃鍾爲宮則

是大簇爲商至應鍾爲變宮皆以少聲與之相應少聲者言其聲比黃鍾爲少也既得黃鍾遂穴諸孔於三寸九分之內間而吹之其全聲則黃鍾之宮也其次所穴孔間而吹之者即所合商角徵羽及二變之少聲也此以一管而備五聲故曰黃鍾之宮及制十二筒後則果相和而此管可以生之今詳此義從來無解者獨李氏發之○又按原文次曰舍少今本所見者俗本誤作吹日含少今正又注合成舍矣舍字疑有誤吹以之阮隃之下聽鳳凰之鳴以別十二律其雄鳴爲六雌鳴亦六以比黃鍾之宮適合合和諧黃鍾之宮皆可以生之故曰黃鍾之宮律呂之本法之雄雌故律有陰陽上下相生故曰黃鍾之宮皆可以生之黃帝又命伶倫與榮猨鑄十二鍾以和五音以仲春之月乙卯之日日在奎始奏之命之曰咸池猨音袁○奏十二鍾樂名之爲咸池帝顓頊生自若水實處空桑顓音專頊許六反○處居空桑乃登爲帝惟天之合正風乃行惟天之合德與天合風化也其

音若熙熙淒淒鏘鏘帝顓頊好其音乃令飛龍作效八風之音（好去聲○入風八卦之風）命之曰承雲以際上帝（上帝昊天上帝○附按際疑爲祭）乃令鱓先爲樂倡（鱓音善倡昌亮反○倡始也）鱓乃偃浸以其尾鼓其腹（或作蟺也）其音英英（英英和盛貌）帝嚳命咸黑作爲聲歌九招六列六英倕作爲鼙鼓鐘磬吹苓管壎篪（附按苓疑笙字）因令鳳鳥天翟舞之帝嚳大喜乃以康帝德（嚳枯沃反招時遙反倕音垂○康安也）帝堯立乃命質爲樂質乃效山林谿谷之音以歌（質當爲夔）乃以麋輅置缶而鼓之（輅力角反○鼓擊也）乃拊石擊石以象上帝玉磬之音以致舞獸鼓椴乃拌五絃之瑟作以爲十五弦之瑟命之曰大章以祭上帝（拌分也○附按擬或作挨拌或作判）舜立鼓椴延乃拌鼓椴之所爲瑟益之八

絃以爲二十三絃之瑟帝舜乃令質修九招六列六英以明帝德（招列英皆樂名也帝謂舜）禹立勤勞天下日夜不懈通大川決壅塞鑿龍門降通漻水以導河（漻蓮條反○決壅塞故鑿龍門也降大漻水）疏三江五湖注之東海以利黔首於是命皐陶作爲夏籥九成以昭其功（黔其廉反陶音遙○九成九變昭明也）殷湯即位夏爲無道暴虐萬民侵削諸侯不用軌度天下患之湯於是率六州以討桀之罪功名大成黔首安寧湯乃命伊尹作爲大護歌晨露修九招六列以見其善（大護晨露九招六列皆樂名善美也）周文王處岐諸侯去殷三淫而翼文王（文王古公亶父之孫王季歷之子也古公避獯鬻之難邑于岐山之陽有周地及受命因爲天下號也淫過翼佐也三淫謂剖比干之心斲材士之殷發孕婦之胎故諸侯去之而佐文王也）散宜生曰殷可伐

也文王弗許（散宜生文王四臣之一也論詩曰文王爲西伯三分天下有其二以服事殷故不許）周公旦乃作詩曰文王在上於昭于天周雖舊邦其命維新以繩文王之德武王即位以六師伐殷六師未至以銳兵克之於牧野（於昭之於音烏○未至殷都而勝紂於牧野○附按六師惟天子有六鄉六遂凡經書言六師皆謂天子師也呂氏春秋以此言成王伐殷謬矣或疑六師指諸侯之兵言銳兵乃謂武王師耳且諸侯亦人臣仍與武王同六師非五萬十萬之名人衆遂可得稱者）歸乃薦俘馘于京太室乃命周公爲作大武（馘古獲反爲去聲○大武周樂）成王立殷民反（反叛也）王命周公踐伐之（踐往也）商人服象爲虐於東夷（象獸名也）周公遂以師逐之至於江南乃爲三象以嘉其德故樂之所由來者尙矣非獨爲一世之所造也（三象周公所作樂名嘉美也尙久也自黃帝以來功成作樂故曰非獨爲一世之所造○呂氏春秋）

九峯蔡氏云漸漬被覆暨及也地有遠近故言有淺深也聲謂風聲教謂教化林氏曰振舉於此而遠者聞焉故謂之聲軌範於此而遠者效焉故謂之教上言五服之制此言聲教所及者法制有限而教化無窮也○附按或疑五服之二千五百里南北東西相距五千里然堯都冀州冀之北境並雲中涿易亦恐無二千五百里藉使有之多沙漠不毛之地而東南財賦所出反棄于要荒之地勢放之殊未可曉今詳五服之制自是立法如此至延袤亦只各就其方所有地之多少人之華夷而定服耳若拘四方而論之則冀州北近沙漠難盡五服即西去流沙漢武始于匈奴羌戎開闢置酒泉四郡皆周都鎬京時猶西近戎北鄰獫狁亦從有地皆九服耶蓋古今地運不同西北東南據要迸易而三代當不甚懸其地猶可按迹而稽即至嵩洛邑爲天下之中而稽其四方所底遠近華夷亦此能盡如此法以地數分置服數耶然則禹貢與職方氏蓋皆就其一而言之約略大槩如是耳其條三而之不能如是者皆就其地之所止即爲服之所止原未嘗必限定五百里也凡建國惟祀畿甸爲極槩以近畿甸而向內者爲華服以遠畿甸而向外者爲夷服至于服之里數王制不言乎凡四海之內九州州方千里是南北東西相距約三千里未嘗不可開方算也若執定開方者算夏之五服則應五千五五二十五共地較九千之數已矣于多二倍即算周之六服亦應六千而多三倍矣鄭氏又誤作七千里宜其有七七四十九千里之說而未嘗實于九州州方千里之說以爲其根柢○又按二畿當一服之說爲是說見下周制章職方氏條○又按舊本聲教二字連上今移其注于下

○益稷曰弼成五服至于五千州十有二師外薄四海咸建五長

九峯蔡氏傳曰禹平治水土因地域之遠近以弼成五服之制也彌理宇內乃人君之事非人臣之所當專者故曰弼成也五千者每服五百里五服之地東西南北相距五千里也十二師者每州立十二諸侯以爲之師使之相牧以糾群后也薄迫也九州之外迫于四海每方各建五人以爲之長而統率之也聖人經理之制其詳內畧外者如此○尚書庶書○附按十有二師就一州言也則九州爲一百零八師一方五長則四方僅得二十長故曰詳內畧外又舜典言惟十有二牧以養人義言故名牧以教人義言故名師其實一也○又按此古分土祖制始見于經者本篇既輯禹五服爲首宜并載之舊本未編今補

右夏制第一章凡二條○又章下一條

○禹合諸侯于塗山執玉帛者萬國

諸侯執玉附庸執帛塗山在壽春東北○哀公七年秋左氏傳○附■楊氏曰書言協和萬邦傳稱執玉帛若萬國亦如言萬物萬民皆約畧舉至多之數言之耳鄭康成有整整釋所謂萬數之說迂甚

王者之制祿爵公侯伯子男凡五等諸侯之上大夫卿下大夫上士中士下士凡五等

二五象五行剛柔十日祿所受食爵秩次也上大夫曰卿○附嚴陵方氏曰周官言大宰卿小宰中大夫則卿上大夫也以上大夫爲卿非特諸侯爲然○農師陸氏曰此言諸侯之上大夫卿下大夫則無中大夫可知又諸侯之士不得稱元士其餘諸侯之臣其名號與天子之臣同

○天子之田方千里

象日月之大亦取晷同也此謂縣內以祿公卿大夫元士○疏曰按元命包云日圓望之廣尺以應千里故云象日月之大鄭注司徒云日於地千里而差一寸是千里同一寸又取晷也又元命包云王者封國上應列宿之位注云若角亢爲鄭房心爲宋之比其餘小國不中星辰者以爲附庸是象星辰大小也

公侯田方百里伯七十里子男五十里不能五十里者不合於天子附於諸侯曰附庸天子之三公之田視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男天子之元士視附庸

皆象星辰之大小也不合謂不朝會也小城曰附庸附庸者以國事附於大國未能以其名通也視猶比也元善也善士謂命士也此地殷所因夏爵三等之制也殷有鬼侯梅伯則殷爵三等者公侯伯也周武王初定天下更立五等之爵增以子男而猶因殷之地以九州之界尚狹也周公攝政致太平斥大九州之界制禮成武王之意封王者之後爲公及有功之諸侯大者地方五百里其次侯四百里其次伯三百里其次子二百里其次男百里所因殷之諸侯亦以功黜陟之其不合者皆益之地爲百里焉是以周世有爵尊而國小爵卑而國大者唯天子畿內千里不增以祿群臣不主爲治民○附用之陳氏曰天子諸侯而下不曰地而曰田者蓋祿以田爲主以其制祿也故雖地謂之田○格非李氏曰千里則得方百里者百百里則得方十里者百七十里則得方十里者四十九五十里則得方十里者二十五伯之田倍子男公侯之田倍伯天子之田十諸侯○孟治劉氏曰周禮民功曰庸故有取于附庸之義○白明徐氏曰舜輯五等諸侯之瑞而班之修五禮執五玉則是五等之爵自堯舜以來未之有改而謂殷爵爲三等非也武王爵列以五七分以三益襲殷之舊耳○廬陵胡氏曰鄭注此地殷所因夏爵三等之制乃據公羊傳何休注說春秋之文及禮緯元命包含文嘉之說皆不經也其支可知○附按彥醇馬氏云千里者以開方法計之蓋萬里也公侯田方百里以開方法計之蓋千里也七十里者七

七四十九蓋四百九十里也五十里者五五二十五蓋二百五十里也今詳此亦特討開方大數耳若于中逐一開算小數則開方萬里者卽百萬里提封百萬井之地也開方千里者卽萬里提封萬井之地也開方四百九十里者卽四千九百里提封四千九百井之地也開方二百五十里者卽二千五百里提封二千五百井之地也○又按自明徐氏云古者內諸侯公卿大夫皆有采邑地大夫任官之有功者始食之其子孫繼世者不世其官世其祿所謂大夫有采以處其子孫也大夫無功者則無采地亦與士皆食祿於上以圭田爲祭祀耳今詳公卿大夫所受地說禮家槩以爲食祿采地于其實混而無別夫曰食邑者其所食祿之用也又曰采地者采事也其所治事之地也祿田視公侯伯子男者視其三萬二千畝之祿爲三百二十井之田取三百二十夫之稅及二萬四千畝之祿爲二百四十井之田取二百四十夫之稅一萬六千畝之祿爲一百六十井之田取一百六十夫之稅其爲采地則視百里七十里五十里卽周官稍縣畺三地中之家邑小都大都也乃王畿百同中所分與公卿大夫使治其地事而公卿大夫受以爲家使家宰爲之而聽于朝大夫者食邑雖卽采地內邑然只公卿大夫之自奉爲地無多若通采地稅入則爲家臣官吏祿稍給一邑一都公事外皆以入之于前以供九式中之用蓋甸稍縣都之賦皆有公邑而此亦入于其中者也至所爲世祿者止世其食

邑耳餘無涉也然其邑卽采地中之田故禮文通稱大夫有采以處其子孫也○又按舊說周官有卿無三孤與上大夫而公則冢宰是公孤上大夫同爲六卿今詳冢宰爲六卿之首非公也又卿卽上大夫也此所謂三公者乃尙書所謂論道經邦燮理陰陽官不必備惟其人者也蔡傳云惠周公方條治事之官而未及師保之職是已今乃加之冢宰何其誤耶○又按封地百里七十里五十里與五百里四百三百二百百里之數多少迥殊鄭注斥大增益之說朱子譏其甚不曉事請則其說之乖違而誤已斷可識矣乃諸儒又爲說而兩通之豈不支離而失其正義乎說又見後大司徒條凡建邦國節

○凡四海之內九州州方千里州建百里之國三十七十里之國六十五十里之國百有二十凡二百一十國名山大澤不以封其餘以爲附庸閒田八州州二百一十國

閒音閑○建立也立大國三十三公也立次國六十六卿也立小國百二十十二小卿也名山大澤不以封者與民同財不得障管亦賦稅之而已此大界方三千里三三而九方千里者九也其一爲縣內餘八各立一州此殷制也周公制禮九州大界方七千里七七四十九方千里者四十有九也其一爲畿內餘四十八八州各有方千里者六設法一州封地方五百里者不過四謂之大國又封方四百里者不過六又封方三百里者不過十一謂之次國又封方二百里者不過二十五及餘方百里者謂之小國盈上四等之數并四十六一州二百一十國則餘方百里者百六十四也凡處地方千里者五方百里者五十九其餘方百里者四十一附庸地也○疏曰祗云州別土百一十國皆設法而言非實事也鄭設法一州封地云者據職方氏千里封公四侯六伯十一子二十五四等之數四十六若滿土百廿十國必須百六十四故餘方百里者小國六十四也封公四侯六伯十一子二十五男百各用千里之方一是處地方千里者五男國更須六十四應須百里之方六十四但千里之方封侯六外猶餘百里之方四封伯十一外猶餘百里之方一得爲五個男國則更得五十九個百里之方是滿六十四也以百里之方百去其五十九故餘四十一爲附庸地○附按舊說夏五服甸侯綏要荒而甸卽王畿之地也自甸至綏凡三服爲中國地服五百里面千五百里則爲方三千里矣周六服王畿卽在內又侯甸男采衛自侯至衛凡五服爲中國地服五百里則方二千五百里與王畿千里則爲三千五百里矣書曰弼成五服至于五千益兼要荒言之也周人斥大中國不過五百里而已蓋自三千里而開方之三三而九爲方千里者九自三千五百而開方之五五二十五又有方百里者二十五九州之大界不過如此今詳禹中國凡

三服開方爲三千里則周之中國凡六服亦開方爲六千里矣舊說謂不過多五百里者蓋除三畿與禹甸服同餘則用周二服當禹一服之說而言之未詳也夫五服六服皆不能整整開方而算但大概言其一面而乃爲實然耳說已見上夏制章○又按彦醇焉氏云自唐至周其土地廣狹截長補短大界皆方三千里未之或易鄭氏以爲州方千里州二百一十國謂之殷制其說非是又以爲周公斥大九州之界七七四十九而方千里者四十有九則不經之說也今詳周九服而單言中國則爲六服連王畿在內鄭于六服外再加王畿故誤爲七千里也鄭未知以實地論之洛邑六服而南一面還能有三千里卽化禹服之要荒而爲中國若北一面已于數大不足矣又安得以七開方而謂七七四十九千里禹甸先無此大此一誤也又以周禮五百里四百里等之誤而各于千里內活算者而鄭經數了每一州六千里之內此二誤也既以周禮之誤者數矣而又欲合王制二百一十國之數夫王制千里一州是以百里七十里五十里三等爲數者而鄭妄謂六千里一州竟以五百里四百三百二百一百五等之訛數數之而猶欲合其二百一十之數此三誤也合三誤以立言安得不支離而穿鑿之甚乎○又按注十三公十字須頓斷言每十國準一公三十國之所準爲十此三公也下皆放此

天子之縣內方百里之國九七十里之國二

十有一五十里之國六十有三凡九十三國名山大澤不以朌其餘以祿士以為閒田縣內夏時天子所居州界名也殷曰畿詩殷頌曰邦畿千里維民所止周亦曰畿畿內大國九者三公之田三為有致仕者副之為六也其餘三待封王之子弟次國二十一者卿之田六亦為有致仕者副之為十二又三為三孤之田其餘六亦待封王之子弟小國六十三大夫之田二十七亦為有致仕者副之為五十四其餘九亦以待封王之子弟三孤之田不副者以其無職佐公論道耳雖有致仕猶可即而謀焉朌讀為班○附朱子曰恐只是諸儒做箇如此算法其實不然建國必因山川形勢無截然可封之理又曰非惟施之當今有不可行求之昔時亦有難曉○附按廬陵胡氏云譏縣皆通稱此記大槩通論先代之制不必指言其代也縣內大國公之田三次國卿之田六小國大夫之田二十七其餘皆以待頒賜卿大夫之有功者亦或待王之別有所封爾鄭乃云為有致仕者副之又以待封王之子弟於經何以見之東匯陳氏云意此無明證皆鄭氏臆說也今詳朱子謂建國必因山川形勢無截然可封之理者譏小載九十三國之無其實而此名之不得立也至于鄭氏之臆說猶其餘事矣○又按舊說名山大澤畿外不以封諸侯畿內不以頒王臣皆天子使吏治而納其貢稅故地雖領于王官而富實藏于

郡國財雖同于土民而利實歸之公上諸侯自食田租之外餘不敢過問焉先王不以封之意乃所以抑制其強而防閑其後心也今詳名山如五嶽大澤如四瀆乃天下之大地安得封之而為一國之所有不以封朌者亦順乎其物之天然耳若謂于諸侯抑制其強而防閑其後心是以後世之私心窺先王而于先王公天下而無私建侯只為安民之意恐未能見其源委也至謂富藏郡國利歸公上豈先王不以封者而又使之食其地乎都令人不可曉○凡九州千七百七十三國天子之元士諸侯之附庸不與與音預○不與不在數中也春秋傳曰禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國言執玉帛則是雖謂中國耳中國而言萬國則是諸侯之地有方百里有方七十里有方五十里者出承堯舜而然矣要服之內地方七千里乃能容之夏末既衰夷狄內侵諸侯相并土地減國數少殷湯承之更制中國方三千里之界亦分為九州而建此千七百七十三國焉周公復唐虞之舊域分其五服為九其要服之內亦方七千里而因殷諸侯之數廣其土增其爵耳孝經說曰周千八百諸侯布列五千里內此文改周之法關盛衰之中三七之閒以為說也終此說之意五五二十五方千里者二十五也其一為畿內餘二十四州各有方千里者三其餘諸侯之地大小則未得而聞也○附臨川王氏曰執玉帛者萬國以為禹會塗山之時此

左氏之妄也舊曰萬邦者總四海之內大畧而言夫可以為實數也○石林葉氏曰康成不知禹服周服異同何義而推見要服之內方七千里乃牽左氏執玉帛者萬國之說謂唐虞時非七千里不能容之要知書當言表正萬邦積禹舊服則是湯之時固有萬國矣所謂大界地方三千里者何以容之且康成既以殷大界方三千里固合于禹貢中國之地而謂四裔所侵者又何地也然則九州之內千七百七十三國未必殷制而于虞夏周之制果何合哉又援孝經緯不經之書以為揆抑又支矣○附按此千七百七十三國者皆漢儒想像而言之也蓋即其上文八州州二百一十國天子之縣內凡九十三國合八州一縣內總積之所得千七百七十三數然八州一縣上文皆係空空懸說而此總計者尚安得有實也夫千七百七十三國猶且懸空無實而況萬國乎◎

天子百里之內以共官千里之內以為御共音供○謂此地之用稅所給也官謂其文書財用也御謂衣食○附石林葉氏曰官者凡祭祀賓客等用有司所供也御者謂乘輿服膳匪頒賜予王所用也○附按用之陳氏云周官太府頒財式灋分九賦以待九用各有所宜便又大宰之制國用必合王府之財為之調度豈官府之供止于百里膳服之御必千里乎或疑此與周官異制今詳此蓋以近而可急者先公用遠而須緩者後君奉乃體聖王先人後己急公緩私之義以制用之

大節而言非定法也共官非限于百里亦有取及千里內者為御非必于千里亦有取貢百里內者須活說千里之外設方伯五國以為屬屬有長十國以為連連有帥三十國以為卒卒有正二百一十國以為州州有伯長丁丈反帥色類反下同○屬連卒州猶聚也伯帥正亦長也凡長皆因賢侯為之殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧八州八伯五十六正百六十八帥三百三十六長八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以為左右曰二伯老謂上公周禮曰九命作伯春秋傳曰自陝以東周公主之自陝以西召公主之○附用之陳氏曰古者付五之法于州鄉則聯其民於鄰里則聯其徒于宿衛則聯其官故能以國中而為一人而無內患為屬連卒州以聯其國為長帥正伯以聯其君故能以天下為一家而無外患天子使其大夫為三監監於方伯之國國三人監古暫反監於古銜反○使佐方伯領諸侯○附彭脩馬氏曰周官曰天子乃施典于邦國而建其牧立其監牧之下又立監所謂三監是也○希聖周氏曰方伯專征伐者也監以大夫有微意存焉○子容惠氏曰武王立武庚以管蔡霍為三監雖以

監殷意其亦仍舊置耳康叔受封嗣職猶曰王啓監厥亂為民又曰自古王若茲監所從來也遠矣○補注東滙陳氏曰監者監臨而督察之也自王朝出權亦尊矣一州三人則二十四人也此大夫在朝必無職守者乃可遣不然則特命也○天子之縣內諸侯祿也選賢置之於位其國之祿如諸侯不得世外諸侯嗣也有功乃封之之世也冠禮記曰繼世以立諸侯象賢也○附嚴陵方氏曰內諸侯臣道也止養其人而已外諸侯君道也故傳其國焉○千里之內曰甸服治田出穀稅千里之外曰采九州之內地取其美物以當穀稅曰流謂九州之外也夷狄流移或貢或不貢禹貢荒服之外三百里蠻二百里流○附用之陳氏曰甸則禹貢所謂甸服也采則禹貢所謂侯服之百里采也流則禹貢所謂荒服之二百里流也○附按嚴陵方氏云甸服四面五百里則為方千里矣王畿千里之外莫近于侯服而采又侯服之最近者莫遠于荒服而流又荒服之最遠者舉其最遠最近則綏要之服在其中矣今詳方氏謂舉采流則已統盡禹甸五服之地也至采流之辭已見上章○方千里者為方百里者百封方百里者三十國其餘方百里者七十又封方七十里者六十為方百里者二十九方

十里者四十其餘方百里者四十方十里者六十又封方五十里者百二十為方百里者三十其餘方百里者十方十里者六十名山大澤不以封其餘以為附庸閒田諸侯之有功者取於閒田以祿之其有削地者歸之閒田附格非李氏曰此乃注明上條州方十里州建百里之國三十七十里之國六十五十里之國百二十凡二百一十國之文也○天子之縣內方千里者為方百里者百封方百里者九其餘方百里者九十一又封方七十里者二十一為方百里者十方十里者二十九其餘方百里者八十方十里者七十一又封方五十里者六十三為方百里者十五方十里者七十五其餘方百里者六十四方十里者九十六附格非李氏曰此乃注明上條天子之縣內方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三凡七十三國之文也○諸侯世子世

國象賢也大夫不世爵使以德爵以功謂縣內及列國諸侯為天子大夫者不世爵而世祿辟賢也未賜爵視天子之元士以君其國列國及縣內之國也○附按臨川王氏云未賜爵此乃外之列國非畿內有采地之公卿也君薨世子嗣位以君其國而除服來朝以士禮見天子天子命之則授以冕服於是以諸侯而臣民東滙陳氏云列國之君薨其子未得賜爵則其禮數視天子之元士賜爵而後得如先君之舊也今詳王氏陳氏之說則注言及縣內者誤矣諸侯之大夫不世爵祿附按疏云若有功者亦得世之左傳隱八年云官有世功則有官族邑亦如之論語云奪伯氏駢邑三百以有功世也今詳孟子言仕者世祿夫世祿固行之亦可見○中國戎夷五方之民皆有性也不可推移地氣使之然○補注馮氏云此因氣稟之不齊兼習俗之異尚是以其性各隨氣稟之昏明習俗之薄厚而不可推移焉若論其本然之性則一而已矣東方曰夷被髮文身有不火食者矣南方曰蠻雕題交趾有不火食者矣雕文謂刻其肌以丹青涅之交趾足相鄉然浴則同川臥則僢不火食地氣煖不為病○疏曰題額也謂以丹青雕刻其額地理志云越俗斷髮文身以辟蛟龍之害東

南皆近海故俱文身也交趾蠻臥時頭向外而足在內而相交鄭註臥則僢者謂是也西方曰戎被髮衣皮有不粒食者矣北方曰狄衣羽毛穴居有不粒食者矣衣去聲○不粒食地氣寒少五穀中國夷蠻戎狄皆有安居和味宜服利用備器其事雖異各自足五方之民言語不通嗜欲不同達其志通其欲東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯鞮丁兮反譯音亦○皆俗間之名依其事類耳鞮之言知也今冀部有言狄鞮者○以上十一條本篇○附用之陳氏曰先王以治治中國以不治治夷狄故于夷狄疆以戎索則立之寄象鞮譯而已在周官所謂象胥是也達其志通其欲在象胥所謂協之言辭傳之是也寄言其寓于此象言其像于彼鞮言其屨譯言其語凡此皆互見也○長樂劉氏曰鞮戎狄屨名周官鞮屨氏亦以所屨為名譯釋也猶言謄也謂以彼此語言相謄釋而通之也○嚴陵方氏曰上節利用言所利之用謂居山不以魚鱉為禮居澤不以鹿豕為禮是也○大司徒以上圭之灋測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景

夕多風日西則景朝多陰深尺鳩反○土圭所以致四時日月之景也測猶度也不知廣深故曰測鄭司農云測土深謂南北東西之深也日南謂立表處大南近日也日北謂立表處大北遠日也景夕謂日昳景乃中立表處大東近日也景朝謂日未中而景中立表處大西遠日也玄謂晝漏半而置土圭表陰陽審其南北景短於土圭謂之日南是地於日為近南也景長於土圭謂之日北是地於日為近北也東於土圭謂之日東是地於日為近東也西於土圭謂之日西是地於日為近西也如是則寒暑陰風偏而不和是未得其所求凡日景於地千里而差一寸○昳杜結反○疏曰周公攝政四年欲求土中而營王城故以土圭度日景之法夏日至置五表于潁州陽城置一表為中表南北東西各千里各置一表表皆八尺據南表而言晝漏半表北得尺四寸景是地于日為近南其景短南方偏陽故多暑據北表而言亦晝漏半表北得尺六寸景是地于日為近北其景長北方偏陰故多寒據東表而言亦晝漏半中表景得正時東表自巳昳矣是地于日為近東故晝而得夕時之景也東方箕星好風故多風據西表而言亦晝漏半中表景得正時西表日未中是其地于日為近西故晝而得朝時之景也西方畢宿好雨故多陰日此皆偏于一方非建王國之所也○附按與之王氏云按疏說置四表于千里之外此未足信也蓋建國測景只於夏至之日晝漏之

半立八尺之表表北尺有五寸正與土圭等則為地中假如表北得尺四寸是地于日為近南景短于表南為陽陽地常多暑假如表北得尺六寸是地于日為近北景長于表北為陰胡地常多寒正中時表其景巳昳是地于日為近東先夕景也東近海卑下故多颶風正中時表其景未中是地于日為近西猶朝景也西近山幽陰故多積雪凡此隨其方地表而求之自見若以四表而驗中表之正萬一與土圭不協四方相去各千里而遥非一時所能取會苟失其時地中何時而可求耶今詳注以表景之長短夕朝驗四方之偏以見正合于土圭者為地中未有立五表之說也疏中添設此法疑不合事理王氏駁之甚當蓋九州地體渾倫綿亘未見其為地中故設法表日景以求之所謂長短朝夕豈必遠徵只如立一表于地于夏至之日刻觀日景以一尺五寸土圭測之若短幾分是地南近日太偏南幾百里則依數向北幾百里為地中長幾分是地北遠日太偏北幾百里則依數向南幾百里為地中若昳幾分是地東近日太偏東幾百里則依數向西幾百里為地中側未中幾分是地西遠日大偏西幾百里則依數向東幾百里為地中如是測之自然可得此之謂求矣必待較量于千里之外耶○又按深猶廣也謂横入之淺深也測土深者測土之廣測横入之偏幾何以求地中也

日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉制其畿方千里而封樹之景尺有五寸者南戴日下萬五千里地與星辰四遊升降於三萬里之中是以半之得地之中也畿方千里取象於日一寸為正樹溝上所以表助阻固也鄭司農云土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中今潁川陽城地為然○疏曰注云南戴日下萬五千里者景一寸差千里故於地中大五寸景去南戴日下萬五千里也按元命包云日圓望之廣尺以應千里又考靈耀曰日從上臨下八萬里又河圖括象曰從地至天億七萬六千七百八十七里半地之下與天高等天一度二千九百三十二里二十八宿間相距積百零七萬九百二十三里徑三十五萬六千九百七十里又考靈耀曰二十八宿之外上下東西各有萬五千里是謂四遊之極謂之四表據四表之內并星宿內總有三十八萬七千里則天之中央上下正中之處十九萬三千五百里地在于中是地去天之數也又按夏至八尺之表尺五寸之景冬至八尺之表一丈三尺之景則夏至去冬至日體漸南漸下相去一十一萬五千里○今按自唐以來以後儀岳臺晷景為地中○附按晉天文志引注中二鄭之說申論云以此推之日當去其下地八萬里日邪射陽城則天徑之半也體圓如彈丸

地處天之半而陽城為中則日春秋冬夏昏明晝夜去陽城皆等無盈縮矣故知從日邪射陽城為天徑之半也以句股法言之旁萬五千里句也去極八萬里股也從日邪射陽城弦也以句股求弦法入之得八萬一千三百九十四里三十步五尺三寸六分天徑之半而地上去天之數也倍之十六萬二千七百八十八里六十一步四尺七寸二分天徑之數也以周率乘之徑率約之得五十一萬三千六百七十八里六十八步一尺八寸二分周天之數也或者據此謂按天地日相去周徑之數據舊說如此無可實稽然天之高星辰之遠千歲之日至可坐而致者以有數也數之有可明見者惟尺五寸在地之日景為可推驗凡物直光下則無景去光即有景去光近則景短去光漸遠則景漸長據景尺有五寸則日去地中為萬五千里可知自此景至一丈三尺則日冬夏至行天南北陸其相去一十一萬五千里可知日行天南北陸皆在地中之南自一萬五千里至一十三萬里是日與地旁去之數也若上下直去則據八尺之表為八萬里可知日四時行皆居天徑之半其直于地相去無有高下遠近此晉志所謂去陽城皆等無盈縮者故四時皆用八尺之表同也其高下遠近在旁于地相去之間夏行北陸近地則見其高冬行南陸遠地則見其下此所謂漸南漸下因之有長短盈縮也至於周徑之數緯書與志文太檢相同其地去天緯以十九萬有奇而地體廣厚三萬里據地而[illegible]

言故志以爲十六萬有奇但周天圜數當通地上下徑數爲徑一圍三計之志只以地上徑數爲周數此五十萬有奇之說有不符也讀者詳之今詳此說謂據舊說如此無可實稽者甚是而擬說則多不準矣夫一尺五寸之日景可據以推驗而八尺之表先無可準則日景亦不足據今若表用一丈或一丈二尺景尚爲一尺五寸否耶一尺五寸爲八尺之表而然也又云據八尺之表爲八萬里可知夫必立表者先知日之臨下爲八萬里遂立八尺之表則可知者乃不誣然恐立表者亦從未知而立之而見此表者復從何而知耶倘又添曰景千里差一寸爲言則此中卽有細理可推算但未知其言果然乎否也况今據緯書與志文其大槪不同又遠甚緯云十九萬有奇者彼言地去天之數半徑也其全數明云三十八萬七千里晉志以八萬一千有奇自云天徑之半將十六萬有奇者乃是全徑之數今以志十六萬有奇全徑之數而與緯十九萬有奇半徑之數相較而謂其大槪相同則謬之甚矣又志既以十六萬有奇爲全徑之數則所云五十一萬有奇之周天之數者已以徑一圍三計之矣奈何轉以爲嫌而強與緯之二百零七萬有奇者言同耶夫五十一萬與一百零七萬二家言天有守一半若果有數可準而何至差之至此耶在孟子謂千歲之日至可坐而致者以天初昏正南之星至三百六十五日四分日之一而恰一周卽分天爲三百六十五度四分度之一而自無不準

所謂可致者憑此爲算耳至于度之相去一度爲幾何里數則至今從有言之者而果能眞得實跡耶蓋必日之去地其數先着可準然後再倍此數而又加地體之厚數應若干則日行于天之全徑卽可得徑既得則三徑有一零而周天之數已毫髮無差然後以分爲三百六十五度四分度之一每度里數若干必毫無差者以度原爲日一歲之所行也今觀二家全徑之數却止是二半徑則卽所算半徑者或是而全徑亦將不準矣又况日去地八萬里之說元莫能必其確當也哉然日之數尚能牽綴計及者以行日景在耳若天之去地雖可以意會而實無跡可據乃諸家亦定其里數者是果從何處算起耶將河圖括彖謂億七萬六千有奇者更合人生疑上言日臨下僅八萬里此又言天云地百七萬有奇將日已不緊于天有是理乎或曰此言天之外表則亦荒唐之至矣在天外表之數人于何而知之哉今觀其于二十八宿之相距言周天數卽取徑數則與考靈曜所言星宿內總有三十八萬七千里者意皆相類蓋亦如晉志就二十八宿日所行者言之故上文卽合二家相較耳大抵莫可根究者雖相傳積久皆如是說而要不可爲典總謂之舊說而已矣○又按徑一圍三就大槪說耳若靠實算衆多之數則徑一者其圍加二倍尚不足應又加徑七分之乃爲恰是晉志言周已加之而緯書之算則未也而于附言三徑有零者以此○又按或疑緯言三十八萬七千里者是言二

十八宿故與志言日行之十六萬有奇者不同曰得此一言則一家皆是矣但二十八宿去地一周之數與天之去地等耳從何算起

凡建邦國以土圭土其地而制其域諸公之地封疆方五百里其食者半諸侯之地封疆方四百里其食者參之一諸伯之地封疆方三百里其食者參之一諸子之地封疆方二百里其食者四之一諸男之地封疆方百里其食者四之一

土其地猶言度其地鄭司農云土其地但爲正四方耳其食者半公所食租稅得其半耳其半皆附庸小國也屬天子參之一者亦然故魯頌曰錫之山川土田附庸奄有龜家遂荒大東至于海邦論語曰季氏將代顓臾孔子曰先王以爲東蒙主且在邦城之中是社稷之臣此非七十里所能容然則方五百里四百里合於魯乎論語之言諸男食者四之一適方五十里獨此與今五經家說合耳○周禮地官○附按仲友唐氏云學者見五等之封疆與武城分茅維三及孟子百里七十里五十里之說異因謂周禮非周公之制是未之放耳左氏云成國半天子之軍諸侯之大者三軍可也而費誓曰魯人三郊三遂郊猶鄉也則大國三軍出于三鄉三遂副之猶天子六軍出于六鄉六遂也

右謂大國不過百里則百里之地提封萬井山林川澤三分去一以六千六百餘井止五萬四千夫有奇司徒起徒役毋過家一人卽盡用其夫尚不及具三郊三遂七萬五千人之數爲車六百乘亦不足千乘之數所謂園廛宅田士田賈田官田牛田賞田牧田與卿大夫公子弟之采邑于何容之家既役其一人百畝又稅其什一他無餘地百畝之分六萬夫之稅足食六千人而已君卿大夫與百官之衆府史胥徒之祿宗廟朝廷之禮主國之朝覲四鄰之邦交于何取用也百里之地不足爲公侯之國明甚况七十里四千九百井三分去一止二萬九千四百夫之地五十里二十五百井三分去一止一萬五千夫之地其不能爲諸侯之國抑又明矣然則孟子之言非歟曰古人之爲言省文而互見詳放未有不合者古之爲國有出軍之實數有制賦之成數王六軍凡七萬五千人大國三軍三萬七千五百人次國二軍小國一軍以是爲差此出軍之實數出于國中四郊者也天子萬乘凡百萬人諸侯千乘凡十萬人此制賦之實數出于畢國之中者也自軍言之王國方百里而具三軍方七十里而具二軍方五十里而具一軍侯國方二百里而具六軍自賦言之王國方千里而具萬乘侯國方一百一十里而具千乘通軍與賦而言之則方千里者爲兵車萬乘侯國方百里者爲方五十里者四五十里具一軍又五十里者爲一遂合爲兵車二百五十乘餘方五十里者二定出賦五十乘寘

賦合三百乘子男之國也七十里而具二軍又七十里而具二遂畧當一同合爲兵車五百乘加一同定出賦百乘軍賦合六百乘伯之國也百里而具三軍又百里而具三遂合爲兵車七百五十乘加二同有半定出賦二百五十乘軍賦千乘公侯之國也子男一同方百里伯二同則方百四十一里公侯四同有半則方二百一十里是謂分土惟三自是而外則附庸也山川也土田也雖未必皆其所有皆在封疆之內矣魯論曰顓臾在邦域之中此附庸在封疆之證也魯頌云居常與許復周公之宇此土田在封疆之證也又云奄有龜蒙奄有鳧繹此山川在封疆之證也封彊之內附庸山川土田皆在焉然皆非出軍制賦之壤故統舉封疆而言之故于天子言千里者兼軍賦而言之於諸侯言百里七十里五十里者獨舉軍制而言也于天子言萬乘者以賦法通率也於諸侯言千乘者兼軍賦而言之也於諸公言五百里諸侯言四百里伯言三百里子言二百里包山川土田附庸于封疆也於諸男言百里者獨舉其出軍賦之封疆最小之國無所兼山川土田附庸也凡此者皆省文而互見若異而相通與武成孟子之言蓋相表襄矣或者遂執此謂王制孟子周禮皆有明文不得以其說之難通而妄以是非有無主之先儒說爲正封廣封兩解味當但未進推夫百里七十五十里正封內當得田畝若干夫數若干賦稅若于其地之廣狹矣以立國而遂以五百四百三二百里盡爲廣封

之地多少相懸則亦顧項說矣惟唐氏推邦國制軍出賦之數鄉遂邑都之制經傳有文者爲之推原其實而計其分七成國宜有方二百一十里方一百四十里方百里之地內以補正封百里七十五十里之不足外以分廣封五百四百三二百里之有餘雖其說無前聞而以其所據事實參之有當然者其可以彌縫古文之闕補苴衆解之漏者惟此庶幾焉今詳上天子之田方千里係鄭注斥大增益之說朱子譏其甚不曉事情則周禮雖有五百里等其說大可疑矣今唐氏乃曲爲圓之安得是蓋尚書費誓魯人三郊三遂穀傳云天子六軍則六鄉六遂大國三軍故魯三郊三遂也今唐氏竟以六軍言魯故于其所算五萬四千夫有奇而猶謂不足其數也夫謂大國千乘者亦大概之詞耳豈不多不少恰爲兵車千乘之謂哉且井田凡八家之入于君亦應食八人六萬夫之稅應仰食六萬人今謂食六十人而沒其九倍宜其處君卿大夫等之用之無所取也然則百里之地句皆不足爲公侯之國而孟子之說自通乎諸經而無不合耳凡唐氏所指實細分爲軍爲賦爲軍賦合爲萬乘爲千乘爲五百里四百里等者自謂其清晰而愈形錯雜矣然而周禮顯有五百里云云者則何說今詳見于下條○又按或謂唐氏援據固無疑而所計地里亦未知果合古封國實數否今更以唐說正封地數參諸廣封里數準之其方五百里五五二十五同者姑且勿論即方四百里四四一十六同而

正封止于四同有半方三百里三三九同而正封止于二同方二百里二二四同而正封止一同其多少終覺乖反不稱且以侯國千乘者制百里具三軍制百里具三遂合出車七百五十乘又制二同有半爲都邑井甸出車二百三十乘以盈其數差之伯國子男國其制皆然是何鄉遂繁重令賦出于地者多邑都輕簡令賦出于地者少一家出一人百家供一車其民則勞劇七家中一人五百一十家出一車其民則寬舒果先王良法美意之制乎況衆一國蓋爲制軍出賦之地則爲國所有宅田士田賈田官田牛田賞田收田以及庶土之地雜職之民又皆具千何地里中以此度之則唐氏誠有未詳且嘶也但舍此又無可徵無已惟依漢志一同百里提封萬井三分去一爲六千四百井出兵車百乘侯國十同三百一十六里提封十萬井出兵車千乘王畿地方千里爲百同提封百萬井出兵車萬乘可據此爲說而以周官王畿制國之法推之天子畿內百同內方二百里四同之地制六鄉具六軍次方四百里十二同之地制六遂以副之其出兵車一千乘外此方六百里爲家邑公邑小都大都井邑邱甸之法于八十四同之地分出車九千乘其內之鄉遂不足以盡十六同之地外之井甸不足以盡八十四同之地名則一切宅田士田諸色田以及庶土雜民長短多寡參錯于其地里中此適王畿之地大畧然也以此推制侯國宜無二法則兵車千乘者自當十同以一同爲三都制二

軍以一同制三遂副之合出兵車五百乘以八同爲郊邑井甸分出兵車五百乘通鄉遂都邑制軍出賦外十同中餘地卽一國諸色人田庶土雜民之地也差之伯國車當六百乘者地當六同方二百五十里以七十里爲二鄉具二車以七十里爲二遂副之畧當一同合出車二百五十乘以五同爲都邑井甸分出兵車三百五十乘所餘地均爲諸項人民土田差之子男國車當三百乘地當三同方一百二十五里以五十里爲一鄉制一軍以五十里爲一遂副之合出車一百二十五乘以二同爲井甸邑都分出車一百七十五乘所餘地亦爲諸項人民土田此三等分土正封之實數也以此參合廣封地里則建國十同者有功增之附庸田邑得有六同建國六同者得有三同建國三同者得有一同其輕重多寡似亦相稱而無所乖反矣至方五百里二十五同之地乃非常之法設以待上公者若成王于魯周公錫之山川土田附庸于齊太公命專征五侯九伯賜履東至穆陵南至無棣宣王錫韓侯其追其貊奄受北國于召公錫山土田于周受命乃得封疆如是之廣非凡公常例也常例則公侯受地一耳下至男百里一同之地則舒畢功未自不應有附國增地之例矣凡法有可推事有可通理有可據而無微不可以爲信姑綜覈之以語來者今詳此說指唐氏所言出兵車而謂鄉遂繁重邑都輕簡疑先王良法美意觀民如一者之不然其說甚是但唐說固非而漢志言一同百里出

兵車百乘夫大國百里素有千乘之名今漢志減其九而存其二自非確解安得又據此而指其爲千乘與次國小國之地也且所疑于周禮者謂將武成分十爲三之實說成分土惟五耳今又另以五百里爲非常之法而除于外不又說成分土惟四乎況若第一等果爲上公而設王公者至少之稱與諸公且不同者也安得本文又下語公字至于末一等謂男百地一同之地不應不附國增地之例然則其本文亦言其食者四之一又作何解夫特創一解而與之神合乃爲貫耳恐此亦與唐氏之爲說也等蓋周禮此慮其義難通即知其文愈可疑也今詳言于下條○又按靈皐方氏于周禮細察出載師廛人方相氏硩蔟氏壺涿氏庭氏等有劉歆爲上莽而竄入經文之語寘屬今古之卓識今則詳見其文于因事之綵篇難章方相氏修貳先生指爲詖竄者以其事皆經所未有而又與莽事類若經爲之前轄而開其端兆故斷然以爲歆竄而不疑然則今之分土惟五亦諸經所未有也而班史記莽言公歲八十萬侯伯四十萬子男二十萬然復不能盡得莽好空言慕古法多封爵人性實吝嗇史記莽又如此蓋周禮此虛上既言王畿千里矣此應言諸公諸侯之地封疆方百里諸伯之地封疆方七十里諸子諸男之地封疆方五十里爲原文而歆爲莽吝嗇之行欲將分土維三之實數空加其數以亂之既欲空加遂並折之爲五以爲乍異因又竄入其食者若干五句以見古王者之于分封早有所吝惜而名實不必盡符也然猶恐單言國君土地與各經不同其乍異難以孤立故又于本經此條下經言凡造都鄙制其地域而封溝之以其室數制之之下竄入不易之地家百晦一易之地家二百晦再易之地家三百晦共二十三字以見一夫授田亦有此三等大不同以搖容一夫授田百晦一定之舊制而即爲分土有五等虛設乍異者之羽翼然後人可以信此說而不疑矣噫周人百畝而徹孟子固詳言之卽見于他經者從未有二百三百畝乍說而竟竄入于此豈不怪哉因俗恐全經中但一見仍易起人疑故又于夏官職方氏竄入凡邦國千里一段卽在下文凡四十九字以與大司徒文相照撰則人嘗以此文一見遂不疑而信之而民之授田一節卽于地官遂人竄入辨其野之土上地中地下地以頒田里上地夫一廛田百晦萊五十晦餘夫亦如之中地夫一廛田百晦萊百晦餘夫亦如之下地夫一廛田百晦萊二百晦餘夫亦如之其六十五字以與上竄文大司徒不易一易再易之田者相類而又有其不同夫既爲上地矣百畝外尚與以萊五十畝者義何取耶不幾凡百畝者皆當爲有五十畝耶而歆則故爲此可解不可釋之文以見古書所言不必字字皆一致而合符所以益使人見言之者無心而不及致疑也歆之用意何皆不啻然聖人之著經聖人之神昭昭在上豈容鄙俗昏庸者之淆亂之故二千餘年間繫啓靈皐先生特爲索出而後世學者得

復視周禮之原本若茲拔者因先生而細繹經史謂此數處亦皆歆之竄入宜必爲刪除改正而聖經乃得完善也則諸家于此修費力求通終不得通者而今乃悟其故矣○又按周禮大司馬篇言大國三軍次國二軍小國一軍此處言國惟有大次小三等而已統盡乎天下益可證上言地夏二官皆爲後人之妄竄○又按歆于周禮小司徒及大司馬猶竄入二條以與民之授田一貫通說見王制之乙篇制土地之法章大司徒凡造都鄙條

○職方氏凡邦國千里封公以方五百里則四公方四百里則六侯方三百里則七伯方二百里則二十五子方百里則百男以周知天下以此率徧知四海九州邦國多少之數也方千里者爲方百里者百以方三百里之積以九約之得十一有奇云七伯者字之誤也周九州之界方七千里七七四十九方千里者四十九其一爲畿內餘四十八八州各有方千里者六周公變殷湯之制雖小國地皆方百里是信事言則者設法也設法者以待有功而大其封一州之中以其千里封公則可四又以其千里封侯則可六又以其千里封伯則可十一又以其千里封子則可二十五又以其千里封男則可百公侯伯子男亦不是過也州二百一十國以男備其數焉其餘以爲附庸四海之封黜陟之功亦如之雖有六國爵稱子而已○附文叔黃氏曰此言皆應法非實國也據一州千里之地而言封公侯伯子男之國猶曰封公足五百里則可容其四封侯足四百里則可容其六云云爾王制之二百一十國蓋言三等分土而一州之地今百里七十里五十里之國可容二百一十而猶有餘也職方四公六侯十一伯二十五子百男蓋言五等大封而一州之地盡登五百里則容四四百里則容六三百里則容十一二百里則容二十五百里則容百而逆足也是皆與設之言也而鄭謂周九州界方七千里率合而處所言封二以計其數則拘滯甚矣○附按此一條係劉歆爲莽竄入于周禮之文說已見上

凡邦國大小相維大國比小國小國事大國各有屬相維聯也王設其牧選諸侯之賢者爲牧使牧理之制其職各以其所能牧監參伍之屬用能所仕秩次制其貢各以其所有國之地物所有方千里曰王畿其外方五百里曰侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰鎮服

又其外方五百里曰蕃服服服事天子也詩云侯服于周○周禮夏官○附按漁仲鄭氏云五服九服二制雖若不同詳攷制度無不相合禹之五服各五百里自其一面而數之職方九服各五百里自其兩面而數之也大抵周之王畿卽禹之甸服周之侯甸卽禹之侯服周之男采卽禹之綏服周之衞蠻卽禹之要服周之夷鎮卽禹之荒服大率二畿當一服而周鎮服之外又有五百里之藩服去王城二千五百里地乃九州之外地增于禹貢五百里而已故行人職言九州之外謂之藩服又按虞書益稷曰弼成五服至于五千州十有二師外薄四海咸建五長謂四海之外地境又名爲之建長以鎮之此地非卽後曰周之之藩服乎詳攷制度無不相合求之里緩求始不同今詳實氏之說極當皆乎其言當然而未言所以然卽易令人疑而不從也亦安見職方氏係從兩面而數乎今觀禹貢言五百里甸服矣卽五注之畿之曰五百里侯服亦三注之至緩要荒三服皆以三百里與二百里分注然則其不可停分者皆言一而可知也而其三而已不須言矣若職方氏之文則與此大不同方千里曰王畿此一方字已確以見方言矣畿之曰其外方五百曰侯服將方字自應承上言夫見方爲五百里則一面只二百五十里明矣下八服皆言又其外方五百里則皆應同上倘謂九服方字另言每一方向而獨首句作見方解則是其言雜湊而非一氣貫下矣方字有不

可解作兩樣也卽可知禹貢侯綏要荒總以三百里二百里爲分者今職方氏則皆以二百五十里停分之此爲一服內相接之里數稍有參差若二畿當一服則又無不同也蓋周公雖使內界因稍易而亦整齊而于舊曰五服之大界仍一一守其常然則卽職方氏用十方字爲文而鄭氏謂從兩面數者確不可易矣至周禮借有一蕃服則一面只多二百五十里耳鄭氏說其源委已自明矣○又按舊說禹五服相距爲方五千里周九服合王畿相距爲方萬里是周地倍于禹豈周公變古制務廣地耶非也禹時要荒二服亦在九州內而謂之要荒者其君長未同于華夏之國聖人不以中國之道待之自虞夏至商周昔之要荒多革蠻夷之習而進于華夏之風則聖人可不更爲制而進之見服采章之列邦國侯衞之間邪所以在禹則爲要荒二服在周則爲采衞蠻三服也沂而上之禹之侯綏二服在周則爲侯甸男三服也禹之甸服在周則爲王畿也公而下之周六服外又有夷鎮蕃三服則武王克商通道于九夷八蠻海外之國皆服王化故也其在禹爲二服在周爲三服古地相距千里在後世相距千五百里者何也按王制古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺四寸爲步古者百里當今百三十五里以此推之則禹服在周每服羨百七十五里合禹甸侯綏所徑千三百有五十是爲千五百二十五里是以得爲周侯甸男三服也又合要荒五服所羨里數稍增之止百五十里卽得爲周王畿外侯甸男采衞蠻六服也至于夷鎮藩三服在九州之外非禹迹所及無庸論也由是言之禹之五服王畿與焉相距爲五千里而地不加少周之六服合以王畿相距爲七千里而地不加多其制雖殊其地實一孰謂周公變古制而廣周地耶今詳五服九服之異諸家議論紛然而以面計方計二畿當一服之說爲是當一上之至舊有周尺之說乃冥摟其所以異而同者而必須增百五十里則未爲恰好且古先王經理宇內建侯分疆豈必于舊制皆另計里數而紛擾更變至于瑣碎如是之甚耶似已不中其情理又況原文現有方字可憑而安得如是作解也存之使學者知此爲舊說耳其不可從者已見

右周制第二章凡十三條○又章下凡六條

○祭公謀父之言曰先王之制邦內甸服邦外侯服侯衞賓服蠻夷要服戎狄荒服甸服者祭侯服者祀賓服者享要服者貢荒服者王日祭月祀時享歲貢終王先王之訓也有不祭則修意有不祀則修言有不享則修文有不貢則修名有不王則修德序成而有不至

則修刑於是乎有刑不祭伐不祀征不享讓不貢告不王於是乎有刑罰之辟有攻伐之兵有征討之備有威讓之令有文告之辭自祭公謀父之言至此詳見祭物篇祭用總要章下布令陳辭而又不至則增修於德而無勤民於遠勤勞也是以近無不聽遠無不服國語周語

○羊客問子思曰周自后稷封爲王者後子孫據國至大王王季文王此固世爲諸侯矣焉得爲西伯乎子思曰吾聞諸子夏古之帝王中分天下使二公治之謂之二伯殷王帝乙之時王季以功九命作伯大音泰焉於虔反○禮九命一命受職再命受服三命受位四命受器五命受則六命受官七命受國八命受牧九命作伯受圭瓚鬯之賜瓚才但反鬯功亮反○禮九錫一曰車馬二曰衣服三曰樂器四曰納陛五曰虎賁六曰朱戶七曰斧鉞八曰弓矢九曰圭瓚故文王因

之得專征伐此以諸侯為伯猶周召之君為伯也召音邵○周召之君在雍州岐山之陽古公亶父避狄自豳始遷於此修德以正王業故商王帝乙命其子季歷以為西伯至紂又命文王為西伯蓋商之州長曰伯謂以文王為伯而在西也故文王行化而雍梁荊豫徐揚之人咸被其德而從之故語曰三分天下有其二以服事殷惟冀青兗一分屬紂矣文王受命作邑于豐而岐陽周召之地已空故分賜周公召公以為采邑施大王王季之化於己所職之國傳記言分陝而治者蓋此也○孔叢子○附按孔叢子朱子謂是僞書而所言于義無乖故亦取之說見弔禮篇弔章下○周成王使召康公命齊大公曰五侯九伯女實征之以夾輔周室召音邵女音汝○五等諸侯九州之伯皆得征討其罪齊桓因此命以夸楚○僖公四年春秋左氏傳○子曰自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處乎內陝失冉反一云當作郟召音邵相去聲○陝者蓋今弘農陝縣是也○禮司馬主兵司徒主教司空主土春秋撥亂世以黜陟為才故舉黜陟以所主者主之○隱公五年春秋公羊傳○附按注以司馬司徒司空解三公非是說見祭物篇失禮章下識始僭諸公條○又按此見于公羊傳而未言亦子曰字者何也且若此見于他書而朱子確知為孔子之言則當另注他書名而今原本仍注公羊隱公五年字意者原係公羊子曰而抄錄者誤脫公羊二字與○周襄王命尹氏及王子虎內史叔興父策命晉侯重耳為侯伯重平聲○以策書命晉侯為伯○僖公二十八年春秋左氏傳○王者必立牧方三人使窺遠收衆也遠方之民有饑寒而不得衣食有獄訟而不平其冤失賢而不舉者入告乎天子天子於其君之朝也揖而進之曰意朕之政教有不得爾者耶何如乃有饑寒而不得衣食有獄訟而不平其冤失賢而不舉然後其君退而與其卿大夫謀之遠方之民聞之皆曰誠天子也夫我居之僻見我之近也我居之幽見我之明也可欺乎哉

故牧者所以明四目通四聰也夫音扶○此條未詳何書

儀禮經傳通解續卷第三十一終

朱子儀禮經傳通解卷第三十二

東莞梁萬方廣菴甫考訂

男開宗啓後甫參訂

金陵翁埈止園甫
古淋李世牧武安甫 校正

王制之乙第五十二 制國○凡二章

王朝禮六首分土先其制天下之大綱也而天下之規摸本於王國則制國宜次之今取周禮小戴禮之言建王國城郭朝廟鄉遂都邑士田溝涂賦役之法並他書傳之言經國者附於後集爲此篇○附按此篇舊本亦分二節無名目今依節爲章而補其名焉又按首節傳內宰一條爲立市之事乃建國中大節目又係周官當從經例遂移編匠人條之後

集補經

凡建王國大司徒以土圭之灋測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉制其畿方千里而封樹之詳見王制之甲篇周制章

○匠人建國立王國若邦國者○附用之陳氏曰大司徒以土圭之法求地中主天地之中而言匠人建國水地眡景求參夜考又以求王國之中水地以縣於四角立植而縣以水望其高下高下既定乃爲位而平地○疏曰欲置國城先當以水平地欲高下四方皆平乃始營造城郭也於造城之處四角立四柱於柱四日垂繩正柱柱正然後去柱遠以水平之法遙望柱高下定卽知地之高下然後平高就下地乃平也乃後行下實築眡景以正四方之事○附▇溥趙氏曰蓋地高則柱高柱高則映於水之影短水地者於地四角之中據也皆水以望柱也○竹溪林氏曰注云四角立木比說未明經言水地而注云立木恐亦未當○彥淸毛氏曰謂環地之四邊爲溝而注水水之淺深相似不偏則依水以爲平又以繩依水而縣之水雖乾以繩爲準可也此縣宜以繩相牽連而縣于水之上置槷以縣眡以景槷古文臬於所平之地中央樹八尺之臬以縣正之眡之以其景將以正四方也○疏曰槷亦柱也以縣者以繩垂於四角四中以八繩縣之其繩皆附柱則其柱正矣然後眡柱之景天文志云夏日至立八尺之表通卦驗亦云立八神木樹八尺之表臬卽表也必八尺者按攷靈曜曰從上而下八萬里也於四角四中故須八尺神卽引也向下引而縣之故云神也○附▇溥趙氏曰唯置槷平置則冬至夏至日出入之景或尺五寸或一丈三尺皆可眡矣○彥淸毛氏曰上言水地以縣以繩依水而橫縣之也此言置槷以縣則直以縣之而已爲規識日出之景與日入之景日出日入之景其端則東西正也又爲規以識之者爲其難審也自日出而畫其景端至日入既則爲規測景兩端之內規之規之交乃審也度兩交之間中屈之以指臬則南北正○疏曰前於平地中央立表乃於日出之時書記景之端於日入時又畫記景之端於中臬以繩規取景之兩端一市度兩交之間中屈之以指臬則東西正也於兩交之間中屈之指槷又知南北正夏日至中漏半於臬南向北所與

之處於東西景端亦相當也○附▇中鄭氏曰記景之法必書爲規規者惟因其圜然後中屈之○與之王氏曰爲規畫圓于表周也自日出以至日入記景端于圜周弦其兩端則東西正分中作線以指表則南北亦正晝參之日中之景夜考之極星以正朝夕日中之景最短者也極星謂北辰○疏曰前經包正東西南北恐其不審更以此二者正其南北言朝夕卽東西也南北正則東西亦正故兼言也日中景夏日至之景尺有五寸者也極星當夜半考之○考工記○附▇溥趙氏曰晝是晝漏半正午時此時日正行天之中夜是夜半三更正子時極星謂北辰正當天極中以居天之中○與之王氏曰極北辰也北辰無星測近極之星以得北辰之位則南北可正○附按▇中鄭氏云晝參日中夜考極星所以求天地之中國當天地之中四方各正當朝則朝當夕則夕早晚晷刻不失之先不失之後今詳經文上言識日出入之景其爲正東西可知此言參日中景考極星則爲正南北可知不待指言東西南北也本以天時定地位地位既定則測候推驗又以地位定天時而四時晝夜無稍差忒矣故以正朝夕結之此文正言朝夕似不必以當東西恐非經之本指○又按舊本末載此條今依大司徒以土圭處求地中載例補編於下及下文當圖之大

○量人掌營國城郭營后宮量市朝道巷門渠

造都邑亦如之其音亮朝直遙反○后君也言君者王與諸侯○
周禮夏官○附嚴陵方氏曰營國以下專言王國
薦說萊侯國井也凡建侯國大司徒制其域封人封其四疆而邑
城郭后宮市朝道巷門渠之細非王宮所能及也其國自有匠人
營之詩載召伯營申及于寢廟
乃宜王特厚元舅非封國常制○
匠人營國方九里旁三門營謂丈尺
其大小天子十二門通十二子○疏曰按典命上公國家車旗衣
服禮物以九爲節城蓋方九里侯伯七子男五邦文王有聲詩箋
差之王城當十二里○附[illegible]迎劉氏曰春秋曰城中城以諸侯有
中城郛天子有中城也中城有左祖有社九卿之室則百官治事
之所也居民不至焉蓋中城
方九里其外城則經傳無聞
國中九經九緯經涂九軌國中城內也經緯謂
涂也經緯之涂皆容方九軌軌謂轍廣乘車六尺六寸旁加七寸
凡八尺是爲轍廣九軌積七十二尺則此涂十二步也旁加七寸
者輻內二寸半輻廣三寸半綆三分寸之二金轄之間三分寸之
一○疏曰南北之道爲經東西之道爲緯而有三門門有三塗男
子由左女子由右車從中央○附嚴陵方氏曰不言緯涂者與經
同也下文經塗九軌環塗七軌野塗五軌而不及緯塗則與經同
可知
左祖右社面朝後市王宮所居也祖宗廟面猶鄉也王宮當中
經之涂也○疏曰王宮所居者謂經左右

前後據王宮所居處中而言之也劉向別錄云路寢在北堂之西
社稷宗廟在路寢之西又云左明堂辟廱右宗廟社稷皆不與禮
合鄭皆不從之
市朝一夫方各百步○附嚴陵方氏曰或疑一夫地隘不
足容市朝之衆然市有三市市者易期而入則
無雍矣大朝雖曰諸侯萬民咸在然不過適來朝之諸侯萬民必
耆德爲鄉邑之望者然後致而謝之并徧致萬民也惟大合諸侯
朝廟不足以容然後爲壇三成則四
府朝覲宗遇無不能容之患明矣
夏后氏世室堂脩二七廣四
脩一廣古曠反○世室者宗廟也魯廟有世室牲有白牡此用先
王之禮脩南北之深也夏度以步今堂脩十四步其廣益以
四分脩之一則堂廣十七步半○附[illegible]海趙氏曰十
四步則深八丈四尺也十七步半則十丈五尺也
五室三四步
四三尺堂上爲五室象五行也三四步室方也四三尺以益廣也
木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北其方
皆三步其廣益之以三尺土室於中央方四步其廣益之以四尺
此五室居堂南北六丈東西七丈○附北錫姜氏曰步言三四尺
言四三文變也○嚴陵方氏曰倒其文曰四三尺者接
上三四步明四步者廣益四尺三步者廣益三尺也
九階南面三三
面各二○疏曰按賈馬諸家皆以爲九等階鄭不從者以周殷差
之夏人卑宮室當一尺之堂爲九等階於義不可故爲旁九階也

鄭知南面三階者明堂位三公中階之前諸侯阼階之東諸伯西
階之西是三階也知餘三面各有二階者大射禮工人士與梓人
升自北階又雜記夫人至入自闈門升自
側階以此知四面有階中三則餘皆二也
四旁兩夾窗窗助戶爲明每室四
戶八窗
白盛白蜃灰也盛之言成也以
蜃灰堊牆所以飾成宮室
門堂三之二門堂門側之堂取數於正堂令
堂如上制則門堂南北九步二尺東西
十一步四尺爾雅曰門側之堂謂之塾
室三之一兩室與門各居一分○疏曰此
室卽在門堂上作之也○附用之陳氏曰堂上南北十四步門堂
三之二則九步二尺室三之一則爲四步四尺也堂上東西十七
步半門堂三之二則十一步四尺室三之一則五步五尺也○
彥祥易氏曰門堂之室取數于正室之制正室南北其修十步三
分取一則門室修三步二尺正室東西廣
一步四尺則門室廣三步五尺三分十之十
殷人重屋堂脩七尋
堂崇三尺四阿重屋重直龍反○重屋者王宮正堂若大寢也其
修七尋五丈六尺放夏周則其廣九尋七丈
二尺也五室各二尋崇高也四阿若今四注屋重屋複笮也○笮
側白反○疏曰四阿若今四柱屋者燕禮云設洗當東霤則此四
阿四霤也○附重屋複笮者若明堂位云復廟重檐鄭注云重承
壁柱也○附希逸林氏曰注說四柱漢語四邊皆注水也疏云四

阿今時佛殿皆爲四柱中間高四邊皆
有檐也故曰重屋鄭云複笮亦漢語
周人明堂度九尺之筵東
西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵度徒洛反下同○明
堂者明政教之堂周
度以筵亦王者相改周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣相參之數
禹卑宮室謂此一尺之堂與此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明
堂互言之以明其同制○疏曰注云互言之明其同制者夏舉宗
廟則王寢明堂同殷舉王寢則宗廟明堂同周舉明堂則宗廟王
寢同謂當代三者其制同非謂三代制同也○附東巖王氏曰其
廣凡八丈一尺其深凡六丈三尺○嚴陵方氏曰凡室二筵者夏
制三四步四三尺中央室較深廣周則五室皆同也不言東西廣
者準以堂之廣也○[illegible]陳氏曰夏謂之世室商謂之重屋周謂
之明堂名雖殊而實則一所謂世室非廟所謂重屋非寢皆以言
此明堂也經之所記皆其互見者與○用之陳氏曰諸侯之廟見
于公食大夫有東西堂東西夾而已天子路寢見于書亦東西房
東西夾又東序西序東堂西堂而已則太廟路寢爲有五室十
二堂康成謂與明堂異實同制非也○附按明
堂之制與義並見本章下昔者周公條之末
室中度以几堂上
度以筵宮中度以尋野度以步涂度以軌周文者各因物宜爲之
數室中謂舉四壁之內

○疏曰下文皆據廟而說注云因物宜者謂室中坐時馮几堂上行設用筵宮中合院之內無几無筵故用手之尋在野論里數皆以步故用步涂有三道車從中央故用車之軌也○附用之陳氏曰夏度以步商度以尋周人兼用之

廟門容大扃七个扃古熒反下同个古賀反○大扃牛鼎之扃長三尺每扃爲一个七个二丈一尺○疏曰知大扃牛鼎之扃長三尺者此約漢禮器制度

闈門容小扃參个廟中之門曰闈小扃膷鼎之扃長二尺三个六尺○疏曰小扃膷鼎之扃長二尺者亦漢禮器制度知之膷鼎亦牛鼎但上據正鼎此據陪鼎三膷臐膮而說也

路門不容乘車之五个乘去聲○路門者大寢之門乘車廣六尺六寸五个三丈三尺言不容者是兩門乃容之兩門乃容之則此門半之丈六尺五寸○附用之陳氏曰路門不容乘車之五个則自四个以上而下五个之數惟所取之然路門小于應門若乘車四个以上其數反廣于應門二徹之三理不宜然鄭氏求其說不得謂兩門乃容之亦曲矣則乘車之五豈三字之誤與

應門二徹參个正門謂之應門謂朝門也二徹之內八尺三个二丈四尺

內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉嬪音頻朝直遙反○內路寢之裏也外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處九嬪掌婦學之法以教九御六卿三孤

爲九卿○

九分其國以爲九分九卿治之九分其國分國之職也二孤佐三公論道六卿治六官之屬○附按下九分分字宜讀去聲若上下皆作用力分之便用不得兩箇九分或曰此分國之職非分國之地也曰卽分職何嘗無九分

王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉阿棟也宮隅城隅謂角浮思也雉長三丈高一丈度高以高度廣以廣○疏曰按漢時東闕浮思災浮思小樓也按明堂位云疏屛注亦云罘罳也刻之爲雲氣蟲獸今闕上爲之矣○附■溥趙氏曰注以阿爲棟謂門之屋脊梁也○彥清毛氏曰阿曲也棟非曲也門阿宜謂棟之兩端曲起者若鴟尾之類曲而相向故曰阿也此論其高則當論之其極所以門不指棟而指門之阿宮城不指墻而指宮城之隅也○又曰城牆版高二尺長六尺五版爲堵言其高也則一丈五堵爲雉言其長也則三丈凡雉飛高不踰丈故高一丈者謂之雉長三丈者亦謂之雉春秋傳云都城百雉指其長也此言五雉九雉指其高也

經涂九軌環涂九軌野涂五軌廣狹之差也環涂謂環城之道

門阿之制以爲都城之制都四百里外距五百里王子弟所封其城隅高五丈宮隅門阿皆三丈

宮隅之制以爲諸侯之城制諸侯畿以外也其城隅制高七丈宮隅門阿皆五丈禮器曰天子諸侯臺門

環涂以爲諸侯經涂野涂以爲都經涂經亦謂城中道諸侯環涂五軌其野涂及都環涂野涂皆三軌○考工記

○附朱子宮室考三十三篇朱子曰宮室之名制不盡見于經其可考者宮必南鄉廟在寢東皆有堂有門其外有大門自注云周禮建國之神位右社稷左宗廟宮南鄉而廟居左則廟在東也寢廟之大門一曰外門其北蓋直寢故士喪禮注以寢門爲內門中門凡旣入外門其鄉廟也皆曲而東行又曲而北按士冠禮賓立于外門之外主人迎賓入每曲揖至于廟門注曰入外門將東曲揖直廟將北向又揖是也又按聘禮公迎賓于大門內每門每曲揖及廟門賈氏曰諸侯五廟太祖之廟居中二昭居東二穆居西每廟之前兩旁有隔牆牆皆有閤門諸侯受聘于太祖廟太祖廟以西隔牆有三大門東行至太祖廟凡經三閤門故曰每門也大夫三廟其牆與門亦然故賓問大夫迎賓入亦每門每曲揖乃及廟門其說當考大夫士之門惟外門內門而已諸侯則三天子則五庠序則唯有一門鄉飲酒射禮主人迎賓于門外入門卽三揖至階是也○堂之屋南北五架中脊之架曰棟次棟之架曰楣自注云鄉射禮記曰序則物當棟堂則物當楣注曰是制五架之屋也正中曰棟次曰楣前曰庪賈氏曰中脊爲棟棟前一架爲楣楣前接簷爲庪今見于經者唯棟與楣而已棟一名阿按士昏禮賓升當阿

致命注曰阿棟也又曰入堂深示親親賈氏曰凡賓升皆當楣此深入當棟故云入當深也又案聘禮賓升亦當楣又曰凡堂皆五架則五架之屋通乎上下而其廣狹隆殺則異爾○後楣以北爲室與房自注云後楣之下以南爲堂以北爲室與房室與房東西相連爲之案少牢饋食禮主人室中獻祝祝拜于席上坐受注曰室中迫狹賈氏曰棟南兩架北亦兩架棟北楣下爲室南壁而開戶以兩架之間爲室故云迫狹也將禮賓當阿致命鄭云入堂深明不入室是棟北乃有室也序之制則無室案鄉射禮記曰序則物當棟堂則物當楣注曰序無室可以深也又禮席賓南面注曰不言于戶牖之間者此射于序賈氏曰無室則無戶牖故也釋宮曰無室曰榭榭卽序也○人君左右房大夫士東房西室而已自注云聘禮記若君不見使大夫受聘升受負右房而立大射儀薦脯醢由左房是人君之房有左右也公食大夫禮記筵出自東房注曰天子諸侯左右房賈氏曰言左對右言東對西大夫士唯東房西室故直云房而已然案聘禮賓館于大夫士君使卿還玉于館也賓亦退負右房則大夫亦有右房矣又鄉飲酒禮記薦出自左房少牢饋食禮主婦薦自東房亦有左房東房之稱當考○室中西南隅謂之奧自注云郭璞曰室戶不當中而近東西南隅最爲深隱故謂之奧而祭祀及尊者常處焉○東南隅謂之窔自注云鄭氏曰窔亦隱闇○西北隅謂之屋漏自注云詩所云尚不愧

于屋漏是也曾子問謂之當室之白孫炎曰當室日光所漏入也鄭謂當室之白西北隅得戶明也經止曰西北隅○室南其戶戶東而牖西自注云說文曰戶半門也牖穿壁以木爲交牕也月令正義曰古者窟居開其上取明雨因霤之是以後人名室爲中霤開牖者象中霤之取明也牖一名鄉其扇在內案士虞禮祝闔牖戶如食間啓戶啓牖鄉注曰牖先闔後啓扇在內也鄉牖一名是也○戶牖之間謂之依自注云鄭氏曰牕東戶西也覲禮斧依亦以設之于此而得依名士昏禮注曰戶西者尊處以尊者及賓客位于此故又曰客位○戶東曰房戶之間自注云士冠禮注曰房西室戶東也寢廟以室爲主故室戶專得戶名凡言戶者皆室戶若房戶則兼言房以別之大夫士房戶之間于堂爲東西之中案詩正義曰鄉飲酒義云尊于房戶之間賓主共之由無西房故以房與室戶之間爲中也又鄉飲酒禮席賓于戶牖間而義曰坐賓于西北則大夫士之戶牖間在西而房室間爲正中明矣人君之制經無明證案釋宫曰兩階間謂之鄉郭氏曰人君南鄉當階間則人君之室正中其西爲右房而戶牖間設依處正中矣又案詩斯干曰築室百堵西南其戶箋曰天子之寢左右房異于一房者之室戶也正義曰大夫唯有一東房故室戶偏東與房相近天子諸侯既有右房則室當在其中其戶正中北一房之室戶爲西當考○房戶之西曰房外自注云士昏禮記母南面于房外女出于

房左士冠禮尊于房戶之間若庶子則冠于房外南面注曰謂尊東也是房戶之西得房戶外之名也房之戶于房南壁亦當近東案士昏禮注曰北堂在房中半以北南北直室東隅東西直房戶與隅間隅間者蓋房東西之中兩隅間也房中之東其南爲夾洗直房戶而在房東西之中則房戶在房南壁之東偏可見矣○房中半以北曰北堂有北階自注云士昏禮記婦洗在北堂直室東隅注曰北堂房中半以北賈氏曰房與室相連爲之房無北壁故得北堂之名案特牲饋食禮記尊兩壺于房中西墉下南上內賓立于其北東面南上宗婦北堂北上內賓在宗婦之北乃云北堂又婦洗在北堂而直室東隅是房中半以北爲北堂也婦洗在北堂而士虞禮主婦洗足爵于房中則北堂亦通名房中矣大射儀工人士與梓人升下自北階注曰位在北堂下則北階者北堂之階也○堂上東西有楹自注云楹柱也古之築室者以垣墉爲基而屋其上唯堂上有兩楹而已楹之設蓋于前楣之下案鄉射禮曰射自楹間注曰謂射于庠也又曰序則物當棟堂則物當楣畫地爲物射時所立處也堂謂庠之堂也又曰豫則鉤楹內堂則由楹外當物北面揖豫即序也鉤楹繞楹也物當棟而升射者必鉤楹內乃北面就物則棟在楹之內矣物當楣而升射者由楹外北面就物又鄭氏以爲物在楹間則楹在楣之下也又按釋宫曰梁上楹謂之梲梲侏儒柱也梁楣也侏儒柱在梁之上則楹在楣之下矣可知矣○堂東西之中曰兩楹間自注云公食大夫禮致豆賓陳于楹外簠簋陳于楹內兩楹間言楹內外矣又言兩楹間知凡言兩楹間者不必與楹相當謂堂東西之中爾○南北之中曰中堂自注云聘禮受玉于中堂與東楹之間注曰中堂南北之中也入堂深尊賓事也賈氏曰後楣以南爲堂堂凡四架前楣與棟之間爲南北堂之中公當楣拜訖更前北侵半架受玉故曰入堂深也案東楹之間侵近東楹非堂東西之中而曰中堂則中堂爲南北之中明矣又按士喪禮注曰中以南謂之堂賈氏曰堂上行事非專一所若近戶卽言戶東戶西近房則言房外房東近楹卽言東楹西楹近序卽言東序西序近階卽言東階西階其堂半以南無所繼屬者卽以堂言之祝淅米于堂是也○堂之東西牆謂之序自注云郭氏曰所以序別內外○序之外謂之夾室自注云公食大夫禮大夫立于東夾南注曰東于堂賈氏曰序以西爲正堂序東有夾室今立于堂下當東夾是東于堂也又按公食禮宰東夾北西面賈氏曰位在北堂之南與夾室相當特牲饋食禮豆籩鉶在東房注曰東房房中之東當夾北則東夾之北通爲房中矣室中之西與右房之制無明文東夾之北爲房中則西夾之北蓋通爲室中其有兩房者則西夾之北通爲右房也歟○夾室之前曰箱亦曰東堂西堂自注云覲禮記注曰東箱東夾之前相翔待事之處特牲饋食禮注曰西堂西夾之前近南爾賈氏曰卽

西箱也釋宫曰室有東西箱曰廟郭氏曰夾室前堂是東箱亦曰東堂西箱亦曰西堂也釋宫又曰無東西箱有室曰寢按書顧命疏寢有東夾西夾士喪禮死于適寢主人降襲經于序東注曰序東東夾前則正寢亦有夾與箱矣釋宫所謂無東西箱者或者謂廟之寢也歟凡無夾室者則序以外通謂之東堂西堂按鄉射禮主人之弓矢在東序東大射儀君之弓矢適東堂大射之東堂卽鄉射之東序東也此東西堂堂各有階按雜記夫人奔喪升自側階注曰側階旁階奔喪曰婦人奔喪升自東階注曰東階東面階則東堂之階其西堂有西面階也○東堂下西堂下曰堂東堂西自注云大射儀賓之弓矢止于西堂下其將射也賓降取弓矢于堂西堂西卽西堂下也特牲饋食禮主婦視饎爨于西堂下記曰饎爨在西壁則自西壁以東皆謂之西堂下矣又按大射儀執羃者升自西階注曰執羃者從而東由堂東升自北階立于房中則東堂下可以達北堂也○堂角有坫自注云士冠禮注曰坫在堂角賈氏釋士喪禮曰堂隅有坫以土爲之或謂堂隅爲坫也○堂之側邊曰堂廉自注云鄉飲酒禮設席于堂廉注曰側邊曰廉喪大記正義曰堂廉堂基南畔廉稜之上也又按鄉射禮衆弓倚于堂西矢在其上注曰上堂西廉則堂之四周皆有廉也○升堂兩階其東階曰阼階自注云士冠禮注曰阼酢也東階所以答酢賓客也每階有東西兩廉聘禮饔鼎設于西階前堂內兼此

則西階之東廉以其近堂之中故曰內廉也士之階三等按士冠禮降三等受爵弁注曰下至也賈氏曰匠人云天子之堂九尺賈馬以爲階九等諸侯堂宜七尺階七等大夫五尺階五等士宜三尺故階三等也兩階各在楹之外而近序按鄉射禮升階者升自西階繞楹而東燕禮媵爵者二人升自西階序進東楹之西酌散交于楹北注曰楹北西楹之北則西階在西楹之西矣士冠禮冠于東序之筵而記曰冠于阼喪禮櫝置于西序而檀弓曰周人殯于西階之上故知階近序也○室下至門謂之庭三分庭一在北設碑自注云聘禮注曰宮必有碑所以識日景知陰陽也賈氏釋上昏禮曰碑在堂下三分庭一在北按聘禮歸饔餼醯醢夾碑米設于中庭注曰庭實固當中庭言中庭者南北之中也列當醯醢南列米在醯醢南而當庭南北之中則三分庭一在北可見矣聘禮注又曰設碑近如堂深堂深謂從堂廉北至房室之壁三分庭一在北設碑而碑如堂深則庭蓋三堂之深也又按鄉射之侯去堂三十丈大射之侯去堂五十四丈則庭之深可知而其降殺之度從可推矣○堂塗謂之陳自注云郭氏曰堂下至門徑也其北屬階其南接門內霤按凡入門之後皆三揖至階昏禮注曰三揖者至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖賈氏曰至內霤將曲者至門內霤主人將東賓將西賓主相背時也既曲北而者賓主各至堂塗北行向堂時也至內霤而東西行趨堂塗則堂塗接于霤矣

既至堂塗北面至階而不復有曲則堂塗直階矣又按聘禮饔鼎設于西階前陪鼎當內廉注曰辟堂塗也則堂塗在階廉之內矣鄉飲酒禮注三揖曰將進揖當陳揖當碑揖陳即堂塗也○中門屋爲門門之中有闑自注云士冠禮曰席于門中闑西閾外注曰闑橜也玉藻正義曰闑門之中央所豎短木也釋宮曰樴在地者謂之闑郭氏曰即門橜也然則闑者門中所豎短木在地者也其東曰闑東其西曰闑西曰門限謂之閾自注云釋宮曰柣謂之閾郭氏曰閾門限邢昺曰謂門下橫木爲內外之限也其門之兩旁木則謂之棖棖闑之間則謂之中門見禮記○闔謂之扉自注云邢昺曰闔門扉也其東扉曰左扉門之廣狹按士昏禮曰納徵儷皮記曰執皮左首隨入注曰隨入爲門中陿狹賈氏曰皮者橫執之門中陿狹故隨入也匠人云廟門容大扃七个大扃牛鼎之扃長三尺七个二丈一尺彼天子廟門此士之廟門降殺甚小故云陿狹也推此則自士以上宮室之制雖同而其廣狹則異矣○夾門之堂謂之塾自注云釋宮曰門側之堂謂之塾郭氏曰夾門堂也門之內外其東西皆有塾一門而塾四其外塾南鄉按士虞禮陳鼎門外之右匕俎在西塾之西注曰塾有西者是室南鄉又按士冠禮擯者負東塾注曰東塾門內東堂負之北面則內塾北向也凡門之內兩塾之間謂之宁按聘禮賓問卿大夫迎于外門外反廟門大夫揖入擯者請命賓入三揖並行注曰大夫揖入者省

祭事也既有事于宁也凡人門內霤爲三揖之始上言揖入下言三揖並行則侯于霤南門內兩塾間可知矣李巡曰宁正門內兩塾間義與鄭同謂之宁者以人君門外有正朝視朝則于此宁立故耳周人門與堂脩廣之數不著于經按匠人云夏后氏世室堂脩二七廣四脩一堂脩謂堂南北之深其廣則益以四分脩之一也門堂三之二室三之一門堂通謂門與塾其廣與脩取數于堂得其三之二室三之一者兩堂與門各居一分也以夏后氏之制推之則周人之門毀于堂之數亦可得而知矣○門之內外東方曰門東西方曰門西自注云特牲饋食禮注曰凡鄉內以入爲左右鄉外以出爲左右士冠禮注又曰出以東爲左入以東爲右以入爲左右則門西爲左門東爲右鄉飲酒禮賓入門左燕禮卿大夫皆入門右是也以出爲左右則門東爲左門西爲右士冠禮主人迎賓出門左西面士虞禮側亨于廟門之右是也門東曰皋右亦自入者言之也天子諸侯門外之制其見于經者天子有屏諸侯有朝按覲禮侯氏入門右告聽事出自屏南左門西注曰天子外屏屏謂之樹郭氏曰小牆當門中曲禮正義曰天子外屏則在路門之外諸侯內屏屏在路門之內此侯氏出門而隱于屏則天子外屏明矣釋宮又曰門屏之間謂之宁謂宁在門之內屏之外此屏據諸侯內屏而言也諸侯路寢門外則有正朝大門外則有外朝按聘禮夕幣于寢門外宰入告具于君君朝服出門左南向

注曰寢門外朝也入告入路門而告賈氏曰此路門外正朝之處也是正朝在寢門外也聘禮又曰賓死介復命柩止于門外若介死惟上介造于朝注曰門外大門外也必以柩造朝達其中心又賓拜饔餼于朝注曰拜于大門外賈氏曰大門外諸侯之外朝也賓拜于朝無入門之文則諸侯外朝在大門外明矣是外朝在大門外也諸侯三朝其燕朝在寢燕禮是也正朝與外朝之制度不見于經蓋不可得而考矣○寢之後有下室自注云士喪禮記士處適寢又曰朔月若薦新則不饋于下室注曰下室如今之內堂正寢聽事賈氏曰下室燕寢也然則士之下室于天子諸侯則爲子寢也春秋傳曰子大叔之廟在道南其寢在廟北其寢廟之寢也廟寢在廟之北則下室其適寢之後可知矣又按喪服傳曰有東宮有西宮有南宮有北宮異宮而同財內則曰由命士以上父子皆異宮賈氏釋士昏禮曰異宮者別有寢若不命之士父子雖大院同居其中亦隔別各有門戶則下室之外又有異宮也○自門以北皆周以牆自注云聘禮釋幣于行注曰喪禮有毀宗躐行出于大門則行神之位在廟門外西方檀弓正義曰毀宗躐行毀廟門西邊牆以出柩也士喪禮爲垼于西牆下注曰西牆中庭之西特牲饋食禮主婦視饎爨于西堂下記曰饎爨在西壁注曰西上室之西牆下案門之西有牆則牆屬于門矣西牆在中庭之西則牆周乎庭矣西壁在西牆下則牆周乎堂矣牆者牆壁之總名

室中謂之墉特禮尊于室中北墉下是也房與夾亦謂之墉冠禮
陳服于房中西墉下聘禮西夾室豆設于西墉下是也堂上謂之
序室房與夾謂之墉堂下謂之壁謂之牆其實一也隨所在而異
其名爾堂下之壁闈門在焉按士冠禮冠者降適東壁見于母注
曰適東壁者出闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈門士虞
禮賓出主人送主婦亦拜賓注曰女賓也不言出不言送拜之于
闈門之內闈門如今東西掖門釋宮曰宮中之門謂之闈郭氏曰
謂相通小門也是正門之外又有闈門而在旁壁也○人君之堂
屋為四注大夫士則南北兩下而已自注云士冠禮設洗直于東
榮注曰榮屋翼也周制自卿大夫以下其室為夏屋燕禮設洗當
東霤注曰人君為殿屋也按考工記殿四阿重屋注曰四阿若今
之四注屋殷人始為四注屋則夏后氏之屋南北兩下而已周制
天子諸侯得為殿屋四注卿大夫以下但為夏屋兩下四注則南
北東西皆有霤兩下則唯南北有霤而東西有榮是以燕禮言東
霤而大夫士禮則言東榮也霤者說文曰屋水流也徐錯曰屋檐
滴處榮者說文曰屋梠之兩頭起者為榮又曰梠齊謂之檐楚謂
之梠郭璞注上林賦曰南榮屋南檐也義與說文同然則檐之東
西起者曰榮謂之榮者為屋之榮飾謂之屋翼者言其軒張如翟
斯飛耳士喪禮升自前東榮喪大記降自西北榮是屋有四榮也
門之屋雖人君亦兩下為之燕禮之門內霤則門屋之北霤也凡
屋之檐亦謂之宇按士喪禮為銘置于宇西階上注曰宇梠也說
文曰宇屋邊也釋宮曰檐謂之樀郭氏曰屋梠邢昺曰屋檐一名
樀一名梠又名宇皆屋之四垂也宇西階上者西階之上上當宇
也階之上當宇則堂廉與坫亦當宇矣特牲饋食禮主婦視饎爨
于西堂下注曰南齊于坫其記又注曰南北直屋梠是也階上當
宇故階當霤鄉射禮記磬階間縮霤是也霤以東西為從故曰縮
霤此霤謂堂之南霤也○此其著于經而可考者也自注云禮經
雖亡闕然于覲見天子之禮于燕射聘食見諸侯之禮餘則見大
夫士之禮宮室之名制不見其有異特其廣狹降殺不可考耳按
書顧命成王崩于路寢其陳位也有設黼扆牖間南嚮則戶牖間
也西序東嚮東序西嚮則東西序也西夾南嚮則夾室也東房西
房則左右房也賓階面阼階面則兩階面也左塾之前右塾之前
則門內之塾也畢門之內則路寢門也兩階阼則堂廉也東堂西
堂則東西箱也東垂西垂則東西堂之宇階上也側階則北階也
又曰諸侯出廟門俟則與士喪禮殯宮曰廟合也然則鄭氏謂天
子廟及路寢如明堂制者蓋未必然明堂位與考工記所記明堂
之制度者非出于舊典亦未敢必信也又按書多士傳曰天子之
堂廣九雉三分其廣以二為內五分內以一為高東房西房北堂
各三雉公侯七雉三分廣以二為內五分內以一為高東房西房
北堂各一雉伯子男五雉三分廣以二為內五分內以一為高東

房西房北堂各一雉士三雉三分廣以二為內五分內以一為高
有室無房堂注曰廣榮門相去也雉長三丈內堂東西序之內也
高穹高也此傳說房堂及室與經亦不合然必有所據姑存之以
備參考○郭氏夾室論曰古廟制無考天子諸侯之制尤闕如今
準禮三楹者士之廟耳廟有二門堂有二階室居止中左右為東
西二房有事于廟則恒用東房西房恒虛謂室與房中分東西者
非也恒虛西房而不用故言不及之謂室中神位在西壁用西房
疑于壁神之士理或然耳以廟言則前半為堂後半為室亦謂之
寢以宮室言則棲神者為廟生人之所居者為寢耳惟夾室之義
不能明竊意左右房之外如室之制與室制半而分者皆夾室也
室之外又有室故曰夾室惟三楹者無夾室以左右房之外無餘
地也廟五楹則夾室有二廟七楹則夾室有四廟九楹則夾室宥
六矣天子諸侯之廟必甚宏嚴尊者居中左右房虛以用事故左
右之夾室皆可藏主先公之祧主藏于后稷之夾室先王之祧主
藏于文武之夾室天子諸侯有遷廟太祖廟之夾室即為遷廟非
別有廟也士無夾室亦必廟中有藏祧主之所但不得其詳耳正
以夾室皆面南與尊者所處之中室無異而室之前皆為堂坂乎
有餘地稱宗廟之尊矣解者往往亂夾室于廂廡使人迷昏不明
聊為通之惟其有夾室不殊于正室之尊故可以藏主而無慽而
漢以來同堂異室之制或本諸此乎○高安朱氏曰按三代而下
人無恒產輕去其鄉又兵戈饑饉轉徙流離有不識高曾名諱者
況上而先祖始祖耶族屬散無統紀再從三從已如路人袒免以
還無論焉先儒以是為世道人心憂爰為祠堂合祀之制使至愚
至賤之人皆得聚族以祀其先而自高曾以上遡始遷之祖原原
本本瞭然在目而儉餘致福備言燕私親愛之心油然以生豈非
人心風俗所重賴乎吾鄉雖樵牧能言十世以上祖三家村必有
祠堂以祀始遷之祖大家又立小宗祠以奉其高曾大宗祠以族
之長者主之雖非正體而儼然一族之長舉十百子姓相與仰而
承之而此族長遂為一族之統紀是猶存古宗法之遺意歟況子
孫之于祖宗世遠則情疎祖宗之視子孫亦然蕃衍之族子姓有
距祖宗十餘世而族長尚在曾玄之列者以之主祭當亦祖宗之
所樂得而享矣小宗祠祀高曾而下吾家亦以所屬長者主之似
覺未協朱子曰大宗法既立不得亦當立小宗法祭自高祖以下
親盡則請出高祖就伯叔位服未盡者祭之竊意小宗法今時士
大夫家僭有行者本無格礙立不得處但親盡則祧理也若請就
伯叔位則又與宗法謬戾矣○附按朱子謂親盡則請出高祖就
伯叔位服未盡者祭之是謂其子孫現有尊長當祭者故以如是為勝于祧耳○內宰凡建國佐后立市
設其次置其敘正其肆陳其貨賄出其度量淳制祭之以陰禮音量

兗滌諸允反○市朝者君所以建國也建國者必面朝後市王立朝而后立市陰陽相承之義次司次也叙介次也陳猶處也度丈尺也量豆區之屬鄭司農云佐后立市者始立市后立之也祭之以陰禮者市中之社先后所立社也舊書淳作敦杜子春讀敦爲純純謂幅廣也制謂匠長玄謂純制天子巡守禮所云制幣丈八尺純四咫與陰禮婦人之祭禮○咫同咫○周禮天官○疏曰鄭答趙商問純四咫何云咫八寸四咫三尺二寸又大廣四當爲三三咫二尺四寸幅廣也古三四積畫是以三誤爲四也○附臨川王氏曰次其官之次司市所謂思次介次是也叙其地之叙司市所謂各于其地之叙是也肆陳物之肆肆長所謂各掌其肆之政令是也○柯氏曰朝之政主乎義則王與公卿大夫平章之市之事主乎利則后令內宰建立之不立于前而立于後不立自王而立自后此以見先義後利賤貨貴德之意也然必使后立之祭之者亦以陰能成陽利能和義貲以相助故爾

右建國之模第一章凡四條○又章下凡二條

○明堂者古有之也凡九室一室而有四戶八牖凡三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方茅取其潔質也赤綴戶也白綴牖也綴飾也二九四七五三六一八記用九室謂法龜文故取此數以明其制也○附按此用洛書之九數以爲明堂九室之位二九四乃南之三位坤二離九巽四也七五三乃中之三位兌七中五震三也六一八乃北之三位乾六坎一艮八也俱自西而東自南而北數之即洛書四正四隅中央之九數爲神龜戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足腹五之文堂高三尺東西九筵南北七筵九室十二堂室四戶戶二牖其宮方三百步在近郊近郊三十里淳于登說明堂在國之陽三里之之外七里之內丙巳之地韓詩說明堂在南方七里之郊然三十里無所取也○大戴禮○附按舊本此下集有大戴禮篇末此天子之路寢也四語今詳大戴禮全文仍有外水曰辟雍又或以爲文王之廟等語漢蔡氏邕因之爲辟雍太廟明堂同實異名之說當時袁氏已攻論之未用之陳氏又申其論去宗廟在雉門之內而敎學飲射于其中則莫之容處學者于鬼神之宮祀天神于人鬼之室則失之實此其指學易明朱子編禮于此等文悉黜去所以絕異說之本也玆數語亦同類故今依例刪之○又按大凡寢廟學宮之制皆前堂後室前堂向明堂泛有明堂之稱天子三朝燕朝聽政在路寢之堂後因以月視朝布

政之明堂混于日視朝聽政之明堂而以明堂爲路寢矣秋諸侯來朝行覲享禮天子負扆而立在太廟之堂後因以太朝會之明堂混于時覲之明堂而以明堂爲太廟矣天子視學釋奠將祭擇士習射泮宮但在郊學之室後因以南郊饗廱之明堂混于在郊大學之明堂而以明堂爲辟廱矣周公營洛成建明堂成王來新邑朝諸侯宗祀文王于明堂以配上帝此又因以配祀文王之明堂混于專祀文王之宗廟而或以明堂爲文王之廟矣周衰禮湮各實相亂沿傳更襲致記禮者誤爲援捨注家又從而執之卒成汩亂而莫辨學者當細別之

○昔者周公朝諸侯於明堂之位朝直遙反○周公攝王位以明堂之禮儀朝諸侯也不於宗廟辟王也天子負斧依南鄉而立依於豈反鄉去聲○天子周公也負之言背也斧依爲斧文屏風於戶牖之間周公於前立焉○附按石梁王氏云注言周公攝王位又言天子即周公按周公爲冢宰時成王年已十四非攝位但攝政周公未嘗爲天子豈可以天子爲周公此記者之妄而注亦曲徇之今詳明堂位本記下文言周公踐天子之位以治天下六年朝諸侯于明堂制禮作樂頒度量而天下大服七年致政于成王是記文所言之天子原指周公而謂周公踐天子之位以爲攝也鄭注當駁出而未能故王氏交責之若後之單駁鄭氏一似記文無誤者則失其旨矣

三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之位也塞先代反○朝之禮不於此周公權用之也朝位之上上近主位尊也九采九州之牧典貢職者也正門謂之應門二伯帥諸侯而入牧居外而糾察之也四塞謂夷服鎭服蕃服在四方爲蔽塞者新君即位乃朝周禮侯服歲一見甸服二歲一見男服三歲一見采服四歲一見衛服五歲一見要服六歲一見九州之外謂之蕃國世一見○疏曰此應門非路門外之應門也爾雅釋宮云正門謂之應門李巡云宮中南鄉大門應門也應是當也以當

朝正門故謂之應門但宮有路寢故應門之內有路門□堂無路寢故無路門但有應門耳○附嚴陵方氏曰據此則□□面皆有門天子南鄉東西面朝者尚有相向之義南面則堂背後恐非所安周書康王之誥太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右此正成周盛時所用之禮以此推之四裔之國雖多皆于南門外分左右以次而上無□面分布之理○嚴陵方氏曰四塞即上九夷八蠻六戎五狄世告至謂新王繼世隨諸侯大朝會一見于王朝于門外是也○附按新安王氏云按周官侯甸男服外曰采服采服外有衛服衛服外乃及蠻夷鎮藩服个蠻夷戎狄之國在堂下門外九采之國反在應門外鄭說云九采九州之牧二伯率諸侯入應門九牧居外糾察之何所據而爲此說也其可信乎今詳九采自非采服之謂其義未詳

明堂也者明諸侯之尊卑也朝於此所以正義辨等也

○明堂位○附朱子曰論明堂之制者非一某竊意當有九室如井田之制東之中爲青陽太廟東之南爲青陽右个東之北爲青陽左个南之中爲明堂太廟南之東卽東之南爲明堂左个南之西卽西之南爲明堂右个西之中爲總章太廟西之南卽南之西爲總章左个西之北卽北之西爲總章右个北之中爲玄堂太廟北之東卽東之北爲玄堂右个北之西卽西之北爲玄堂左个中央爲太廟太室凡四方之太廟異方所其左个右个則青陽右个乃明堂之左个明堂右个乃總章之左个總章右个乃玄堂之左个玄堂右个乃青陽之左个也但隨其時之方位開門耳太廟太室則每季十八日天子居焉古人制事多用井田遺意此恐也是○兆錫姜氏曰按五室九室文殊義合自方言之謂之五自室言之謂之九自十二月所居之向言之又謂之十二也大戴禮之九室十二堂室四戶戶二牖則是五方之正向爲五室四隅之八向爲四室室凡有九而其室四開戶牖四隅各隨其方開附爲堂除中央凡堂十二固明甚矣其不并數太室之堂爲十三者太室在四方之中獨稱太室而明堂當太室之前又總稱明堂故不數太室而約以十二也學者詳之○附按明堂制度不見于經惟見于考工記大小戴禮篇朱子以三書猶是古經遺文集而編之其他散見諸說悉不附于傳以其說多附益兼有雜附皆不可存爲徵也或者曰卽三書之言亦各有異諸儒依文注說推通制度先後相參達合除見鄭康成注考工記五室爲中央四隅作五行室之說聶崇義三禮圖因之接太室四角爲四室蔡伯喈之徒傳大戴□九室接四角室又爲四室聶崇義指以爲秦人明堂圖試依其法爲之一堂修廣七筵九筵之地裂而爲五累而爲九偶斜

狹隘以之朝會諸侯享祀天祖其何以堪固陋甚矣鄭康成注月令中太室四面廟堂左右八个凡十三位以左右个爲堂兩偏孔疏爲堂角之室中其意并月令之三位合考工之五室試依其法爲之分堂布列合室連屬論朝會享祀以一堂南面獨尊爲極而多方則奚庸論覲朝布政以十二月順序當位爲正而偏側則何謂支離益遠此皆舊說之不可通者也至唐李林甫等注月令爲十二室各在其辰位上之論後魏李諡作中央太室四面各一室四角各兩便房當左右个至宋李覯又詳論而通訂之其法以月令十二位爲本中央方若干地爲太室太廟太廟外四面各虛若干地當子午卯酉位上爲四太廟合中央太廟通考工所謂五室也四廟左右各虛若干地當辰戌丑未寅申巳亥八位上爲家八个八个外井虛若干地爲四角八个室井太室而九通大戴禮所謂九室也室四面各有戶戶夾兩牖通大戴禮三十六戶七十二牖也四面太廟前各一門出于堂上門旁兩牖又通白虎通所說八窗四闥也十二堂室各有階又通聶崇義所謂秦人明堂十二階也四面堂室外四方皆有門又通明堂位所謂四夷位于東西南北四門之外也南門之外有應門明堂位所謂九采之國應門之外也依其法爲之制度完整具有義法于三書之言大畧皆通足勝舊說之差謬矣至若備舉堂室修廣筵丈之數五九十二之目盡參合而通用之則終有齟齬諸家強求而曲爲說無足取爲今詳或說以宋李氏依月令十二位之制度爲完整然與朱子古人制事多用井田遺意全不合安得爲是蓋朱子于諸儒說古而有訛緒者往往能尋求而得乎古人遺意也○又按古人制度遺意其用數多取法天地如五行八方十二辰皆天地自然之數而以天之十二辰配于地之八方則子午卯酉配四正辰戌丑未寅申巳亥配四隅自是兩辰合一隅上乃各得兼向前人于四角各爲兩室之法未爲無謂也但一角兼向不能正作兩室然則月令十二位朱子以九室備其數于角上一室爲兩个各隨其月開門應之此正得天辰合地位之法與聖人則洛書法龜文之義亦合符也朱子素□經書析義者之折衷而效緝又其所手定故附朱子之說爲正以姜氏申述者屬于下又備諸家說畧附論于後俾讀者得以通考而中有所主去○又按或者曰朱子說亦以古人制度遺意度之而不謂古明堂果應兩也究論三書之言無一可據爲古法者蓋古宮寢朝廟堂室之制雖不得備見而經記明文亦大段具之卽如堂室之制在寢廟者堂前室後室在堂上堂以相見室以居處學無南壁室有北牖堂無窻闥而有序牆室有戶牖而無階級正階無二側階無兩門分中外有塾設

而無旁通其形制規爲大槩皆同雖上下貴賤異制不過大小高卑文質隆殺之等而已而所以爲堂爲室則自有一定常法不可易者卽使明堂特建亦惟較常崇閎壯麗以示尊嚴未有變其形制亂其名實以爲非常之觀者今據其文猶是曰堂曰室曰廟而已而乃因明堂向明之義創爲四通八達之形不爲前後正側四鄉各面上圓下方堂前窻闥非以見寶室周戶牖非以作所且取備五方區分九宮參乘十二位分布雜列擬其形狀處誕恢詭近以肇秦宮漢苑之侈夸遠以開梵剎道宇之怪異毋乃非先王之法制也乎卽云周衰至春秋戰國一切古制變亂名是實非豈其堂室不遵軌物然亦可知三書之育乃先秦初漢儒生于變制之後遂事脩美而爲之記傳者若執以爲古昔遺法則未見其果然矣先後諸家不此之論而斷斷于文字之異爭求制度之合果何從得其真是耶今詳或說似大有理然使爲堂爲宮果一與乎時同則安足以稱明堂而事至尊之上帝既獨爲天子之制而諸侯並無一人得髣髴則其制與平時獨不同也亦宜矣且朱子謂古人制事多用井田遺意此恐也是是朱予未嘗疑其爲古禮之所必無也而今指爲秦漢人于變制之後踵事增華不亦太過其實而無當于情事耶遠當遵朱子九室之說而細碎其制度乃是○又按[illegible]王氏云郊以

事天廟以祀祖禰三代之達禮也明堂以享帝則非郊以享親則非廟夏商所未有也而周始爲之故夫子曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝蓋武王之伐商而歸也祀明堂以教民孝明堂之禮武王主其事行之周公明其義而爲之制度也萬物本乎天人本乎祖尊祖以明本此百世所不發者也而周之王業始成于文王配天于郊則不可以二太祖之尊烝嘗于廟則不足以明文王之德是故宗祀文王于明堂以配上帝此義之所當然禮之所由起也知此則明堂之義明矣所可疑者明堂之制度考工記固嘗言之而未可證信也何者先王祀祀天神之禮皆壇而不屋若有堂室而無壇墠則嚴父配天堂在宮室之中矣漢文帝作廟以祀五帝乎消罔人且議其非禮況祀天地之尊乃即宮室行事而謂周公爲之乎故曰考工所記未可盡信也夫考工記固先秦古書之傳記也凡禮制傳記有之經亦有之則莫若拾傳而求之經二禮周公之經也周官司儀職合諸侯則爲壇三成宮旁一門儀禮諸侯覲于天子爲宮四門爲壇深三尺加方明于上設六玉土圭下璧祀帝也圭璋琥壝祀四方也于是拜日禮月祭天燔柴此則明堂之壇而祀神以爲盟也既盟王殷凡即席諸侯奠圭繅上此則明堂之官而盟諸侯以爲朝會也是故周於祀文玉于明堂以配上

帝蓋即其壇而祀之輔成王負扆以朝諸侯蓋即其宮而朝之由此言之明堂之制度禮典可徵于經者惟此據也若夫諸家之聽度異說其失不一○呂不韋之月令四堂八个與月遷居以眡朝布政此失之誕者也大戴之記上圓下方九室三十六戶七十二牖此桓譚新書又廣之爲四則十二堂以法四時十二月此之失侈者也蔡邕之論又以大廟靈臺辟雍合爲一歸此失之雜者也晏子春秋茅茨蒿柱則儉不中禮公玉帶圖複道層樓則詭而不經惟折之二禮經皆不攷而自破矣或者因謂按此論一掃羣言折衷體經雖二禮所爲宮壇並未著名明堂而明堂之名又別見于周頌孝經孟子者其制度亦難執此爲信徵也然用以息先後聚訟之豪則此爲尚論特識矣今詳王氏謂周始有明堂之禮特創此事上帝之制以文王爲配享者其說甚確但據周官司儀儀禮覲禮二處言爲壇者以爲即明堂之壇與宮而以加方明混于事上帝以盟諸侯混于朝會者則該矣夫顧名思義度量之權衡也今既稱爲明堂則非何以此爲壇當之也夬矣尤孟子中載宣王言人皆謂我毀明堂果爲壇壇則至宣王時已歷數百年其滅役久矣尚何待于毀哉王氏不博觀而得其通而但執一人之私見妄傍乎二禮之有者以爲說其不得爲確當也與其所譏羣書中之垂違者等耳終當敬守朱

子之說而以爲不可易○又按彥晦馬氏草廬吳氏皆有駁明堂之議仍非是說見月令篇孟春章天子居青陽左个節

載師王畿千里以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地廛直連反賈音古○

司馬法曰王國百里爲郊二百里爲州三百里爲野四百里爲縣五百里爲都杜子春云五十里爲近郊百里爲遠郊玄謂廛里者若今云邑里居矣廛民居之區域也里居也以廛里任國中而遂人職授民田夫一廛田百畮是廛里不謂民之邑居在都城者與圃樹果蓏之屬季秋於中爲場樊圃謂之園宅田致仕者之家所受田也士相見禮曰宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣士讀爲仕仕者亦受田所謂圭田也孟子曰自卿以下必有圭田圭田五十畮賈田在市賈人其家所受田也官田庶人在官者其家所受田也牛田者以養公家之牛賞田者賞賜之田牧田者牧六畜之田去田牧田牧者之家所受田也○附按士龍薛氏云在市之屋曰廛居商賈之貨在里之屋曰里爲民庶之居又叔貲氏則云陳相願受一廛爲氓此廛蓋民居里猶在遂五降爲里在鄉五比爲閭亦曰鄉里之里今詳黃氏及注說爲是○又按場人場師皆以司國事得名則此場圃自是圃之通稱場即圃地也若

詩九月築場圃乃隆田中種蔬納稼二地兩用者與此不同○又按文叔黃氏云仕者世祿雖死祿猶及其子孫老而致仕者仍當食祿矣別受田謂之宅田則無聞也禮云宅者在邦在野止謂其家所在耳豈以稱凡致仕者哉今詳宅田無考疑亦以宅名或附城郭而居之民亦授之耕地也蓋古者農民盡在鄉遂王城民衆所聚當亦有農民宅之而授以農田○又按下文本注引食貨志文士工商家受田五口乃當農夫一人夫先王之世惟士工商各另就一業乃于授田者獨謂之農夫若士工商亦受田而耕豈得復名爲士工商哉即士工商自有志于耕者先王自另授之田與農夫等耳彼農夫家有凡民之俊秀當給士者先王不另爲培植而蓺于學校中乎然則安得復有士田與賈田且所謂五口當農夫一人者出自何經不皆屬懸度而聽言之乎或曰此謂士之圭田曰圭田爲仕者而設當附于大夫之采地不當與賈田並數或又曰賈田亦是治市官之祿曰其他如治市官者不勝數矣而獨賈有授之田而見于此其推而離通者即恐經原文不如此○又按注以官田爲庶人在官者之田以祿府史胥徒今詳自公卿大夫至元士皆受地則祿爲其所食邑也若中士下士與庶人在官者其祿自以公田所入之稅給之且孟子言庶人在官之祿以耕者所獲爲差則多少不等而亦難以田分矣況庶人在官自辦官事無復有暇日以耕耘于南畝是以農之者荒之也安得有此官田或曰考天官太宰與太府以九賦待九式之用其邦郊甸稍縣都之賦無有供祿稍者則何故曰即所言匪頒賜予皆頒外之恩施而常藏當與者已統于其內不待言矣又地官于廩人舍人倉人後設一司祿若皆授之田則此司祿已無事○又按或疑牛人掌養公牛校人掌養王馬古者六軍車乘牛馬出自邱甸凡士卒用者皆養之井牧中矣至國事官用牛人共兵車之牛校人頒軍事之馬此等皆取給于二官其滋養必繁故有牛田牧田日太宰言七曰芻秣之式太府言四郊之賦以待稍秣則四郊皆納總稭蒭矣尚何須此區區牛田牧田也哉○又按近郊遠郊七田之內其士田賈田官田牛田牧田五田既皆可疑而班史記莽又言命縣官酤酒賣鹽鐵器令市官收賤賣貴則是歆爲券鬻入牛田牧田者以見古王者亦一一取之民也史又記莽一切稅天下吏民則是欲爲莽竄入士田賈田官田者以見古工者之于吏民卑已無不取也懸如他篇剛夫此十宇而周禮之文乃完善**以公邑之田任甸地**公邑謂六遂餘地天子使大夫治之自此以外皆然二百里三百里其上大夫如州長四百里五百里其下大夫如縣正是以或謂二百里爲州四百里爲縣云遂人亦監焉**以家邑之田任稍地**稍所教反○家邑大夫之采地○附文叔黃氏曰家邑大夫之食邑也謂之食邑非爾盡食其地蓋亦使取公田之稅而食之有家宰士有府

史胥徒皆當有祿盡取給于此而歸其餘于上謂之稍者專以廩祿爲義也甸爲公邑稍爲家邑公邑合而聽于遂人家邑分而聽于家大夫甸稍縣都名皆互通都鄙之地一以井甸之法治之故其名通**以小都之田任縣地**小都卿之采地**以大都之田任畺地**畺居良反○大都公之采地王子弟所食邑也畺五百里王畿界也皆言任者地之形實不方平如圖受田邑者遠近不得盡如制其所生育賦貢取正於是耳○附按制地授田之法在六鄉則小司徒均土地而任之在六遂則遂人經田野而頒之在都邑則有小司徒井牧之法凡造都鄙大司徒制室數計地畝而縣師量地辦物而制其域則凡公邑家邑小都大都之田在甸稍縣畺地者事恭備矣復何待于載師之爲耶是蓋鄉遂邑都經制田里井賦農民夫家外又有此廛里場圃宅田賈田之四項因及公邑與公卿大夫之都邑而另設此專官以掌之○本注又云凡王畿內方千里積百同九百萬夫之地也有山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室塗巷三分去一餘六百萬夫又以田不易一易再易上中下相通定受田者三百萬家也遠郊之內地居四同三十六萬夫之地也三分去一其餘二十四萬夫六鄉之民七萬五千家通不易一易再易一家受二夫則十五萬夫之地其餘九萬夫廛里也場圃也宅田也士田也賈田也官田也牛田也賞田也牧田也九者亦通受一夫焉則半農人也定受田十二萬家也食貨志云農民戶一人已受田其家衆男爲餘夫亦以口受田如此士工商家受田五口乃當農夫一人今餘夫在遂地之中如此則士工商以事入在官者餘夫以力出耕公邑甸稍縣都合居九十六同八百六十四萬夫之地城郭宮室差少塗巷又損於三分所去六而存一焉以十八分之十三率之則其餘六百二十四萬夫之地通上中下六家而受十三夫定受田二百八十八萬家也其在甸七萬五千家爲六遂餘則公邑○疏曰此一經論在土之法天子畿內千里中置國城四面至畺各五百里百里爲一節封授不同今則從近向遠發國中爲始也但自遠郊百里之內置六鄉七萬五千家自外餘地有此廛里以至牧田九等所任也以公邑之田任甸地者郊外曰甸甸在遠郊之外其中置六遂七萬五千家餘地即九等之人所受以爲公邑也但自此以至畿畺四處皆有公邑故據此而言也以家邑之田任稍地者謂天子大夫各受采地二十五里在三百里之內也以小都之田任縣地者謂天子之卿各受五十里采地在四百里縣地之內也以大都之田任畺地者謂三公及親王子母弟各受百里采地在五百里畺地之中也名三百里地爲稍者以大夫地少稍稍給之也四百里爲縣者以四百里采地之外地爲公邑主之者尊卑如縣正故司馬法亦名四百里爲縣也五百里爲畺者以外畔至五百里畿畺之故○今按郊地四同六鄉井田在內甸地十二

同六遂公邑在內稍地二十同家邑公邑在內縣地二十八同小都去邑在內畺地三十六同大都公邑在內何地之外皆謂之野公邑家邑小都大都皆謂之都鄙○附按朱子謂郊地四同以下皆以八數加甸稍縣畺共九十六同如前注所云之數蓋凡圍于其外見方而加者每角須加二數故每層以八加之也○附疏又云鄭引食貨志云者謂六鄉七萬五千家家以七夫為計餘丁弟多三十壯有室其合受地亦與正夫同故遂人云夫一廛田百畝餘衆亦如之按孟子云餘夫二十五畝彼餘夫是年未及有妻受口田故二十五畝若三十有妻則受夫田百畝今餘夫在遂地之中者謂百里內畺六鄉又以九等受地則盡至餘夫無地可受并出與六遂之餘夫在遂地之中受田矣言甸稍縣都合居九十六同八百六十四為夫之地城郭宮室差少涂巷又狹於三分所去六而存一以十八分之十三率之者於三分所去之中六內而有其一則十八分之三六十八去一分有十二存又於所去六中存取其一則所去者五所存者十三故云十八分之十三率之也按張逸問此注何謂鄭答云六鄉之民上地不易家百畝一易家二百畝再易家三百畝相通三夫六百畝六遂之民上地家百畝萊五十畝中地家百畝萊百畝下地家百畝萊二百畝相通三夫而萊六百五十畝以十分去一之法當餘十二遂地有五十畝萊千三分去一乃得十三是於城郭少涂巷狹中出此地為言其餘六百

二十四萬夫之地者以三分所去六而存一之法節于九十六同上計之總為此數又通上中下六家而受十三夫即定受田二百八十八萬家也但邦畿千里惟民所止若東都地中言之東而縣有平地至于三面山林雜有今鄭所計雖三分去一豈有二分平土乎且六鄉之民猶可以數計之其九等之地豈各萬夫為定乎但鄭欲以開悟後人聊以整數為算法耳○附按鄭氏不但三分去一之法為約畧而不準其細及不易與萊者今詳周禮二是文皆劉欲所寬入說見下文及王制之甲籍周制章大司徒條然則鄭所云其餘六百二十四萬夫之地者即可約畧其實數不煩更減一半有零算作二百八十八萬家也又遂內萊田下餘夫之田既皆欲寬入而上文九等之地今已制去其寬入者五等更何煩以鄉內之餘夫遂隔其家而出耕于遂地耶鳴呼敢不懼為萬世之罪人故其藉之中人也遂至于此○又按止齋陳氏云先儒以畿內方千里積百同九百萬夫之地其言是也但以為山林等地三分去一餘六百為夫又以田上中下相通定為三百萬家則非矣致封建之法王畿方千里者由方千里公侯百里者田方百里方千里者田方百里者百為田百萬井九百萬夫之地受田者八百萬夫地關民聚輻員廣大夫然後足以為天子邦圻鎮撫天下矣若鄭氏劉歆之言乃達山川未審田之定數茫然依約以為國者也夫地之肥磽四方不同因此肥磽定田之廣狹必質可其民

封井里以為定制豈有先定四封然後去山陵林麓川澤文始分一易再易定其夫家之數者耶令詳建邦啟土所依為國者川也田以聚人生財出兵賦貢款稅足供國家之用然後可以成國是必計田里之多寡而制其國之大小先儒于經所言建國里數論田而不論地自屬當理但通按經文凡以里數言者遜川其地圻無分指蓋百里七十里五十里之地亦係大概言之之前丁条于云建國必因山川形勢無截然可封之理然則所謂分土維三者安得一一皆執尺丈以按地而畧無所增減出入于其間形況一夫按田百畝周制也各經皆無二百三百之說也自款氣入于大司徒與遂人而其說乃亂矣然以此惑人猶近似有理至于授上地百畝者亦必來五十悔則史無理義可為之疏解豈非所謂頗倒五經使學士疑戎惟公孫祿之習間而親見者乃能實數其罪哉

○大司徒六鄉之法五家為比使之相保五比為閭使之相受四閭為族使之相葬五族為黨使之相救五黨為州使之相賙五州為鄉使之相賓比毗志反賙音周○此所以勸民者也使之者皆謂立其長而教令使之保猶任也救救凶災也賓賓客其賢者故書受為授杜子春云當為受謂民移徙所到則受之所去則出之又云賙當為糾謂糾其惡玄謂受者宅舍有

故相受寄託也賙者謂禮物不備相給足也閭二十五家族百家黨五百家州二千五百家鄉萬二千五百家○附靈卑方民曰五家驅近故奇衰使之相保二十五家同閭門內故有故而許託者使之相受百家則財力瞻故葬具喪役使之相共五百家則勢衆強故寇盜大水使之相救二千五百家則書積厚故木與凶荒使之相賙萬二千五百家則秀民拔出故使之貢其賢者興賢國與也而曰相賓者鄉欲酒讀主人就先生而謀賓介是使鄉人自相推擇而賓禮之也所謂使民興賢出使長之使民興能入使治之也○附按剛中郊氏云凡此比閭族黨州鄉之制乃大司徒施放于邦國都鄙使之谷以致共所治長則所使所合者乃邦國都鄙之君也以是閭之諸侯之國鄉制與上國同可知令詳大國三鄉三遂次國二鄉二遂小國一鄉一遂鄉遂外亦有都邑此邦國居民之法皆與王國同也若都鄙亦統於之數中者其邑居之民亦五五相比隨其室數之多寡而皆以比閭族寡連合區分之以定其居旋其欲多者以為幾州幾邦寡者以為若于比閭族黨而已數不一而法則一也惟其統都鄙之居民立法故獨系于鄉而不言于遂

○遂人六遂之法五家為鄰五鄰為里四里為酇五酇為鄙五鄙為縣五縣為遂皆有地域溝樹之使各掌其政令刑禁以歲

時稍其人民而授之田野簡其兵器教之稼穡酇作管反○鄰里酇鄙縣遂猶郊內
比閭族黨州鄉也鄭司農云田野之居其比伍之名與國中異制
故五家爲鄰玄謂異其名者示相變耳遂之軍法追胥起徒役如
六鄉○附■王氏曰用此法經田野造縣鄙成然後可定民居
若小司徒經土地而井牧田野一句乃是制井田起軍賦與制民保
伍以定民居不同遂縣都自五家以下則以五起數井田野自四
井以下則以四起數比天下之居用保伍法井天下之田用邱甸
法故曰地不里居田不井授終苟道也○文叔黃氏曰地
之等不同人之多寡亦與常有進退故以歲時稽而授之辨其野
之土上地中地下地以頒田里上地夫一廛田百畮萊五十畮餘
夫亦如之中地夫一廛田百畮萊百畮餘夫亦如之下地夫一廛
田百畮萊二百畮餘夫亦如之畮與畝同○萊謂休不耕者鄭司農云戶計一夫一婦而賦之田其
一戶有數口者餘夫亦受此田也廛居也楊子雲有田一廛謂百
畮之居也玄謂廛城邑之居孟子所云五畮之宅樹之以桑麻者也
六遂之民奇受一廛雖上地猶有萊皆所以饒遠也王莽時城郭
中宅不樹者爲不毛出三夫之布○附按此辨其野之土一節乃

制畝爲王莽而寬入于周禮遂人有說見王制之甲篇周制章大
司徒條○又按兆錫姜氏云萊謂休不耕者即司徒制都鄙所謂
易也中地田萊共二百畝即一易之地家二百畝下地田萊共三
百畝即再易之地家三百畝推上地田萊共百五十畝與不易之
地家百畝文有衍緒耳又按或者謂爲鄉爲遂先王自一視之而
田制應皆同安得注爲饒遠今詳畝以妄言寬于此而鄭注依儀
而責遂來明者之駁也諸家雖有強解者而
亦難得通則謂周禮經之原無此節也益信凡治野夫間有遂遂
上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上
有道萬夫有川川上有路以達於畿畛之忍反洫況逼反澮古外反○十夫二鄰之田百夫一
酇之田千夫二鄙之田萬夫四縣之田遂溝洫澮皆所以通水於
川也遂廣深各二尺溝倍之洫倍溝澮廣二尋深二仞徑畛涂道
路皆所以通車徒於國都也徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌
道容二軌路容三軌都之野涂與環涂同可也萬夫者方三十三
里少半里九而方一同以南畝圖之則遂從溝橫洫從澮橫九澮
而川周其外焉去山陵林麓川澤溝瀆城郭○附明齋王氏曰禹
盡力乎溝洫濬畎澮距川遂人五溝五涂之制因乎古也溝洫之
成自禹至周非一人之力溝洫之壞自周至秦非一日之積○附

按舊說治野以作溝洫畛涂言也故計所占之地而曰十夫其實
耕者乃一井九夫之地耳匠人所謂方十里爲成即此經千夫之
地而耕地則九百夫匠人所謂方百里爲同即此經萬夫之地
而耕地則九萬夫也今詳十夫九夫名既不同而朱子特取之鄭註
分作兩項之說今細繪其形說見下條小司徒節占地耕地之說
恐亦非是說見下匠人條凡天下之地執節○又按舊說以百爲
夫未言一夫者夫三爲屋乃同一遂也夫九爲井言十夫不言九
夫者五溝五塗總包一夫也以達于畿者言鄉遂及都鄙之屬其
制皆同也獨見于遂人者包內外而言猶上文頒田里之意也今
詳此治遂之法與治鄉同若都鄙則爲井牧之法而此言其制皆
同者誤矣朱子云鄉遂用貢法都鄙用助法周所謂徹法者蓋如
此○又按或謂三夫同一遂者蓋田九百畝中即以遂爲井字形
縱橫各二縱格三夫橫格三夫故言三夫同一遂縱橫則成九夫
也南北爲縱東西爲橫橫遂以南畝入之縱遂以東畝入之所謂
南東其畝也然則縱橫共四遂十字相交摠出二遂適出于溝而
注謂溝橫者止以縱言遂也今詳司馬法只言夫三爲屋屋三爲
井蓋細計一井之名原未有夫三爲屋乃同一遂之說也而上條
舊說則誤言之至此又增成遂爲田內井字之形則已一夫一遂
並不得夫三爲遂蓋誤而又誤矣此遂人萬夫一川內明言夫間
有遂十夫有溝蓋每一城百夫之地縱有九遂則橫已分成一夫

一遂故言夫間有遂也並無橫遂乃自每遂縱數之得爲十夫前
有溝焉故言十夫有溝也若下條小司徒則明言九夫爲井文當
于每一城十六井內以遂之縱者三分成橫之四井又以遂之橫
者三分成縱之十六井而一井之內並無遂乃得將十六井遂井
看之皆成九夫爲井也今
並詳見下條小司徒節○大司徒凡造都鄙制其地域而封溝
之以其室數制之不易之地家百畮一易之地家二百畮再易之
地家三百畮都鄙王子弟公卿大夫采地其界曰都鄙所居也王制曰天子之縣內方百里之國九七十里之國二十
有一五十里之國六十有三此蓋夏時采地之數未聞矣春秋
傳曰遷鄭焉而鄭城郭之宅曰室詩云嗟我婦子曰爲改歲入
此室處以其室數制之謂制邱甸之居王制曰凡居民量地以制
邑度地以居民地邑民居必參相得鄭司農云不易之地歲種之
地美故家百畮一易之地休一歲乃復種地薄故家二百畮再易
之地休二歲乃復種故家三百畮○疏曰此言畿內都鄙三等采
地也造都鄙制其地域者按載師職家邑任稍地小都任縣地大
都任壘地小司徒職四邱爲甸四甸爲縣四縣爲都是也以其室
數制之者其室在都邑之內依其城內室數於四野之中制地與
之謂若四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸之等○附按此節自不易

之也家百畮以下共二十三字亦是劉歆爲王莽而竄入于周禮大司徒者說見同上○又按■王氏云周建都鄙外有封域溝樹之固內有城郭市朝社稷家廟之別公卿大夫朝夕治事王朝而退食于家其家不出王城而都鄙乃在三百里以至五百里之內苟必還在采邑之都則常往返于數百里之遠得于要之都鄙之地則以吏居之如冉求爲季氏宰而采地之封者得食其亡祿而傾其吏治云爾今詳王氏所推度甚是○又按畝欲萊亂一夫授田百畝之制因于大司徒竄入此百畝二百畝三百畝之說又于此書上文遂人竄入田萊共一百五十畝及二百畝三百畝之說者所以注明大司徒也又于小司徒乃均土地以稽其人民而周知其數之下竄入上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家二人共二十七字其下經文凡起徒役毋過家一人句下進云唯追胥竭作皆歆于上句下竄入以其餘爲羨五字又于唯字下竄入田與二字皆所以應其上文而于文義不合也是巳謬以伸其說矣乃又于夏言大司馬竄入凡令賦以地與民制之上地食者參之二其民說歆者家三人中地食者半其民可用者二家五人下地食者參參地其民可用者家二人共五十三字者何耶則爲史其言近治于所有五百里四百里等者作映照而爲其羽翼也事其言又行人其食者半其食者參之一其食者四之一也行開百授田亦言土地

食者參之二中地食者半下地食者參之一而乃見王者觀臣民之一體而其言無可疑也夫中地二百畝中稅百畝爲食者半下地三百畝中稅百畝爲食者三之一而欲言上地食者三之二遂不得不于田百畝之外再加萊五十畝矣然上地而又加萊五十畝既于養不得通而畝又必竄入可任可用字細計其爲家三人工家五人家二人以與經文凡起徒役勿過家一人之定制若相商度者乃畝爲莽之一切稅天下吏民及坐史又記莽一切悶上公以下諸有奴婦者率一只出錢三千六百畝因言古王者之于民問計中早善及其家之可任可用而不必一定以守舊敝也此畝爲莽而竄入以掩飾莽之虐政者也然其義于原文亦不得通夫小司徒之上文言以起軍旅以作田役以比追胥則下言凡起徒役者徒役即上文之軍旅田役也惟一家只有並不用一人而必不可過一人乃云毋過若使可通雖而用二人用三人安得復云勿過家一人而緊按在下文此其又義之不相聯屬也則爲歆之竄入盜明矣且既言毋過家一人則其餘在家內者皆爲羨巳不待言又田事即大司馬中春中夏中秋中冬四時之講武安將每家而竭作故曰皆歆所竄入○又按或疑以其餘爲羨即指其所謂可任可用之人疏所作全家者說也曰歆意原是如此以應其上文但令可任詳六鄉在王畿四同之內溝洫三十三里有奇爲爲夫則四九三十六萬夫之地即三分去一亦二十四萬家耳六車

總用七萬五千人爲七萬五千家則是其所餘者再起二次六鄉而仍有餘況猶有六遂然則家一人之定例安得有過而乃籌及于家二人家二人半家三人之可任用而作此出位之妄思也非爲莽之歆而又伊誰也哉○又按夏官司勳言凡頒賞田參之一食乃是此等說數又言惟加田無國正別異如田皆于羨不維此二飾亦皆歆之竄入皆當則之蓋其上文錯言凡賞無常擅辰功者義巳則而此職巳完矣

小司徒乃經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都以任地事而令貢賦凡稅斂之事

此謂造都鄙也采地制井田異於鄉遂重立國小司徒爲經之立其五溝五塗之界其制似井之字因取名焉孟子曰夫仁政必自經界始經界不正井地不均穀祿不平是故暴君姦吏必慢其經界經界既正分田制祿可坐而定也鄭司農云井牧者春秋傳所謂井衍沃牧隰皋者也玄謂隰皋之地九夫爲牧二牧而當一井今造都鄙授民田有不易有一易有再易通率二而當一是之謂井牧昔夏少康在虞思有田一成有衆一旅一旅之衆而田一成則井牧之法先古然矣九夫爲井者方一里九夫所治之田也此制小司徒經之匠人爲之溝洫相包乃成耳邑邱之屬相連比以出田稅溝洫爲除水害四井爲邑

方二里四邑爲邱方四里四邱爲甸甸之言乘也讀如衷甸之甸甸方八里四旁各加一里則方十里爲一成猶爲百井九百夫其中六十四井五百七十六夫出田稅其外三十六井二百二十四夫治洫四甸爲縣方二十里四縣爲都方四十里四都方八十里四旁又各加十里乃得方百里爲一同也積萬井九萬夫其四千零九十六井三萬六千八百六十四夫出田稅二千三百家洫井二萬零七百三十六夫治洫三下六百井三萬二千四百夫涂滄井四之法備三一同今比於都者采地食者皆四之三其制三等百里之國凡四都一都之田稅入於王五十里之國凡四縣一縣之田稅入於王二十五里之國凡四甸一甸之田稅入於王地事謂農牧衡虞也貢謂九穀山澤之材也賦謂出車徒給徭役也司馬法曰六尺爲步步百爲晦晦百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通爲匹馬三十家士一人徒二人通十爲成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人十成爲終終千井三千家革車十乘士百人徒二百人十終爲同同方百里萬井三萬家革車百乘士千人徒二千人○疏曰鄭知此造都鄙者鄉遂公邑中皆乃溝洫法此經謂井田法故也采地制井田異鄉遂者按遂人是溝洫法鄉田制與遂同此經與匠人謂井田法其制與鄉遂不同故也井牧其田野者井方一里兼言牧地是次田二牧當上地一井先後鄭引春秋傳楚爲掩書土田事土地下平日衍饒沃之地九夫爲

一井下濕曰隰近阜澤之地九夫爲牧二牧而當一井今造都鄙授民田上地不易家百畝中地一易家二百畝下地再易家三百畝通率三家受六夫之地一家受二夫與牧地同是之謂井牧九夫爲井井方一里四井爲邑邑方二里四邑爲邱邱方四里四邱爲甸甸方八里旁加一里則爲十里之成井間有溝成間有洫旁加一里使治溝洫不出稅今案八里之甸據實出稅者而言之四甸爲縣縣方十六里四縣爲都鄙方三十二里四都方六十四里鄭云四甸爲縣方二十里據通治洫旁加一里爲成而言也四縣爲都方四十里四都方八十里兹據通治洫而言也鄭據從何方八里出田稅積至四都方六十四里開方之計得田四千九十六井計得三萬六千八百六十四夫是實出稅者又據甸方八里旁加一里爲成是治洫從四成讀至四都方八十里開方之爲六千四百井除四千九十六井其餘二千三百零四井爲二萬七百三十六夫治洫又以八十里旁加十里乃得方百里爲一同此據四成爲縣縣方二十里更加五里即爲大夫之家邑縣方二十五里四縣是小都五十里爲鄉之采地四都爲方百里一同即爲三公王子母弟之大都也據百里開方之爲萬井除去六千四百井其餘三千六百井爲三萬二千四百夫不出稅使之治澮是爲井田之法備於一同也今此四縣爲都據小都五十里而止鄭解以采地食者皆四分之一稅入於王見采地之中皆爲井田之法一井

之田一夫稅入于官此云四邱爲甸是據家邑一甸之田稅入王而言四甸爲縣是據小都一縣之田稅入于王而言四縣爲都是據大都一都之田稅入于王而言故井田備于一同論稅入止于都也鄭後引司馬法者證賦爲軍賦革車匹馬士徒是也井十爲通十井九十夫之地宮室塗巷三分去一惟有六十夫地在不易一易再易通率三十夫受六十夫之地惟三十家使出馬一匹士一人徒二人士謂甲士徒謂步卒以下通十爲成一如前通率法一成惟有三百家革車一乘士十人徒二十人至十成爲終十終爲同所計皆如上一成爲法其餘可知此謂畿內采地法鄭注論語道千乘之國亦引司馬法彼是畿外邦國法革車一乘甲士三人步卒七十二人彼甲士少步卒多此甲士多步卒少外內有異也凡出軍之法先六鄉次出六遂次徵兵于公邑及三等采地次徵兵于諸侯大國三軍次國二軍小國一軍皆出于其國之鄉遂至諸侯有過境出之法則千乘之賦是也○以上四條周禮地官○附按舊說小司徒言井邑遂人言溝洫非鄉遂異制也井邑定田數多寡以出稅故言四井四邑之屬溝洫定水道大小以與利故言千夫百夫之屬今詳小司徒井邑是言都鄙故朱子序于大司徒造都鄙之後遂人溝洫是言鄉遂故朱子序于大司徒六鄉之法之後原非謂小司徒是言治鄉之法則鄉遂何嘗與制乎且信如舊說州井邑之田內無水道而溝洫之田內不出稅哉何得

如是分別也况經本文明明遂人言十夫而積至千夫萬夫小司徒言九夫而每加作四倍之數以爲積則其形體之實原不同也即可知矣其說之詳見下匠人條末凡天下之地埶飾又即見下美氏云或問朱子條○又按舊說周時皆用井田凡井田皆用徹法孟子曰鄉田同井是鄉皆用井也有若告魯哀公以行徹法是邦國井皆用徹也今詳孟子所謂鄉田同井者乃就請野九一而助內言民之鄉猶言民所居之地耳今認作鄉遂之鄉則是孟子謂遂田不同井矣尚可通乎又有若告哀公以行徹恐亦難見周皆是井田而行徹將置孟子國中什一使自賦之言于何地乎○又按舊說九夫爲共在都鄙之屬則有公田而合作均收在鄉遂則無公田九區皆授民令貢其什一而已故稱九夫也自邑至都蓋以六者計數任賦非以六者畫形制井其必以四計者凡賦稅以軍賦爲軍四邱所出適符乘馬之數其十二牛之數亦三其四而一邱之所出一馬三牛其數亦四故因以起數也今詳此將都鄭之九夫率入鄉遂內則謂鄉遂無公田者是也而謂此亦稱九夫將遂人十夫有溝又何指乎且井邑邱甸縣都正是言畫形制井耳說見下美氏云或問朱子條今以爲非者亦誤又一都之田從邱而上有甸焉又自甸而縣而都皆極自然之制原單從田制起見而田賦兵賦即無不從此而起豈有先爲兵賦而反如是制田者哉果如是則不當名此爲井牧矣○又按舊說小司徒四井

爲邑至四縣爲都皆以四數言之言田之實數司馬法井十爲通至終十爲同皆以十數之兼山川城池而言也司徒四邱爲甸即司馬法通十爲成甸六十四井而成百井者其三十六井爲山川城郭也小司徒四都之地即司馬法一同之地四都方八十里止六十四百井而同乃萬井者其三千六百井爲山川城郭大約小司徒之法比司馬法皆是三分之二實地鄭氏旁加之說則是但不心謂旁加之人專治溝洫今詳四縣爲都皆以四數者言是言井田一都之形體若司馬法之言終十爲同與下條匠人之言方百里爲同皆是另以百里之地言之原不相涉至于去山川城郭之說又是後人約畧而算之法豈可以此爲小司徒與司馬法匠人不同之所由而强求其合哉恐愈鑿當于情事矣且鄭氏旁加之說已屬多事○又按黃氏云鄭注旁加治溝洫澮之說乖誤甚矣自十夫積而至十萬夫皆十除其一者九夫共得一夫之地以治道溝徑畛且有寬餘之地矣其諸洫澮塗路爲地可計百夫之洫爲地十七畝有奇涂如之積而爲一成十畢洫涂之地三夫半而已安用三百二十四夫治哉千夫之澮三十五畝有奇路加澮十一畝有奇通爲四十六畝積而爲同百里澮路之地四十六夫而已又安用三千六百井三萬二千四百夫治哉一同百里洫涂三百四十夫亦安用二萬七百三十六夫治洫哉大抵遂人展地匠人制形一同之地定爲萬井溝洫巷布于是以小司徒邱乘之

法比之自井爲邑爲邱而爲甸七十五家耕之出車一乘又爲縣爲都具備矣一同萬井九萬夫六千四百井出稅賦車百乘其餘三千六百井爲山林川澤邑里縣鄙爲洫澮涂路溝畛不計猶有餘則爲閒田班孟堅漢書曰同方百里提封萬井除山川淳鹵城池邑居術路三千六百井定出賦六千四百井雖大約言之且其說未必盡合周禮然其論井地則精于鄭矣今詳黃氏譏鄭注治洫治澮之說甚是說又見下條但謂自十夫積至十萬夫皆十除其一者則亦將遂人十夫與小司徒九夫混雜于一處而不得清晰矣且班史提封萬井之說與周禮果不合○又按姜氏云或問朱子旁加之說是否答云如此方得與匠人數相合然亦不見遺擬庶今且大樂依他如此說耳是則朱于匠人亦未之許夫遂人匠人之職其一言十夫一言九夫似異而攷其制井地之法賁同小司徒與匠人之職其皆言九夫似同而攷其出車賦之法與制井田之法賁異則小司徒與匠人之不可合而鄭氏强爲之合猶遂人與匠人之不宜分而鄭氏强爲之分也謂此小司徒與匠人皆言九大爲井也而九夫爲非以下其甸都之數與匠人成同之數全不合率爲四旁諸夫令不出稅而治溝澮之說以率合兩數之符此豈理之所可通乎諸前人說足以破之矣今詳姜氏本朱子之言以議鄭氏率爲四旁諸夫令不出稅而治溝澮之說又謂小司徒甸都之數與匠人成同之數全不合者至爲確矣但謂遂人匠

人之職一言十夫一言九夫似異而考其制井地之法實同者姜氏僅見遂溝洫澮之名無或異耳而十夫九夫共制大不同者則未之細叅也且姜氏豈未聞朱子謂溝洫以十爲數井田以九爲數鄭注分作兩項邦是之說乎何又遂誤如是也今得詳言之鄭氏見小司徒言九夫爲井匠人亦言九夫爲井爲皆言井法極是也而邱甸縣都與成同之制大不同者小司徒自是言一都井田形體之制而匠人則于王畿每百里中總數井田之數故言十里則爲成百里則爲同也匠人雖亦就遂溝洫澮言之而所謂遂溝洫澮者又不能與小司徒邱甸縣都之制相符蓋或匠人是大概而言又或考工記所言不符古周禮而爲岐說如禮記與周禮有岐者皆後世漢儒之說非古經也今鄭氏乃强欲共合遂于甸方八里之外四旁各加一里合爲十里以符于匠人一成之數又于四都八十里之外四旁各加十里合爲百里以符于匠人一同之數如此加增雖可打通于匠人而于小司徒所言先溢頹因生一不出稅說以銷鎔之不出稅則甚駭人因又生此治洫治澮之說豈知郎言治洫治澮亦用不盡此許多夫此所以來後人之駁也蓋事本無其實而言之者又不近人情故朱于謂旁加之說如此方得與匠人數相合然亦不見遂據處姑且大概依他說耳則今另謂小司徒條言一都井田形體十制者果何在蓋當準遂人一川萬夫之制矣講先言遂人之制遂人一川萬夫之田用地縱三

十三里有奇橫亦三十三里有奇縱分爲十域橫亦分爲十域每域三里三分有零每域百夫則百域爲萬夫也遂人言夫間有遂夫畝百爲夫將第一域百夫之田橫數之一夫一遂遂自北而南凡有九遂而已隔成十夫矣此言遂之爲縱也若自第一遂一夫起數自北而南數至十夫而一域已盡矣十夫有溝域南節有一溝東西而爲橫也又將此第一全遂十數橫數之西盡本域而已成百夫矣百夫有洫節有一洫在此域之西又南北而爲縱也又將此一域百夫者從洫內縱數之自一域以至十域則已千夫矣千夫有澮另有一澮在其南又東西而爲橫也又將此第一洫內之田爲千夫者橫數之西至各域之盡而爲萬夫矣萬夫有川另有一川在此一大地之西而又南北爲縱也此地之西既爲大川則此地之東亦爲大川因其爲縱故遂人言川上有路以達於畿又此地之南爲澮則此地之北亦爲澮矣此一川萬夫遂溝洫澮之制見于遂人而應如是解者也蓋一川之內橫澮在其外者僅二而縱洫在其內者則有九橫溝在其內者亦有九惟遂在內爲縱者則有九十遂焉而每一遂內皆十夫而同此溝乃謂之十夫有溝耳如是而一川萬夫形體之制明矣至于一都之田小司徒僅言井邑邱甸縣都而未及溝洫等鄭氏用旁加之說以求合匠人之洫澮而亦不細計其溝令其說既處無實而妄則應盡置之但做一川萬夫之制而爲此一都之則也證一都之地亦縱三十

二里橫三十二里此較一川之田其地僅少一里有奇耳而其制之同而異異而同者滿亦詳言其形體乎方三十二里之內溝之橫者七則分爲八域洫之縱者亦七則分爲八八六十四域既其外則南之橫爲澮北之橫亦爲澮也東之縱爲即爲川西之縱亦爲川也此依遂人之川爲言耳若都鄙既異鄉遂即四旁皆川或四旁皆澮亦無不可就二者相較雖一川之地劃爲百域一都之地劃爲六十四域大小不同而猶可謂同也至一都每域之遂則實與一川者大異此注云夫三爲屋屋三爲井所謂九夫之地爲井也則應于此每域方四里內遂之縱者爲三而橫分爲四井遂之橫者亦爲三而縱又分成十六井乃使此一域之名邱者皆得方正整齊耳蓋必特以邱爲溝洫內之一域而作此段之主始于經交之上下井田形體之內外無不貫焉就邱之內先觀碎分小域遂之縱橫皆三每遂之內皆是九夫爲井也又將此一域分成四塊皆是四井爲邑再合成一域則是四邑爲邱也且就邱之外將此一都全域分成四域而大觀之每一域亦分成四塊皆是四邱爲甸亦合成一域則是四甸爲縣也然後將此四域總合成一大域則已四縣爲都矣如是以爲形體乃于經交皆順其天然而所爲遂溝洫澮者既做一川萬夫之制則是不疎不密而適中乎其則矣若夫匠人所言九夫爲井井間謂之溝而溝較之遂人不太多乎方十里爲成成間謂之洫而洫較之遂人不又太㣲少乎況方

百里爲同同間謂之澮夫積此三都然後共縱可及于百里悉三用二尋之澮者而僅一用之豈不于水局大綱而減少無當于經文遂人酌定之意哉故曰匠人或言大概而語活不然則恐與周禮爲岐而係後人之說也知小司徒與匠人不能合又知十夫九夫必當分而善氏之所識與所失皆可以曉然矣○又按或疑都鄙之地瀰矣小司徒何僅言及一都曰一都如是則都鄙加足鄉遂之一川亦然此亦是言大綱整齊者耳若至地不及一都皆能依此式以盡其可盡者或又疑邑與家邑都與小都何字同而里數又不同曰此二字偶同其字耳大夫之家邑疏謂方二十五里此邑纔方二里耳鄭之小都疏謂方五十里此都幾方二十二里耳或又舉一川萬夫而問一都之數曰一域之邱方四里一百四十四夫縱八邱爲一千一百五十二夫再合橫八邱則已爲九千二百一十六夫畯一川之萬夫則畧少○又按或疑若如是畫一都之田則鄭氏所謂旁加者盡無用矣曰加之而不另爲溝洫則何以言加若加地加溝洫則已非一都之古制矣畢經而從傳斷乎不宜或又疑前之數法忽分又忽合似費人力曰此二都之田自有其天然之數法從東北角起手第一井九夫爲井也照此漸入西南則四井爲邑照此再入西南則四邑爲邱而一小域界矣照此更入西南則四邱爲甸而如小域者四矣照此仍入西南則四甸爲縣而如小域者十六矣照此又大入西南則四縣爲都而

如小域者六十四矣如是數則經文與國自極天然○又按諸儒解此謂專爲令賦之法恐非是今詳由一井而每作四倍以加埒凡五次逐加而立爲一都之制自是細言一都井田之形體而遂溝洫澮並不一言者以已有遂人之可推度也形體既定即從此以起令賦則無不可耳若二十五里之家邑五十里之小都百里之大都皆但于此取裁加損而此制之毫釋收也乃見遂溝洫澮皆有一定之制矣○又按或謂鄭注妄生采地食者三之一之說似更無諸曰此從大司徒諸伯之地封彊方三百里其食者參之一句求鄭氏未知此是劉歆爲莽而竄入宜其誤本之也說見王制之田篇周制章太司徒條○又按上文不易一易再易之說既爲歆所竄入而鄭注又誤本此謂二牧而當一井以解經文井牧今詳左氏言楚爲掩牧隰皋賈逵注云隰皋之地九夫爲牧二牧當一井夫左氏所言後世之事而二牧當二井之說又注自後人之賈逵注左傳並未嘗明有此言然則據此牧字及解牧字者而謂周初周禮井牧之牧字即與此牧字同覺止迂遠而無當且恐大失其旨而直至于誤且謬矣孟子言今夫天下之人牧書言咨十有二牧皆取養人之義孔子曰井養而不窮也夫井水尚能養人況井田實先王裁酌而爲生養萬民之具故謂之井牧者所以實指其利濟而並著各家之聯思長年之滋息也乃經土地而井牧其田野者謂小司徒經野土地而以井養斯人之法盡共田野

爲起多界限也必如是解則下文九夫爲井六句雖漸爲澗大實至紛一乃承以以任地事而令貢賦凡稅斂之事自見無不均勻之象若果上文先分井與牧作二稅且爭一牛則下文安得同三言令貢賦而毫無分其稅斂之事哉則鄭注之爲謬解也即本之而已可見然鄭氏是本不易一易再易之周禮而劉歆之爲萬地之非人尚待言乎哉○又按或疑鄭注引司馬法井十爲通通爲匹馬三十家士一人徒二人云云以爲二牧當一井之說之証然則司馬法非乎曰按齊景公之世田穰苴爲權詐之兵有功息於封爲司馬之官子孫號司馬氏至齊成王使大夫追述古司馬法而附稷苴兵法於其中總名之曰司馬法今詳大夫所追述者未古周禮司馬法乎况又雜稷苴法于其中則不可以此証周禮也明矣○又按舊說牧謂隰皋水草之地牧養六畜者也有井田之有牧地然後不妨稼穡古井地非必盡相連屬衍沃則爲井隰息則爲牧郊陵亦可收也鄭謂牧郊井似拘或者遂謂按古寓兵于農凡兵車馬牛皆發在農地故此法以歲時稍共數此非雜豚者兼可畜在桑麻下者似當有牧地今詳假令古即有牧地而周禮此處是言牧地也耶况牧地出自何經夫鄭于井牧既誤解于前矣而此又因前誤而復生誤噫誤將何時而已耶

○匠人爲溝洫。主通利田間之水道。耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之

畎。田首倍之廣二尺深二尺謂之遂。耜音嗣廣古曠反下同耦音偶畎古犬反○古者耜一金兩人併發之其壟中曰畎畎上曰伐伐之言發也畎畎也今之耜岐頭兩金象古之耦也田一夫之所佃百畝方百步地遂者夫間小溝遂上亦有徑九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同間廣二尋深二仞謂之澮。此畿內采地之制九夫爲井井者方一里九夫所治之田也采地制井田異於鄉遂及公邑三夫爲屋屋具也一井之中三屋九夫三三相具以出賦稅共治溝也方十里爲成成中容一甸甸方八里出田稅緣邊一里治洫方百里爲同同中容四都六十四成方八十里出田稅緣邊十里治澮采地者在三百里四百里五百里之中載師職曰園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二謂田稅也皆就夫稅之輕近重遠耳滕文公問爲國於孟子孟子曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一也徹者徹也助者藉也龍子曰治地莫善於助莫不善於貢貢者校數歲之中以爲常文公又問井田孟子曰請野九一而助國中什一使自賦卿以下必有圭田圭田五十畝餘夫二十五畝死徙無出鄉鄉田同井出入相友守望相助疾病

相扶持則百姓親睦方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事所以別野人也又曰詩云雨我公田遂及我私惟助爲有公田由此觀之雖周亦助也[illegible]哀公問於有若曰年饑用不足如之何有若對曰盍徹與曰二吾猶不足如之何其徹也春秋宣公十五年秋初稅畝傳曰非禮也穀出不過藉以豐財也此斂者世人謂之錯而疑焉以載師職及可馬法論之周制畿內用夏之貢法稅夫無公田以詩春秋論語孟乎論之周制邦國用殷之助法制公田不稅夫貢者自治其所受田貢其稅穀助者借民之力以治公田又使收斂焉識內用貢法者鄉遂及公邑之吏旦夕從民事爲其促之以公使不得恤共私邦國用助法者諸侯導一國之政爲其貪暴稅民無藝周之識內說有輕重諸侯謂之徵者通其率以什一爲正孟子云野九夫而稅一國中什一是邦國亦異外內之法耳圭之言珪潔也周謂之上田鄭司農說以春秋傳曰有田一成又曰列國一同

專達於川各載其名

達猶至也謂澮直至于川復無所注入載其名者識水所從出○疏曰據澮水出注入川處諸澮既多當各記水所出之處著其名○附■■王氏曰其所從出白遂以至於澮蓋不一焉必各載其名有所考稽而後壅塞者知其所在疏導爲易也

凡天下之地勢兩山之間必有川焉大川之上必有涂焉

遭其壅塞○疏曰澮水入川其川是自然而有非平地出必因山問有之弛川必當有涂地勢然也川與涂皆是通其壅塞○附光遂王氏曰此所謂川涂非遂人治野之法有出于地勢若固非人力所得而易也先王亦因之而已○　　李氏曰平地必以夫地多寡爲限然後成川中原多平地不可不有遂人二法兼用○文叔黃氏曰遂人言萬夫有川通地勢而苟經界之法也匠人言專達于川因地勢以見井八力之所爲也然則川形未必正方其旁多華離之地皆不井書曰濬畎澮距川蓋川澤自然之位故匠人曰凡天下之地勢兩山之間必有川焉○考工記○附按舊本載匠人文止于謂之澮今以溝洫井田之法皆備于川必通川考之文乃詳具故補錄之○附諸家論遂人匠人同法者農師陸氏曰匠人九夫爲井井間有溝自井地言之遂人十夫有溝兼溝塗言之然遂人百夫有洫而匠人方十里爲成成間有洫則九百夫之地其不同何耶成間有洫非一成之地包一洫而已謂其間有洫也同間有澮非包一澮而已謂其間有澮也於成舉洫於同舉澮亦其大略云耳○附按舊說計一成之地乃是百井九百夫之地而遂人言百夫有洫蓋止言百夫之田始其一洫而成間有洫則抱一成之內九百夫之田凡九洫矣計一同之地乃是萬井九萬夫之地而遂人言千夫有澮蓋止言千夫之田始共一澮而同間有澮則總一同九萬夫之田凡九十澮矣人力所爲止于澮此外

則自然之川今詳九萬夫之田不得有九十澮而九百夫之田亦無九洫已詳見其圖于上大司徒條之末○又按舊說周制井出之法通行于天下安有內外之異匠人之制與大槩而言遂人之制舉一端而言一成之地有九百夫一同之地有九萬夫成間有澮同間有洫其間洫澮多矣遂人所言者積數以直度之也匠人所言者方法以方度之也惟遂人以一直言之故曰以達于[illegible]匠人以四方言之故止一同耳鄭氏求其說不得注遂人則曰此鄉遂法注匠人則曰此畿內之法釆地制井田異於鄉遂及公邑是制田之法分爲二矣求之于經無明文今詳舊說誤矣遂人明言十夫匠人明言九夫而僅謂此是積數方法以直度之[illegible]方度之可予鄭氏此處如是分別極當求之于經亦有可證說見下[illegible]○又按舊說鄭注惟不將遂人匠人本一法固見遂人以十夫起數則曰此溝洫法也匠人以九夫起數則曰此井田法也而說既離乃欲合遂人于司馬法以爲鄉遂無公田皆稅夫文欲合小司徒于匠人以爲畿內不爲井田此爲造都鄙法及見孟子春秋傳曾論之言皆井田也又欲合于周禮乃以爲周制王畿用夏貢法邦國用殷助法設邑吏諸侯異論夫豈獨紛錯雜統而亦矯誣先王失建邦設都樹后王君公之大體矣今詳舊說謂王畿不當與侯國分貢助畿鄭爲失先王建邦設都樹后王君公之大體者甚是但鄭注于下文又引孟子請野九一而助國中什一使自賦謂邦國

亦異外內之法者此言則確而可據夫孟子非經乎而舊說識鄭爲于經無明文乎今又按朱子註云鄉遂用貢法都鄙用助法周所謂徹去者蓋如此可知是王畿內先兼用貢助而諸侯之鄉遂都鄙雖與天子大小不同而田法無不同也孟子時去周室之盛猶未甚遠其指陳固如此而周禮遂人匠人復以十夫九夫顯爲分別然則鄭注分王畿以貢侯國以助者雖于經義大不合而其于遂人之十夫言溝洫法于匠人之九夫言井田法者則確當之至矣朱子乃本此以解孟子而事跡即得互爲証佐故凡舊說不細察于此而謂遂人匠人同法者無一不訛誤也○又按或謂一井九夫而爲十夫者耕土九夫而占地則十夫也一井共一溝故日十夫有溝十井九十夫之田占地則百夫也十井計十溝通一洫故曰百夫有洫一成百井九百夫之田占地則千夫十成千井九千夫之田占地則萬夫皆做此以一成百井計之當爲百溝十洫一澮以一同百里計之當爲萬溝千洫百澮十川但川係天地自有之川不可以數定人力所造至澮止則自萬夫之澮隨所去川達之主一同百澮分澮各達于其川故匠人云直達于川若中原多平地其澮去川遠者亦必以人力計地浩川此則遂人所爲萬夫有川者然終引歸于地勢自有之川如南注北河之類此又川之通稱也今詳此謂耕田九夫而占地則十夫者乃從九夫十夫混一無別之諸說而括實之使皆有著落但于義細衡亦恐有

溝也夫耕十九夫又烏能占地十夫將謂溝之地亦作一夫耶勿論四尺之澗各旁其九百畝者仍于一夫之地不足即使果足而先王將使委之水中者而九夫竟包此一夫之稅乎將謂九夫地之外仍有一夫地爲間曠勿論此象于先王授田之義無所取而九夫井地之內亦無從而補此一夫地使其奇邪而反亂乎全體整齊之象然則經文原是一以九夫言一以十夫言各有其形而兩不相涉也後人强欲合之合之則已拂其天然而烏能兩無碍乎哉○又按或疑九夫之井田易明若十夫之田而至百夫千夫萬夫者亦可與似耶曰詩周頌噫嘻篇言率時農夫播厥百穀駿發爾私終三十里亦服爾耕十千維耦朱子集傳云駿大發耕也私私田也三十里萬夫之地四旁有川內方三十三里有奇言三十里舉成數也耦二人並耕也言爾當率是農夫播其百穀使之大發其私田皆服其耕事萬人爲耦而並耕也蓋耕本以二人爲耦今合一川之衆爲言故云萬人畢出並力齊心如合一耦也此必鄉遂之官司祿之屬其職以萬夫爲界者溝洫用貢法無公田故皆謂之私然則即詩與朱註非周天子鄉遂之地無公田用十夫溝洫之貢法而爲萬夫一川之澮誣乎而或謂于經無明文則亦考之未詳矣至于其制十夫與九夫全不同者蓋橫數之[illegible]間有遂每一夫隔一遂矣又縱數一遂至十夫則同一[illegible][illegible]見方橫數之則已百夫也在九夫之井田只爲九九[illegible]十一[illegible][illegible]而此

爲縱橫皆已如此一里于其內則[illegible]井田之大小全不同又積此百大諸縱數小[illegible]爲千則千夫矣橫數見方則萬夫矣計地三十三里又三分一之一有奇故云三十三里有奇也○又按或疑萬夫之川無公田則可謂爲萬夫若井田八家耳何亦謂之九夫曰畝百爲夫是據九百畝之地言耳若除公田則受田者止八夫孟子所謂八家皆私百畝是已○**方一里者爲田九百畝**一里方三百步○疏曰步百爲畝是長一百步濶一步畝百爲夫是一頃長濶一百步夫三爲屋是三頃濶三百步長一百步屋三爲井是九百畝長濶一里○附按今三百六十步爲里二百四十步爲畝與古里數畝數皆不同**方十里者爲方一里者百爲田九萬畝方百里者爲方十里者百爲田九十億畝**十億今十萬○疏曰九十億爲九百萬畝**方千里者爲方百里者百爲田九萬億畝**萬億今萬萬也○疏曰百箇百里之方爲九千億畝今乃云九萬億畝與數不同若以億言之當云九千億畝若以萬言之當云九萬萬畝記文誤也○附■李氏曰此漢儒注王制之文此即注天子之田千里之文也**○自恒山至於南河千里而近**○恒胡登反冀州域**自南河至於江千里而近**豫州域**自江至於衡山千里而遥**荊州域**自東河至於東海千里而遥**徐州域**自東河至於西河千里而近**亦冀州域**自西河至於流沙千里而遥**雍州域**西不盡流沙南不盡衡山東不盡東海北不盡恒山凡四海之內斷長補短方三千里爲田八十萬億一萬億畝**斷音短○九州之大計○疏曰皇氏云千里而近者謂其地稍近不滿千里也千里而遥者謂其地稍遠不啻千里也一州方千里一箇千里有九萬億畝九箇千里九八十一萬億畝但記于八十[illegible]數之下云萬億是八十箇萬億又云一萬億文詳具也前文誤爲萬億此則因誤更言之○附東滙陳氏曰方百里爲田九十億畝方千里者當爲九千億畝則方三千里當云八萬一千億畝如疏義亦承誤失之也○■李氏曰此記乃注九州千七百國之文也○子容應氏曰先王盛時東西南北各有不盡之地蓋聽四夷居之不勞中國以事外也若禹貢東漸西被朔南咸暨特聲教所及非貢賦所限也故外薄四海咸成五服至于五千里者此區域之大數而彊理之略者也四海之內斷長補短方三千里者此民田之大數而驅理之詳者也觀日內曰外二字而治之詳界可知矣○附按五服九州同一地宇而五千三千袤

少異數諸家多未論及惟應氏彊理詳畧之說發其義而言有未晰盡五服之地即九州之地無廣狹殊考禹貢九州青揚東至海雍梁西至黑水荊南至衡之陽冀地無文而州之貢道北由碣石以此見九州之域該出五服之外而所謂三千里者當包在五服之中其在禹貢爲甸侯綏三服在周官爲王畿侯甸男采衛五服禹貢爲方三千里周官爲方三千五百里說見王制之甲篇周制章職方氏條其外爲要荒爲蠻夷蕃鎮諸服方二千里雖亦九州地聲教所訖朝貢所屆而非建國封侯地土固方外之不數也故五服五千里者盡九州莽夷遠近疆理之地而言九州三千里者舉五服三壤底賦庶土交正爲封建之地而言此之謂九州方三千里之說也若每州以千里計均九千里于九州乃方之爲三千里又計州千里可封國若干總九州九千里可得國若干是皆記事者揣度之詞故朱子不取信如其言似九州之地蓋于方三千里則所謂五服五千者豈不又在九州之外哉觀其總說方三千里地宇白北自恒山南至于衡山東至于東海西至于流沙皆其爲分田制賦封國之所及也又曰東不盡東海西不盡流沙南不盡衡山北不盡恒山可見方三千里外仍有餘地蓋其所指則華服已訖盡爲五服之地甲矣雖按九州之地在四至以內者不止爲三十星之華服在四垂以外者不得有二千里之夷服然觀其總以絶長補短爲牽計之數約畧之詞又可見其爲人槩包舉云耳非

[illegible]之服數也方百里者爲田九十億畝也
識又見王制之[illegible]制章禹貢條
陵林麓川澤溝瀆城郭宮室塗巷三分去一其餘六十億畝麓音鹿瀆
音讀去其呂反○以一大國爲率其餘所以授民也山足曰麓○率音律古者以周尺八尺爲步今以
周尺六尺四寸爲步古者百畝當今東田百四十六畝三十步古
者百里當今百二十一里六十步四尺二寸二分周尺之數未詳聞也按禮制周
猶以十寸爲尺蓋六國時多變亂法度或言周尺八寸則步更爲
八八六十四寸以此計之古者百畝當今百五十六畝二十五步
古者百里當今百二十五里○疏曰古者八寸爲尺以周尺八尺
爲步則一步有六尺四寸今以周尺六尺四寸爲步則一步有五
十二寸是今步比古步每步剩出一十二寸以此計之則古者百
畝當今東田百五十二畝七十一步有餘與此百四十六畝三十
步不相應也又今步每步剩古步十二寸以此計之則古之百里
當今百二十三里一百一十五步二十寸與此記百二十一里六
十步四尺二寸二分又不相應故鄭云六國時多變亂法度經文
錯亂不可用也鄭注周猶以十寸爲尺按玉人職鎮圭尺有二寸

又桓圭九寸是周猶以十寸爲尺也今記云以周尺六尺四寸爲
步乃是六十四寸則謂周八寸爲尺也故云蓋六國時多變亂法
度或言周尺八寸也鄭即以古周尺十寸爲尺八尺爲步則步八
十寸鄭又以今周尺八寸爲尺八尺爲步則今步皆少於古步一
十六寸也是今步剩十六寸以此計之者謂以古步又以今周
尺八寸八尺爲步外剩十六寸而計之則古四步剩出今一步古
四十步爲今五十步古八十步爲今一百步計古一畝之田長百
步得爲今田一百二十五步是今田每一畝上剩出二十九步則
方百畝之田開方乘之總積得一萬五千六百二十五步一萬五
千步爲一百五十畝六百步爲六畝餘有二十五步故云古者百
畝當今百五十六畝二十五步也又古四步剩今一步則古者四
里剩今一里爲五里古者四十里剩今十里爲五十里古者八十
里剩今二十里總爲百里是古者八十里爲今百里今之百里之
外猶有古之二十里四里剩一里其古之二十里爲今之二十五
里故云古者百里當今百二十五里○附東滙陳氏曰愚按疏義
所算亦誤當云古者八寸爲尺以周尺八尺爲步則一步有六尺
四寸今以周尺六尺四寸爲步則一步有古尺五尺一寸二分是
今步比古步每步剩出一尺二寸八分以此計之則古者百畝當
今東田百五十六畝二十五步一寸六分十分寸之四與此百四
十六畝三十步不相應里亦倣此推之○[illegible]李氏曰此註制[illegible]

田百畝文○附按嚴陵方氏云所謂東田則詩所謂南東其
畝是也今詳詩言南畝此謂東田各依畝以起文其義一也○司
空執度度地居民度度上如字下徒洛反○司空冬官卿掌邦事者度丈尺也○附按舊本居民二字連下句今
詳宜連上移之山川沮澤時四時沮將慮反○觀寒煖燥濕沮謂萊沛○疏曰注寒煖解四時燥濕解山川沮澤
○附嚴陵方氏曰山川沮澤之異處則四時所至之氣
不能無差故必候天時以察地利焉時則候其時至之謂其地遠近
制邑井之虛與事任力事謂築邑廬宿市也○附[illegible]方氏曰與事任
力與民事以任其力也○周官以九職任萬民皆
所以盡其力山川沮澤限隔寒煖四時之氣所行各有先後程子
以食非知地氣之異如今大江西稱熟以季夏大江南稍熟則在
季秋故必望地遠近以候驗四時之氣然後可以興事任力也註
言力役之征恐未然方言度地居民不應舍民事而遽及力役之
征也○凡居民材必因天地寒煖燥濕煖乃管反○使其材藝堪地氣也○疏曰材謂氣性材藝
言五方之人其能各殊五者居處各須順其性氣材藝使堪其地
氣故盧植云能寒者使居寒能暑者使居暑是也○附[illegible]陸氏
曰按天地之氣感應不同故天氣有寒煖地氣有燥濕因天地之
寒煖燥濕而各使民質之能堪其氣者居之鄭注解此甚當下文

言谷川異制民生異俗異齊以至修教不易俗齊或不異宜則居
民材因天地之大凡也陳氏注以居積物材爲說與下意不貫
廣谷大川異制謂其形象民生其間者異俗謂其所好惡剛柔輕重遲速異
齊齊才細反○謂其情性緩急五味異和和胡臥反○謂香臭與鹹苦器械異制械戶戒反○謂作務
之用衣服異宜謂旃裘與絺綌脩其教不易其俗齊其政不易其宜教謂禮義政謂
刑禁○附東滙陳氏曰廣谷大川自天地初分其形制已不同矣
民生異俗理有固然其情性之緩急亦氣之所稟殊也飲食器械
衣服之有異雖王亦豈必強之使同哉惟脩其三綱五典之
教齊其禮樂刑政之用而已所謂裁成輔相以左右民也○凡
居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得也○得猶足也附濬義
曰作邑居民之道要必有法邑有大小之數或方六七十與夫百
里之邑當量其小大而制之也民有多寡之數或千室之邑與夫
百乘之家當度其多寡而居之也[illegible]李氏曰于制邑言量地之
多寡者蓋將以制其地域也于居民言其長短者蓋將以其定數
制之也彥醇馬氏曰邑所以容民民所以治邑故凡居民量地以
制邑蓋邑大而民少則有曠土之患邑小而民多則養有所不足

而有游民之患地邑民居必參相得者欲其無曠土無游民之患故也。無曠土，無游民，食節事時，民咸安其居，樂事勸功，尊君親上，然後興學。樂音洛。○立小學大學。

○古者公田藉而不稅，藉在夜反。○藉之言借也，借民力治公田，美惡取於此，不稅民之所自治也。孟子曰：夏后氏五十而貢，殷人七十而助，周人百畝而徹，則所云古者謂殷時。市廛而不稅，廛市物邸舍，稅其舍不稅其物。關譏而不征，譏○譏異服識異言，征亦稅也。周禮國凶札則無門關之征，猶譏也。○附按舊說周官市關之法，凡非凶荒皆有征，蓋恐商賈之盛、去本者衆，征之所以抑末也。今詳孟子言市廛而不征，關譏而不征，與此王制所言者反，非王政乎哉？恐周禮此等處仍是劉歆之竄改而不合于古先王之政合耳，後之深心于學者勿爲其所愚也。林麓川澤以時入而不禁，麓山足也。夫圭田無征。夫猶治也，征稅也。孟子曰卿以下必有圭田，治圭田者不稅，所以厚賢也。此則周禮之士田以任近郊之地稅什一。○疏曰：卿大夫士家皆以治此圭田，公家不稅其物，故云無征。圭，潔白也，言卿大夫德行潔白乃與之田。此殷禮也，殷政寬厚，重賢人，故不稅之。周則兼通士稅之，故注云周禮之士田以任近郊之地稅什一。○附按用之陳氏云：鄭氏以周禮士田

爲圭田，以圭田無征爲殷制，而註載師改士爲仕，其說無據。或者謂圭田子供祭祀，自不應仍有國征，若以無征爲古制，疑周法有征，則鄭氏以載師士田爲圭田有近郊之稅者，屬臆說不足信矣。今詳陳氏之說甚當，且士田與近郊之稅十一皆劉歆所竄入。說士田者見上文載師條，說近郊之稅十一者見因事之祭籥難章方相氏條。○又按或疑此征或爲力役之征，征役以稽辨夫家爲施舍，此夫乃世祿之家卿大夫子孫式微有圭田自治奉祭祀者，此等夫家當念其祖宗功德而優恤之，以篤尊有德之意，亦卽司徒稽辨所舍貴者一例，以其爲貴者之後也與。今詳先王于仕者之子孫，不世官而世祿耳，若卿大夫而旣去世矣，安得仍有圭田？故此說取意雖厚而于情事則未合。○又按注旣以厚賢之意言圭田不稅矣，又謂此卽周禮之士田而稅什一者，不自背戾乎？且按上注引周禮謂國凶札則無門關之征，然則國不凶札而關自有征矣，其義亦可疑。此應于彼處引此爲斷，不應于此處反參彼說而傳疑也。又按本節夫應圈平聲作發語詞，注訓猶治，似作夫字解者，今按之本句終覺不順。田里不粥，墓地不請。粥音育。○皆受於公，民不得私也。粥，賣也。請，求也。○附用之陳氏曰：田里，卿遂官之所頒，不可以粥；墓地，墓大夫之所掌，不可以請。田里不粥，則生者無相兼并而民無憾於養生；墓地不粥，則死者有所安厝而民無憾於送死。良法美意也。用民

之力，歲不過三日。治宮室城郭道渠。○疏曰：按周禮均人云：豐年公旬用三日，中年公旬用二日，無年公旬用一。凡年歲不同，雖豐不得過三。○附按周禮所謂公旬，公事也；旬，均也。言于有事之用民而均民之力，使其盡一也。其用之也，任老者之事，食壯者之食。寬其力，饒其食。○疏曰：凡國家爲役之法，老少功程不同，老則功少，壯則功多，雖壯者限以老者之功程，故曰任老者之事。凡廩餼牲體，壯者食多，老者食少，雖老者給以壯者之料，故曰食壯者之食。○以上六條本篇。○附按此老者指司徒法國中近六十、野近六十有五之莊而言，井所舍之老者也。則自六尺以至六十，七尺以至六十有五，雖皆任之而征役亦自有輕重之分矣。○又按疏解似無道理，恐記文只是言老者則使之任老者之事，而其食仍令食壯者之食，所以憐老而優之也。至于壯者則自任壯者之事，食壯者之食，已不言可知矣。

右制土地之法第二章。凡十一條。○又章下凡五條。

○季康子欲以一井田出法賦焉，使訪孔子。子曰：丘弗識也。冉有三發，卒曰：子爲國老，待子而行，若之何子不言？孔子不對，而私於冉有曰：求，

汝來，汝弗聞乎？先王制土，藉田以力，而砥其遠近。田有稅收。藉，力以治公田也。砥，平也，平其遠近俱十一而中賦。里以入而量其有無，里廛中有稅，度其有無以爲多少之入也。○附按國語注云：里，廛。商賈所居也。以入計其利入，使出賦，而量其財業有無以爲多少之差也。今詳家語此言及注皆謂王者征商矣，與孟子廛而不征、法而不廛之王政皆成抵牾。蓋春秋內外傳有此，而家語遂抄錄之，家語有不可盡信者以此。任力以夫，而議其老幼。力作度之事，丁夫任其老幼，或重或輕。○附國語注曰：議，老幼有復余也。於是鰥寡孤疾老者，軍旅之出則徵之，無則已。鰥古頑反。○於軍旅之役則鰥寡孤疾或有所取，無軍事則止也。○附按徵鰥寡孤疾老者，徵其家也。古來有是五者之人，則其家當在不從政之例，惟軍旅不得已也。若其人雖軍旅亦無用其力役。其歲收，田一井出稯禾、秉芻、缶米，不是過。缶方有反。○其歲，軍旅之歲。一把曰秉，四秉曰稯，穗連藁芻不可分，故曰米缶十六，十曰稯也。○附按國語本作出稯禾秉芻缶米。按聘禮注疏十籔曰秉。一井之田所出，以云少也。先王以爲

之足君子之行必度於禮施取其厚○度徒洛反施户豉反施以厚爲德也事
舉其中一事以十爲節斂從其薄若是其以丘亦足矣斂力驗反○邱十六井○
附按此以魯自成公作邱甲後言不度於禮而貪冒無厭則雖賦田將又不
足且子孫若以行之而取法則有周公之典在若欲犯法則
苟行之又何訪焉冒亡北反厭於鹽反○家語正論解○附按周公之典則田賦也則以井而答以句
猶有若告哀公盡徹之意○又按此春秋用田以賦傳也內外傳皆有文內傳以兵賦言外傳以稅賦言似當以內傳指邱
井言賦者爲合家語兼取兩傳文合爲此篇反成岐說不相貫通失之○又按原本是子季孫今之言子孫則更渾融有
神感是朱子刪此一字也○夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝
而徹其實皆什一也徹者徹也助者藉也徹勑列反藉子夜反○夏時一夫受
田五十畝而每夫計其五畝之入以爲貢商人始爲井田之
制以六百三十畝之地畫爲九區區七十畝中爲公田其外

八家各受一區但借其力以助耕公田而不復稅其私田周
時一夫授田百畝鄉遂用貢法十夫有溝都鄙用助法八家
同井耕則通力而作收則計畝而分故謂之徹其實皆什一
者貢法固以十分之一爲常數惟助法乃是九一而商制
可考周制則公田百畝中以二十畝爲廬舍一夫所耕公田
實計十畝通私田百畝爲十一分而取其一蓋又輕於十一
矣竊料商制亦當似此而以十四畝爲廬舍一夫實耕
公田七畝是亦不過什一也徹通也均也藉借也龍子曰
治地莫善於助莫不善於貢貢者校數歲之中以爲常樂歲
粒米狼戾多取之而不爲虐則寡取之凶年糞其田而不足
則必取盈焉爲民父母使民盻盻然將終歲勤動不得以養
其父母又稱貸而益之使老稚轉乎溝壑惡在其爲民父母
也樂音洛盻五禮反徐日從兮或音普莧反者并發去聲惡平聲○龍子古賢人狼戾猶狼藉言多也糞擁也盈滿也
盻恨視也勤動勞苦也稱舉也貸借也取物於人而出息以償之也益之以足取盈之數也稚幼子也詩云雨

我公田遂及我私惟助爲有公田由此觀之雖周亦助也雨于
付反○詩小雅大田之篇雨降也言願天雨於公田而遂及私田先公而後私也當時助法盡廢典籍不存惟有此詩
可見周亦用助故引之也夫仁政必自經界始經界不正井地不均穀祿
不平是故暴君汙吏必慢其經界經界既正分田制祿可坐
而定也夫音扶○經界謂治地分田經畫其溝塗封植之界也此法不修則田無定分而豪強得以兼并故井地
有不均賦無定法而貪暴得以多取故穀祿有不平此欲行仁政者之所以必從此始而暴君汙吏則必欲慢而廢之也
有以正之則分田制祿可不勞而定矣無君子莫治野人無野人莫養君子養去
聲○分田制祿之法不可偏廢也請野九一而助國中什一使自賦此分田制祿之
常法所以治野人使養君子也野郊外都鄙之地也九一而助爲公田而行助法也國中郊門之內鄉遂之地也田不井
授但爲溝洫使什而自賦其一蓋用貢法也周所謂徹法者蓋如此以此推之當時非惟助法不行其貢亦不止什一矣

○附朱子曰溝洫以十爲數井田以九爲數決不可合近世
諸儒論田制乃欲混井田溝洫爲一則不可行鄭氏注分作
兩項郤是○又曰子約疑井田之法一鄉一遂爲一萬有餘
夫多溝洫川澮而匠人一同爲九萬夫川澮溝洫反少者此
以地有遠近故治有詳畧也鄉遂近王都人衆稠密家家勝
兵不如此不足以盡地而務民且又縱橫爲溝洫川澮所以
寓設險之意而限車馬之衝突也故治近爲甚詳若鄉遂之
外則民少而地多欲勢開治則民力不足故其制甚畧○又
曰周制鄉遂用貢法故十夫治溝都鄙用助法故八家同溝
共井鄉遂則以五爲數家出一人爲兵都鄙則以四爲數六
七家始出一人故何出甲士三人步卒七十二人鄉遂所以
必爲溝洫而不爲井者以欲起兵數故也○或問請野九一
而助國中什一使自賦曰國中行鄉遂之法如比閭族黨州
鄉又如伍兩卒旅師軍皆是五五相連屬所以行不得都九
一之法只得什一使自賦○附按陳氏云鄉遂用貢法遂人
是也都鄙用助法匠人是也遂人匠人兩處各是一法朱子
總其說謂貢法十夫有溝助法八家同井其言簡而盡矣竊
意鄉遂之地在近郊遠郊之閒六軍之所從出必是平原曠
野可畫爲萬夫之田溝洫涂路方剛可以如圖蓋萬夫之地
所古不多以井田一同法約之止有九分之一故以迺法雖

箕逐一見其子數若都鄙之地包山川林麓在內難盡用溝
洫法縣齊分盡故逐處畫爲井田雖爲溝洫不能如圖故但
言其間綿亘一同之地爲萬夫者九故以徑法經算只總言
其數今詳諸儒論遂人溝洫匠人井田二法其說長矣其攷
鄭氏于十夫九夫曲生異議者皆非也惟朱子專主鄭氏分
兩法者爲是蓋朱子謂此問族黨州鄉皆是五五相連屬所
以行不得爲井田八家同井之法今陳氏前所言者協是而
後謂萬夫之地所古不多以與井田一同分別此但據匠人
言耳夫小司徒所言一都之地其大小亦與一川萬夫者等
然則都鄙用井田者何嘗爲井田必作一同算耶終覺朱子
之說爲不可易此須合居民之比閭制軍之什伍制田之十
夫溝九夫井一一參通而得其法之異同乃知朱子眞爲定
論故今集諸家說于經文下而本朱子以發之正之餘詳之
朱子說于孟註中至其餘入各職諸項條下讀者詳之卿以
下必有圭田圭田五十畝[此世祿常職之外又有圭田所以厚君子也圭潔也所以奉祭祀也]
[不言世祿者滕已行之但此未備耳]餘夫二十五畝[程子曰一夫上父母下妻子以五口八口爲率受田
百畝如有弟是餘夫也年十六別受田二十五畝俟其壯而
有室然後更受百畝之田愚按此百畝常制之外又有餘夫

之田以厚野人也]死徙無出鄉鄉田同井出入相友守望相助疾病
相扶持則百姓親睦[死謂葬也徙謂徙其居也同井者八家也友猶伴也守望防寇盜也]方里
而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事
畢然後敢治私事所以別野人也[養去聲別彼列反○此詳言井田形體之制乃周之
助法也公田以爲君子之祿而私田野人之所受先公後私
所以別君子野人之分也不言君子據野人而言省文耳上
言野及國中二法此獨詳於治野者國中貢
法當世已行但取之過於什一爾○孟子]○古者曷爲什
一而藉[什一以借民力以什與民自取其一爲公田]公羊子曰什一者天下之中
正也多乎什一大桀小桀[多取於民比於桀也]寡乎什一大貉小貉
[貉亡伯反○蠻貉無社稷宗廟百官制度之費稅薄]什一者天下之中正也什一行而
頌聲作矣何休曰聖人制井田之法而口分之一夫一婦受

田百畝以養父母妻子五口爲一家井田之義一曰無泄
地氣[疏曰謂其冬前相助犂]二曰無費一家[疏曰謂其田器相通]三曰同風俗[疏曰
謂其同耕相習]四曰合巧拙[疏曰謂共治耒耜]五曰通財貨[疏曰謂相交生財貨有無可以
相通]因井田以爲市故俗語曰市井[疏曰古者邑居秋冬時入保城郭春夏時出居田野
遂相交易井田上處爲市故謂之市井]種穀不得種一穀以備災害田中不得
有樹以妨五穀還廬舍種桑荻雜菜畜五母雞兩母豕瓜果
種疆畔女工蠶織老者得衣帛焉得食肉焉死者得葬焉多
於五口名曰餘夫以率受田二十五畝十井共出兵車一乘
司空謹別田之高下善惡分爲三品上田一歲一墾中田二
歲一墾下田三歲一墾肥饒不得獨樂墝埆不得獨苦故三

年一換土易居財均力平兵車素定是謂均民力彊國家在
田曰廬在邑曰里一里八十戶八家共一巷中里爲校室選
其耆老有高德者名曰父老其有辯護伉健者爲里正皆受
倍田得乘馬父老比三老孝弟官屬里正比庶人在官之吏
民春夏出田秋冬入保城郭田作之時春父老及里正旦開
門坐塾上晏出後時者不得出莫不持樵者不得入五穀畢
入民皆居宅里正趨緝績男女同巷相從夜績至於夜中故
女功一月得四十五日作從十月盡正月止男女有所怨恨
相從而歌饑者歌其食勞者歌其事男年六十女年五十無
子者官衣食之[養去聲获音伏衣乘並去聲別彼列反墾康很反樂音洛墝苦交反埆苦角反校胡教反]

莫音暮趨音促食音嗣○宣公十五年春秋公羊傳及注○
前按此公羊傳注所述井田之法多本禮經古制而有異者
如五口爲一家十井出一乘一里八十戶八家共一巷之類
至里正乘馬之事三老孝弟之名又皆出于漢亦可見其雜
述傳聞不盡爲古法讀者別之○又按何休言司空謹別田
之高下善惡分爲三品上田一歲一墾中田二歲一墾下田
三歲一墾者按休東漢人則此等說頭皆從散竄入周禮大
司徒不易之地家百畝一易之地家二百畝再易之地家三
百畝來又從散竄入周禮遂人辨其野之土上地中地下地
以頒田里上地夫一廛田百畝云云來而休又云肥饒不得
獨樂墝埆不得獨苦故三年一換土易居休所謂換土易居
者並爲周禮亦無之蓋休又食散之毒而加增出此一語以
呼散明知而以毒毒人休又不知爲散之毒也而誤以其毒
毒人學者讀此書而先不辨其眞僞烏乎可故今特詳言于
此○又按舊本于官衣食之之下錄何注全文今
以其言屬教法又多見于學制篇中依例節去 ○齊桓公
親逆管仲于郊與之坐而問焉管仲對曰昔者聖王之治天
下也參其國而伍其鄙參三也國郊以內也伍五也鄙郊以外也謂三分國都以爲三軍五分其

鄙以爲五屬聖王謂若湯武也定民之居成民之事謂使四民各居其職所也若工就官府農就田野所以成其事也陵爲之終以爲葬也而愼用其六柄焉柄本也六柄生殺貧富貴賤也
桓公曰成民之事若何管仲對曰四民者勿使雜處四民謂士農工商
雜處則其言哤其事易哤莫江反○哤亂貌易變易也公曰處士農工商
若何管子對曰昔聖王之處士也使就閒燕閒音閑○士講學道藝者閒燕猶淸乎也
處工就官府處商就市井處農就田野今夫士羣萃而
州處夫音扶○萃集也處聚也閒燕則父與父言義子與子言孝其事君
者言敬其幼者言悌少而習焉其心安焉不見異物而遷焉
少去聲○物事也遷移也是故其父兄之敎不肅而成肅疾也其子弟之學
不勞而能夫是故士之子恒爲士令夫工羣萃而州處審其

四時夫音扶恒胡登反下同○言四時各有其宜也謂死生疑釋之時也辨其功苦辨別也功苦勞也
權節其用權平也節節也謂視其平沈之均也視其大小輕重也論比協材論擇也比協也此協其善惡也比協
和也和其剛柔也旦莫從事施於四方以飭其子弟施施其功於四方也飭教也
相語以事相示以巧相陳以功陳亦示也功成功也功善則有賞少而習焉
其心安焉不見異物而遷焉是故其父兄之敎不肅而成其
子弟之學不勞而能夫是故工之子恒爲工令夫商羣萃而
州處察其四時四時所用者預資之也而監其鄉之資以知其市之賈
監居陷反○監視也資財也視其貴賤有無負任擔荷服牛軺馬以周四方任如深反
荷不可反軺余招反○背曰負肩曰擔任抱也荷揭也服謂牛服車也軺馬車也詩云睆彼牽牛不以服箱服備也以
其所有易其所無市賤鬻貴鬻音育○市取也鬻賣也旦莫從事於此以

飭其子弟相語以利相示以賴樂贏也相陳以知賈賈音價少而
習焉其心安焉不見異物而遷焉是故其父兄之敎不肅而
成其子弟之學不勞而能夫是故商之子恒爲商令夫農羣
萃而州處察其四時四時樹藝各有宜也權節其用耒耜枷芟耜音似枷音加
芟師銜反○權平也平節其器用小大倨句之宜也枷拂也所以擊草也芟大鎌所以芟草也及寒擊藁除
田以待時耕藁音杲○寒謂季冬大寒之時也藁枯草也時耕謂立春之後及耕深耕而疾
耰之以待時雨耰音憂○疾速也耰摩平也時雨至當摩之也時雨既至挾其槍刈
耨鎛以旦莫從事於田野槍千羊反耨奴遘反鎛音博○挾日挾槍椊也刈鎌也耨鎡也鎛鉏也
脫衣就功首戴茅蒲身衣襏襫襏芳末反襫音適○脫解也茅蒲簦笠也襏襫蓑薜衣也茅或作萌竹蒲之皮所以爲笠也
霑體塗足霑濡也暴其髮膚盡其四支

之敏以從事於田野敏猶材也少而習焉其心安焉不見異物而遷焉是故其父兄之敎不肅而成其子弟之學不勞而能是故農之子恒爲農野處而不暱其秀民之能爲士者必足賴也暱近也秀民民之秀出者也賴恃也有司見而不以告其罪五有司掌民之官也罪在五刑也有司已於事而竣竣且旬反○已畢也竣退伏也桓公曰定民之居若何管子對曰制國以爲二十一鄉唐尚書云四民之所居也昭謂國國都城郭之域也惟士工商而已農下在焉桓公曰善管子於是制國以爲二十一鄉二千家爲一鄉二十一鄉凡四萬二千家此管仲所制非周法也工商之鄉六工商各三也二者不從戎役也士鄉十五唐尚書云士與農共十五鄉昭謂此士軍士也十五鄉合三萬人是爲三軍農野處而不暱不在都邑之數則下所云伍鄙是也○附馬氏通考曰齊凡三軍數士三萬人車六百乘蓋因古鄉遂法而變其制五鄉爲四十五萬家率九家一兵得甲士五萬人九十家一車得車五千乘蓋因古鄙法而變其制○附按林氏云如韋昭之說則是國內無農其六鄉爲工商其十五則爲兵而已五鄙之地則皆農民之四民之外特有所謂士卒則是兵農分矣或曰齊變周制徙遂得志於天下蓋國內之民在十五鄉者專使之爲士卒亦必有田以授之第不使之出租稅供他役庶調發雜煩而民亦不怨若工商之六鄉農之五屬則皆不爲兵今詳隸爲工而授田耕此即唐之府兵制乃寓農于兵而非古寓兵于農之意又凡鄙出兵出車仍古井牧邱甸之法亦非農不爲兵此尙未分兵農而爲分之始端公帥五鄉焉五鄉萬人是謂中軍公所帥也國子帥五鄉焉高子帥五鄉焉國子高子皆齊上卿各帥五鄉爲左右軍也參國起按以爲三官參三也按界也分國事以爲三也臣立三宰三宰三卿也使宰蔡臣也工立三族族屬也晉趙盾爲旄車之族上言工商之鄉六則各三也市立三鄉鄉市商也商處市井故曰市澤立三虞周禮有澤虞川澤之大小及所生育者山立三衡衡周禮有山虞林衡之官衡平也掌平其政也桓公曰伍鄙若何參其國而伍其鄙管子上言

伍其鄙內政既備故復問伍鄙之事管子對曰制鄙三十家爲邑邑有司制野鄙之政也此以下與郊內之制異也十邑爲卒卒有卒帥十卒爲鄉鄉有鄉帥三鄉爲縣縣有縣帥十縣爲屬屬有大夫五屬故立五大夫各使治一屬焉屬帥所類反○五屬四十五萬家也立五正各使聽一屬焉正長也是故正之政聽屬正五正也聽大夫之治也牧政聽縣牧五屬大夫也聽縣帥之治也下政聽鄉下政縣帥也聽鄉帥之治也桓公曰各保治爾所無或淫怠而不聽治者國語齊語○楚蔿掩爲司馬子木使庀賦庀匹婢反庀治也數甲兵數色主反○閱數之蔿掩書土田書土地之所宜度山林度徒洛反○度山林之材以共國用鳩藪澤藪素口反○鳩聚也聚成藪澤使民不得焚燎之欲以備田獵之處辨京陵辨別也絕高曰京大阜曰陵別之以爲家墓之地表淳鹵鹵音魯○淳鹵埆薄之地表異輕其賦稅○疏曰賈逵云淳鹹也說文云鹵鹹地也東方謂之斥西方謂之鹵禹貢云海濱廣斥也數疆潦數色主反潦音老○疆界有流潦者計數減其租入○疏曰賈逵以爲墝埆之地○疏云砂礫之田也規偃豬偃於見反○偃豬下濕之地規度其受水多少○疏曰豬水是停水名偃豬謂偃水爲小頃町町原防町徒頂反○廣平曰原防隄也隄防間地不得方正如井田別爲小頃町○疏曰劉炫云廣平曰原土地平當與隰相配非是不得爲井田也爾雅釋地云廣平曰原陸阿之山田可種穀者亦曰原陵阿之間可食之地非廣平也牧隰皋隰爲皋牧之地○爾雅釋地大陸下溼曰隰註中孔炎云井衍沃衍以善反○衍沃平美之地則如周禮制以爲井井田六尺爲步步百爲畝畝百爲夫九夫爲井量入修賦量九土之所入而治理其賦稅賦車籍馬籍疏其毛色以備軍用賦車兵徒卒甲楯之數車兵甲士步卒也使既成以授子木禮也襄二十五年春秋左氏傳○附按沈自度山林以下九事賈逵以爲賦稅差品其註云川林之地九夫爲度九度當一井藪澤之地九夫爲鳩八鳩當一井京陵之地九夫爲辨七辨當丁非淳鹵之地九夫爲表六表當一井疆潦之地九夫爲數五類

當一井假借之地九夫為規四規當一井原防之地九夫為町三町當一井隰皐之地九夫為牧二牧當一井衍沃之地畝百為夫九夫為井今甚局狹按民田一夫百畝其言上中下三等地不過一易再易數不過一倍再倍者猶皆畝之所賦入說已見上文至其山林藪澤則草之庶徧其予民者不過徵其物以當邦賦充什一之稅而已皆不在井田分賦數內今據此傳以九等地治賦供兵車士卒之用則後世盡地利悉民力增修圖賦為富强計者始以此為法若先王疆理之制則全不如此也

朱子儀禮經傳通解卷第三十三

東雍梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啓後甫參訂
金陵翁荃止園甫
古絳李世牧武安甫 校正

王制之丙第五十三王禮○凡八章

王朝禮七 天下之本在國國之本在家家之本在身王之制身家者制天下國之大本也今取周禮諸書言王之朝廷宮城飲食車服財用侍臣以及馭臣民之本者並采他經傳數條集之為王禮一篇○附按此篇得本十八條未分節無名目今分為八章而補其名焉又以末一條入章下

集補經

天子者與天地參故德配天地兼利萬物與日月並明明照四海而不遺微小其在朝廷則道仁聖禮義之序今按序恐當作言燕處則聽雅頌之音行步則有環佩之聲升車則有鸞和之音居處有禮進退有度百官得其宜萬事得其所詩云淑人君子其儀不忒其儀不忒正是四國此之謂也參七南反朝直遙反忒吐得反○道猶言也環佩佩環佩玉也所以為行節也玉藻曰進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也環取其無窮止玉則比德焉孔子佩象環五寸人君之環其制未聞也鸞和皆鈴也所以為車行節也韓詩內傳曰鸞在衡和在式故升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應居處溫溫與燕也進退行步與升車也發號出令而民說謂之和上下相親謂之仁民不求其所欲而得之謂之信除去天地之害謂之義義與信和與仁霸王之器也有治民之意而無其器則不成說音悅○器謂所操以作事者也義信和仁皆存乎禮○經解○附按戴記原

居其治若皆離守入朝恐動衆故三公外惟及州長也或乃謂綴官皆在者失之此以三公及州長百姓北面卿朝士職三公州長衆庶在南槐也羣臣西面卿孤卿大夫及羣士在左棘也羣吏東面卿公侯伯子男羣吏在右棘也不言諸侯容不在焉處之也東

小司寇擯以叙進而問焉以衆輔志而弊謀擯必刃反○擯謂擯之使前也敍更也輔志者尊王賢明也○疏曰尊王賢明者專欲難成舍己從衆聖人無心以百姓爲心今能以衆輔成已志非賢明能之乎是乃所以尊王也○周禮秋官○附王氏詳說曰司士掌治朝則司士擯太僕掌燕朝則大僕掌擯相惟朝士掌外朝不爲擯非常朝也致萬民而造天子之廷朝士既掌其法又有帥屬呼趨從禁之事防閑維嚴何暇于擯此小司寇所以爲擯也○臨川王氏曰以王志爲主而輔之以衆以衆謀爲稽而弊之于王書曰朕志先定詢謀僉同是也○稽法弊斷也音閉

○司士掌治朝之法正其朝儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西上朝直遙反鄉音嚮大僕大右之大音泰從才用反○此王日視朝事於路門外之位王族故士故爲士晚退留宿衛者未嘗仕雖同族不得在王官大右司右也大僕從者小臣祭僕御僕隸僕○疏曰故爲士對新升士爲新士也不得留宿衛也宿衛之人不得與凡羣臣同時出故云晚退必知此不得宿衛者以其與虎士同位明是宿衛者也經稱王族故士則未仕者不得在王官也○附按晨師陸氏云故士有謀者虎士有勇者在路門右備非常也僕右在路門左備駕乘也今詳王族故士在門右者以骨肉爲心膂以老成爲肘腋也

司士擯詔王出揖公卿大夫以下朝者**孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左揖門右**特揖一一揖之旅衆也大夫爵同者衆揖之公及孤卿大夫始入門右皆北面東上王揖之乃就位羣士及故士大僕之屬發在其位羣士位東面王西南鄉而揖之三揖者士有上中下王揖之皆逡遁既復位鄭司農云卿大夫士皆君之所揖禮春秋傳所謂三揖在下○疏曰公孤卿大夫始入門右皆北面東上揖之乃就位士發在其位者此約燕禮大射諸侯禮文知士臣亦然經不見羣士位鄭知羣士位東面者亦約燕禮大射諸侯之士西廂東面而知若在外朝士從東方西面也○附文叔黃氏曰士無位士卑不常朝也今大小大夫以上始常朝然士旁三揖則士亦有位于此矣今大朝會陛列官皆赴意若是與士不著位而以揖見從可知也鄭言羣士東面約燕射禮言也然經言旁三揖則與西皆有士矣鄭又言公卿大夫得揖乃就位士發在其位未必然經文自公以下位皆定而後司士擯之揖與鄭說異○彥祥易氏曰在王門左右者其位皆南向而在王後故還而揖之○臺卑方氏曰王還還入路門也數官之位適介路門王始出未揖公卿不得先揖也卑者故還入門而後揖之

大僕前大音泰○前音正王視朝之位○疏曰大僕職云王視朝則前正位而退上文大僕位門左南面此云前從本位前就王正視朝之位可知

王入內朝皆退朝直遙反○王入入路門也王入路門內朝朝者皆退反其官府治處也王之外朝則朝士掌焉玉藻曰朝服以日視朝於內朝朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢謂諸侯也王日視朝皮弁服其禮則同○附王氏詳說曰天子有三朝外朝治朝燕朝是也庫門之外爲外朝則路寢門外與路寢門內之朝皆爲內朝矣但以日眡事則日治朝退適路寢庭聽政則曰燕朝內外朝名惟治朝得兼之以燕朝爲內朝則治朝爲外朝矣庫門之朝爲外朝則治朝又爲內朝矣○用之陳氏曰文王世子公族朝於內朝庶子掌之其在外朝司士掌之玉藻朝服以日視朝於內朝退適路寢聽政是皆諸侯之朝也諸侯亦有路寢有外朝則文王世子所謂內朝者玉藻所謂路寢也玉藻所謂內朝者文王世子所謂外朝也諸侯外朝司士掌之其官與天子同燕朝庶子掌之其官與天子異○

大僕王眂燕朝則正位掌擯相眂音視相去聲○燕朝朝於路寢之庭王圖宗人之嘉事則燕朝○疏曰路寢安燕之處謂之燕朝以其與賓客饗食在廟燕在寢也與賓客乃臣下燕時亦有朝燕禮已有成文圖宗人嘉事者朝不見故鄭特見之冠昏嘉禮之等皆曰嘉事○以上周禮夏官○今按國語云合神事于內朝記云公族朝于內朝○附石林葉氏曰周有三朝外朝之政小司寇致萬民而詢與公卿侯伯羣士羣吏相後先次治朝宰夫掌其法叙羣吏之治以待賓客之令與諸臣萬民之復逆次燕朝諸侯之復逆掌于太僕三公孤卿之復逆掌于小臣羣吏庶民之復逆掌于御僕而太僕又掌路鼓于太寢門外以待達窮者與遽令觀三朝之法則知周之盛時戶庭無壅其疏通洞達何如哉況治朝之太僕及司士燕朝之太僕小臣御僕雖皆屬于夏官而王眂治朝冢宰贊之不眂朝則太僕辭於三公及孤卿其燕朝臣民之復逆亦與宰夫相關以此見周人宮中府中爲一體而更無內外之分矣後世可不法與○王氏詳說曰三朝之制有掌其位者有掌其政者朝士掌外朝之位掌其政者小司寇司士掌治朝之位掌其政者太宰太宰職王眂治朝則贊治是也外朝言政而治朝言治太宰倘于司寇治倘于或若燕朝正其服位太僕也出入王之大命亦太僕也知此則三朝之制有

矣

右王朝第二章 條九四

王六寢后六宮六寢者路寢一小寢五玉藻曰朝辨色始入君日出而視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服是路寢以治事小寢以時燕息焉鄭司農云六宮後五前一王之妃百二十人后一人夫人三人嬪九人世婦二十七人女御八十一人玄謂后象王立六宮而居之亦正寢一燕寢五夫人以下分居后之六宮每宮九嬪一人世婦三人女御九人其餘九嬪三人世婦九人女御二十七人從后唯其所燕息焉從后者五日而沐浴其次又上十五日而徧云夫人如三公從容論婦禮○周禮○陳祥道曰王大寢一小寢五大寢聽政嚮明而治也故在前小寢釋服燕息也故在後一先儒謂王小寢五而一寢在中四寢於四角春居東北夏居東南秋居西南冬居西北土王之月居中后之六宮亦正宮在前五宮在後其制如王之五寢○附按六寢六宮之名皆出周禮天官宮人掌王之六寢之脩內宰以陰禮教六宮詔王后帥六宮之人是其文也朱子以是據取而非周禮全文故僅撮陳氏祥道說于下或疑陳氏五寢之說原出而禮疏內當改從疏文曰義理一也則出自陳氏與出自疏有何分

別而必改易朱子原本乎恐大非所以尊朱子故令僅據周禮宮人內宰文下注合編以補其注焉

○小宰之職掌建邦之宮刑以治王宮之政令凡宮之糾禁宮刑在王宮中者之刑建明布告之糾猶割也察也若今御史中丞○附靈臯方氏曰王宮之政令宮中之事也凡宮之糾禁事在宮外而關涉于宮中者皆有糾禁故言凡以該之舊說凡宮爲后宮儲宮非也曰王宮則統之矣○葉氏曰小宰貳大宰掌邦治而首王宮之刑禁蓋侍御僕從一有不正出入起居一有不欽皆足以害治故宮刑雖以爲王宮之禁而實以格君心之非湯制官刑儆于有位三風十愆備及宮室之隱微伊尹引以爲訓而繼之曰嗣王祇厥身念哉正此義也○王氏曰正大司寇所掌五刑無宮刑獨小宰掌建之此治內以及外之意

歲以宮刑憲禁于王宮憲謂表縣之若今新有法令云○疏曰凡刑禁皆出秋官言憲禁與布憲義同小宰得秋官士師之宮禁表而縣之于宮內也○周禮天官○附剛中易氏曰士師有宮禁大司寇無宮刑則王宮之事天官司之非司寇之所得預

士師掌宮禁周禮秋官

宰夫正歲以法警戒羣吏令脩宮中之職事警勑戒之言

宮正掌王宮之戒令糾禁以時比宮中之官府次舍之衆寡比毗志反○時四時比校其人之在否官府之在宮中者若膳夫玉府內宰內史之屬次諸吏直宿若今部署諸廬者舍其所居寺○疏曰所居寺者寺即舍也是官府退息之處

辨外內而時禁鄭司農云分別外人內人禁其非時出入○附彥祥易氏曰王宮有內外自雉門以內至燕寢則爲內自雉門外以至外朝則爲外

稽其功緒糾其德行行下孟反○稽猶考也計也功吏職也緒其志業○附東巖王氏曰與事造業爲功功事有緒爲緒功緒有多寡故稽之德行有邪正故糾之

幾其出入均其稍食稍所教反○鄭司農云幾其出入若今時宮中有異禁止不得出亦不得入及無引籍不得入宮司馬殿門也玄謂幾問其衣服持操及疏數者稍食祿稟

去其淫怠與其奇衺之民去起呂反奇音羈衺似嗟反○民宮中吏之家人也淫放溢也怠解慢也奇衺譎觚非常○疏曰此民謂若司隸所掌隸民之類兵書有譎觚之人謂譎詐桀出觚角非常○附靈臯方氏曰奇衺者政教之行人皆良正有獨爲邪惡者則奇單而無與爲伍也

會其什伍而教之道藝五人爲伍二伍爲什會之者使之輩作輩學相勸率且寄宿衛之令鄭司農云道謂先王所以教道民者藝謂禮樂射御書數○疏曰使宿衛時言語相體服容相識是輩作及學問相親友切磋琢磨是輩學總是相

勸率也又如管子因內政寄軍令在家時五人爲此在軍還五人爲伍之類此使之輩作輩學似在家因使之宿衛似皆軍令也道謂若師氏以三德三行教國子所謂道也保氏教之六藝所謂藝也○附靈臯方氏曰官府羣吏所居次舍士庶子宿衛者所居也自辨內外而時禁至其淫怠與奇衺之民謂羣吏也以其執事于宮中故辨外內而幾其出入以有職守故稽其功緒以其頻勞遂而上下其食故均其稍食以有徒隸故去其淫怠奇衺之民會其什伍教之道藝謂士庶子也以羣萃於局廬故會其什伍以無職守故教之道藝至其行事稍食則于宮伯職行其秩敘見之而亦統于宮正之所會也

宮伯掌王宮之士庶子凡在版者鄭司農云庶子宿衛之官版名籍也以版爲之今時鄉戶籍謂之戶版玄謂王宮之士謂王宮中諸吏之適子也庶子其支庶也○疏曰王宮中卿大夫之適子庶子士之適子也○附王氏曰自中門以至路門內皆宮也王宮之衛分內外各有人士庶子之守在路寢之內次舍之中○臨川王氏曰非王族則功臣之世賢者之類王以自近爲衛故君臣國家休戚一體上下親而內外繫○附按下文注言庶子保國子之倅則此疏言適子者恐誤或疑庶子猶爲卿大夫士之庶子矣謂之士者何義乎曰上文會其什伍而教之道藝下文使之修德學道皆所謂士也注以適訓士恐亦誤

掌其政令行其秩

敘作其徒役之事秩祿稟也敘才等也作徒役之事大子所用○附明齊王氏曰秩謂祿之高下一事而功有勤情則爲之上下其食敘謂位之等級一官而才有優絀則爲之先後其次○靈皋方氏曰宮正既教之道藝故宮伯惟掌其政令耳若師氏保氏所教道藝乃與王子共學者非此宮正宮伯所掌宿衞之士庶子也○附按姜氏云徒役士庶子之所屬也事訓徼巡弁徒之類今詳經言作其徒役之事其字當與上二其字同指士庶子言則謂徒役爲士庶子之徒隸而供役使者姜氏之言自極宮蓋謂之作者于其事而振作戒飭之與上宮正夫其注乃與奇衺之民其情事亦相類皆職內之至環細故皆帶言之注忽與諸子打通謂係大子所用夫諸子所致士庶子于大子者就國有大事言與此大小巳不倫且若來爲諸子所致則應作自諸子而何待于宮伯乎

授八次八舍之職事鄭司農云庶子夏官諸子所領國子之倅而掌其教治者也國子之倅謂公卿大夫士之子是父之副貳教治之謂使之脩德學道也國有大事則授之車甲合其卒伍以軍法治之祭祀用樂則大胥以鼓徵之而序其宮中之事八次八舍衞王宮者必居四角四中於徼候便也次其宿衞所在舍其休沐之處○周禮天官○附止齋陳氏曰環衞有二等其一是公卿大夫之子弟分踞八隅宮伯領之其一是宮府凡在宮庭者執事徒役錯置于八次八舍之間周列王宮正領之二者皆環列之衞宮正宮伯所掌總于冢宰至春秋猶存此意如楚潘崇爲太師掌環列之尹○靈皋方氏曰宮正兼掌率吏士庶子故曰宮府次舍統在宮之直廬也宮伯掌士庶子之宿衞者故曰八次八舍獨蒙宮之直廬也宮正有宮伯猶六官之有貳其事皆相須而成○東萊呂氏曰古者執干戈以宿衞王宮皆士大夫職之無事而卒燕私則從容養德有齊澤之潤有事而司捍禦則堅明守望無心腹之虞下至秦漢陛楯執戟猶餘一二此制既廢人主接士大夫者僅有親朝數刻而周廬陛楯戎瑑以推理屏悍之徒矣○附按注自鄭司農云至序其宮中之事皆本注所未有蓋朱子以上節士庶子先鄭謂宿衞之官者固不是而後鄭謂諸吏之適庶者亦非是因于宮伯之末引先鄭此條見即諸子所帥國子之倅而爲公卿大夫士之子者也或疑此條今載各條已言及之曰朱子原本安可刪則○又按或疑公至尊矣而子亦衞王宮乎曰上文方氏謂師氏保氏所教道藝乃與王子共學者不在此例且經已明言之掌王宮之士庶子凡在版者則其名不在此版即非宮伯所掌矣蓋亦必勇略過人然後選而入于此版

諸子國有大事則帥國子而致於大子惟所用之若有兵甲之事則授之車甲合其卒伍置其有司以軍法治之司馬弗正大子

之大宥正音征○軍法百人爲卒五人爲伍弗不也國子屬大子司馬雖有軍事不賦之○附李氏曰國有大事凡大賓大喪當誓備非常及出疆巡狩征伐皆當令宿故帥而致于大子惟所用之此所謂守曰監國也若有兵甲之事授車甲合卒伍此所謂從曰撫軍也○東萊呂氏曰古者天子之子與公卿之子向共學或有大故天子同其父禦兵于外大子帥其餘子守官于內此見得內外相維持不拔之理如此○李氏曰文王世子公有出疆之政庶子以公族無事者守公宮正室守大廟諸父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室此諸侯禮也以此天子之事亦然○長樂劉氏曰大司馬掌邦政司征伐之權得正六鄉六遂都鄙及天下諸侯之賦而不得正國子之卒伍惟大子專將其子弟則國之根本不可得而動搖矣此聖人防微蓋慮深意

凡國之政事國子存遊倅使之脩德學道春合諸學秋合諸射以攷其藝而進退之倅七內反○遊倅倅之未仕者學大學也射射宮也王制曰春秋教以禮樂冬夏教以詩書王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉○附姜氏曰諸子掌國子之倅國子謂公卿大夫元士之適子也倅之言副也其適子長爲正體而其下凡適子妾子之屬非正體也故名倅也舊謂國子爲正適于父有副貳之義而名倅者非○靈皋方氏曰稱遊倅者以其無職事而優遊于庠序以學道藝也○王氏曰政事如宿衞守固之屬存者凡政事必學粗成者乃用之否則存之在學而教之也○靈皋方氏又曰進退之者進則與國子選俊同升於大學以待辨材論官退則仍歸于鄉學或隸于宮正宮伯以宿衞也知國子之倅平時不肆業于大學者以諸子職曰春合諸學秋合諸射大胥職曰致諸子春入學合舞秋頒學合聲則平時修德學道于家塾鄉學可知矣○附按周官掌國子之治教者不一其職之分事之聯各有義焉天官宮正宮伯所掌獨宿衞之士庶子也地官師氏保氏所掌國子弟凡國之貴游子弟則王之同姓及公卿之適子也春官大司樂及屬所掌公卿大夫元士之適嗣子也大胥言掌學士之版以待致諸子者致國子之學於師氏保氏者及其倅也夏官諸子所事獨國子之倅者其適子或學于師氏保氏或入于成均也諸子掌國子之倅矣而國子之倅平時各有所學者其教然也至國有大事則有政令矣故諸子統聚其可使者而致于大子焉○又按舊說國子則司馬弗正國政不及其倅則國正不及而甲兵之事猶聽命于司馬掌國須上庶子之職與其守是也令許此分國子與倅固有理但諸子掌國子之倅而經言帥國子者因子之倅亦是國子故經渾言之觀下文可見也此既是國子之倅而言司馬弗正則其倅已不聽命于司馬矣又長樂劉氏言司馬司征伐之權得正六鄉六遂都鄙及天下諸侯之賦而不得正國

子之卒伍惟大子專將其子弟則國之根本不可得而動搖矣若
弟正者從爲公卿大夫之適子能有幾人況此國子既與大子同
學亦何須諸子之致可知致之者之並非此國子也然則掌國所
言孫其士庶子者疏謂亦據宿衛王宮而言與宮伯同其事者此
是經文之意○又按舊說此國子當爲諸子其文誤今詳改爲諸
子其文固順但經言國子存遊倅謂于國子之倅而存其遊倅也
既以一遊字別上下則遊下倅字固爲國子之倅而遊上國子亦
宮爲國子之倅蓋以往應國事者爲勸而勞而以存此學中者爲
遊而遊也然則此國子卽主國子之倅言而此承上文國子則上
亦主國子之倅可知故前于說上節國子處言觀下文可見也至
于本職諸子字則不言而逐句已皆有虎賁氏掌虎士八百人以先後王而趨以卒
伍賁音奔○王出將虎賁士居前後雖羣行亦有局分○將子匠反○附陳氏曰虎賁八百人蓋天子親兵六軍之外禁衛惟此
而已王不出則虎士不出○附按虎士八百人以六字係朱子所補卽用本經前序官內文、舍則守王閑舍王出所
止宿處閑梐枑○疏曰按掌舍云舍則設梐枑再重注以爲行馬盜禁衛之物也再重者周衛有外內列王在國則守
王宮、衛爲、周國有大故則守王門、非常之難要在門、旅賁氏夾王車而趨賁音

奔○周禮夏官閽人掌守王宮之中門之禁閽音昏○中門於外內爲中若今宮闕門鄭司農云王有
五門外曰皐門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門路門一日畢門玄謂雉門三門也春秋傳曰雉門災及兩觀○附剛中鄭
氏曰外朝在庫門外吏庶罷癃民皆在其所葢外二門臣民皆得入雉門內則不得妄入故于此有禁○靈臯方氏曰序官言每門
此言中門者蓋舉中以例之或曰每門者中門內之三門也外二門則虎賁司隸守之、喪服凶器不入宮潛
服賊器不入宮奇服怪民不入宮、喪服衰絰也凶器明器也潛服若衷甲者賊器盜賊之任器兵
物皆有刻鐫奇服衣非常春秋傳曰尨奇無常怪民狂易○周禮天官○附臨川王氏曰賊器之可以賊人者、司隸掌
罪隸蠻隸閩隸貉隸夷隸各百有二十人使各服其邦之服執其
邦之兵以守王宮與野舍之厲禁閩亡巾反貉孟百反○周禮秋官○附長樂劉氏曰貉以下四
隸皆所執也死而復生又從而衣之食之盡其所能而役之故用
之守王宮禁而可以爲腹心之衛矣○附按各百有二十人朱子
亦用序官內文補之貉隸夷隸本經夷在先然朱子原本如是今
仍之○又按或疑經原文司隸掌五隸之灋云云下列罪隸蠻隸

閩隸夷隸貉隸五條首條罪隸內有其守王宮與其厲禁者如蠻
隸之事而明齊王氏云十四字宜屬閩隸誤衍于此按司隸職文
言掌帥四翟之隸守王宮與野舍之厲禁未嘗及于罪隸蓋罪隸
乃有罪免死之人故不可使守禁地又以文勢推之不應未言罪
隸而遽言如蠻隸之事閩隸一條正脫此簡故以爲誤衍也或者
遂謂此論甚確諸解家雖之皆本不用經帥四翟之隸原文而用
序官五隸文列入恐于義未安今詳朱子之原文極是王說辭似
有理究未能細也蓋經亦是言司隸掌帥五隸以守王宮與序官
同而朱子不錄經文者以經有帥四翟之隸一句或改或增皆不
若從序官爲現成耳夫王氏未知經云帥四隸者因下從言皆服
其邦之服執其邦之兵但據四翟爲言故上只得以帥四翟之隸
領起又因似無罪隸一守矣故于本條明注其守王宮如蠻隸之
語今王氏謂應屬閩隸條誤脫于此夫使注閩不注夷貉夷貉在
後似乎不守王官若最後之貉皆注則雖干閩不言已可例推卽
日恐閩仍有閩文不應將罪隸必當注者反移去而缺之也王氏
又謂未言蠻隸不當遠言如夫前不如後素未嘗有此例況此因
迹異蠻隸者急當言與之同乎王氏尤謂罪隸乃有罪免死之人
不可使守禁地按序官疏云古者身有大罪身既從戮男女緣坐
男子入于罪隸女子入于舂槀蠻隸已下皆百二十人者鄭云凡
隸衆矣此其選以爲役員者謂隸中選取善者以爲役之員數爲

限其餘衆者以爲隸民夫男子緣坐而入于罪隸則非有罪免死
之本人矣況猶在隸中選取善者以爲役之員則何不可守禁地
之有王氏因一時察之未細而誤有此說若據此而謂朱子原本
爲誤其謬益甚矣不重覆罪于前賢哉○又按或疑經文雖有司
隸掌五隸之灋一句而下文明言掌帥四翟之隸倘罪隸條其守
王官二語或是閩隸條錯簡不幾朱子之所酌定者亦未見確有
實據乎曰此固經之本文但猶得疑爲錯簡若經先統言罪隸掌
役百官府與凡有守者卽此推之則是罪隸不但守王宮目爲守
王宮者之首故言掌凡守者而列于四隸之前豈經此文亦得疑
爲錯簡乎因經先有此語其下必言守王宮乃與此關通曉微故
日非錯簡也○又按或疑此固似有據矣但經云掌凡有守者安
知非罪隸但掌之而不守之乎曰若罪隸卽掌而不守則已不煩
再有司隸之掌矣況五隸同名隸而經明言司隸掌五隸之灋則
是五隸同守王宮而皆掌于司隸其命名已顯然但罪隸又爲五
隸之長且另屬中國故經因有掌帥四翟之隸一句而疑端遂紛
起矣○又按朱子改貉在夷前者序官鄭注云閩南蠻之別是此
二隸皆南隸也得勿以南蠻北貉東夷西狄平素之次第而爲其序耶、師氏亦使其屬帥四翟之隸
各以其服守王門疏曰東方南方其服布西方北方其衣旃○附靈臯方氏曰王門以師氏之屬帥夷隸守之者

使王出入是門協于德失政散則四夷賓又使荒裔之人知嚮廷禮義之盛爲聲教也○附按先儒有以王中門之外不應令四夷之人入守示觀美而失慮患其說切有義今詳王宮內有士庶子之衛中門有閽人之禁官外有虎賁士之守以次第環衛言之則夷隸經云守王之門外其庫皋二門外而非中門外可知○又按周禮原文各以其兵服守王之門外且蹕今朱子去兵字及之外且蹕共五字蓋言守王門則之外二字已不言而具又以師氏使其屬帥而守王門與保氏使其屬守王闈對作一段文字則並且蹕二字亦可裁矣而亦不言可知矣至于服與兵上司隸之掌五隸者既詳言之此師氏之使屬帥四翟之隸者單舉服而器言之可也故並去兵字今一一尊朱子原本焉又亦字爲朱子所加以聯合二職爲一事故朱子並于經四夷字改作四翟以從司隸職之文

內 保氏使其屬守王闈 闈宮中之巷門○周禮地官○附剛中鄭氏曰自古史氏所晉幽隱之事未有不由深宮出入者保氏諫惡之官尤當謹自宮闈始○鄭氏業氏曰天子之衛有二而其別有四宮正宮伯所掌皆郎衛也大僕虎賁司隸所掌乃兵衛也居則有宮中之官吏徒役卿大夫之士庶子環腹心爲衛者宮正宮伯掌之出則有虎士八百人先後王而趨視朝則在路門右爲衛者虎賁掌之侍御僕從王出入則自左馭而前驅視朝則在路門左爲衛者大僕掌之翟隸執兵器

服兵服以守王宮門外爲衛者司隸掌之師氏之屬帥之宿衛之別有四而郎衛兵衛二者常相聯屬郎衛非兵衛在內而不出虎士兵衛王而不出亦不行與僕御視王行扈從四翟隸亦兵衛王不出守王門王出守王禁王內外四衛總以守衛爲職而掌之者宮正宮伯者屬于大宰掌之虎賁大僕者屬于司馬掌之司隸者屬于司寇又師氏保氏之屬屬于司徒四衛分屬四官而兼制于大宰此宮衛之所以相聯而兵權之所以相制也歟○附按此條朱子取天官三秋官二又夏官地官共七職十二職次第聯成一條而文氣隱爲貫通故今但注官名不敢以大圖隔者尊原本也

○內宰掌書版圖之灋以治王內之政令均其稍食分其人民以居之 版謂宮中閽寺之屬及其子弟錄籍也圖王及后世子之宮中吏官府之形象也政令謂施閽寺者稍食吏祿廩也人民吏之弟子分之使衆寡均宿衛○附長樂劉氏曰宮中百職之名氏皆載於版宮寢內外之廬寺皆盡於圖所以分宿衛之所居○止齋陳氏曰不知後宮如何容人民在內看宮中官目自內宰而下內小臣寺人內豎至視史皆奄奚爲之若典婦功典絲典枲人屨人有外有司可爲者仍用士人而內司服與縫人又非奄不可則所謂分其人民即是許多奄人女奚女宮在宮執事者人民爲男女之通稱耳○豐阜方氏曰人民奄奚之屬王內之職推爲小臣奄四人爲上士則其餘皆人民也王之後宮非王臣所得入也故稍共詞然後可以分人民之所居凡宮正宮伯所掌者王宮之羣吏小庶子或布周廬或次宮內不與嬪婦相接者也內宰所治者奚奄之屬與嬪婦時接者也小宰兼掌之故統之曰王宮內宰分掌之故別之曰王內耳○王氏曰后宮外不可直接宿衛周廬列女宮於旁分布其居而後總以周與閽寺守之其外乃爲官府次舍○剛中鄭氏曰此與宮正均稍食宮伯授次舍之事異同但宮正宮伯所均所授者王之宮此所均所分者王之北宮所掌不同○鄭氏又曰以王者之尊后夫人之貴而宮中之事乃以朝廷下大夫統治而宰制之凡宮闈政令一付其掌所以示太公至正以塞險詖私謁之原也○姜氏曰按本職掌治王內鄭氏以閽寺之子弟爲在版直宿衛謁者監有見且在王內甚無據而寓義

歲終則會內人之稍食稽其功事 內人主謂九御○疏曰按典婦功授嬪婦及內人女功之事齎嬪婦既是九嬪世婦明內人是九御功事絲枲之事

正歲均其稍食施其功事憲禁於王北宮而糾其守 均猶調度也施猶賦也北宮后之六宮謂之北宮者繫於王言之明用王之禁令令之守宿衛者○附按所憲禁令即小宰憲禁于王宮而宰夫令脩之職事也其中有凡繫于王內者則專屬內宰憲之糾之故特指王之北宮言之守凡

職守也宿衛在內

內小臣掌王后之命正其服位 命謂使令所爲○疏曰小臣侍后與太僕侍王同也○附王氏詳說曰有王之服位有后之服位有王之命有后之命令夏官大僕小臣之于王天官內小臣內豎之于后其職一○剛中鄭氏曰內宰職正后之服位于大祭祀時此內小臣正之于宮闈中禮見王之屬

后出入則前驅之道○疏曰小臣是奄人與后導道

閽人掌王宮門之禁凡內人公器賓客無帥則幾其出入 三者之出入須使者待節乃行鄭司農云公器將持公家器出入者幾爲無將帥引之者則苛其出入○附史氏曰賓客公卿大夫之妻應得入者無帥者無所將帥非時而出入者也故必幾察之防其乘間

以時啓閉 時漏盡○疏曰若夏至晝則日見漏六十刻夜四十刻冬至晝則日見漏四十刻夜六十刻

寺人掌王之內人及女宮之戒令相道出入之事而糾之 內人女御也女宮刑女之在宮中者○疏曰謂男女沒入宮爲奴者也○附明齋王氏曰女宮即女奚之衆非女奴也婦女犯刑嫌衛常居七八雖士師聽之必於勝國之社豈可使入禁中近嬪婦哉秋官司厲明言女入舂槀以其事須勞故使執其役是沒入爲奴者止于舂槀其他執事未嘗得與○姜氏曰內人謂王宮內不命

子女人若司服縫人啖各女御之類女宮謂供事于宮之女役若天官酒人以下七職女祝以下四職地官舂人以下三職各女奚之屬

內豎掌內外之通令凡小事。

內后六宮外卿大夫也使童豎通王內外之令給小事者以其無與為禮出入便疾內外以大事聞王則俟朝而自復○周禮天官○附靈皐方氏曰不曰掌通內外之令而曰掌內外之通令凡小事者所掌不獨內小事之令而兼給小事也○附按舊本補王六寢后六宮二語為篇中一綱纖集小宰宰夫至師氏保氏十之職文列目于下皆外宮職事而於內宮節目未一見今考天官屬宮中官自內宰以下諸職所掌王內事節亦甚詳故敬倣上編外宮諸職例取內宰內小臣閽人寺人內豎五職中與上類者補集為后宮之目

右王宮寢第三章凡三條

膳夫掌王之食飲膳羞凡王之饋食用六穀膳用六牲飲用六清羞用百有二十品珍用八物醬用百有二十甕

甕屋貢反○進物於尊者曰饋此饋之盛者王舉之饌也六牲馬牛羊豕犬雞也羞出於牲及禽獸以備滋味謂之庶羞公食大夫禮內則下大夫十六上大夫二十其

物數備焉天子諸侯有其數而物未得盡聞珍謂淳熬淳毋炮豚炮牂擣珍漬熬肝膋也醬謂醯醢也王舉則醢人共醢六十甕以五齏七醢七菹三臡實之醯人共齏菹醯物六十甕鄭司農云羞進也六穀稌黍稷粱麥苽苽彫胡也六清水漿醴涼醫酏○疏曰鄭注六穀據食醫文六牲據爾雅文六清據漿人文庶羞據公食大夫文八珍據內則文百有二十醬據醢人醯人文○附王氏曰此但總言饋食之物有此數而已觀月令孟春食麥與羊之類盡四時錯共非必一日盡共之也如記稱四海九州之物皆以備事籩而籩人醢人止於四豆四籩之實合之為三十二物自有薄正存焉可以類推矣○止齊陳氏曰王者君臨四海九夷八蠻備獻寶物以共服食器用所謂食用六穀至醬百有二十甕立有常制不使王心之或過也

王日一舉鼎十有二物皆有俎

殺牲盛饌曰舉王日一舉以朝食也后與王同庖鼎十有二牢鼎九陪鼎三物謂牢鼎之實亦九俎○疏曰一日食有三時朝食一舉玉藻云皮弁以日視朝遂食日中而餕者食朝食之餘也鄭據聘禮云牢鼎九謂牛一羊一豕一魚一腊一腸胃一膚一鮮魚一鮮腊一也陪鼎三謂膷一臐一膮一也正鼎謂之牢鼎實升于俎陪鼎謂之羞鼎庶羞在于豆無俎○附靈皐方氏曰鼎實經無明文疑注疏據聘禮所列乃朔月月半之饌常日所用不過少牢玉藻天子日食少牢朔月大牢是也記曰天子無故不殺牛亦可證○姜氏曰王日一舉卽日少牢也鼎十有二則卽大牢之盛者言之此經傳以大包小之例類然也○靈皐方氏又曰宋之禍始于王安石厚斂以剝下成于蔡京童貫王黼極備以奉上其說皆託于周官而京與貫黼之姦言實啓于安石嗚呼康成亦與有責焉爾夫膳夫職之義非甚隱深而難辨也記曰天子無故不殺牛又曰天子社稷皆大牢則舉小祀不敢用也而乃日以自奉乎禮莫重于祭朝事饋食之豆數不過八而日共百二十品之羞百二十甕之醬物將安所措之乎蓋膳夫職所謂王日一舉舉少牢也醢人職王舉則共醢六十甕醯人職王舉則共醯物六十甕朔月月半舉大牢也醢醯以甕共則以備旬有五日之用而非一朝而祭之明矣經所以不明著其就為少牢執為大牢者大司樂職曰王大食三侑則日一舉之為恆食不待言矣醯醢百有二十甕為朔月月半之共義亦見矣若恆食日舉大牢則大食何加焉醢六十甕醯物六十甕果日日而共之王舉則共之文不亦贅乎至於王后之膳服不會飲酒不會膳禽不會以具於大宰羞服之式者品數有常無所用其會非縱其欲而不為之限度也其義於世子之有會有不會見之世子服不敢備多少推王命而服會矣飲無常期疏數惟王命而酒會矣膳無加獻亦無惟王命而飲會矣惟朝夕恆膳品味有常無所用其會吉與王后同耳自康成於王日一舉辟不引自疏者以為日舉大牢共括之

書聽之醯醢而安石因之有備物之說自康成以王后世子不會為優尊者安石張之而京與貫黼以速北宋之亡嗚呼豈戴之不明其禍遂至于斯極夫然在鄭氏孔氏特訓釋之疏耳若安有則心術隱微之病也其言祁寒暑而民猶怨咨也咨先王思圖民親之義而謂民怨不足愼其稱青苗法也襲迹於新莽而假周官國服為之息以惑主聽而閉民言安石之學雖于道未有閑而於文則聯矣願遠其說謬其旨若此者將以遂已所圖而自盖耳用此觀之其說膳夫職也安知非陰便人主之私以售其術哉嗚呼君子之用世非不欲其功之成也而曰明其道不計其功盖以少有計功之心其末流必至遂道以遂其私雖幸而有功而得不償失矣又況毒民以謂世乎此程朱之數所以必起于心術隱微之際也又自注將安所置之乎下云掌客致飧公豆四十盖致于其館以待給賓從猶致饔飲之醯醢百二十甕也注疏以證王恆膳日用百二十品之羞百二十甕之醬物說矣詳見掌客職

以樂侑食膳夫授祭品嘗食王乃食

侑猶勸也祭謂刌肺脊也禮飲食必祭示有所先品者每物皆嘗之道尊者也○疏曰祭肺有二種為食而祭名舉肺亦名離肺為祭而祭名祭肺亦名刌肺舉肺離而不絕祭肺則絕之令為食授祭卽舉肺也鄭謂為祭肺以優主尊故與祭祀同也

卒食以樂徹于造

造作也鄭司農云造謂食之故所居處也

巳食徹置故處○疏曰造食之處即厨是也○附東巖王氏曰人
之養也心志和而後氣體後之食飲膳羞所以養王氣體也侑徹
以樂所以和平王心而助其氣體之養也王齊日三舉齊側皆反○鄭司農云齊必變食○附潛溪鄧氏曰文誤也齊
不樂防志散也齊變食防滑精也何三舉之有蓋不舉也○門齋
王氏曰日三舉當作則不舉與本經下文諸則不舉頻相從○禮
庫曰周官宮正宮伯之下即以膳夫掌飲食之官系之古人之意
深矣記曰飲食男女生人之大欲存焉此防閑樽節非惟養人主
氣體專是正君之心防君之欲故必使飲食之共得其正王燕食則奉膳贊祭燕食謂日中與夕食奉膳奉朝
之餘膳所祭者牢肉○疏曰奉朝之餘膳者一牢分爲三時也所
祭牢肉者按玉藻天子云日中而食奏而食諸侯云夕深衣祭牢
肉鄭注云天子言日中諸侯言夕天子言餕諸侯言祭牢肉互文
見義也○周禮天官○附問王氏曰鄭氏謂餘膳者非謂王食
之餘盡一牢分爲三朝食一日中夕又各一王氏以餕餘不祭謂燕食別有膳牲者非也大司樂王大食三宥
皆令奏鐘鼓大食朔月月半以樂宥食時也宥猶勸也○疏曰按玉藻天子諸侯有月朔食禮月半無文鄭約喪禮有
月半殷奠準知生人亦有月半大食禮常日食亦以樂省但大司
樂不令奏鐘鼓○周禮春官○附剛中鄭氏曰加牲而用大牢謂

之大食有三宥勸之至于三奏鐘鼓用樂之盛也○附按王燕食以下二節舊本未編今補
酒正掌辨五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊齊才細反盎烏浪反
緹音體○泛者成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣醴猶體也成而
汁滓相將如今恬酒矣盎猶翁也成而翁翁然葱白色如今酇白
矣緹者成而紅赤如今下酒矣沈者成而滓沈如今造清矣自醴
以上尤濁縮酌者盎以下差清其象類則然古之法式未可盡聞
杜子春讀齊皆爲粢又云禮器曰緹酒之用玄酒之尚玄謂齊者
每有祭祀以度量節作之○疏曰自醴以上尤濁縮酌者謂泛齊
醴齊皆茅泲之使可酌故司尊彝云醴齊縮酌自盎以下差清者
謂以清酒泲之不用茅故司尊彝云盎齊涗酌鄭注涗清也○附
剛中鄭氏曰大古以明水爲醴其後乃有元酒元酒後乃有五齊
五齊後乃有三酒至于酒其味厚矣禮之近人情者非其至也此
泛所以處五齊之先而沈所以處五齊之下凡此皆用以事神三辨酒之物一曰事酒二曰昔酒
三曰清酒鄭司農云事酒有事而飲也昔酒無事而飲也清酒祭祀之酒玄謂事酒酌有事者之酒其酒則今之醳酒也
昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也清酒今中山冬釀接夏而成
○疏曰此三酒皆人所飲事酒于祭末酌執事之人故以事爲名

昔酒久醳成熟故以昔爲名凡羣臣陪位不執事者祭末並得飲
之清酒更久于昔故又以清爲名祭時賓長獻尸尸以酢賓長也
鄭以事酒冬釀春成漢之醳酒況之昔酒言久漢之久酋白酒況
之猶亦久遠意昔酒對事酒爲清對清酒則爲白言所謂舊醳者
如郊特牲云猶明清與醆酒于舊醳之酒也事酒爲新醳昔酒爲
舊醳清酒不得醳名昔酒冬釀接春清酒久于昔酒自然接夏也
○附按王氏云五齊以祭非人飲也不致味但致其義而已故曰
辨名名者義所自出也三酒以飲致其實故曰辨物今詳此解
精彼而爽舊故于舊本上節作酒正掌五齊及
下二節皆無辨字者今皆依周禮原文補之四辨飲之物一曰
清二曰醫三曰漿四曰酏醫於已反酏以支反○清謂醴之泲者醫內則所謂或以酏爲醴凡醴濁釀酏
爲之則少清矣醫之爲字從殹從酉省其羽水也漿今之截漿也
酏今之粥內則有黍酏酏飲粥稀者之清也鄭司農說以內則曰
飲重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟或以酏爲醴漿水臆后致
飲于賓客之禮有醫酏糟音聲與藷相似醫與臆亦相似文字
不同記之者各異耳此皆一物○疏曰鄭據漿人云醴此云清故
云清謂醴之泲者據內則或以酏爲醴在清下此醫又在清下知
酏爲醴當此醫是釀粥爲之與醴少異漿漢時名爲截漿亦酒類
從截從酉截之言載米汁相載也據內則飲中有黍酏知當此酏

以其爲飲知粥稀者之清也鄭司農說以內則曰飲重醴稻醴清
清至或以酏爲醴總當此經一曰清云漿當此經漿水于此經無
當連引之耳酏當此經醫引致飲有酏醫糟之糟與內則藷音聲
相似見此經醫與內則醴亦相似皆爲一物也後鄭解或以酏爲
醴爲醫先鄭以爲醴共重醴爲一物又後鄭內則注醴爲梅漿亦與先鄭不同掌其厚薄之齊以共王之
四飲三酒之饌五齊止用醴爲飲者取其恬與酒味異也其餘四齊味皆似酒○附按此節舊本未編今補
漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫酏入于酒府王之六飲亦酒正當奉之醴醴清也鄭司
農云涼以水和酒也玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也酒正不辨水
涼者無厚薄之齊○疏曰酒正言清不言醴謂醴之泲者此漿人
言醴不言清謂醴之不泲清濁雖殊本是一物按內則飲內有濫
無涼彼鄭以周禮六飲校之則濫涼也紀莒之間名諸爲濫言諸
者非一之義內則名涼爲濫參驗相當故云今寒粥若糗飯雜水
也○附按古飲之目內則所列重醴也或以酏爲醴黍酏也漿也
水也醷也濫也周禮酒正所列清也醫也漿也酏也漿人所列水
也漿也醴也涼也醫也酏也醴即五齊中醴齊之醇以其味恬可
飲故入六飲中醴有清有糟故謂重醴清泲也糟淳也泲者名爲
清未泲者通名醴內則之重醴酒正之清漿人之醴一也酏與醴

不同醴屬酒酏屬粥以酏爲醴又別造醴爲飲法故曰或舊注醆粥爲醴別于醴而亦醴類也後鄭以其別于醴以醫當之先鄭以其醴類仍以爲醷若酏舊注薄粥漿舊注截漿米汁也或曰漿以米和水而煮之去滓存汁內則酒正漿人皆曰酏曰漿一也酒正四飲不及水內則漿人六飲皆有水一也水舊注無解或曰即水之本質以火煎百沸而飲之所謂白湯也惟內則有濫有醷酒正漿人有醫有涼不同舊注以涼與濫同爲寒粥或曰涼即氷水也暑月用之以清滌氣舊注以醫與酏醷同又以醫與醷同醷爲梅漿也按食飲膳羞古今名物製法自相變異而大槪不懸惟六飲之飲自後世以茶代之而古之所謂飲者絕傳學者罕考漢世猶爲近古注說尙有自來雖語不別白而名之于物未必盡失其眞若以後世闕見擬議近似益無徵矣今惟依注解表識之而畧附一二或說于中又說見內則篇飲食章○又按舊本亦未編今補

食醫掌和王之六食六飲六膳百羞百醬八珍之齊 齊才細反下皆同○和調也○附汲陳氏曰食醫以王爲主其職專和飲食而不治醫事大人治于未病也○靈皐方氏曰食飲膳羞珍醬諸職製作皆有常法而食醫和其齊者酌天時與王氣體之所宜也○附按齊謂齊其不齊者而令之齊以合其宜耳 凡食齊眂春時 飯宜溫眂音視○ 羹齊眂夏時 羹宜熱

醬齊眂秋時 醬宜涼 飲齊眂冬時 飲宜寒○附說此類和四者之齊以氣言之也 凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘 和胡臥反○各尙其時味而甘以成之猶水火金木之各載於土 內則曰棗栗飴蜜以甘之菫荁枌榆娩槁滑瀡以滑之○菫音謹荁音桓枌符云反娩音問槁苦老反滫思酒反瀡相蘂反○附說此通和膳羞之屬之齊以味言之也 凡會膳食之宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽 稌音杜苽音孤○會成也謂其味相成鄭司農云稌稉也爾雅曰稌稻苽彫胡也○稉音庚○疏曰依本草素問牛味甘平稻味苦而又溫羊味甘熱黍味苦溫豕味有酸有苦稷味甘俱是甘苦相成犬味酸而溫粱味甘而微寒鴈味甘平大麥酸而溫小麥味甘微寒亦是氣味相成魚多族寒熱酸苦兼有而云宜苽或同是水物相宜○周禮天官○附說此特和膳與食二者之齊以性言之也○平仲王氏曰周官飲食凡以養王躬之和也夫人傷生之事食與色而已王以一身玉食萬方苟非調和均節禍寧有極故設膳夫饔人庖人烹人矣復有食醫調其齊食其宜迎五行之氣導百物之精以致養于王王之一身莫非中和之氣節宜蒸動安有石烹雲鍛之說探藥餌丹之害可蠱或而中之哉○附按周官凡食齊以下六節內則亦載此文說又見內則篇中○又按舊本集膳夫酒正二職文爲王飲食一體客與其凡而已今於膳夫中補王燕食一節又補大司樂王大食一節以備其禮于酒正中補共王饌一節以備其事又補漿人共王六飲一節以備其物又食醫一職附於王飲食者甚從特補編于後庶乎王飲食之道備見焉爾

右王飲食第四章

有大府以受其貨賄之入關市之賦以待王之膳服 大音泰○附止齋陳氏曰關市歲入視地賦至薄又不常獲也官有四海而其奉特居經費之九一又取其至薄不常獲者以是足矣○東萊呂氏曰王之膳服雖不會要不出關市之賦而已 邦中之賦以待賓客四郊之賦以待稍秣家削之賦以待匪頒邦甸之賦以待工事邦縣之賦以待幣帛邦都之賦以待祭祀山澤之賦以待喪紀幣餘之賦以待賜予凡邦國之貢以待弔用凡萬民之貢以充府庫凡式貢之餘財以共玩好之

用而金玉玩好玉府掌之貝兵貝器內府掌之王及后世子之衣服之用則外府掌之 稍削並所教反頒音班予音與好呼報反○周禮天官○附或曰典婦功以供二及后之用頒於內府謂以布帛供爲衣服之用此蓋以財供所爲衣服之用也○靈皐方氏曰王后世子衣服用泉布者按典婦功職共王及后之用者爲內嬪婦之功或有所不能備也邦國之嬪貢九職之婦功成于外工者多矣而不以共何也王后世子之衣服非內嬪婦之功則不用其有不備轉以布市之亦所以示節制防廣侈也○附按周官爲王治財用之官頗詳朱子授集四府宪綸之司所掌大凡以舉其槪其餘詳緝下王事篇賦歛財用章而注并見于下今以王之財用自王躬以及家國天下該之而本篇王禮專主王躬因于膳服一項屬王躬者注其義于此餘屬家國天下爲王事者仍具下篇

右王財用第五章

司服王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀

則希冕祭羣小祀則玄冕凡兵事韋弁服眡朝則皮弁服凡甸冠
弁服凡凶事服弁服凡弔事弁絰服詳見王制之庚篇冕弁冠服章○巾車五路
一曰玉路建大常以祀金路建大旂以賓同姓以封象路建大赤
以朝異姓以封革路建大白以即戎以封四衛木路建大麾以田
以封蕃國詳見王制之辛篇車旂章

右王服御第六章凡二條

宗祝在廟三公在朝三老在學王前巫而後史卜筮瞽侑皆在左
右王中心無為也以守至正朝直遙反○此所以愼居處也宗宗人也瞽樂人也侑四輔也○禮運○
附嚴陵方氏曰瞽以典樂侑謂侑食王目一舉以樂侑食此瞽言其人侑言其事○西山眞氏曰古之所以衆建忠賢森列左右者
皆以正人君之心也左朝有三公道之教訓傳之德義保其身體者也在學有三老憲德乞言者也巫掌祀以鬼神之事告王史掌

書以三皇五帝之事告王卜掌卜筮者以吉凶諫王瞽矇以歌詩諫王一人之身而左右前後扶而維之以引以翼雖欲須臾自放得
乎故王中心他無所為惟守至正而已○天子出戶而巫覡有事出門而宗祝有事
覡胡的反○出戶謂出內門也女曰巫男曰覡有事祓除不祥出門謂車駕出國門宗者主祭祀之官有事謂祭行神也○荀子正
論○古者天子必有四鄰前曰疑後曰丞左曰輔右曰弼天子有
問無以對責之疑可志而不志責之丞可正而不正責之輔可揚
而不揚責之弼其爵視卿其祿視次國之君也尚書大傳○周公作立
政以戒成王曰虎賁綴衣趣馬小尹左右攜僕百司庶府繼自今
立政其勿以憸人其惟吉士用勱相我國家賁音奔綴丁衛反趣七口反勱音邁相息
亮反○趣馬掌馬之官言此三者雖小官長必愼擇其人雖左右攜持器物之僕及百官有司主券與藏吏亦皆擇人繼自今立政
之臣惟以吉士勉治我國家○尚書周書○附■■顧氏曰天子惟此侍御之官親近周旋自虎賁而下凡七等官虎賁壯掖庭綴

衣器綴衣趣馬備浴鶴小尹正羣從左右攜僕主使令以司■者排服用以府稱者與儲蓄以上諸官俱是內官之長○九峯蔡氏
傳曰此侍御之官也百司若司裘司服庶府若內府大府之屬○昔成王與弟叔虞戲削桐葉爲
珪以與叔虞曰以此封若史佚因請擇日立叔虞成王曰吾與之
戲耳史佚曰天子無戲言言則史書之禮成之樂歌之於是遂封
叔虞於唐佚音逸○史記周本紀○附按朱集此條附經之意重取天子無戲言一句爲義若其事當以唐子厚柳氏桐
葉封弟辨立論爲當○曾子問於夫子曰敢問從父之令可謂孝乎子曰是
何言與是何言與昔者天子有爭臣七人雖無道不失其天下諸
侯有爭臣五人雖無道不失其國大夫有爭臣三人雖無道不失
其家士有爭友則身不離於令名父有爭子則身不陷於不義故
當不義則子不可以弗爭於父臣不可以弗爭於君故當不義則

爭之從父之令又焉得為孝乎與音餘爭音諍離力智反焉於虔反○孝經○附朱子曰此不解經
而別發一義又曰孝經只有前一段後皆云廣至德廣要道都是湊合來演說前意但其文多不全只是諫諍五刑喪親之篇稍是
全文○附按子不可以弗爭二句今改作不爭今改從朱子刊誤之古本

右王臣第七章凡六條

冢宰以八柄詔王馭羣臣一曰爵以馭其貴二曰祿以馭其富三
曰予以馭其幸四曰置以馭其行五曰生以馭其福六曰奪以馭
其貧七曰廢以馭其罪八曰誅以馭其過馭音御予音與行下孟反○柄所秉執以起事
者也詔告也助也爵謂公侯伯子男卿大夫士也詩云誨爾序爵言教王以賢否之第次也班祿所以富臣下書曰凡厥正人旣富
方穀幸謂言行偶合於善則有以賜予之以勸後也生猶養也賢臣之老者王有以養之成王封伯禽於魯曰生以養周公死以爲
周公後是也五福一曰壽奪謂臣有大罪沒入家財者人極四曰貧廢猶放也舜殛鯀于羽山是也誅責讓也曲禮曰齒路馬有誅

凡言馭者所以毆之內之於善○附東巖王氏曰爵祿廢置生殺予奪八者王操之而羣臣惟所運用若縣之有柄焉故曰八柄○剛中鄭氏曰八者大宰詔之王自用之故曰擅生殺之謂王能予奪之謂王慶賞刑威曰君惟辟作福作威爲人君者當自操以爲用而不可授人○劉氏曰生者其人本坐死以親故功貴議而免之如楚誅鬭氏而免箴尹克黃改命曰生則此類也○靈皋方氏曰春秋傳曰淫而無罰福也故有罪而救宥亦可以謂之福古者刑不上大夫故獨言宥之以生者而不及於殺也刑典曰以刑百官示王章之不可犯也而非以是馭之也故八柄止於廢與誅然曰生以馭其福則罪大惡極而不免於刑禍者不必言矣○剛中鄭氏又曰奪其食祿之奉如奪伯氏駢邑三百之類○靈皋方氏又曰古者人臣去國三年然後收其田里則在國者雖奪其田里必不使至于乏絕故曰以馭其貧○附按長樂劉氏云予謂爵祿之外有所賜予幸謂榮幸予及其賢則人榮之以爲幸今詳[illegible]李氏所謂非常特厚之恩所以鼓舞人心而使之奔走于事功者是也諸家作人君親幸雖幸論者非○又按置廢終聽事詔王廢置之置在位有治行見者因任之使久安于其職也其無行者退廢之○又按疏云臣有過失則以言語責讓之內史職變誅言殺欲見爲惡不止則殺之舊說大宰詔王馭羣臣者也以道揆故止言誅內史有司詔王治以法守者也故至言殺今詳內史注云

 注

大宰既以詔王內史又居中貳之則是內史佐大宰既不煩有異同且八枋即八柄王治之即王馭之又爵祿予置生奪廢七字二職皆同獨一誅字內史當改曰殺乎況上文靈皋方氏言八柄止于廢與誅者未嘗無義其本爲誅字而訛爲殺也明矣又劉歆爲莽既于條狼氏竄入大史曰殺小史曰墨之文說見祭統篇戒具竄安在此一殺字非即歆之所竄改耶

以八統詔王馭萬民一曰親親二曰敬故三曰進賢四曰使能五曰保庸六曰尊貴七曰達吏八曰禮賓

統所以合率以等物也親親若堯親九族也敬故不慢舊也晏平仲久而敬之賢有善行也能多才藝者保庸安有功者尊貴尊天下之貴者孟子曰天下之達尊三曰爵也德也齒也祭義曰先王之所以治天下者五貴有德貴貴貴老敬長慈幼達吏察舉勤勞之小吏也禮賓賓客諸侯所以示民親仁善鄰○周禮天官○附文叔黃氏曰八統即中庸九經也治天下國家綱統在是○禮庫曰八者是君民共之推其通上下皆然故曰統然却有本原自人主身上做起○附按八者天下之達道達德也民性民心民行民風皆在此惟上有以統率之使由于斯道親親則民篤愛敬故則民歸厚進賢則民慕德使能則民務才保庸則民報力尊貴則民享分達吏則民服敎吏即所謂羣吏百官也才績不舉情意無聯皆爲達禮賓則民偕禮民率由于八者之中其道足相繫屬而不解此天子維持天下之大綱也○又按大宰所掌治典自八灋以至九兩九大目而特以詔王者獨八柄八統二條蓋王所以治臣民者法與道而已法莫重于八柄道莫溥于八統法爲主權非臣下得專道爲主德當自王躬行以起化也因獨以此詔王而王者出治之大端亦該舉之矣故王禮一篇推本于天子一身以及一家以及國與天下自外而朝儀內而宮政次及飲食財用服御以至起居出入前後左右王之一身大本悉具然後推之政治特以馭臣馭民兩大端繼其後提此見爲治之綱領焉

右王綱第八章 章下一條

○荀卿子曰人主者天下之利勢也得道以持之則大安也大榮也積美之源也不得其道以持之則大危也大累也 累去聲 ○荀子

朱子儀禮經傳通解卷第三十四

東莞梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啟後甫參訂
金陵翁　荃止園甫
古絳李世牧武安甫　校正

王制之丁第五十四　王事○　凡四章

王朝禮八　王以禮制身家而行於內者有王禮王以禮制國天下而行於外者又有王事今取尚書周禮小戴禮春秋諸傳及他書語之言巡狩述職覲侯省民躬耕籍饗禮財制用至遇災變之事者集爲此篇○附按此篇舊本五十條未分節無名目今分爲四章補其名而細以經傳例別焉

集補經

舜典曰歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于山川○守詩救反下同諸侯爲天子守土故稱守巡行之既班瑞之明月乃順春東巡岱宗泰山爲四岳所宗燔柴祭天告至東岳諸侯境內名山大川如其秩次望祭之謂五岳牲禮視三公四瀆視諸侯其餘視伯子男○附朱子曰注家以至岱宗柴爲句某謂當以柴望秩于山川爲一句如柴望大告武成漢郊祀志亦云柴望秩于山川○九峰蔡氏傳曰歲二月當巡守之年二月也○附按朱子謂柴望秩于山川宜爲一句舊本仍注疏本在柴字下分注故今合之肆覲東后遂見東方之國君五玉三帛二生一死贄贄音至○五等諸侯執其玉三帛諸侯世子執纁公之孤執玄附庸之君執黃二生卿執羔大夫執鴈一死士執雉玉帛生死所以爲贄以見之協時月正日同律度量衡量力尚反○合四時之節氣月之大小日之甲乙使齊一也律法制及尺丈斛斗斤兩皆均同○附朱子曰只是合同其時月日非謂作曆也○少穎林氏曰古者天子頒曆于諸侯諸侯受曆以授萬民協正者懼時月之有差也○補注九峰蔡氏傳云律謂十二律黃鐘大蔟姑洗蕤賓夷則無射大呂夾鐘中呂林鐘南呂應鐘也凡十二管皆徑三分有奇空圍九分而黃鐘之長九寸大呂以下律呂相間以次而短至應鐘而極焉以之制樂而節聲音則長者聲下短者聲高下者則重濁而舒遲上者則輕清而剽疾以之審度而度長短則九十分黃鐘之長一爲一分而十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引以之審量而量多少則黃鐘之管其容子穀秬黍中者一千二百以爲龠而十龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛以之平衡而權輕重則黃鐘之龠所容千二百黍其重十二銖兩龠則二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石此黃鐘所以爲萬事根本諸侯之國其有不一者則審而同之也時月之差由積日而成其法則先麤而後精度量衡受法于律其法則先本而後末故言正日在協時月之後同律在度量衡之先立言之敘蓋如此也○附按廬山陳氏云蔡傳謂十龠爲合蓋誤於孔疏也漢志合龠爲合蓋合取合并二龠之義若謂十龠爲合則一斛該萬龠而量過大矣今詳朱子文集及此書鐘律篇皆作合龠爲合則陳氏之言爲當修五禮修吉凶賓軍嘉之禮如五器卒乃復卒終後還也器謂圭璧如五器禮終則還之三帛生死則否○附朱子曰如者亦同之義言有以同之使天下禮器皆歸于一也卒乃復是事畢而歸非是以贄爲復也○九峰蔡氏傳曰劉侍講曰如同也五器即五禮之器也卒乃復者舉祀禮覲諸侯一正朔同制度修五禮如五器數事皆畢則不復東行而遂西向且轉而南行也○附按此書朱子于錯簡多改正錄之故今于此條錯簡依例改正五月

南巡守至于南岳如岱禮南岳衡山自東岳南巡五月至八月西巡守至于西岳如初西岳華山初謂岱宗十有一月朔巡守至于北岳如西禮北岳恆山歸格于藝祖用特巡守四岳然後歸告至文祖之廟藝文也言祖則考著特一牛○附[illegible]陳氏曰時月日正朔所自出律度量衡制度所自始五禮名分上下所由正此所以大一統而無國異政之患矣○[illegible]陳氏曰天下非一人所能獨治於是有封建諸侯不能保其常治於是有巡狩巡狩所以維持封建也五載一巡守羣后四朝朝直遙反○各會朝于方岳之下凡四處故曰四朝將說敷奏之事故申言之堯舜同道舜攝則然堯又可知○附按注解四朝只是巡守內事耳恐非此處與巡守對言朝守之義按九峰蔡氏傳云五載之內天子巡守者一諸侯來朝者四蓋巡守之明年則東方諸侯來朝于天子之國又明年則南方之諸侯來朝又明年則西方來朝又明年則北方來朝又明年天子復巡守是則天子諸侯雖有尊卑而一往一來禮無不答是以上下交通而遠近洽和也敷奏以言明試以功車服以庸敷陳奏進也諸侯四朝各使陳進治理之言明試其言以要其功功成則賜車服以表顯其能用○尚書疏○附九峰蔡氏傳曰周禮曰民功曰庸

子曰敷奏以言者使各陳其爲治之事言之善者則從而明考其
功有功則賜車服以旌異之其言不善則亦有以告飭之也○林
氏曰天子巡狩則有協時月以下等事
諸侯來朝則有敷奏以言以下等事○諸侯之於天子也比年
一小聘三年一大聘五年一朝比毗志反朝直遥反○比年每歲也小聘使大夫大聘使卿朝則君
自行然此大聘與朝晉文霸時所制也虞夏之制諸侯歲朝周之
制侯甸男采衛要服六者各以其服數來朝○疏曰按左傳鄭子
太叔曰文襄之霸令諸侯三歲而聘五歲而朝故鄭云晉文霸時
所制也按尚書五載一巡守鄭注云巡守之年諸侯朝於方岳之
下其閒四年四方諸侯分來朝于京師歲徧是虞夏歲朝也按周
禮大行人六服歲見法是各以服數來朝也○附用之陳氏曰五
年一巡守者虞夏之制五年一朝亦虞夏之制說者以爲晉文之
制非也子太叔之言乃諸侯朝霸主之法非謂朝天子也○附按
鄭注尚書謂四年四方諸侯分朝是也以爲歲徧非也尚書疏中
按孝經注諸侯五年一朝天子天子亦五年一巡守熊氏以爲虞
夏制法諸侯歲朝分爲四部四年又徧總是五年一朝天子乃巡
守今詳此說正合五年一朝之制疏義反據尚書鄭注歲徧之云
而謂孝經注乖違熊說亦非蓋未細考尚書經文也書所謂五載
一巡守羣后四朝者謂天子一人耳故獨占一載若羣后則衆矣

故分布于四載内蓋總舉羣后而亦總計其朝因以四載之朝分
屬于羣后非謂每后而皆四朝也即謂每后而皆四朝于文意非
不近似但歲一巡職四歲而連巡四次則天子與羣后皆大煩勞
矣于義何取焉況與虞廷易簡而無爲之治尤不相合故今即可
知蔡傳之注羣后四朝者與孝經注及熊說皆爲至是而此記已明言之也天子巡守問百年者就見
之守詩救反○就見老人○附嚴陵方氏曰所以乞老者之言也命大師陳詩以觀民風大音泰○陳詩
謂采其詩而觀之命市納賈以觀民之所好惡志淫好辟賈音嫁好惡並去聲辟音僻○
市典市者賈謂物貴賤厚薄也質則用物貴淫則侈物貴民之志淫邪則其所好者不正命典禮考時月定日
同律禮樂制度衣服正之同陰律也○附嚴陵方氏曰此所謂同欲其同出于天子也同出于天子則正
于一故終言正之同則所以正之也○用之陳氏曰陳詩納賈所
以觀在下者之所尚考時月至于制度衣服所以觀在上者之所
行言禮樂制度則衣服舉矣又言衣服者蓋民
德之不壹僭亂之所起常在衣服尤致詳故也山川神祇有不舉
者爲不敬不敬者君削以地舉猶祭也宗廟有不順者爲不孝不孝者

君紃以爵紃丑律反○不順者謂若逆昭穆變禮易樂者爲不從不從者君流流放
也革制度衣服者爲畔畔者君討討誅也○補注東滙陳氏云此處四君字皆謂國君有功
德於民者加地進律律法也○疏曰言律法者謂法度諸事皆是即大行人上公九命繅藉九寸冕服九章建
常九斿之等是也○附彦醇馬氏曰進爵皆以法子男以五爲節則進之以七侯伯以七爲節則進之以九此所以謂之律也歸
假于祖禰用特假音格禰乃禮反○假至也特特牛也祖下及禰皆一牛天子將出類乎上帝
宜乎社造乎禰諸侯將出宜乎社造乎禰造七報反○帝謂五德之帝所祭於南郊者類
宜造皆祭名其禮亡○疏曰類祭告天也鄭云祭南郊者謂王者
將行各祭所出之帝猶周人祭感靈仰於南郊是五帝之一宜乎
社者巡行方事誅殺封割應載社主言宜者令誅罰得宜又社主
地也造至其廟也○附東滙陳氏曰本記之後章言天子將出征
則此出爲巡守也諸侯則朝覲會同之出也○附按上帝注疏用
緯書妄說說見天神篇昊天天神章大宰祀五帝條又凡言五帝
者只是一天與上帝同而凡言上帝者乃統舉一天又
何得以五帝之一爲解也說見天神篇五帝上帝章天子無事

與諸侯相見曰朝朝直遥反○事謂征伐○附石林葉氏曰四時之朝皆有常期惟王有巡守征伐之事則有時
見殷見之禮非此其所覲宗遇皆所謂無事也考禮正刑一德以尊于天子本闕○附按東滙陳氏云
考禮者稽考而是正之使無違僭也正刑者行以公平使無偏枉
也一德無貳心也三者皆尊天子之事今詳考禮正刑義屬天子
而記文謂三者以尊天子則事屬諸侯矣諸侯稟禮意刑飭德當
有常法何待朝時而始考之正之一之諸家以常義作天子諸侯
兩解恐皆難通因疑考禮如春秋賓客因朝聘而咨求故實之謂
邦國聘禮聘後有請觀一節欲見其宗廟之美百官之富尤尊大
之亦其意類耶若覲禮享後右肉袒請事則正刑意也朝宗遇之
圖謀協慮皆一德意也如是乃與朝享皆有關○又按以尊天子
爲解則于字應屬羨文蓋尊天子與尊于天子不同如孟子言治
人食人與治于人食于人所主爲上爲下即以有于字無于字爲
別也或謂如言臣不致尊于天子則有于字似亦可通曰尊字上
加一致字乃順今無致字安得與有致字者同解然當以此于字
作羨文爲安也○周官曰六年五服一朝朝直遥反下同○五服侯甸男采衛六年一朝會京師又
六年王乃時巡考制度于四岳周制十二年一巡守春東夏南秋西冬北故曰時巡考正制度禮法

于四岳之下如虞帝巡守然。**諸侯各朝于方岳大明黜陟**觀四方諸侯各朝于方岳之下大明考績黜陟之法○尚書周書○附九峰蔡氏傳曰時巡者猶舜之四仲巡狩也考制度者猶舜之協時月正日同律度量衡等事也諸侯各朝方岳者猶舜之肆覲東后也大明黜陟者猶舜之黜陟幽明也疏數異時繁簡異制帝王之治因時損益者可見矣○東萊呂氏曰巡守之禮乃維持政治提攝人心聖人運量天下如處大抵人心久則易散政治久則有鈌一次巡守收提攝整頓一次所以新新不已之意然唐虞五載一巡守周十二年益周時文治已成禮文多備所以十二年方舉巡守之事此是聖人知時變識會通處○附按朝禮服數年數書周官與周禮文異同說見覲禮篇篇首大行人條○又按蔡傳云按周官與今周禮不同如三公三孤周禮皆不載或謂公孤兼官無正職故不載然三公論道經邦三孤貳公弘化非賤乎職在之大無踰此矣或又謂師氏即太師保氏即太保然以師保之尊而反屬司徒之職亦無是理也又此言六年五服一朝而周禮六服諸侯有一歲一見者二歲一見者三歲一見者亦與此不合是固可疑然周禮非聖人不能作也又周公方條治事之官而未及師保之職所謂未及者鄭重而未及言之也書未成而公亡其間法制有未施用故與此異而冬官亦缺要之周禮首末未備周公未成之書也惜哉讀書者參互而考

之則周公經制可得而論矣今詳此爲九峰先生卓識確見特錄于此使學者讀之掃除胸中多少疑惑〇**大行人王之所以撫邦國諸侯者歲徧存三歲徧頫五歲徧省七歲屬象胥諭言語協辭命九歲屬瞽史諭書名聽聲音十有一歲達瑞節同度量成牢禮同數器修法則十有二歲王巡守殷國**徧音遍頫通弟反省悉井反屬音燭量音亮守詩救反○撫猶安也存頫省者王使臣於諸侯之禮所謂間問也歲者巡守之明歲以爲始也屬猶聚也自五歲之後遂間歲徧省也七歲省而召其象胥九歲省而召其瞽史皆聚於天子之官教習之也故書協辭命作叶詞命鄭司農云象胥譯官也叶當爲汁詞當爲辭書或爲叶辭命玄謂胥讀爲諝王制曰五方之民言語不通嗜欲不同達其志通其欲東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯此官正爲象者周始有越重譯而來獻是因通言語之官爲象胥云謂象之有才知者也辭命六辭之命也瞽樂師也史大史小史也書名書之字也古曰名聘禮曰百名以上至十一歲又徧省焉度丈尺也量豆區釜也數器銓衡也法八法也則八則也達同成修皆謂齎其法式行至則齊等之也成平也平其僭踰者也王巡守諸侯會者各以其時之方書曰遂覲東后是也其殷國則四方四時分來如平時○附長樂劉氏曰存問其安否頫視其治效省察其風俗○兆錫姜氏曰殷之言衆王巡守殷國所謂天子適諸侯曰巡守也若不巡守殷國而殷國來會則所謂殷見曰同也皆因職方氏誤殷同二字爲殷國而因以經中巡守殷國四字分爲巡守與殷同之二禮殊失名義此四字其爲專指巡守無疑○附按剛中鄭氏云享禮用半[illegible]抗或七或五悉其或異成之使所用適乎無有僭踰數器者今詳數器注訓銓衡經文不連度量在牢禮下鄭說似合**時聘以結諸侯之好殷頫以除邦國之慝**好去聲慝吐得反○此二事者亦以王見諸侯之臣使來者爲文也時聘者亦無常期天子有事諸侯使大夫來聘以禮見之禮而遣之所以結其恩好也天子無事則已殷頫謂一服朝之歲也慝猶惡也一服朝之歲五服諸侯皆使卿以聘禮來頫天子以禮見之命以政禁之事所以除其惡行也○附剛中鄭氏曰諸侯事天子有時聘殷頫之文大宗伯所謂時聘曰問殷頫曰視是也天子於諸侯報其禮故此行時聘殷頫之禮答之但天子遣行人以往則曰結好除慝此爲不同也聘則有財以爲禮所以結好於諸侯頫省視也王者省視其所爲或有相怨惡隱于心使行人會合爲之講解俾銷除爲合方氏所謂除其怨惡此類也○附按時聘殷頫二禮鄭注因大宗伯文上與朝見六項連類以爲諸侯

使人于天子天子見其臣之禮今詳大宗伯言春見夏見秋見冬見時見殷見六禮皆諸侯見王故鄭注敘爲一截又言時聘曰問殷頫曰視二禮皆諸侯使人見王故鄭注另敘爲一截至大行人此節本經上文亦言春朝諸侯而圖天下之事六句仍言六禮而朱子不取先儒據大行人文下與間問四項連類以此二語爲天子使人於諸侯之禮今詳朱子將此二語合下四語取之自爲先儒之說而不以鄭注爲是也蓋在大宗伯內時聘殷頫爲諸侯使人于天子言而在大行人內卽爲天子使行人答此二禮而亦爲時聘殷頫也則鄭解之非昭然可見**間問以諭諸侯之志歸脤以交諸侯之福賀慶以贊諸侯之喜致禬以補諸侯之烖**間問廁之間脤上忍反禬音會○此四者王使臣於諸侯之禮也間問者間歲一問諸侯謂存省之屬諭諸侯之志者諭言語論書名其類也交或往或來者也贊助也致禬凶禮之弔禮禬禮也補諸侯災者若春秋澶淵之會謀歸宋財○附剛中鄭氏曰禬論志使諸侯曉然知王朝之意交福諸侯于天子有致福禮天子亦賜脤于諸侯乃所以交其福以物賀者曰賀與禮記賀娶妻之賀同以言慶者曰慶與左傳諸侯皆慶寡人之慶同致禬侯國爲災害所用則會財與之以補其闕五凶禮皆是也大宗伯分而言之此大行人合而言之〇**小行人適四方遣**

天下之六節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆以金爲之道路用旌節門關用符節都鄙用管節皆以竹爲之此謂邦國之使之四方亦皆齎法式以齊等之也諸侯使臣行覜聘則以金節授之以爲行道之信也虎人龍者自其國象也道路謂鄉遂大夫也都鄙者公之子弟及卿大夫之采地之吏也凡邦國之民遠出至他邦他邦之民若來入由國門者門人爲之節由關者關人爲之節其以徵令及家徙鄉遂大夫及采地吏爲之節皆使人執節將之以達之亦有期以反節管節如今之竹使符也其有商者通之以符節如門關門關者與市聯事節可同也亦所以異於畿內也凡節有天子法式存於國○附靈皐方氏曰此與掌節有異同者天子使於諸侯諸侯使於天子共爲節異則不合門關道路節異則不通此五節所以同也天子之都鄙與諸侯之都鄙守之者爵等懸殊此管節角節所以異也無玉節者行人所達惟使節邦國所守非所及也無貨賄之璽節者國中所用非行人所及也疏引司關職謂貨賄同用符節非也司關掌國貨之節以聯門市卽璽節也果用符節則璽節何用乎○士龍蔣氏曰析竹爲符全竹爲管若國札喪則令賻補之若國凶荒則令賙委之若國師役則令

犒禬之若國有福事則令慶賀之若國有禍烖則令哀弔之凡此五物者治其事故賻音附犒苦報反禬音會○舊書犒作槀鄭司農云賻補之謂賻喪家補助其不足也若今時一室二尸則官與之棺也槀當爲犒謂犒師也玄謂師役者國有兵寇以匱病者也使鄰國合會財貨以與之春秋定五年夏歸粟于蔡是也宗伯職曰以禬禮哀圍敗禍烖水火○疏曰此五者其四大宗伯所掌凶禮其一嘉禮也凶禮不見恤禮當於犒禬中兼之○附[illegible]李氏曰凡此五物者大宗伯具其法小行人則令行之○靈皐方氏曰治其事故者酌財用多少之宜施行緩急之節以及與廢調移之法也○附按吉凶軍賓嘉五禮典掌于大宗伯頒之邦國爲通行之常禮獨凶禮又掌于小行人令之者益邦國有亟戚惟恐諸侯重財力不亟相拯助特遣使令之又爲治之則無不及亦不致力之憾矣此先王重同憂之意也又及嘉禮之慶賀者國有非常之喜亦當亟與同樂及其萬民之利害爲一書其禮俗政事教治刑禁之逆順爲一書其悖逆暴亂作慝猶犯令者爲一書其札喪凶荒厄貧爲一書其康樂和親安平爲一書凡此五物者每國辨異之以反命于王以周知天下之故悖必內反慝吐得反札側八反厄烏膈反樂音洛○慝惡也猶圖也○以上周禮秋官○附王氏曰天下之遠事物之變王耳目不及採聽難明非巡行不能徧究悉舉也先王使小行人適四方以此五者爲書反命周知天下之故此所以同四海于一堂之上也已○司儀將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門附王氏詳說曰此合諸侯乃大會同之禮所謂有事而命不協而盟是也巡守之制亦如合同但合同壇于國門外巡守壇于方岳下詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓及其擯之各以其禮公於上等侯伯於中等子男於下等其將幣亦如之其禮亦如之詳見覲禮篇大朝覲之禮章下○掌客王合諸侯而饗禮則具十有二牢庶具百物備諸侯長十有再獻長丁丈反○饗諸侯而用王禮之數者以公侯伯子男盡在是兼饗之莫敵用也諸侯長九命作伯者也獻公侯以下如其命數○疏曰莫敵用者若曲禮云大饗不問卜鄭云莫適卜之謂彼非一帝故莫適卜此兼饗諸侯故莫敵用若專饗一國則單用太牢矣○附平仲王氏曰既云兼饗莫

敵用何以獻公侯以下又如其命數說自矛盾○附中鄭氏曰論禮之常位極上公亦止九獻其常朝之歲朝享於廟固從常禮若非常朝之歲王者特以國家有事而大合之方伯連率皆在不可無優異故取天子所用之禮待諸侯之長所以表恩意出於非常也○靈皐方氏曰大合諸侯則其長必二王之後也故備天子儀物示賓而不臣王巡守殷國則國君膳以牲犢令百官百牲皆具從者三公眡上公之禮卿眡侯伯之禮大夫眡子男之禮士眡諸侯之卿禮庶子壹眡其大夫之禮守詩救反從才用反眡音示○國君者王所過之國君犢繭栗之犢也以膳天子貴誠也牲孕天子不食也祭帝不用也凡賓客則皆用尺令者掌客令主國也百牲皆具言無有不具備○疏曰王巡守殷國殷國則殷同也王巡守至于四嶽之下當方諸侯或所在經過或至方嶽之下若殷國或在王城或出畿外在諸侯之國所在之處皆設禮待王故巡守殷國並言也○周禮秋官○附東巖王氏曰具十二牢以多爲貴也外心也膳以犢以少爲貴也內心也○靈皐方氏曰大行人職言十有二歲王巡守殷國此職又曰王巡守殷國而下職諸侯聽王之禮則殷國卽巡守而會諸侯于方嶽所謂殷天下之政者卽向者王制所載巡守諸大政舊說王不巡守

而六服盡朝非也先王卜征五年而歲習其祥祥習則行不習則增修德而改卜設王以喪疾不行自可于疾已喪畢之後行之不宜更歷年期至一有二年之久且王果喪疾又不應日觀四方之諸侯也況巡守者巡所守也豈可以諸侯之朝代哉六服之君無歲不朝以國事比功而又一歲而徧召之義無所取當以巡文正之○兆錫姜氏曰王合諸侯饗禮具十有二年是乃殷見曰同之禮王巡守殷國國君膳以牲犢是乃天子適諸侯曰巡守之禮巡守殷國守一禮無所並言若以分爲二禮豈有衆國來朝王不巡守而侯反勝王而與巡守等禮者乎○補注從

○職方氏王將巡者王之從者卽所言三公卿大夫士庶子也

守則戒于四方曰各修平乃守攷乃職事無敢不敬戒國有大刑守詩救反○乃猶汝也守謂國境之內職事所當共其○附東巖王氏曰守諸侯所守之地將巡所守故戒以修平乃守使治其環均其分也職事諸侯所治之事欲述所職故戒以攷乃職事使無曠廢也及王之所行先道帥其屬而巡戒令先道先出王所從道若前行其前日所戒之令王殷國亦如之殷猶衆也十二歲王若不巡守則六服盡朝謂之殷國其戒四方諸侯與巡守同○周禮夏官○附文叔黃氏曰大宗伯殷見曰同大行人殷同以施天下之政則巡守

本爲殷國也故謂之殷國六年五服一朝十二年王乃時巡皆定禮王有故不出非常也今年有故不出明年亦當出先王豈豫設非常不出之禮使人主怠惰哉鄭又言王不巡守其戒四方與巡守同夫王出則戒以平守攷職將以待黜陟也王行將至則又巡戒焉不出何戒之有○兆錫姜氏曰殷國衆國當作同文誤也禮十二歲王一巡守衆國卽大行人掌客諸職所言王巡守殷國是也不巡守則衆國同來朝卽大宗伯殷見曰同及本職王殷同亦是如之是也詎不容此文誤同爲國而直以殷國作殷同因并以大行人掌客所言巡守殷國之一事誤分爲巡守與殷國之二禮則大惑矣○附按巡守殷國據大行人掌客述文當爲一禮據職方氏分文當爲二禮姜氏止行人掌客而正職方之殷國當爲大宗伯之殷同其宜正鄭注巡守殷國說之誤者固是也若黃氏及上條方氏又以諸職之殷國卽大宗伯之殷同無分巡守不巡守二禮並正鄭注殷見曰同說之誤其義尤長但于職方分巡守與殷國爲二者又無解今詳此巡守謂時巡朝諸侯于方岳考制度大明黜陟也正言巡守則不言殷國可知且大行人言十有二歲王巡守殷國以十有二歲須起則雖有殷國字正見王爲殷國而巡守只是單言巡守也若此職方氏旣先言巡守矣下又另言殷國者謂不因巡守而有會同之事如成王作洛宣王車攻皆不至方岳而出會東都旣衆見雖言殷國則非巡守亦可知雖非巡守而天子出諸侯見則所至亦當如巡守之戒今此在大宗伯殷同一禮中與巡守另分作一項而後總文皆安凡諸家之所駁者亦悉與爲改正也

○土訓誦訓王巡守則夾王車周禮地官○附東巖王氏曰土訓道地圖誦訓道方志當詔王矣巡守夾王車備王質所問見也

○土方氏王巡守則樹王舍爲之藩羅○周禮夏官○附彥祥易氏曰王巡守有四方之舍土方氏爲之土地相宅而知利害之所在然後掌舍爲設梐枑再重爲車宮轅門爲壇壝棘門而土方氏乃植立之

右巡守朝聘第一章凡十條○又章下凡二條

○天子適諸侯曰巡狩巡狩者巡所守也諸侯朝于天子曰述職述職者述所職也無非事者春省耕而補不足秋省斂而助不給夏諺曰吾王不遊吾何以休吾王不豫吾何以助一遊一豫爲諸侯度狩舒救反省悉井反○述陳也省視也斂收穫也給亦足也夏諺夏時之俗語也豫樂也巡所守巡行諸侯所守之土也述所職陳

其所受之職也皆無有無事而空行者而又春秋循行郊野察民之所不足而補助之故夏諺以爲王者一遊一豫皆有恩惠以及民而諸侯皆取法焉不敢無事慢遊以病其民也

○入其疆土地辟田野治養老尊賢俊傑在位則有慶慶以地入其疆土地荒蕪遺老失賢掊克在位則有讓一不朝則貶其爵再不朝則削其地三不朝則六師移之辟音闢掊蒲侯反朝直遙反○慶賞也益其地以賞之也掊克聚斂也讓責也移之者誅其人而變置之也自入其疆至則有讓言巡狩之事自一不朝至六師移之言述職之事○以上孟子

神農之法曰丈夫丁壯而不耕天下有受其饑者婦人當年而不織天下有受其寒者故身自耕妻親織以爲天下先此條未詳何書

○昔者天子爲藉千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯爲藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古以爲醴酪齊盛於是乎取之敬之

至也耤在亦反字從耒紘音宏酪音洛齊音資盛音成○耤藉田
也先古先祖○祭義○附■慕容氏曰貴服莫尊于冕而
冕以躬耕貴而自致其勤于用力而躬秉耒凡此皆自盡之道也諸侯
○用之陳氏曰天子耤于南郊正陽位也冕朱紘正陽之色諸侯
耤于東郊少陽位也冕青紘少陽之色○農師陸氏曰先古不特
先祖蓋若先嗇先禖先聖先師之類○補注紘冠冕之繫所以持
固
也○內宰中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊以爲祭服○中音仲○蠶于
北郊婦人以純陰爲尊郊必有公桑蠶室焉○疏曰按月令三月
后如親東郊躬桑此云二月者按蠶書曰蠶爲龍精值大火則浴
其種故此仲春始蠶者亦謂浴種至
三月臨生蠶之時又浴種乃生也
歲終則會內人之稍食稽其
功事○會古外反稍所教反內人主謂九御
佐后而受獻功者比其小大與其麤良
而賞罰之比毗志反○獻功者九御之屬鄭司農云柔而獻功玄
謂典婦功曰及秋獻功○疏曰布帛之等纖小者則細
良麤者則麤惡○附臨川王氏曰小大比
其制麤良比其功制中度功中程則善也
上春詔王后帥六宮
之人而生穜稑之種而獻之于王
穜直龍反稑音六○六宮之人
夫人以下分居后之六宮者古

者使后宮藏種以其有傳類蕃孳之祥必生而獻之示能育之使
不傷敗且以佐王耕事共禘郊也鄭司農云先種後熟謂之穜後
種先熟謂之稑王當以耕種于藉田玄謂詩云黍稷穜稑是也夫
人以下分居后之六宮者每宮九嬪一人世婦三人女御九人其
餘九嬪三人世婦九人女御二十七人從后唯其所燕息焉從后
者五日而沐浴其次又上十五日而徧云夫人如三公從容論婦
禮○疏曰上春謂夏正建寅之月先鄭直云先種後熟不見穀名
後鄭引詩增成其義意謂黍稷皆有穜稑也○周禮天官○附剛
中鄭氏曰九穀不一種經獨於穜稑三言之司稼辨之舍人懸之
內宰生之皆以穜稑爲言則知穜稑非九穀凡九穀之先種後熟
後種先熟者皆該之也詩人言黍稷穜稑亦謂黍稷之有先後熟
指穜稑爲穀明矣○■李氏曰爲祭服后親始蠶爲粢盛后親
生種以事先舅先姑盡婦道也王后而親蠶親種以爲婦道
婦女有不承先祖供祭祀者乎明王以孝治天下此其助也○古
者天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仞有三尺棘牆而
外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使
入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之昕許斤反奉芳勇反種章勇反

○大昕季春朔日之朝也諸侯夫人三宮半王后也風戾之者及
早涼脆採之風戾之使露氣燥乃以食蠶蠶性惡濕○疏曰公桑
官家之桑於處築蠶室近川取浴蠶便也棘牆牆上置棘外閉扇
在戶外閉也天子有三夫人諸侯惟世婦之吉者以下皆據諸侯
君雜互天子言之○附用之陳氏曰躬桑后夫人之事天子必薦
鞠衣君必皮弁素積卜者內外相成之義○嚴陵方氏曰外門閼
人自外閉其門以親蠶者皆婦人故也躬蠶事謂之蠶躬桑事亦
謂之桑種浴于川者以流水滌其宿塵出之速也風戾戾至也桑
經宿不能無雨露
之潤風至則乾
歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示于君遂獻繭于
夫人夫人曰此所以爲君服與遂副褘而受之因少牢以禮之繭古
典反與音餘褘音暉少詩照反○歲單謂三月月盡之後也言歲
者蠶歲之大功事畢於此也副褘王后之服而云夫人記者容二
王之後與禮之禮奉繭之世婦○疏曰擬爲君之祭服故夫人首
著副身著褘衣受所獻繭又因少牢以禮接獻繭之世婦也○附
希聖周氏曰奉繭示于君告其功之成也獻繭不於君於夫人別
內事也○嚴陵方氏曰蠶事既單謂之歲單亦若孟夏稱麥秋之
意○補注東滙陳氏云副之爲
言覆也婦人首飾所以覆首者
及良日夫人繅三盆手遂布于三

宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以爲黼黻文章服既
成君服以祀先王先公敬之至也繅悉刀反黼音甫黻音弗○三
盆手者三淹也凡繅每淹大總
而手振之以出緒也○祭義○附用之陳氏曰禮成于三繅三盆
手者猶王耤之三推也然後布于夫人世婦使繅遂朱綠玄黃之
以爲祭服猶庶人之終畝也○■慕容氏曰躬耕親蠶一以教
民致力農桑而豐衣食之原一以爲粢盛祭服而盡事神之敬夫
成民然後可以致力于神民和而神降之福耕以足食蠶以足衣
所以成民而致其和故粢盛以告冕服以祀而致孝致美陳信于
鬼神○補注東滙陳
氏云良日吉也

右親耕親蠶三章凡四條○又章下凡三條

○民之大事在農穀民之本故農爲大
事也
上帝之粢盛於是乎出粢子私反盛音成○出於農也器實曰粢在器曰盛
民之蕃
庶於是乎生蕃息也庶衆也
事之供給於是乎在供具也給足也
和協輯睦
於是乎興協合也輯聚也睦親也
財用蕃殖於是乎始殖長也
敦厖純固

於是乎成（龐莫江反○敦厚也龐大也）是故稷爲大官（民之大事在農故稷之職爲大官也）

古者太史順時覛土陽癉憤盈土氣震發（○覛音脈癉丁佐反覛視也癉厚也憤積也盈滿也震動也發起也）農祥晨正日月底于天廟土乃脈發（農祥房星也晨正謂立春之日晨中於午也農事之候故曰農祥也底至也天廟營室也孟春之日日月皆在營室也脈理也農書曰春土冒橛陳根可拔耕者急發）先時九日太史告稷曰自今至于初吉陽氣俱蒸土膏其動（先先立春日也初吉二月朔日也詩云二月初吉蒸升也膏潤也其動潤澤欲行也）弗震弗渝脈其滿眚穀乃不殖（震動也渝變也眚災也言陽氣俱升土膏欲動當即發動變寫其氣不然則脈滿氣結更爲災疫穀乃不殖也）稷以告王曰（以大史之言告王）史帥陽官以命我司事（史大史陽官春官司事主農事官也）曰距今九日土其俱動（距去也）王其祗祓監農不易（祓者弗○祗敬也祓齊戒祓除也不易不易物土之宜也）王乃使司徒

咸戒公卿百吏庶民（百吏百官庶民甸師氏所掌之民也主耕耨王之藉田者）司空除壇于藉（司空掌地也）命農大夫咸戒農用（農大夫田畯也農用田器也）先時五日瞽告有協風至（先時先耕時也瞽樂大師知風聲者也協和也風氣和時候至也立春日融風也）王即齋宮（齊側皆反○所齊之宮也）百官御事各即其齋三日（御治也）王乃淳濯饗醴（淳之純反○淳沃也濯溉也饗飲也謂王沐浴飲醴酒也）及期鬱人薦鬯（鬯音暢○期耕日也鬱人掌鬱金香草宜以和鬯酒也周禮鬱人掌祼器凡祭祀賓客和鬱鬯以實彝而陳之其王之齊也）犧人薦醴（犧人司尊掌其酒醴）王祼鬯饗醴乃行（祼灌也灌鬯飲醴皆所以自香潔也）百吏庶民畢從及藉后稷監之（監察也）膳夫農正陳藉禮（膳夫上士也掌王之飲食膳羞之饌食農正田大夫也主敷陳藉禮而祭其神爲農祈也）太史贊王（贊導也）王敬從之王耕一墢班三之（墢鉢伐二音○班次也王耕一墢一耦之發也王無偶以一耜耕耜廣五寸二耜爲耦一耦之發廣尺深尺三之下各三其上也王一發公二卿九大夫二十七也）庶人終于千畝（終盡耕之也）其后稷省功太史監之司徒省民太師監之（省息井切）畢宰夫陳饗膳宰監之（宰夫下大夫膳宰膳夫也）膳夫贊王王歆大牢（歆饗也）班嘗之（公卿大夫）庶人終食（終畢也）是日也瞽帥音官以省風土（音官樂官風土以音律省土風風氣和則土氣養也）廩於藉東南鍾而藏之（廩御廩也一名神倉東南生長之處鍾聚也謂爲廩以藏王所藉田以奉粢盛也）而時布之于農（布賦也）稷則徧誡百姓紀農協功（紀謂綜理也協同也）曰陰陽分布震雷出滯（陰陽分布日夜同也滯蟄蟲也明堂月令曰日夜分雷乃發聲始電蟄蟲咸動啓戶而出也）土不備墾辟在司寇（○辟婢亦反墾發也辟罪也在司寇行其罪也）乃命其旅曰徇（旅衆也徇行也）農師一之（一之先往也農師上士也）農正再之（農正后稷之佐田畯也故次農師）后稷三之（農官之君也故次農正）司空

四之（司空主道路溝洫故次后稷也）司徒五之（司徒省民故次司空也）太保六之太師七之（大保大師天子三公佐王論道並監衆官不特掌事故次司徒也）太史八之（大史掌逆官府之治故次大師也）宗伯九之（宗伯卿官掌相王之大禮若王不與祭則攝位故次大史也）王則大徇（大徇帥公卿大夫親行農也）耨穫亦如之（如之如耕時也）民用莫不震動恪恭于農（用謂田器也○附按注解用爲田器與上咸戒農用相應恐于文勢文義俱未安蓋此用字猶因也如悉是用希之用言民因上人之徇與大徇而莫不震動恪恭于農者即下修其疆畔五語是已言民用和同此財用字一例）修其疆畔日服其鎛不解于時（鎛鉏也畔界也）財用不乏民用和同是時也王事唯農是務無有求利於其官以干農功（求利謂變易役使于農功）三時務農而一時講武（三時春夏秋一時冬也講習也）故征則有威守則有財而和於民矣（國語周語○）是故天子親

耕於南郊以共齊盛王后蠶於北郊以共純服諸侯耕於東郊亦以共齊盛夫人蠶於北郊以共冕服天子諸侯非莫耕也王后夫人非莫蠶也身致其誠信誠信之謂盡盡之謂敬敬盡然後可以事神明此祭之道也共音供齊子私反盛音成純音緇○純服亦冕服也互言之爾純以見繒色冕以著祭服○疏少陽諸侯象也天人不蠶於西郊婦人禮少變也○疏曰鄭氏言純有二義一絲旁才古緇字二絲旁屯是純字但書文相亂緇皆作純鄭注於絲理可知於色不明者即讀爲緇若此純服是也若衣色可見絲文不明即讀爲絲也○祭統○附東滙陳氏曰祭服以上玄下纁天子言緇服諸侯言冕服其服一也○嚴陵方氏曰非莫耕非莫蠶謂天下一國皆其臣妾非莫與之耕蠶云爾○王后親織玄紞紞丁感反○詩云紞冠之垂前後者昭謂紞所以懸瑱當耳者也公侯之夫人加之以紘綖紘音宏綖音延○既織紞復加之紘綖也冕曰紘紘纓之無緌者也從下而上不結綖冕上覆之者也卿之內子爲大帶卿之適妻爲內子大帶繒帶也命婦成祭服命婦大夫之妻也祭服玄衣纁裳也列士之妻加之以朝服朝直遙反○列士元士也既成祭服又加之以朝服也朝服天子之上皮弁素積諸侯之士玄端委貌自庶士以下皆衣其夫衣去聲○庶士下士也下至庶人也社而賦事烝而獻功社春分祭社也事農桑之屬也冬祭日烝烝而獻五穀布帛之功也男女效績愆則有辟古之制也辟婢亦反○績功也辟罪也君子勞心小人勞力先王之訓也自上以下誰敢淫心舍力國語魯語

大宰以九職任萬民一曰三農生九穀二曰園圃毓草木三曰虞衡作山澤之材四曰藪牧養蕃鳥獸五曰百工飭化八材六曰商賈阜通貨賄七曰嬪婦化治絲枲八曰臣妾聚斂疏材九曰閒民無常職轉移執事大音泰毓古育字藪素口反蕃扶元反賈音古嬪音頻枲絲里反閒音閑○任猶倳也鄭司農云三農平地山澤也九穀黍稷秫稻麻大小豆大小麥八材珠曰切象曰磋玉曰琢石曰磨木曰刻金曰鏤革曰剝羽曰析閒民謂無事業者轉移爲人執事若今傭賃也玄謂三農原隰及平地九穀無秫大麥而有粱苽樹果蓏曰圃園其樊也虞衡掌山澤之官主山澤之民者澤無水曰藪牧田在遠郊皆畜牧之地行曰商處曰賈阜盛也金玉曰貨布帛曰賄嬪婦人之美稱也堯典曰釐降二女嬪于虞臣妾男女貧賤之稱晉惠公卜懷公之生曰將生一男一女男爲人臣女爲人妾生而名其男曰圉女曰妾及懷公質於秦妾爲宦女焉疏材百草根實可食者疏不熟曰饉○疏曰任猶倳也者倳謂立也使民之業得立也山澤之民無名號借虞衡之官爲之園圃藪牧皆舉地見其民○附東巖王氏曰任者因其力之所能勝也九穀謂黍稷稻粱秫麥苽麻豆之別致力以飭之之飭因形變易謂之化○鄭皐方氏曰八材曰飭者引以繩墨式以模範也絲枲曰治者漚惟煮練以遂其性也嬪有夫之婦也不曰女婦而曰嬪婦者非有夫之婦雖蠶績而不責以布帛之貢也故閒職曰任嬪以女事貢布帛古所謂臣妾後世之僕婢也春秋傳曰阜臣輿輿臣隸隸臣僚僚臣僕僕臣臺○附王氏曰周治計民授田安有閒民閒民者必其單丁下戶力不勝耕又不能從事園圃山澤藪牧之地工商嬪婦之業聖人雖強之受職也而八職之中亦不可無此等人以閒民之無職能補八職之有闕

則轉移以協佐其事夫曷可少以此列於九職之末見非無職也特無常職耳其非游手浮食而不事事者比矣○東巖王氏又曰聖人制天下之民各從其能以服於事以人養人且爲天下生財治道莫先於此○程子曰古者四民各有常職而農居十之八九故衣食足而民無因後世游民多窮促辛苦變作巧詐以自求生而常不足以生矣○伯謙鄭氏曰先王與民爲生後世則民自爲生今或無以生井田家私百畝使相生相養足矣猶以爲未也於是九職頒焉雖臣妾閒民皆莫之遺先王之與民爲生非一事也如此夫豈有聚其相聚而自爲生或窮蹙至無以爲生者乎○東萊呂氏曰民事不可緩而鳥獸草木亦豈可謂微而忽之聖人爲天地萬物主有一物不得其所則以爲職之不盡周禮九職中即見聖人參天地贊化育贊大氣象○附按天能生人不能養人之生能生物以養人能生人之能以生物而不能盡人之能致物之生以養人之生爲君相者經理民物使人各致其能以爲相生相養之道而天下生財之大道即于是乎出生以穀食爲主農職莫先轄穀食爲生者園以繼農農圃生蔬全出人力至于天地自生之材者民生用甚溥皆惟山澤爲大民兼食兼鮮食爲生並須人爽用者能數牧是賴以上皆厚生事厚生之外則利用爲急一技之身百工之所爲備且民生食用天事有無多寡不齊之處又人力通其窮有商賈而商職所生成者始無之闕又民生大歟

食並更者衣耳蠶績之職當次耕作因類斂男事全始及婦功故列六職後此七職若盡天下之人官盡天下之物曲而爲生養事至備矣然天地生物之富不無餘利生人之衆不無賤材賤材之民賦性昏弱不能自力於生養智不足爲農圃七職人力不勝耕植七職事既不可受產于公田惟以賤役賢貴之義使資業於私宰任皁隸輿僕勞辱之事亦所以用其駑才而得生養有歸也但此種人不復予以一職是棄之民數之外聽其以人役爲職則于人道有虧因以天地所生餘利如疏材責之聚斂以供食用之餘資使得與于受事輸賦之民且各爲臣妾俾附於其家臣亓妾賤之列而不以人役爲義更使有臣妾者猶以養人服公爲念而不以役人自安也此皆聖人之仁也其又有偭天數之窮人事之薄爲單丁窮戶者夫九比之家之數如農必家五人始得受田里任賦貢征役否則不能成家立戶爲比法編列所不及而又不爲百工商賈乃民中閒廢之人也是之謂閒民此等人既不能如常任職因就各職中力不給事之夫家使其協力分利以爲生養之地是則聖人之義也臣妾事最卑因列職末閒民無常職文在職外居最後焉二職並用以全七職中所不全者總而爲九職皆以生道使民而爲之曲成不遺者又如此于是天地閒無不生財之人無不生之財而天下國家財用之源盡出於是矣古者以罪人之屬爲臣僕此非其類若皆不應入民數之中與正職並列閒民

與圃田同名義都邑邦國諸封制域之所不及則爲閒田而非制賦之土農圃工賈諸職編戶之所不及則爲閒民而非閒職之人○又按大宰總九職之名目立任民之大綱而已其實致夫任之人之事者則具在司徒大要總天下之田而授之農定其里居于鄉遂邑都溝洫井牧之中爲生生之大本自農民井田而外乃以近城郭地爲圃居國民使專以圃爲事而兼有場則亦通治園地爲田不遺耕也載師所謂以場圃任園地是也以各虞衡所掌之山澤居山澤之民使專以作材爲事而即爲山澤之農則據守山澤之材物兼治山澤中之田不舍耕也角人羽人等職所謂徵材物于山澤之農以當邦賦是也以藪澤地之不可田而利牧養者予牧民使專以牧爲事而不限于鄉遂邑都之何地蓋與山澤等焉使長民就而治之是亦附于耕也以國中地爲廛市居百工商賈之民使專以造作貿遷爲事載師所謂以廛里任國中之地是也嬪婦皆井里夫家之婦有五畝之宅樹桑麻者乃任以女事使貢布帛也至于臣妾居卿大夫之家閒民無常居轉移于所執事之家此二項人逮其能成家立戶受職任事乃列之九比夫家之中以爲編氓大抵九職中安盡天下許多人各有止居定所類聚羣分相參相伍而不相雜亂相濟而不相病推農職力田爲本業而諸職皆以末業補佐之隨民各以所能爲業不必盡耕而食然已合王畿無一無業之民而同歸于食力治生以爲先此古治大[illegible]

頒大師田大損授移同法也所不易也于大宰篇首見之

以九賦斂財賄一曰邦中之賦二曰四郊之賦三曰邦甸之賦四曰家削之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦七曰關市之賦八曰山澤之賦九曰幣餘之賦斂[illegible]反○財泉穀也鄭司農云邦中之賦二十而稅一各有差也幣餘百工之餘玄謂賦口率出泉也今之筭泉民或謂之賦此其舊名與鄉大夫以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之遂師之職亦云以徵其財征皆謂此賦也邦中在城郭者國都去國百里邦甸二百里家削三百里邦縣四百里邦都五百里此平民也關市山澤謂占會百物幣餘謂占賣國中之斥幣皆末作當增賦者若今賈人倍算矣自邦中以至幣餘各入其所有穀物以當賦泉之數每處爲一書所待異也○疏曰邦中謂國中郊甸謂鄉遂公邑家削縣都大夫公卿采地民賦入采地主采地外公邑之民賦入王家舉家削縣都之地只表公邑也玄謂賦口率出泉者按大府云九貢九賦九功各別又見司會云以九貢致邦國之財用以九賦令田野之財用以九功令民職之財用貢賦及功各別是以引漢法口泉爲賦也賦謂計口出泉而云斂財賄者無泉者取財賄以當之又引鄉大夫及遂

師職見征賦爲一皆是口率出泉彼司農爲地稅也關市山澤占會百物者謂關貨出入有稅物市廛亦有稅物山澤民入取材亦有稅物所稅得物財之而官未用有人占會取之爲官出息此人口稅出泉也幣餘占賣國中斥幣者謂此物不入官府指斥出而賣之故名斥幣有人取得官出息此人亦口稅出泉也○問明齊王氏曰口率出泉商賈斥賣官物有息皆漢以後事用以解九賦謬甚蓋自邦中四郊甸稍縣都皆田賦也關市有廛布山農澤農有十一之貢此皆正賦也幣餘者皆九式所用之餘其詳見于賦幣○[illegible]王氏曰漢有口賦有算賦皆仍秦弊令民出泉在周制賦之法不過因民之所有令之而已至于力役之征成周只以六尺七尺之上下而爲力役之多寡非如漢之有更錢隋唐之有庸錢也只用其力不取其財如凶札之年則又無力征矣○靈皐方氏曰按閭師掌國中四郊之民任農以耕事貢九穀以下各以其所職貢則農即以穀爲貢餘七者即以所貢之物爲賦明矣此職邦郊甸稍縣都之田賦則農所貢公用之九穀也其餘賦則圃牧嬪婦之貢也關市之賦即商賈百工之貢也山澤之賦即虞衡之貢也園圃藪牧即邦郊甸稍縣都之地農工商賈嬪婦臣妾閒民即邦郊甸稍縣都關市山澤之民以九職制九賦以九賦待九式貢物之外別無所謂賦其義甚明康成乃謂口率出泉鄭氏所謂又謂即[illegible][illegible]私田制賦皆未詳考經文故也○[illegible]王氏又曰錢

餘之賦乃官府都鄙與凡執事者給公用而有餘幣餘財之所入職幣所謂斂官府都鄙與凡用邦財者之幣振掌事者之餘財是已餘財邦物而謂之賦者既已給之又振之以歸于國故亦云賦也○鄭鍔方氏又曰逢莽之惡而假周官之法以淩民者劉歆之罪也重安石之說使襲迹于莽而不悟者康成之過也康成之訓九賦也以爲口率出泉其訓門關市政也以與爲官沒其貨因服爲之息曰貸以泉息以泉嗚呼其亦不思之甚矣以農言之既用其力以治公田給役事貢布帛復用其私田之入以具車輦畜馬牛備兵器而又計口以賣其泉其於民也不已悉乎禁有小大犯有輕重罰有等差乃沒不皆有而于關則沒之於門則沒之既沒其貨而又罰其人至貢賄六畜之遊於市者三日以爲期過此則沒于官而不可復請不幾于醬飲而相攫乎哀民之窮而貸之而重責其息責之而得則民重困責之而不得則法必行是以哀之者困之也夫口率出泉漢法也周官無是也閭師掌國中四郊之賦而曰任農以耕事貢九穀任圃以樹事貢草木任工以飭材事貢器物任商以市事貢貨賄任牧以畜事貢鳥獸任嬪以女事貢布帛任衡以山事貢其物任虞以澤事貢其物則農即以穀爲貢餘七者卽以所貢之物爲賦而貢之外別無所謂賦明矣泉府以市之征布斂不售貨之滯于民用者則自市以外別無泉布之征明矣沒貨于官漢之末造也周官無是也春秋傳曰仲尼使舉是

禮也以爲多文辭管子以時簡稽師馬牛之肥瘠其老而死者皆舉之凡曰舉者登諸籍也以沒入爲義古無是訓也賈人所備者書契所考者度量淳制而曰犯禁者舉而罰之則舉爲登諸籍而不可謂沒其貨也決矣康成于門關司市之舉皆曰沒其貨而質人則缺焉是其不可通也康成已自覺之矣而猶欲以此蔽來者于貸以泉息以泉者莽之亂政也周官無是也古者農有田工商有業養生送死之道固寬然有餘其以疾病事故而貸於官則服國事以爲之息仁之至義之盡也必收其所貸者慮其不可繼也必使服國事慮其輕于貸而不致其蓄藏是教之息也凡此皆爲民父母之意也康成旣例以莽事而於國服不可通遂謂比於服國事之役而以國服郊野爲多寡之差果若所云經文宜曰其息以所任之地爲之差何故迂其詞晦其指而曰國服乎甚矣治經者之不可以不聞道也程朱二子於禮之節文間有考之未詳特之天宮者至於修身治世之大原則與古昔聖人精神相憑依而無一事一言之不合康成于三禮之學勤矣其間名目度數參互考證亦可謂能竭其思慮者矣而乃以亂世之事誣先王之[illegible]道毒于後世措乎朱子旣發是經之覆以爲周公運用天理爛熟之書而於康成悖道賊經之說未嘗辭而闢之也○附按九賦卽九職之貢凡九職人事所生之財物皆出于千里畿內邦都甸稍縣都之地上列職事則以人言此列財賦則以地言參互分成而

項以人與地經緯而互見之耳九職之貢爲正供之賦農穀十居八九餘職賦已該其中而于山澤關市又別言者山澤關市亦皆地之屬耳且其賦數多足爲一項用故分目之若園圃藪牧之賦少故通入諸用項內九賦與九職條通而目異者以此○又按式請王畿而五百里其分地制賦皆以國中四郊甸稍縣都爲界別大宰以此按地計賦載師以此任地起征其所指地同其所謂征賦有異大宰所掌九賦上承九職本萬民之生財下起九式定王朝之大用其爲正供之賦而非細散雜賦可知正供自古以什一爲法農職穀貢外餘職各以其物當邦賦者皆以此法均之不應有遠近多寡之殊若載師所掌乃財賦中一節只是諸雜色人田計地殊征別爲役賦相準一數不得以大宰所總列之地賦郎爲載師所分條之地征也諸解家合而一之似疎今詳載師職近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二乃皆劉歆爲莽而竄入于經者說見因事之祭篇雖方相氏條則更無與委曲以爲分別矣○又按或謂疏以家稍縣都之賦爲采地外公邑民之賦其采地中賦入都家不入王朝其說似未盡觀大宰入則治都鄙五曰賦貢以馭其用司會司書掌國郊野縣都百物財用逆羣吏治聽其會計凡稅斂者受灋以此見都家賦之于民貢之于上者皆制于王朝可知則其爲私邑之用爲王朝之供自各有分數而參之考見也舊說于司勳凡頒賞地參之一食下說云春秋傳曰

而貢實者甸服也叅大府職家稍之賦以待匪頒邦縣之賦以待幣帛邦都之賦以待祭祀委人職以稍聚待賓客甸聚待羈旅之委積以待凶荒非歸其二于公用邦給也故畿內食采者所受之地與外諸侯同而服物官吏則每減焉以所食者三之一也揆諸說考之可見九賦中家稍縣都皆有賦不得僅以公邑盡之矣今詳此說雖于周禮似亦可通但凡頒賞地參之一食乃劉歆爲莽而竄入于司勳者舊說僅順文爲解亦未細察其義耳夫王朝之于庶官既予之邑而又奪其食耶信如此制止許食參之一何如卽賞以參之一之地不誠上下之分哉然而令人無可譏彈耶今則上以博虛名而下不蒙其實惠是以不信乎天下試思二帝三王之世有何一政令與此近似而謂周禮有之耶其竄入之界限說見王制之乙篇制土地之法章大司徒凡造都鄙條至于參之一食四字之原說又見王制之甲篇周制章大司徒條

以九式均節財用一曰祭祀之式二曰賓客之式三曰喪荒之式四曰羞服之式五曰工事之式六曰幣帛之式七曰芻秣之式八曰匪頒之式九曰好用之式 秣音末 頒音班

好呼報反○式謂用財之節度荒凶年也羞飲食之物也工作器物者幣帛所以贈勞賓客者芻秣養牛馬禾穀也鄭司農云匪分

也頒讀爲班布之班謂班賜也玄謂王所分賜羣臣也好用燕好所賜予○疏曰祭祀賓客二式皆謂酒醴牲牢若幣帛芻秩之屬別列有式喪王家飲餞臣子賻賵之屬荒王畿施散邦國賙委之屬羞服王以內膳羞衣服之屬工事王若國宮室器用之屬幣帛祭與賓及凡當用者芻秣賓與軍役及凡當用者匪頒凡以事制頒分之者好用凡以德意賜與之者各式見於六官職掌文中○附周禮菁華曰財用貢於有司而式法行于大宰是以人君不得逾式而過取百官有司亦不得逾式而過貢人主之私心侈念得于式法而銷論道經邦立本于此亦且以隄防百官滲漏無得有失財辟名者矣○龜山楊氏曰周官以九職任民乃以九賦斂財九賦各有所待而大宰又以九式節之雖人主不得逾也歲終制國用則量入爲出有不如法大宰得以均節之所謂王及后世子不會者實無待於會也世儒以爲至尊不可法數制之非正論矣○靈皐方氏曰大府九賦各有所待制用之多少必與賦相稱量入爲出此乎日均節之義也○[illegible]校魏氏曰以三十年之通制國用量用其三而存其一三十年則有十年之積此九均節之大者○[illegible]葉氏曰周公之節財乃所以理財而云均節何也均者欲其多寡豐殺之得其中也均節者人情之所安苦節者人情之所厭安則久厭則易窮以均爲節其又聖人所以節財之道與○附按小宰掌會同祭祀賓客朝覲之戒具軍旅田役喪荒亦如之大

宰九式有祭祀賓客喪荒而無朝覲會同軍旅田役之式何也按朝覲會同自在賓客之式中若軍旅田役成周以井田制軍賦士卒車馬兵甲供出丘甸平時無需國家財用付宰軍與最急者食餼饔內則廩人倉人治其糧食遺人委人治道路之委積出王畿則侯國供資糧他費則外府供其財用之幣齎而已其用無常不若九式皆有常制者亦臨時小宰令之各官府供之而大宰不豫及也故不頒爲式

以九貢致邦國之用一曰祀貢二曰嬪貢三曰器貢四曰幣貢五曰材貢六曰貨貢七曰服貢八曰斿貢九曰物貢嬪音頻○嬪故書作賓鄭司農云祀貢犧牲包茅之屬賓貢皮帛之屬器貢宗廟之器幣貢繡帛材貢木材也貨貢珠貝自然之物也服貢祭服斿貢羽毛物貢九州之外各以其所貴爲贄肅愼氏貢楛矢之屬是也玄謂嬪貢絲枲器貢銀鐵石磬丹漆也幣貢玉馬皮帛也材貢櫄幹栝柏篠簜也貨貢金玉龜貝也服貢絺紵也斿讀如囿游之游斿貢燕好珠璣琅玕也物貢雜物魚鹽橘柚○疏曰此諸侯歲之常貢小行人令春入貢是也諸侯國內得民稅所貢者而取當國所出善物禹貢所云貢篚是也○周禮天官○附用之陳氏曰采邑有賦而無貢邦國有貢而無賦九賦有甸稍縣都而九貢致邦國之用是也禹貢八州有貢惟冀州畿內無貢以畿內王之所食特徵其賦而已非所謂貢也○龜山楊氏曰致者使其自至也與書昭德之致致同○雜說言致邦國之用者非用物不貢所謂不貴異物賤用物也○臨川王氏曰凡貢不指一物如凡可以供祭祀供嬪婦爲器爲幣爲材爲貨爲服之物皆是物貢如海物惟錯之物雜物之可貢者也○長樂劉氏曰斿貢羽毛可注旗旄者斿即旒斿九斿之斿或曰珠璣琅玕羽毛之屬凡用以爲綴飾者○東萊呂氏曰禹之作貢任土而已非土所出不以責民其八州貢物皆其方之所有周官大宰以九貢致邦國之用立爲定制亦以土宜而貢其物與禹貢無異○靈皐方氏曰邦國獨致貢以粟米皆取之畿內也此則每歲常貢以當其國賦所宜上供者

○大司徒以土均之灋辨五物九等制天下之地征以作民職以令地貢以斂財賦以均齊天下之政均平也五物五地之物也九等騂剛赤緹之屬征稅也民職民九職也地貢貢地所生謂九穀財謂泉穀賦謂九賦及軍賦○疏曰民職即大宰九職任萬民地貢即九職之稅斂財即大宰九賦斂財賄斯旣言財又別言賦者財旣爲九賦則賦中又兼有軍賦故財賦殊言之○附[illegible]王氏曰民職即大宰之九職以土均作之則因其職以獻功也地貢即大宰之九貢以土均令之則因其地以致貢也財賦即大宰之九賦以土均斂之則隨其財以求

賦也其法立于大宰而掌于司徒以之均行于天下○靈皐方氏曰辨五物九等名曰土均之法者田有一易再易地有五而當一十而當一必辨其等乃可均也以作民職主畿侯國之所同也令地貢者邦國之九貢也斂財賦者畿內九賦九功也以致邦國故曰令以徵畿內故曰斂不曰貢賦而曰財賦者日財然後可以該諸職之貢物也以均齊天下之政者注均獻邦國都鄙之政令刑禁與其施舍禮俗喪紀祭祀皆以地之美惡爲輕重而均齊之○附按五物九等注旣未解明而諸家亦無合者或疑九等即禹貢止中下三等之田與貢壤赤埴墳九等之土今群鄉遂用溝洫法一夫授田百畝十一而貢都鄙用井收法一夫授田百畝八家九一而助周禮所制即孟子所言也若載師職甸近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二及一易之田家二百畝再易之田家三百畝者皆劉畝爲菲而實入者也周禮無是也且周禮皆就王畿言之安得更有九等地如昔時禹貢之分九州乎蓋此經言辨五物九等制天下之地征者用此何爲下文總目下文言九職九賦故以五物貫之五物者原隰平地之三農一也園圃二也山虞三也澤衡四也藪牧五也又下文言以令地貢故以九等目之九等者即以九貢致邦國之用之九等也合玉幾與邦國而言故詔制天下之地征○又按或謂注云九等騂剛赤緹之屬此草人職所言九等則只就一州言矣曰草人所言者糞種之別與此

制地征則何涉

凡造都鄙乃分地職奠地守制地貢而頒職事焉以爲地灋而待政令分地職分其九職所宜也定地守謂衡麓虞候之屬制地貢謂九職所稅也頒職事者分命使各爲其所職之事○附東巖王氏曰凡有職于地者皆地職若三農園圃虞衡藪牧之類凡有守於地者皆地守若虞衡掌山林川澤物爲之厲禁而使其地之人守之類凡有貢于地者皆地貢若農以耕事貢九穀圃以樹事貢草木之類地灋則地職地守地貢各有度數行焉謂之地法○文叔黃氏曰變職言守特出之定山澤界域不使與并牧雜凡山澤有田其民耕之謂之山澤之農而其地華離不可并牧定其界域○望溪方氏曰注以地守爲衡麓虞候之所守非也山澤藪牧並列九職則衡麓虞候于頒職事具之矣按夏官司險設國之五溝五塗而樹之林以爲阻固皆有守禁掌固施士庶子之守凡守者受法焉以通守政若造都鄙則治其固與其守法乃此經及均人土均職所謂地守也此經所謂分地職制地貢與上經所謂作民職令地貢義異民職九職也地職則其地所當承之職事如當津要則服輸將給賓客師旅近川防則共浚築以所職各異或一事而比邑共承之故曰分也上經令地貢乃國之貢也此則都邑之貢實內食采者地非所專故不曰令而曰制也分地職奠地守制地貢皆地灋也都鄙有遠近其地有饒瘠

其事有劇易故所以待王朝之政令者于法各有宜而不可一致也○附按地守地職從來俱依舊注于九職中分出地貢亦即九職中之賦貢似與上經作民職斂財賦錯舉複出無義惟望溪方氏分別殊斷司徒獨見其目于造都鄙者蓋險固之守輸將浚築之事因地而有者多在都鄙遠地之中故於此立法特言之○又按稍地縣地畺地內食采者若謂凡頒賞地參之一食既于義難通而說見上大宰條九賦節矣然則所謂地貢者尚有何貢乎意者幾內公卿大夫之有采地者亦有似于邦國諸侯之貢而爲貢者與○又按此以凡造都鄙領起乃大司徒因地而創立其大綱故言分之奠之制之也以待政令政令雖隨時不必同而大綱已立于此矣

○載師凡任地國宅無征園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二惟其漆林之征二十而五征稅也言征者以共國政鄭司農云任地謂任土地以起稅賦也國宅城中宅也無征無稅也玄謂國宅凡官所有宮室吏所治者也國稅輕近而重遠近者多役也園廛亦輕之者廛無穀園少利也○疏曰國中二十而一者園即本經上文場圃任園地廛即廛里任國中之地出稅同也近郊十一以下即本經上文各田任近郊遠郊及甸稍縣都之地有此三等出稅不同也但甸地之中有六遂稍縣都中三等采地外皆有公邑其稅皆然上之三等爲甸近而重遠若漆林之征二十而五特重者以其自然所生非人力所作故也○附按舊說國中什一使自賦近郊止十一役多稅輕也遠郊二十而三役稍簡矣自此夫國益遠役益簡稅漸增至十二而止自甸而往通行公田九一之法蓋並役征爲十二自近郊至都役賦相乘除而通乎也今詳望溪方氏謂自近郊十一二至無過十二之文係歆爲莽而竄入當將此十九字刪去乃爲周禮原本說見因事之條篇雖宜方相氏條其考辨至確矣舊說未細察其根柢而因文解義遂有役漸簡稅漸增至十二而止之說此所謂非義之義也果如其言則是取于農者截然三等顯有不同矣安得謂通行公田九一之法哉○又按或疑力役之征孟子言之矣因役漸簡而稅漸增似有此理曰粟米之征與力役之征各一事耳安有周禮而竟混力役以雜粟米者哉且周禮均人掌公旬豐年三日中年二日無年一日是無定而每年不同者耳更安得制爲十二之定例是其爲說之妄也益信而有徵

凡宅不毛者有里布凡田不耕者出屋粟凡民無職事者出夫家之征鄭司農云宅不毛者謂不樹桑麻者里布者布以爲幣貿易物詩云抱布貿絲抱此布也或曰布泉也春秋傳曰買之百兩一布又廛人職掌斂市之次布總布質布罰布廛布孟子曰廛無夫里之布則天下之民皆

說而願爲其民矣故田宅不毛者有里布民無職事出夫家之征欲令宅種桑麻民就四業則無稅賦以勸之也玄謂宅不毛者罰以一里二十五家之泉空田者罰以三家之稅粟以共吉凶二服及喪器也民雖有閑無職事者猶出夫稅家稅也夫稅者百畝之稅家稅者出士徒車輦給繇役○附橫渠張子曰夫家之征疑小司徒無過家一人者謂之夫餘夫竭作或一家五人或三人或二家五人謂之家夫家解當如此○附按明齊王氏云先王制田里教樹畜任之以職豈容有宅而不種桑麻田而不蓺五穀民而游手好閑者乃定爲常賦而徵之且游惰者必多貧乏使一家而出二十五家之布一民而出百畝之稅一家力役之征雖刑罰日施何能強其所無哉愚謂此皆爲工商雜流而言也蓋均授以宅里彼則專於別業家富丁衆構屋皆滿而不毛故有里布以宅里得名非出二十五家之布也均授以夫田彼則惟事別業不暇于耕而倩他人耕之居夫屋而不事夫田故出屋粟以屋室得名非出三夫之粟也大抵先王于不農之民必少授之田俾知稼穡艱難或不能務其服習故即其居與身而定征賦以懲之蓋爲此不務本力穡人立罰也孟子言廛無夫里之布此則舊法有里而有布屋而有粟是凡宅皆有征即稅則粟矣夫而有布是凡民皆有征即口率出錢矣得爲盛世之事耶今詳王氏駁注出二十五家之布而謂以宅里得名駁注出三夫之粟而謂以屋室得名者

極細而貿矣但新家富丁壯構屋皆滿而不毛者恐尚未合夫先王所惡者爲其專于別業而使墻閒有隙地耳若果無地可毛豈可復以不毛罰之至謂凡田不耕者惟事別業不服于耕此爲是矣而又謂倩他人耕之夫先王亦惡人有隙田耳若倩人而耕則已耕矣而又受不耕之罰耶益有田而偶誤于耕未及種粟亦使與種者同出一夫之粟所以使其再不敢誤于耕也豈不可倩人耕之謂耶又謂先王于不農之民必少授之田夫不農之民先王自不授以田安得又有少授田一例此以從載師言士田賈田官田諸家有誤解之說而來不知此亦皆歆之竄入者也非周禮之○又按大宰有九職之任大司徒有十二職事之須先王之世無出于此等職事外之事又以時稽之亦不容有不爲此等職事之人從何而有民無職事者先儒俱指爲閒民不思閒民列九職之末亦任以職而有事者豈得又以其無職事而罰之可知非也或謂無職事者溝漁井牧中十夫同溝八家共井彼此牽連豈容惰益即載師職中場圃宅田之民有職事爲夫家所有子弟或丁壯受宅可分戶立家以應征役者其人仍託身于父兄夫家內衣食之以自安此則先王之世所謂游惰之民也此等人任之以職而不勝頒之以事而不受先王惡其棄于公而累于家乃思有以警之而示罰之也然罰之出布出粟則不能矣役法以夫家爲率家不盡其夫此人在父兄夫家中只爲餘羨如起徒役家以人餘

羨亦不在徵令則別其爲夫家而使身爲正役有事即不免矣今詳此說固是然詩載芟章言侯主侯伯侯亞侯旅皆從事于田附設亞旅內而有不佐農事亦不爲百工商賈者非游手閒之民耶則是溝漁井牧之內共爲夫家者未嘗無之但先王原以示罰正以不有此等人爲業倘受罰者而皆能改不復游惰豈非先王之初心耶

○閭師凡任民任農以耕事貢九穀任圃以樹事貢草木任工以飭材事貢器物任商以市事貢貨賄任牧以畜事貢鳥獸任嬪以女事貢布帛任衡以山事貢其物任虞以澤事貢其物

貢草木謂蔬菲果蓏之屬○附文叔黃氏曰凡任民國中九職雜居與野不同其授地或多或少或不授地參差不齊故皆使什一自賦圃牧虞衡圃皆覶農夫百畝各足以致其一夫之力而什貢其一貢即賦也什一自賦本夏貢法故亦謂貢○關中鄭氏曰山澤所出不同其域可兼言其貢謂分言○原父劉氏曰臣妾各有所隸而無地事以任其力○彥祥易氏曰疏材之利毫末而已此所以不言臣妾○王氏曰任農以下九等之民自國中至畺七等之地皆有之任之使各有所職即以其職之所有以當邦賦非九賦之外別有九貢也○靈皐方氏曰本職本經上文言事以時斂其賦而此所列皆大宰九職之貢物則貢之外別無賦明矣特以地計則曰九賦以職言則曰九貢耳

凡無職者出夫布

獨言無職者掌其九賦○疏曰此無職即大宰閒民無常職轉移執事者也出夫布者亦使出一夫口稅之泉也上皆論貢不言賦惟此無職之人言夫布夫布即賦也鄭謂夫布在九賦中○以上三條周禮地官○附[illegible][illegible]馬氏曰載師出夫家之征閭師止言出夫布何也載師承上文宅不毛田不耕之後乃示罰之濫也閭師承上文九職任民之後乃常[illegible]也○東巖王氏曰載師言里布者出里居之布此言夫布者出夫丁之布○龜山楊氏曰閭師任民征財入嗇之民皆有常賦矣凡無職者亦使之出夫布則閭師之征賦非不及閒民也乃任民而不及閒民何哉蓋其轉移執事已別于九職之末則任之者即在諸事之中故不言也○靈皐方氏曰此無職者則閒民雖無常職而未嘗無事故法止于夫布○附按大司徒頒十有二職事登萬民載師即以凡民無職事者列于宅不毛田不耕之下而系事在所任諸人田之後大宰以九職任萬民謂閒民無常職轉移執事閭師即以凡無職者列于農圃工商之下而屬在所任諸職民事之後經文條理本明而自來諸家混一視之其亦未加詧察耶載師凡民無職事者與此不同其說已見上條此閒民未能成夫家貢賦稅惟使出一夫之布附于諸職貢末則所賦亦甚徵矣○又按大司徒載師閭師職文三條舊本

編未今補

○大府掌九貢九賦九功之貳以受其貨賄之入頒其貨于受藏之府頒其賄于受用之府

大音泰○九功謂九職也受藏內之府若內府也受用之府若職歲也凡貨賄皆藏以給用耳良者以給王之用其餘以給國之用或言受藏或言受用又雜言貨賄皆互文○附靈皐方氏曰內府主受九貢九賦九功之貨賄則受藏受用之府皆內府也貨若金者丹鉛之類可久藏者賄若布帛皮革之類宜及時頒入則析晝內故貯之必異所也舊說受用之府爲職內或曰外府皆非也職司掌賦入之總辨其用而不受其物外府則所掌惟邦布○附按所會以九賦令田野之財用以九功令民職之財用夫田野民職賦出財用莫甚于穀粟古以粟爲財凡用財多以粟茲大府受九司九功所入惟貨賄其諸屬府所掌亦皆貨賄泉布有似大府職用國用止貨賄而不及穀粟者然然下文以國家九賦待九式之粟總系之大府充大宰九賦不曰斂貨賄而國欲財賄原以財包府賄兼貨而言而九式之大用豈有不尚穀粟而王貨賄者則大府爲國用總司其必舉穀粟而兼該之也但府庫主藏貨賄屬之受司倉廩主藏穀粟屬之廩人倉人故大府以爲府長則職首主守藏專舉貨賄以爲事總則職中主頒發兼諸財用而以一財敬之故下文曰凡頒財則是舉穀粟貨賄而總以總之矣

凡官

府都鄙之吏及執事者受財用焉凡頒財以式灋授之疏曰官府謂王朝三
百六十官都鄙之吏謂三等采地羣用執事爲官執掌其事使有
營造凡此有須用官物者皆來大府處受財用焉○附按此頒授
與上頒受不同上是頒令受藏之此是因其受用而頒予之也玩
職歲云凡官府都鄙羣吏之出財用受式灋于職歲似與此授式
灋相應則皆不俻于六府而出之明矣○又按或謂頒授蒙上之
文官府都鄙之吏即上諸府官受財用即上受藏受用頒財即上
頒其貨頒其賄則財用直指貨賄矣今詳司會司書職內職歲職
幣諸掌財官與大府事相關者皆言財用不及貨賄豈貨賄爲
財乎大諸職之財用不盡以貨賄則大府之因
事立文者疑即以此別異而見其職之所該也關市之賦以待王
之膳服邦中之賦以待賓客四郊之賦以待稍秣家削之賦以待
匪頒邦甸之賦以待工事邦縣之賦以待幣帛邦都之賦以待祭
祀山澤之賦以待喪紀幣餘之賦以待賜予稍削並所教反秣音末頒音班予音與○
待猶給也此九賦之財給九式者膳服即羞服也稍秣即芻秣也
謂之稍稍用之物也喪紀即喪荒也賜予即好用也鄭司農云幣

餘使者有餘來還也玄謂幣餘占賣國之斥幣○附伯謙鄭氏曰
自關市以至幣餘之賦其各有所待者非以其物也以其數之多
寡而爲所用厚薄之限其有欠餘勢不免相移用恐有錯雜考故
法式見于大宰而定數見于大府移用掌于職內○靈皐方氏曰
以九賦待九事亦總其大略可以贍給非截然不相通蓋財物泉
布可以互易盈歉多寡可以酌劑職內所謂敘其財以待移用是
也邦中四郊削甸縣都之賦皆粟米也古者以粟米易百物故匪
頒工事幣帛皆用粟米至于賓客祭祀稍秣上得轉移而用之者
不必言矣○王氏曰大宰九式荒與喪並言此缺之者荒之用出
于三十年之所積故也○附按邦中四郊削甸縣都之賦即九職
任民之貢也凡職所貢物皆爲賦大約粟米爲主而百物貨賄皆
有待大宰總九賦待九用若據職中只見貨賄而不知有粟米者
非也然謂賦皆粟米則大府所入
何自而不于九事用之文何用與凡邦國之貢以待弔用此九貢之
財所給也給弔用給凶禮之五事○附李氏曰王於諸侯分
災救患凶禮五事其費則多故邦國之貢以待弔用○附按天下
諸侯常貢多矣而只以待弔用一項見侯之以奉王者王乃以之
恤侯恩禮相報王猶且見王畿之賦足充王國之用而無外藉于
侯邦一以示義一以立法也若夫九貢物內所
爲服飾器幣等用者亦未始不通用之王國耳凡萬民之貢以充

府庫此九職之財充猶足也○附靈皐方氏曰注疏謂九貢之外
別有九賦爲口出泉據此不知此以邦國之貢而並及之也
蓋邦國之九貢與畿內九職所貢其物多同彼以待四
方之事此則充府庫以待畿內之事即上九式之用也凡式貢之
餘財以共玩好之用好乎報反○謂先給九式及弔用足府庫而
有餘財乃可以共玩好明玩好非治國之用
言式言貢互文○附王氏曰式貢合乎法式之貢古者任土
作貢凡可以奉祭祀待賓客與夫供天子之服飾備國家之用度
者皆式貢也以此等所用之餘而供玩好亦食服器用之適意者
耳非有他珍奇也○附按不曰式用之餘而曰式貢之餘者非式
用之餘則病于正用矣非式貢之餘則病于正貢矣病于正貢灋
其以嗜好之用越常制以取于下也其較病于正用爲害尤甚此
立法之
精意凡邦之賦用取具焉賦用用賦○疏曰特言賦兼有九貢
九功○附按靈皐方氏云凡邦之賦
用如軍旅用役施惠以及百官有司祿廩之類九式所不該者今
詳國家賦貢用自有經常一定之制具在大宰典灋中而經常有
定制者又有每歲酌定之制歲用以歲賦歲貢之數爲準如賦則
以王畿年之高下出斂法貢則視孟冬侯國之歲收以爲令貢法
用則大宰于歲杪視貢賦所入制之使各有定數以爲一歲之法
此九式所由立也九式之用俱每歲常事而豐殺多寡亦爲無常
數者至于軍旅施惠則非常事不可以式定之而祿
廩又係自有常數不煩酌爲式者故九式皆不載

歲終則以貨
賄之入出會之會古外反○附李氏曰周官掌財用者綱統
所聚專于一司冢宰制國用特總其凡而斂散出
入之權大府實主之此大府之職所以總受天下財貨之入凡頒
財於官府都鄙百執事者悉自此以式法授之故凡邦之賦用取
具焉夫是以利權不分斂散得宜也○附按凡財用之出入悉計
會于司會而與大府爲司財諸職通鉤者之大府已以會貨賄所言
者又以貨賄專其府
屬所守也故得會之內府掌受九貢九賦九功之貨賄以待邦之
大用附王氏曰內府以其在庫門內名非天子私藏之所○
靈皐方氏曰受受之大府也大用九式及弔用也九賦亦有
貨賄者角人羽人掌葛皆徵其物以當邦賦則知周官和通
上下俯法利民凡有貨賄者皆得入以代賦不獨山澤之農外府
掌邦布之入出以共百物而待邦之用凡有灋者布泉也其藏曰
泉其行曰布取
名於水泉其流行無不徧入出謂受之復出之共百物者或作之
或買之待猶給也有灋百官之公用也泉始蓋一品周景王鑄大泉
而有二品後數變易不復識本制至漢惟有五銖久行王莽改貨
而異作泉布多至十品今存於民間多者有貨布大布大泉貨布

長二寸五分貨寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分其右文曰貨左文曰布重二十五銖直貨泉二十五大泉徑一寸二分重十二銖文曰大泉直十五貨泉貨泉徑一寸重五銖右文曰貨左文曰泉直一也○周禮天官○附東巖王氏曰傳曰源于泉布于布化于貨制于刀泉取流行布取布散刀言制而用之以爲利貨謂化而通之以爲利古者寶龜而貨貝所以交易者貝而已至大公爲九府圜法始用錢以代貝此邦布所以掌于外府○靈皐方氏曰共百物者百物有賦貢所不及者則以布市焉布之出者賜予幣齎也其入者國所鼓鑄廛人所斂閭師所入氏當出粟米絲麻而或以布代者○王氏曰待邦之用凡有灋者皆經用合大宰之式法者也非經用則有所不給○文叔黃氏曰貨賄重幣布輕幣布所以通貨賄故貨賄皆在內府而布在外府在內在外其爲公帑則一而同統于大府○[illegible]王氏曰周官財用大宰多是穀粟布帛上下賴以供不窮之用其實以錢交易絶少觀司市國凶荒市無征而作布則冶鑄之事有時而泉布之行用有數故自廛人舍人倉人數官掌九穀之八出以待國家之用自大府受貨賄之八金玉曰貨布帛曰賄內府掌之而邦布之入出以共百物者專掌於外府之一官則泉布之藏用有限矣以此知當時國本在農國計在桑麻穀粟國用在金玉布帛其邦布本以權百物之低昂時出以佐國用之不及借以共百物之乏而制以有灋之嚴此古之邦布所以流行而不匱變通而不窮也歟

○廩人掌九穀之數以待國之匪頒賙賜稍食匪讀爲分分頒謂遺人之職諸委積也賙賜謂王所賜予給好用之式也稍食廩祿○疏曰破匪爲分者穀非匪所盛謂遺人委積者廬宿在道之屬於分頒義合也○附彥辭易氏曰疏謂倉人掌穀廩人掌米是也以米廩名官而云掌九穀之數者以兼掌九穀之數也○[illegible]李氏曰數則一歲所入之數以數入以數出皆廩人掌故不曰物而曰數○兆錫姜氏曰匪頒賙賜即大宰職之匪頒好用及大府職之匪頒賙賜予也但大宰所云家削之賦以待匪頒幣餘之賦以待賜予兼九賦之貨賄而言此所云待則專以九穀而言耳稍食謂工役之食如宮正內宰稾人職之數皆公卿大夫以下自有三等采地及官田士田之屬故不及也○附按遺人諸委積當即邦郊甸稍都鄙各賦稅有所存貯本地待用者不應在分頒內稍食自與廩祿不同廩祿似當司祿掌頒給之按其官次廩人倉人職後可知大府總待九式之用凡頒財祭由之自該貨賄穀米而尤專主者府藏貨賄之出入若穀米一項關係財用甚重爲數獨多則又別屬倉廩諸官而以廩人專主之與大府分待式用凡頒財中之粟米雖式法授之大府而入出之數皆廩人掌之不相攝也按其官與大府同爵皆以下大夫爲之其爲分任可知但九式中無有不用粟米者而職中只以待匪頒稍用二項目之未詳何義以歲之上下數邦用以知足否以詔穀用以治年之凶豐數色主反○數猶計也○附彥辭易氏曰制其財之多寡權其禮之增損非廩人之事特以邦用之足否詔之于上凡以爲治年之凶豐也治之則權其多寡增損而爲之進退歛散不使有有餘不足之害則冢宰制國用之法也○平仲王氏曰以稅入之多寡制國用之數此成周賦法之所以善以用國之多少制取民之數此後世賦法之所以不善也

倉人掌粟入之藏九穀盡藏焉以粟爲主○附王氏曰粟米穀未去殼之稱可以久藏辨九穀之物以待邦國若穀不足則止餘灋用有餘則藏之以待凶而頒之止猶殺也殺餘灋用謂道路之委積所以豐優賓客之屬○附靈皐方氏曰餘法用謂賙賜之類道路委積不可止也舊說誤○附按王氏云法式所用有不足不可以已者有待有餘然後用者所謂餘法用也今詳此與方氏說似異而實同也蓋餘法用亦法之所當用者若有餘蔵以待頒則又餘法用之外而有所餘見不爲非法之用矣

司稼巡野觀稼以年之上下出斂灋斂灋者豐年從正凶荒則損若今十傷二三實除減半○疏曰豐從正灋十一而稅之凶荒則減于什一而稅之鄭舉漢

法況義十分內傷二分三分餘就七分八分中爲實在仍藏去半不稅○周禮地官

○司會以九貢之灋致邦國之財用以九賦之灋令田野之財用以九功之灋令民職之財用以九式之灋均節邦之財用疏曰九貢之灋謂諸侯於民什一取之大國貢半次國三之一小國四之一所貢之物皆市取土毛禹貢所云厥篚厥貢是也此即小行人春令入貢是謂歲之常貢應司會致之九賦之灋謂口率出錢多少有定灋九賦之內關市幣餘國中非田野四郊甸稍縣都盡是田野據多言之故云令田野之財用九功辨民職而後賦定故云令民職之財用○附剛中鄭氏曰職在會計至于生財之術悉稟諸大宰其致也其令也其均也皆用大宰之灋此之謂掌其貳○靈皐方氏曰注疏謂九賦爲口率出泉據此既云以九賦之法令田野之財用復云以九功之法令民職之財用似分而爲二不知財用之最多者莫如九穀而皆出于田野惟關市幣餘無九穀國中山澤亦有耕者故與其多而以田野爲主皆徵其九穀也至于園圃山澤藪牧閑市既非穀土虞衡圃牧工商嬪婦臣妾閒民又非農者所執之業各殊所貢之物亦異不得不別而爲二非既徵其貢又責以賦如漢以後口賦出泉之制也○附按大宰文于九職任民下正列九賦具爲民正供無疑乃大府司會司

書亦有賦貢之掌蓋大府主收藏頒發司會主鉤考司書主書記皆所以佐大宰之均節也○又按此九式用九賦故自郊野已下依此大宰九賦次第以釋之彼九賦一曰邦中之賦當此官府此郊當彼四郊之賦據遠郊言之故云去國百里郊外曰野大總之言故此野當彼四曰家稍故鄭云甸去國二百里稍三百里也此經縣當彼五曰邦縣之賦故云縣四百里此經都即彼六曰邦都之賦故云都五百里云書謂簿書者漢書以簿書記事至于餘物記事亦謂之簿書故舉漢法而言也契其最凡也耆此之舊契即小宰入成取于以書契之類最凡謂計要之多少以爲契要云版戶籍也者漢之戶籍皆以版書之故以漢法況云圖土地形象田地廣狹者下司書云土地之圖有其形象即是民之田地廣狹多少皆在于圖也○叔文黃氏曰言以九貢之法致邦國之財用者九貢即是大宰九貢所貢之物出于諸侯邦國言之法者謂諸侯于民什一取之既取得民物太國貢半次國三之一小國四之一所貢之物皆市取土毛貢于天子則禹貢云厥篚厥貢是也故云致邦國之財用此即小行人春合入貢是謂歲之常貢大行人因朝而貢所貢無常不應使司會致之云以九賦之法介田野之財用此九賦即大宰云九賦斂財賄是也言法者謂口宰出錢多少有其定法令田野之財用者九賦之內惟有關市幣餘國中非田野自外四郊邦甸家稍邦縣邦都山澤盡是四野據多言之故言

合田野之財用云以九功之法令民職之財用者九功即大宰九職之功所稅官之法者亦是稅法什一爲常言令民職之財用者以其九職任萬民使之出稅故云令民職之財用云以九式均節邦之財用者九式所以用九賦使均平有節故云均節邦之財用

以參互攷日成以月要攷月成以歲會攷歲成攷音考○參互謂司書之要貳與職內之入職歲之出故書互爲巨杜子春讀爲參互○疏曰以參考日成者司會鉤考之官以司書之等相參交互考一日之成日之中計筭文書也以月會考月成者月計曰要亦與諸職參互考一月成事文書也以歲會考歲成者歲計曰會以一歲之會計考當歲成事文書○附按司書職云稅斂掌事受法焉事成則入要貳焉又按職內云掌邦之賦入又按職歲云掌邦之賦出云參互鉤考明知有此三官出內事共鉤考之

以周知四國之治以詔王及冢宰廢置周猶偏也言四國者本逆邦國之治亦鉤考以告○疏曰周偏也四國謂四方諸侯之國偏知諸侯之治者以是鉤考之官須知諸侯得失以此治職文書以詔王及冢宰有功者升進而賞之有罪者黜退以廢之所詔告及冢宰者以其冢宰者副貳王之治事故並告之○附按言四國者本逆邦國之治者按上云掌邦之六典以逆邦國之治逆即鉤考也故云亦鉤考以告也其制之詳如此故屬之司會雖大校而無誤矣此承上官府郊野縣都百物財用而爲言也而總以周知四國之治者是邦國各上其計于歲終也月令每歲季秋制諸侯所賦于民輕重之法貢職之數則古者邦國之日成月要歲會皆達于天子可知矣蓋必知其年之豐凶而後可酌其所賦于民輕重之法必知其國用之多寡而後可定其貢職之數也

司書掌邦之九職九正九事邦中之版土地之圖以周知入出百物以敘其財受其幣使入于職幣九正謂九賦九貢正稅也九事謂九式敘猶比次也謂鉤考其財幣所給及其餘見爲之簿書受錄其餘幣而爲之簿書使之入于職幣○疏曰司會主鉤考司書掌書記故二官所掌其事通也九職即司會九功也九正即司會九賦九貢也九事即司會九式也邦中之版土地之圖即司會版圖周知入出百物即司會百物財用也○附[illegible]校魏氏曰敘其財謂財用入出比次倫類簿錄亦書各有條理令便于會計受其幣百官掌事者有餘幣先送司書受而書之然後頒于職幣○嚴陵方氏曰九正即九職之賦貢也變文言正者以著其惟正之供也九事即九式也以用財言之則曰式以用財所爲之事言之則曰事知九正不兼侯國之貢者以下言邦中之版圖及言知夫家器械六畜凡掌稅斂者受灋皆畿內之事也司會所掌有九貢而司書無之者邦國之貢其大經

該于六典至于民財器械田野夫家六畜之數則非王國之吏所能及也山林藪澤之數則具在職方矣司會統財用之計故九貢九賦九功皆會焉其職與司書異矣○附按言九職又言九正者因司會言九賦九功而變文兩言之也

三歲則大計羣吏之治以知民之財器械之數以知田野夫家六畜之數以知山林川澤之數以逆羣吏之徵令逆受而鉤考之山林川澤童枯則不稅○疏曰恐羣吏濫徵稅知此未數乃鉤考其徵令也○附嚴陵方氏曰民之財所積粟米麻絲百物也○附中鄭氏曰凡民財數之有兼器械數之備闕田野數之荒闢夫家數之衆寡六畜數之繁耗山林川澤數之童殖盈涸無所不稽考而知之也乃以逆羣吏之徵令當否於民也

凡稅斂掌事者受灋焉及事成則受要貳焉灋猶數也應當稅者之數成猶畢也○附嚴陵方氏曰所謂稅斂之事即稅斂九職九正之事也○[illegible]王氏曰司會一官不司財賦不職簿書得以持法計天下之財用王后六官世子與夫宰相卿大夫士其有財用不當皆得鉤考舉正之此其所係大矣故其官獨尊猶非大府比○伯謙鄭氏曰周制天下之財皆受令於大宰而總於大府大宰而下其出納移用之權盡總于大府而司會不過糾察鉤考之而已然大府以下大夫

為之司會反以中大夫為之何也蓋以會計之官稽掌財用之官必其權足以相檢括乃得以究其姦而察姦欺故使之有相臨之勢而去其相黨之私此聖人之微意也

職內掌邦賦之入辨其財用之物而執其總

以貳官府都鄙之財入之數以逆邦國之賦用 辨財用之物處之使種類相從總謂簿書之種別與大凡官府之有財入若關市之屬○疏曰掌賦入者九貢九賦九功之入皆掌之賦乃總名官府財入若關市之屬者司關司市皆屬地官關市皆有出稅也都鄙財入謂三等采地之稅職內既知財入之數鉤考用數多少知其得失○附鄭氏方氏曰賦兼侯貢與入之稅曰邦者以入于王朝言之也用該王畿用侯曰邦國者包王邦侯國言之也前曰以逆邦國之賦用者預計其當用之數也後曰以逆職歲與官府財用之出者鉤考其已用之數也○附按文叔黃氏云大府頒財十府藏且以其數下職內辨其物等總計而執之官府之財入謂內府外府之屬凡藏以待用者都鄙則縣都之屬凡留以待用者其副皆在職內今詳入出邦財無非官府都鄙之吏也故諸藏掌計財用出入者皆稱之然所指亦不一計徵入數則官府都鄙稅斂之吏也計財入數則官府都鄙受藏之吏也計發出數亦屬之計用出又官府都鄙執事之吏也職內所稱官府都鄙之入當兼稅斂受

藏二者而言也○又按都鄙所入乃公邑之稅疏謂三等采地之稅者非是說見上大宰條九賦節

凡受財者受其貳令而書之 受財受於職內以給公用者○疏曰官府合用官物而受財者並副寫一通勅令文書與職內職內受而書之○附■■王氏曰職內掌入不掌出鄭註似與職歲相亂所稱凡受財者意有司凡受財之入者其賦令皆職內掌焉○靈皐方氏曰受財受大府廷頒而藏之者若內外王府是也大府以其令之疏下職內故受而書之注說非也凡出財用皆受法于職歲○附按惟上文兼徵以貯入兩貳而言故此以專以受藏之賦申言之蓋欲數已核藏數需稽以見職內所主尤在此也若上文寫事言受藏之數則此似剩語無謂其但言受財不言受財用則為受藏可知與他職言受財用出則用皆主用言者不同

及會以逆職歲與官府財用之出 亦參互鉤考之○疏曰職歲主出職內主入以已入財之數與職歲主出財之數及各官府出用之數並鉤考之也○附靈皐方氏曰財入之數並言官府都鄙以受藏言官府都鄙異所不可不兩見財用之出只言官府者以出用言則出者原受之官用者成事之官悉以官府統言之也

而敘其財以待邦之移

之亦鉤考令藏中餘見為之簿移用謂轉運給他○附王氏曰如

用 喪三年不祭則移祭用于喪豐年動大衆則移荒用于役都有餘可移于縣甸不足又取于稍此之謂移用○兆錫姜氏曰此及職幣皆有餘財待用職幣餘于各支用之官此餘于各受用之府凡一歲出給之所餘者所謂式貢之餘財也而不供王之玩好者何哉蓋此所謂移用者必其式法之屬此雖餘而彼猶缺故待移之耳則王之玩好者必俟凡式法之用皆有餘而後可也○附按舊說九式之用各有所當一歲中九賦之入有盈餘所待之用有多少則移其有餘以濟不足故敘以待之注獨主餘見之則非也蓋益本歲所入之則計之今詳經文言敘言待于[illegible][illegible]之下其主餘則言可知但歲會之日卽爲歲杪制國用之日以[illegible]歲九賦之所入則來歲九事之所用其賦入不足以待事用者益以歲會有餘者而用之乃謂之移用

職歲掌邦之賦出以貳官府都鄙之財出之數以待會計而攷之 以貳者亦知職內書其貳令而稱存之○附閻汲陳氏曰職內職入以歲所入考其所出職歲職出以歲所出證其所入互相稽考以防姦偽也○附按[illegible]浩史氏云不謂之職外而曰職歲者以冢宰制國用必在歲之杪惟一歲之周乃得而會計故謂之職歲今詳以職歲名出財用之官正以見國家用財當視歲以為出之義職歲所稱邦國都鄙當兼受藏之給發執事之支用兩出者而言

凡官府都鄙羣吏之財用受式灋于職歲 百官之公用式灋多

少職歲掌出之舊用事存焉○附彥祥易氏曰凡須財大府以九式之法授之職歲舉大府之所授者于之故曰受式灋於職歲○附按文叔黃氏云凡副貳皆所以相參考大府以官府都鄙當受財用之數予職歲職歲據之以受式法府藏悉之以出給今詳此官府都鄙之吏專以支用者言九式之灋皆所以用財者也大府職凡官府都鄙之吏及執事者受財用凡須財以式灋授之與此條相為綱目

及會以式灋贊逆會 助司會鉤考羣吏之計

職幣掌式灋以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣 幣謂給公用之餘凡用邦財者謂軍旅○疏曰注見經斂官府都鄙別言用邦財故知謂國之大事惟有軍旅○附文叔黃氏曰以式灋出之後以式灋斂之不苟贏也○附按舊說官府都鄙職言常事當用也凡用邦財者謂以變故有所用者下文掌事者則以非故特有作為者也今詳經言凡用邦財者則該一切用財之餘言之矣而又以官府都鄙與此別言之何也此官府都鄙即職內職歲中所謂財入財出之官府都鄙也其內自有入而未出之幣則是藏用之餘與給用之餘自應分兩項官但仍入于官府都鄙之未出而共餘于官府都鄙中可也何另作一項而亦云斂蓋守藏官別舉其物交職幣職幣收掌之更作一項待用則前之入出清後之按發明而無抵冒虛隱之幣是亦從而斂之也舊說以常變為分析雜

末合振掌事者之餘財振猶拼也檢也掌事謂以王事有所爲先言歛幣後言振財互之○拼音拯○疏曰以財
與之謂之拼即其足剩謂之檢鄭以上經是其國家常事此別言
掌事即是王命有所作爲○附靈皐方氏曰上歛幣者日用經費
之餘也此振財者有與作之事而餘也○■校魏氏曰式灋有定
何從羨餘曰古人處事經久凡頒于官者所估原數亦必令稍優
以備缺乏事畢送出還官式法所以曲盡也凡邦之會事以式灋贊之周禮天官○附明齋王氏曰凡
財賦之入也必先受法于司會于是司書書以授之各掌事者依
法征歛入數于大府而存其貳于司書大府乃頒于玉府內府外
府等而職內復存其貳毋敢額外多取凡其賦之出也司書必攷
于司會驗其式法存其貳然後支于大府大府於內外等府撥與
而職歲復存其貳毋有額外多用此財用所以常歸于一也今詳
王國財用以此合參有大宰爲立法之綱有大府爲司事之總而
下此府庫倉廩守藏之必有其掌簿書鉤考之必有其司入出稽
驗之必有其職其間相聯相制而不可相無者必通考而畢錄之
乃見其法之周而得其事之善也○附按上文大府之下自內府
外府廩人倉人司祿司會司書職內職歲職幣凡十官職文舊本
未編今補○遺人掌邦之委積以待施惠鄉里之委積以恤民之囏阨

門關之委積以養老孤郊里之委積以待賓客野鄙之委積以待
羇旅縣都之委積以待凶荒遺于僞反委於僞反積子賜反施式豉反羇古覊字覊居宜反○委積者
廩人倉人計九穀之數足國用以其餘共之所謂餘法用也職內
邦之移用亦如此也皆以餘財共之少曰委多曰積鄉里鄉所居
也鰥阨猶困乏也門關以養老孤人所出入易以取饟廩也羇旅
過行寄止者待凶荒謂邦國所當通給者也○疏曰六遂在郊外
曰野野鄙亦兼公邑之在甸者不見稍則縣都中兼之門亡國
門關十二關門出入皆有稅司門云以其財養死政之老與孤○
附東巖王氏曰郊里異於鄉里司徒大小賓客令野修道委積野
指郊里之總言之○文叔黃氏曰鄉謂餘灋用非也倉人謂之餘
法用者未有所指大宰如廩人待賙賜之類穀不足則可止也遺
人施惠皆有品式不可已者豈餘法用耶此遺人委積皆當於徵
歛時與倉人分受之略如今省司義倉米各有所屬凡委積道遠
則移用○靈皐方氏曰大府邦中四郊甸稍縣都之賦各有所待
而此郊野縣都之委積又各有所待何也歲賦不盡輸於王朝其
存者各貯其地以爲委積○附按施惠莫先於恤民艱恤艱必自
近始故首委積於鄉里賓客來往於郊勞於郊送皆止郊所故委
積於郊里羇旅散留外地故於野鄙委積待之惟縣都地廣委積

多足以待凶荒大畧分地待事之義如此其實內外遠近之間挽
事之來隨地相通以移用之灋行之亦如大府以九賦待九式者
然也凡國野之道十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室路室
有委五十里有市市有候館候館有積廬若今野候徙有房也宿可止宿若今亭有室矣候
館樓可以觀望者也一市之間有三廬一宿○房音雅○疏曰注
言若今野候徙有房此舉漢法以況義漢時野路候迎賓客之處
皆有房舍與廬相似○附剛中鄭氏曰必以三十里五十里爲率
者正師行不過三十里吉行不過五十里之法○明齋王氏曰按
委積亦國之大用而大府不言者益大府九式皆主邦中所用其
稍甸縣都之賦輸供式用之外存者所在多有故廩人邦有會同
師役事則治其糧食倉人國家大事共道路之穀積食飲與此遺
人會同師役掌道路之委積互相督領使無失悞益平日以式灋
之外各隨道路之便收貯其地卒然有用所以無饋餉輸挽之勞也○均人均地政均地守均地職
均人民牛馬車輦之力政政讀爲征地征謂地守地職之稅也地守衡虞之屬地職農圃之屬力征人民
則治城郭涂巷溝渠牛馬車輦則轉委積之屬○疏曰均人總均
畿內鄉遂及公邑土均所均邦國都鄙也○附文叔黃氏曰周禮

地職必聯地守山川林澤即地守衍沃原隰五地其政本通而虞衡
之地必常辨之不使與民雜因其地之多寡饒瘠而均之必使一
夫所受皆足以食其一家不使有餘不足相懸是故地政均則人
守地職可均矣民之作業不同須職事而予之爲業者必使人人
皆得自盡其力而後任公家之事爲之程等與貢稅相補除不使
輕重勞逸不相侔是故地守地職均而役力役可均矣○王氏曰
人民牛馬車輦之力征則征於地守地職之人也○靈皐方氏曰
均地政者均所征財賦也均地守者司險掌固所須守法凡民皆
有征焉而其事有劇易守者有衆寡故必通計一國一都應守之
人或私助財役或輕其力征賦貢以相準也均地職者所承職事
雖有常而亦時有劇易也司徒制地貢與地守分地職而役設均
人以均之蓋惟恐情事上壅政有偏而不舉也○附按地政即大
司徒所制天下之地征凡九職中之財賦也力政即小司徒所稽
九比夫家之征役凡九職中之繇役也用民之大財與力而已均
法大要爲二者而立均地征則必均其出征之地均其出征之事
則舊注以地守即山澤爲九職中地職即民職爲九職中事是
也均力征亦必均其用力之地均其用力之事則方氏解以地守
爲九職外守地地職爲九職外服事是也如舊注分均法則方氏
解所均之守與職當於均力政內該之如方氏解分均法則舊注
所均之守與職當於均地政內該之二說雖異而皆不嫌於均法

中有所誤也爲兩存之○又按均人之均本主齊一言也然亦須活說如豐年公旬三日或家有事而不及三日或家無事而得多于三日皆易爲之均平此皇氏與貢賦相補除方氏賦貢以相準說之所由起益通力役于粟米之內于民爲至便而亦無妨丁先王之政也乃或不察遠郊二十而三甸稍縣鄙皆無過十二者爲說所妄竄因此遂謂十一五與十二係因役少而加其賦以均畿內者則大爲先王之政矣夫司徒于都鄙莫地守分地職役安得少即令少而因少而增賦夫豈王者之心王者之政哉可決罔禮之必無此也且果如是尚安得名爲自古十一之賦法平故靈皐方氏斷然以爲欵竄而不疑

凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日焉中年則公旬用二日焉無年則公旬用一日焉政音征○豐年人食四鬴之歲也人食三鬴爲中歲人食二鬴爲無歲歲無贏儲也公事也旬均也讀如營營原濕之營易坤爲均今書亦有作旬者○附按注鬴音父六斗四升曰鬴

凶札則無力政無財賦札側八反○無力政恤其勞也無財賦恤其乏困也財賦九賦也

不收地守地職不均地政政音征○不收山澤及地稅亦不平計地稅也非凶札之歲當收稅乃均之耳○附文叔黃氏曰特言無財賦者國中九職皆有不授地而出征賦者如

百工商賈與民夫布皆是其見于經者關市不征是也每歲均之其中不免小有變易則當常常均之因札力征稅賦皆免地政不均可也○靈皐方氏曰財賦即上經所謂地政也既曰無財賦又曰不收地政者有財賦然後可施均法既無財賦則法亦無所施耳地守曰收則守法中有相助之財賦益明矣地職亦曰收者設所承後采輸將供積之職事一歲適寡有必別有所入以當之而寬其劇者之賦貢所謂均地職即此類也○附按均法爲均天下之財賦力役二端而已惟恐傷民則因民力故也故此言凶札即以無力政無財賦二語包舉之財賦該九職之談既云無財賦不必又言不收山澤及地守以此玩經言地守地職于財賦外則所謂守與職者皆如方氏解矣○又按或謂此言不收者益因札力作賦稅皆可無而地守之不可盡隨地事之不可盡廢者不得棄曰無之雖如雜無諸職中其地無防守衆職事者平年于什一正供外加爲二十而三或十二以賦役相準征之此一項是力役之財即方氏所謂九職中有相助相當之財賦以所入用寬劇者之賦貢者而不同不供之所爲則賦也此等因年亦不收之故別見之財賦外今詳靈皐方氏此處所言未必是如此解即使如此而觀其賦二十而二及十二皆爲欵之妄竄則此等說數皆前次所見而非其定論也定論詳見因事之祭篇雜章至多于十一者之無此征法說已見上均人節

三年大比則大均比毗志反○有年無年大平計之若久不修則數或闕○附按名此條舊本自凡均力政集起今補入前一節○又按或疑此章役賦斂財用則凡均力政一節主力役爲義當移編于師田篇力已章下今詳上言均人民牛馬車輦之力政下言凶札則無力政之皆連言力役矣且先王之愛民力與惜民財等皆國之血脈民日身家所關而爲有天下有國者之所不敢輕用故孔聖言九經也時使薄斂然則將凡均力政節再入師田篇可至于此處仍以遵守朱子原本而不敢刪去爲是○

土均掌平土地之政以均地守以均地事以均地貢政讀爲征所平之稅邦國都鄙也地守虞衡之屬地事農圃之職地貢諸侯之九貢○疏曰按下文以和邦國都○故知此平者亦據邦國都鄙若六鄉六遂及公邑自均人平之王附靈皐方氏曰土地之政邦國都鄙所征于民也地貢所貢于邦朝也均人曰均地政鄉遂公邑並征其財賦也土均曰均地貢邦國無粟米之征都鄙自委積而外所徵亦多貢物也此地守在之國者若名山大澤險固之地不以封仍系之王朝者侯國爲守役此地事在邦國者與均人所謂地職畧同畿外有會同師用力國之事凡承事于王朝者皆是若九職之事無所用其均且均侯工之九職亦非官之所能及也

以和邦國都鄙皆以地媺惡爲輕重之灋而行之附靈

皐方氏曰按職中云政令刑禁施舍及民之戚俗喪紀祭祀皆以地媺惡爲輕重之法則地守地事地貢不待言矣○附按■汪一職猶本末稍今以均人職事相參稽之■

○旅師掌聚野之耡粟屋粟閒粟耡音鉏閒音閑○野謂遠郊之外也耡粟民相助作一井之中所出九夫之稅粟也屋粟民有田不耕所罰三夫之稅粟閒粟閒民無職事者所出一夫之征粟○附按[illegible]易氏曰旅如羈旅商旅之類皆託宿於外未安其居新甿亦然故以旅名○■孫氏曰民以羈旅爲名官以新甿爲藏其自彼徙寬稼備聚於廣土所當勞來安集之者也○靈皐方氏曰耡粟民自相助之粟也古者以取成民建設長利不僅恃上之賑恤也易曰君子以勞民勸相春秋傳曰務穡勸分蓋使民自相助則所濟者博故司徒職五黨爲州使之相賙司稼職均萬民之食而賙其急遂人職以興耡利甿皆使民自相助也此經所謂耡粟即所與以相助者○附按譙仲楊氏云鄭以屋粟爲所罰不耕者之粟既有此罰所以使無不耕之田則所罰之不常有賦何以掌之今詳罰物不可入常職爲斂閒民無職所出者夫布亦不以粟例取也○又按文叔黃氏云旅師所掌之耡粟屋粟公田九一之外復有此稅以夫屋爲名所以給施若令之義倉欵今詳閒粟亦此一類以不入正稅欵列因以閒稅爲名○又按靈皐方氏曰三粟皆非公田所入在常賦之外故特設

旅師以掌之各附其鄉里以賑貸新甿注疏謂主歛縣師所徵賦穀詳矣今詳當日想以急民恩義賦用外別有勸相之粟或在各項田中畧少收以爲存以矣居處常之民財待恤夫變遷之民用因別立名自有此三種耶故專繫之新甿之治而且以貸爲用則其數有限可知然剏不可考姑存之而用之以質劑致民平頒其興積施其惠散其利而均其政令劑一隨反債子賜反○而積爲若聲之誤也若用之謂恤民之艱阨委積於野如道人於鄉里也以質劑致民按入役者各會而貸之與積所與之積謂三者之粟也平頒之不得偏頗有多少縣官徵聚物曰與今之罪與是也是粟縣師徵之旅師歛之而用之以賙衣食曰惠以日事業曰利均其或令者皆以國服爲之息○疏曰今之軍興者不漢法况之興是債聚之義也○附臨川王氏曰掌聚野之鋤粟屋粟閒粟而用之者聚此三粟而用以頒以施以散○■■王氏曰鄭氏改而爲若最無義王氏連上讀之爲是○剛中鄭氏曰遺人與旅師施惠同而所用異王制言自諸侯來徙家期不從政比長有徙于國中及郊之文又有徙于他爲之旌節而行之之文然則旅師所施惠者皆爲新甿之羈旅于野而未有所授之地也與遺人之待羈旅不同○附按■項氏云以約契按民數而致之則頒之也平無所欺冒也東嚴王氏云立見謂之質立約謂之劑令群安居樂業之

民有此器械國可稽旅民未授田里散之野處不可無憑故而用知之故立質劑以爲信小宰八成中質劑與稱責之傅別取予之書契同爲券類市用以結信者此卽用以當傅別書契而爲稽叢中取予稱責之憑也○又按文叔黃氏云與發也積謂土所聚粟散也與積謂所興發之積靈皋方氏云施其惠賑者不責以償也散其利貸者春頒秋歛也今詳此施惠與取予同散利與稱責同按其質劑稽其人民與當施當散人之多寡強弱惠利之重輕稷急安置之宜地散歛之及時此皆有或令須均也因其旅寓而齊其困乏征役且在所免又何以國服爲息之有凡用粟春頒而秋歛之因時施之饒時收之○附按■曹氏云其聚之也不雜於常賦其用之也亦不施於常興作新■得用之今詳春頒秋歛之事惟施之新甿蘇因其新遷未奠室家內鮮積穀外無通財必有所資借乃以濟暫時之困乏穡卽爲之制産授田教樹畜耕織使自勉於職業須而復歛亦所以令不弛負擔而自食其力也此非艱阸之比故不槩以施惠待之或以此條槩用之平民爲推陳易新之政恐非古法古者耕三餘一無三年之蓄爲不足不足則上有補助足則民有畜積無用於頒反擾於欲烏足爲通行之善法在後世以爲然者未知古先王便于民而亦不肯從民之王意也凡新甿之治皆聽之使無征役以地之媺惡爲之等

甿莫耕反媺音美○新甿新徙來者也治謂有所求乞也使無征役役之也王制曰自諸侯來徙於家其不從政以地美惡爲之等七人以上授以上地六口授以中地五口以下授以下地與舊民同旅師掌斂地役而又施惠散利是以屬用新民焉○以上三條周禮地官○附文叔黃氏曰等役除之等鄭註授地之法常法也遂人已見此言使無征役則爲役除之等矣○■■李氏曰無征役暫耳以地美惡爲之等者不易之地一年後征役之一易者二年再易者三年○附按注上地中地下地及李氏所引不易一易再易旣皆爲獻寬入于經文者矣則此處以地之媺惡爲之等八字與爲文隱隱闕通者亦必爲寬入之僞文可知也蓋經文言凡新甿之治皆聽之使無征役其旨已畢矣言新甿無征役則不新而亦有征役卽可知等爲新甿則所寬征役之年亦等耳安得更有分別哉○大史典禮執簡記奉諱惡惡去聲○簡記策書也諱先王名惡忌日若子卯天子齊戒受諫齋側皆反○歲終羣臣奏歲事諫王所當改爲也○疏曰歲終天子脩所施事或不便須有改爲百官以此上諫天子以其事重故先齊戒而後受也○附按朱氏云天子受諫何東滙陳氏集說按諱惡下爲一節似當愚意此節亦是歲終所奏大史平日記王言動之善惡于簡歲終則執而來進諱惡者不善之舉人情所諱言惡聞也奉不獨諱惡止言諱惡者所重在是

蓋以諫也今詳記原本大史典禮三語自爲一節自天子齊戒受諫至制國用文爲一節今朱子作連文合編則其義當以朱氏解爲通他如注疏之說以爲上解及講家以屬下解者恐皆牽强未安○又按或謂下所言歲終百官質成制國用之事乃財用之大要與周官宰職相發明應從類集若歲終受諫禮於此義似無所屬按記中四齊戒受句本爲聯文據古有受計之禮此諫字疑計字之誤改爲計則與下段文協義從矣至上三語或仍記本分節而不編今詳上文無所承矣以天子齊戒受計爲起何已不合記之文體且于歲終而必以成質者何也恐諸事之或有誤也夫諸事之或有誤較王言動之或有誤者孰大孰小而謂朱子之集此篇爲王事者肯于同一歲終奉進之項多記文本進言者而反合其大而畧取其小乎况其在歲終旣同皆爲王事亦同朱子又何皆雜焉究其極乃今目稱爲賦歛財用四字章名者未能該括耳然章名亦大槩言之若又如是大拘則過矣司會以歲之成質於天子會古外反○司會冢宰之屬掌計要者成計要也質猶平也平其計要○疏曰司會總主羣官治要謂奏上文簿艇天子平量之也冢宰齊戒受質贊王受之○疏曰冢宰貳王治事共王論定也大樂正大司寇市三官以其成從質於天子大樂正於周宗伯之屬市司市也於周司徒之屬從

從於司會也
大司徒大司馬大司空齊戒受質
人中○陳氏曰周官司市下大夫二人司會所質冢宰既受之矣此三官各以計要之成從司會而質于天子則司徒司馬司空亦齊戒而受之
百官各以其成
百官此
質於三官大司徒大司馬大司空以百官之成質於天子
三官之屬○疏曰司會總主羣官簿書則司徒司馬司空簿書亦司會掌之先質于王若今時先中賬目樂正司寇司市當司事少師便從司會以質于王其司徒司馬司空總主萬民其事既大雖司會以進其治要仍須各受質屬官親自質於天子
百官齊戒受質
受平報也○疏曰天子平斷畢當須報於下百官齊戒受天子所平之要也○嚴陵方氏曰古之人將有思也有為也未嘗不齊戒者凡以致其謹而已齊戒受諫受質必行於歲終者蓋今歲於是告終來歲於是更始飭身之事將有所平在始和之政將有所布宣既驗者可因之為監未然者可預為之防君臣上下可不慎乎則齊戒受之不為過矣○用之陳氏曰周官司會以參互考日成以月要考月成以歲會考歲成以詔王及冢宰則詔王質於天子是也詔冢宰者冢宰齊戒受質是也○靈皐方氏曰司會曰歲成計要也周官司會職所謂以歲會攷歲成也三官及百官第曰成乃治狀非財用之計也周官小司徒所謂考屬官之治成也冢宰歲終令百官各正其治受其會所謂受其會則司會所考之歲成也所謂正其治乃百官之治成者說者似以百官三官所質者樂為財用之計也誤矣司會所乃從達於天子冢宰齊戒受質者天子省之而復下於冢宰使聽決也三官以其成從質於天子者繼司會而質非因司會而達也司徒司馬司空齊戒受質者亦復下使聽決也大樂正大司寇司市三官特以其成質於天子者人材之成敗刑獄之多寡百物之盈耗尤天子所當省也百官各以其成所質於三官大司徒大司馬大司空以百官之成質於天子者百官所治各有定式其事繁重故先之三卿三卿先自聽決而後總質於天子不以煩天子之聽也此三官則大司馬大司徒大司空也大司寇以六官之長而與樂正司市同質其成天子受之以下於司徒司馬司空而不使參決者刑獄至重司寇所聽不復使自決之欲參伍出入以得其情質慎之至也司寇以獄之成獻於王王命三公參聽之意正如此宗伯無可質亦不受百官之質者國子之進退則樂正主之其餘所涖禮樂之事無可質者又秋宗之職推貢惟治不宜以他事投其心故百官之成亦不使聽也百官之成不關于冢宰者冢宰統眾職不能一一致詳故先之三卿使聽決而後冢宰正焉小宰職所謂歲終令羣吏致事冢宰聽所謂令百官府各正其治受其會聽其致事而詔王廢當是也通節齊戒受質者受其所質之計要職業之交籍也其在

家宰大司徒大司馬大司空則受而聽既焉其在百官則得報而復受其所質亦各行其義也○附按石梁王氏云此一節與周制用於夏商無考東萊呂氏云成周時冢宰職總百官歲終受百官府之會聽其致事詔王廢置司徒又考其屬正其要會而致事司寇又命屬入會而致事下如宮正則會其行事內宰則稽其功事皆各考其職之所統且又尊設司會一職逆羣吏之治而聽其會計考日成月要歲會周知四國之治詔王及冢宰廢置此可見成周時各考於眾職之長而後考於本官之長然後盡考於司會而達於冢宰乃以詔王也或者因謂周官考功之與並會計立法者蓋緣設官分職職有其事大宰所建均節財用之式即成事之法也官司治事合於法則用財準乎式財無虛冐之事無廢塵而功可見故在會計財用中則行考課事功之法相因而著也又以自古吏治人才多因設於財利而敗周官治官府六計之法皆以一廉字蔽之惟廉為修行展才之本才行為與事立功之具又具計吏既以廉為法苛不為財用又何以見其廉不廉之實哉此又省試事功則尚於鉤考財用中立法之徵旨也又按歲計之準具掌於天官大宰率其屬者也小宰以官府之敘受月要贊冢宰會歲會宰夫令羣吏正歲會正月要正日成以考其治司會逆羣吏治聽會計考日成月成歲成詔王及冢宰大宰率此等官相與綜嚴百官萬事而統計出之綱領是五官不得而莅者在五官惟司以掌士地人民事大宰九職之任九賦之歛皆於司徒是寄為國財用所自此與大宰所掌有相表裏者故大司徒親課治功歲終令教官正治致事令小司徒考屬治成歲終考屬官治成誅賞令羣吏正要會致事而以致之大宰此地官獨參天官治瀆文非四時官所得同其四官禮政刑事各掌其事其官長各帥其屬特治事而不治治惟戒佐各致其屬之治成於大宰以聽考課而已蓋列卿不參預冢宰治法故也觀春秋官大司寇不以正官治聽致事而命令其事者在小司寇歲終命其屬入會乃致事士師歲終令正要會則其義可知以此排之關文之夏官亡逆之冬官其令屬入會致事之文必任小司馬小司空之職當一例矣春官文無闕文而亦不具者接五官屬無有與大宰職事相左右者惟春官中內史一職掌八枋之法詔王參預大宰所為掌法令之貳考政事逆會計是百官府入會致事於大宰者內史皆得與聞則本官屬職由之考逆以致於大宰可知而長貳不復有事也此春官考計之文見於內史而設於宗伯亦所以優隱春官主治禮典而不總總會計之頃又與政刑事之官有別異者歟據周官所著歲終考成之法義例宜如此參看或禮所記一歲質成之事亦與相通特共司會以歲成質於天子而冢宰受質者即司會逆羣吏之治聽其會計以詔王及冢宰者也其司徒司馬司空受質百官各以成質於三官者即司徒歲終考屬官治成令入會致事司馬司空官一例

者也其以百官之成質於天子者亦三官總已聽於冢宰郎冢宰令百官府正其治受其會聽其致事而詔王者也經記事通又各詳畧有在耳第大樂正大司寇市三官以成從質於天子一條於經無見在記亦乏倫理疏解家拘文說義實皆未確選按本記前文歷敘王制因條列六官事著之自司空執度度地以下次司徒修禮樂正崇術大樂正論秀司馬論官司寇正刑後及諸市法爲司市職事下即接此一節總言百官質成因復舉前文條列之官一一點出應之似是緣上立文而已非別出意義也又在大司樂爲春官中一職之長司市爲地官中一職之長皆有考其屬成之事在大司寇不徒與司徒司馬司空爲一官之長有令屬入會致事之事又有獄成告於王王命其聽之事是皆以其成質於天子者記蓋因列敘各官之質成而提撮言之亦不爲錯出無倫也今詳記文似靈皐方氏所解與之細合而此說之詳言周禮而謂經記事通者有未切實也夫周禮于財用一事固其職之最重特設司會以爲考核然司會單會財用一節耳餘則與其職無涉呂氏謂考于本官之長然後盡考于司會而達于冢宰者誤矣此說因之謂省試事功即寄于鈞考財用中似一司會盡統者而至于大樂正人材之成敗大司寇刑獄之多寡司市百物之盈耗與司會所職無涉者司會安得統之且周禮豈眞畢一理財而遂畢其事哉至此說細言冢宰爲綜覈之綱領言大司徒言大司寇言春官而

史証引指實謂周禮歲終考成之法義例宜如此者亦無可議但戴禮所記則不能與之相通矣按記文言司會以歲之成質于天子則是司會徑達天子而不由大宰也明矣大宰齊戒受質則是天子省之下于大宰而使聽決也明矣此似與周禮已不得同況大樂正大司寇市三官以其成從質于天子不但此句有異其言大司徒大司馬大司空齊戒受質則是天子亦下十大司徒三官而使聽決也與周禮之獨任冢宰者不尤異乎至若百官各以其成質于大司徒三官而三官質於天子則周禮亦無是安得以三官總已聽于冢宰而解之蓋其三言質于天子也記文昭昭可據即冢宰齊戒受質注解爲贊王受之豈大司徒大司馬大司空齊戒受質亦可解爲贊王受之乎此石梁王氏所以謂與周制異今又詳之或記所述者原非周制或仍是周制而周禮有脫簡要以如記言兼任大司徒大司馬大司空而不偏任一大宰者尤爲任人之善聽斷之審而後世立政者急當敬奉爲典型又何必强謂記文前後與上文所引之周禮同而直欲沒其中一段之制度哉

然後休老勞農 ○勞力報反○綴發之 成歲事 斷計要也 制國用○冢宰制國用必於歲之杪五穀皆入然後制國用 杪亡小反○制國用如今度支經用杪末也 用地小大視年之豐耗 耗呼報反○小大國豐凶之年各以歲之收入制其用多少多不過禮少有所殺○附按嚴陵方氏云地小而出物多則年豐地大而出物少則年耗故用地大小以視年之豐耗也今詳此冢宰制王國之用不計侯國蓋以王畿內大小都邑地言 以三十年之通制國用量入以爲出 量音亮○通三十年之率當有九年之蓄出謂所當給爲○疏曰每年所入分爲四分一分擬爲儲積三分爲當年用三年總得三分爲一年之蓄通三十年之率當有十年之蓄下言九年之蓄者崔氏云三十年之閒大畧有閏月十二足爲一年故惟有九年之蓄王肅以爲二十七年有九年之蓄言三十者舉成數兩義皆通○附嚴陵方氏曰蓋爲比年之常法則以三十年之通權一歲之宜則於歲之杪而已量入以爲出者量三十年所入之多少爲比年國用之節也 祭用數之仂 仂音勒○算今年一歲經用之數用其什一○附按嚴陵方氏云易言大衍之數揲之以四歸奇于扐扐者指閒也蓋所以歸四分之奇也則此所謂仂亦四分之一爾數之扐一年所用四分之一也三年之扐三年所用四分之一也今詳制國用以一歲所入分爲四分用三留一以爲贏餘此又以一歲所用分爲四分而以一分供祭祀也此解較蓄注什一之說于扐字爲合但三年之扐則爲四分之三恐數太多似不如什分之三爲得然大喪非常之事喪三年不祭百用多止則通三年閒四分之三合供喪中

之用是仂不病于多也 喪用三年之仂 喪大事用三歲之什一 喪祭用不足曰暴有餘曰浩 暴猶耗也浩猶饒也○附按東滙陳氏云暴者殘敗之義言不齊整也浩者汎濫之義所謂以美沒禮也今詳此解暴爲殘敗義當指毀壞典禮言 祭豐年不奢凶年不儉 當用數之仂○附彥醇馬氏曰豐年則用豐之扐凶年則用凶之扐豐年而加於扐外則謂之奢凶年而略於扐內則謂之儉乃所謂與年上下也 國無九年之蓄曰不暴無六年之蓄曰急無三年之蓄曰國非其國也三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食以三十年之通雖有凶旱水溢民無菜色然後天子食日舉以樂 菜色食菜之色民無食菜之饑色天子乃日舉以樂侑食○以上本篇○附東滙陳氏曰殺牲盛饌曰舉周禮王日一舉以樂侑食又言大荒則不舉者蓋偶值凶年雖有備亦當自貶損耳

右賦斂財用第三章 凡十三條○附按周官理財之官甚皆本此章僅集大宰大府遺人均人旅師五職文而止其義蓋以系于王事只應標題大綱不煩及有司之職事也首子大宰見王生財制用之大法次于大府

見王入出財用之大經再提出遺人見王積貯施惠之大義
旅師見王興發安阨之至仁且王爲天下理財之要道尤莫
大于均財又舉均人一法見之于是王者財用之大綱具矣
其他職皆有司之事遂縣不編入○又按賦斂財用最爲王
制之大端惟載于周官諸職者爲詳茲篇只舉綱而不及目
則多所未集又別無義類集見他篇恐于古制良法未極明
備而讀者惆焉今于大宰條下補入大司徒載師閭師三條
備見財賦斂貢與大宰職相發明于大府條內補入內府外
府二節又補入稟人倉人司稼一條又補入司會司書職內
職歲職幣一條凡十職文備見賦斂財用法例與大府職相
發明非敢增添于舊本本義亦用以
界見完備云爾○又章下凡五條 ○受計之禮主所親拜
者二聞生民之數則拜之聞登穀則拜之附按周官司民掌
登萬民之數及三
年大比孟冬祀司民之日獻其數于王王拜受之登于天府
即此聞生民之數則拜之禮也又按大府若祭天之司民司
祿而獻民數穀數則受而藏之以此知聞登穀則
拜之禮當具地官司祿職中與司民同文闕亡矣詩曰君子
樂胥受天之祐夫憂民之憂者民亦憂其憂樂民之樂者民

亦樂其樂與士民若此者受天之福矣樂音洛夫音扶○賈
誼新書禮篇○附按
舊本此條上載國有饑人一條亦新書語所言歲凶之禮本
古經記中語已錄在篇不必重見兼有疑誤字句今刪之
○古者聚貨不妨民衣食之利聚馬不害民之財用貨珠玉
之屬自
然物也馬多則養
求者聚妨財力也國馬足以行軍國馬民馬也十大井爲邱
有戎馬一匹牛三頭足以
行軍
也公馬足以稱賦公馬公之戎馬稱
舉也賦兵賦也不是過也附按是字
即指上文
言不于是而過益僭
足以行軍稱賦而已公貨足以賓獻賓饗贈也
獻貢也家貨足以共
用共音供○
家大夫也不是過也國語
楚語○古者稅什一宣十五年
注詳矣豐年
補敗敗謂
凶年不外求而上下皆足也雖累凶年民弗病也莊公
二十
八年春秋
穀梁傳○古之君人者必時視民之所勤民勤於力則功
粢年年希
也民勤於財則貢賦少民勤於食則百事廢矣凶荒
殺禮

冬築郿春新延廄以其用民力爲已悉矣莊公二十九年春
秋穀梁傳○附按
舊本冬築微今檢春秋莊二十九年經文書冬築
郿春新延廄則穀梁微字之誤無疑矣故易之○天子不
言多少諸侯不言利害大夫不言得喪喪息浪反○此
謂言貨財也士不
通貨財士賤雖得言之亦不
得貿遷如商賈也有國之君不息牛羊息蕃
育也錯質
之臣不息雞豚錯七路反質音至○錯置也質讀爲贄孟子
曰出疆必載質蓋古字通耳置贄謂執贄而
置于君士相見禮曰士大夫奠贄於君再拜稽首禮記曰畜
馬乘者不察于雞豚或曰置質猶言委質也言凡委質爲人
臣則不得
與下爭利冢卿不修幣大夫不爲場圃家卿上卿不修幣謂
不修財幣販息之也
治稼穡曰場樹菜蔬曰圃謂若
公儀子不奪園夫工女之利也從士以上皆羞利而不與民
爭業樂分施而恥積藏然故民不困財貧窶者有所竄其手
樂音洛藏音藏屨讀爲窶○竄容也謂有所容其手
而无作也○附按然故二字疑故字是後字之訛多積財

而羞無有重民任而誅不能此邪行之所以起刑罰之所以
多也行去聲下同○羞謂羞貧誅不
能謂使民不勝任而復誅之上好羞則民閑飾矣去好
聲下同○好羞貧而爭
者修則民閑自修飾也上好富則民死利矣二者亂之衢也
衢道
也民語曰欲富乎忍恥矣傾絶矣絶故舊矣與義分背矣
背蒲內反○忍恥不顧廉恥傾絶謂傾
身絶命而求也分背如人分背而行上好富則人民之行
如此安得不亂荀子大
略篇
歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭事不縣大夫
不食粱士飲酒不樂縣音玄○皆自爲貶損憂民也登成也禮食
殺牲則祭先有虞氏以首夏后氏以心殷人
以肝周人以肺不祭肺則不殺也天子食日少牢朔月大牢諸侯
食日特牲朔月少牢除治也不治道爲妨民取蔬食也縣樂器鐘
磬之屬也粱加食也不樂去琴瑟○疏曰馳道如今御路君馳走
車馬之處大夫食黍稷以粱爲加故食大夫禮設正饌之後乃設

稻粱所謂加也君大夫士各舉一邊而言其實互而相通君尊舉大者大夫士卑舉小者言耳○〔曲禮〕○國家靡敝則車不雕幾甲不組縢食器不刻鏤君子不履絲屨馬不常秣靡亡皮反幾音祈組音祖縢大登反鏤音漏秣音末○靡敝賦稅亟也雕畫也幾附纏爲沂鄂也組縢以組飾之及紟帶也詩云公徒三萬貝胄朱綅亦鎧飾也○疏曰或以靡爲靡謂財物靡散凋敝幾漆飾之鐵限也組縢以組連甲及爲甲帶鄭以紟帶解記縢字縢約也引詩貝胄以貝飾甲朱綅綴之也謂以朱綫綴甲絲屨絇繶純以絲飾之○〔少儀〕○附東滙陳氏曰靡敝謂師旅饑饉之餘也以穀食馬曰秣○五穀不升爲大饑升成也一穀不升謂之嗛嗛去簟反○嗛不足貌二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康○饉音近康虛五穀不升謂之大侵侵傷也大侵之禮君食不兼味臺榭不塗塗飾至弛侯廷道不除弛式氏反○弛廢也侯射侯也廢侯不燕射廷內道路不修除百官布而不制官職修刈不可闕廢不更有造作鬼神禱而不祀周書曰大荒有禱而無祀○疏曰周書者先儒以爲刪尚書之餘今

據其書與尚書不類未知是否此大侵之禮也〔襄公二十四年春秋穀梁傳〕○膳夫大喪則不舉大荒則不舉大札則不舉天地有烖則不舉邦有大故則不舉札側八反烖音災○大荒凶年大札疫癘天烖日月晦食地烖崩動大故寇戎之事鄭司農云大故刑殺也春秋傳曰司寇行戮君爲之不舉○〔周禮天官〕○司服大札大荒大烖素服大荒饑饉也大烖水火爲害君臣素服縞冠若晉伯宗哭梁山之崩○大司樂凡日月食四鎮五嶽崩大傀異烖諸侯薨令去樂傀音怪○四鎮山之重大者謂揚之會稽青之沂山幽之醫無閭冀之霍山五嶽岱在兗衡在荊嵩在豫華在雍恒在并傀猶怪也大怪異烖謂天地奇變若星辰奔霣及震裂爲害者去樂藏之也大札大凶大烖大臣死凡國之大憂令弛縣札疫癘也凶凶年也烖水火也弛釋下之若今休兵鼓之爲○附按大司樂一條舊本未載今依例補編○〔以上周禮春官〕○至于八月不雨君不舉爲旱變也此謂建子之月不雨盡建未月也春秋之義周之春夏無雨未能成災至其秋秀實之時而無雨則雩雩而得之則書雩喜祀有益也雩而不得則書旱明災成也○附

長樂劉氏曰洪範庶徵五氣根乎五事三月之內一極備一極無則天下莫勝其凶咎矣君人者反躬自訟不御正寢不進常膳食不舉樂春秋所以書正月至于七月不雨或書大旱或書大雩或書又雩皆因其逆禮違天之實迹書以見其咎徵也三傳不達聖人之意乃曰不爲災故不書旱豈有七月不雨而不爲災者此日至于八月不雨君不舉者後儒惑于三傳之謬也○附按春秋文二年經文書自十有二月不雨至于秋七月劉氏言正月者約畧言之也記言八月注謂建未月者是以周之八月爲夏之六月也今詳春秋八月卽夏時之八月又春秋之四五六月應雩之時故不書雩說俱見歷數篇之傳於是閏三月條○年不順成君衣布搢本關梁不租山澤列而不賦土功不興大夫不得造車馬搢音薦○皆爲凶年變也君衣布者謂若衛文公大布之衣大帛之冠是也搢本去珽荼佩士笏也士以竹爲笏飾本以象關梁不租此周禮也殷則關但譏而不征列之言遮列也雖不賦猶爲之禁不得非時取也造謂作新也○荼音舒○附彥酺馬氏曰喪服以布災布所以致憂○靈皐方氏曰後世與工築以救荒上備之也古者力役征于民故土功不興○年不順成天子素服乘素車食無樂自貶損也○〔以上三條玉藻〕

右遇災變第四章凡九條○又章下凡十一條

○古者有災者謂之厲君一時素服使有司弔死問疾憂以巫醫匍匐以救之湯粥以方之善者先乎矜寡孤獨及疾不能相養死無以葬埋者葬理之匍音蒲匐蒲北反矜古頑反○〔此條未詳何書〕○附按災癘乃疫癘也厲大札禮○又按以方之方疑是養字又善者疑是養莫二字○孔子在齊大旱春饑景公問于孔子曰如之何孔子曰凶年則乘駑馬力役不興馳道不修駑音奴○馳道君行之道祈以幣玉君所祈請用幣及玉不用牲也祭事不縣縣音懸○不作樂也祀以下牲當用大牢者用少牢此則賢君自貶以救民之禮也〔家語曲禮子貢問〕○僖公二十有一年夏大旱公欲焚巫尪尪烏黃反○巫尪女巫也主祈禱請雨者或以爲尪非巫也瘠病之人其面上向俗謂天哀其病恐雨入鼻故爲之旱是以公欲焚之○疏曰尪是劣弱之稱以女巫尪弱故稱也禮記

既言暴尫又別言暴巫故或以爲巫尫非一人臧文仲曰非旱備也修城郭貶食省用務穡勸分此其務也穡儉也勸分有無相濟○疏曰修城郭者服虔云國家凶荒則無道之國乘而加兵故爲守備也穡是愛惜之義故爲儉○附按孫穡訓儉似與省用義復或者聚蔬材別播旱穀之類與巫尫何爲春秋左氏傳○歲旱穆公召縣子而問然縣音懸○然之言焉也凡穆或作繆曰天久不雨吾欲暴尫而奚若暴蒲卜反○尫者面向天覬天哀而雨之曰天則不雨而暴人之疾子虐毋乃不可與與音餘○錮疾人之所哀暴之是虐然則吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人於以求之毋乃已疏乎已猶甚也巫主接神亦覬天哀而雨之春秋傳說巫曰在女曰巫在男曰覡周禮女巫旱暵則舞雩徙市則奚若曰天子崩巷市七日諸侯薨巷三日爲之徙市不亦可乎爲去聲○徙市者庶人之喪禮今徙市是憂戚于旱若喪○禮記檀弓○附按東滙陳氏云言徙市

又言巷市者此庶人爲國之大喪變戚罷市而日用所須又不可缺故徙市于巷也旱而欲徙市者行喪君之禮以自責也今詳暴尫之說俚野不經集此條者存徙市之一禮也○文公十有五年夏六月辛丑朔日有食之天子不舉伐鼓于社諸侯用幣于社伐鼓于朝以昭事神訓民事君示有等威古之道也詳見因事之祭篇天地大裁章下文公十有五年條○成公五年夏梁山崩國主山川主謂所主祭故山崩川竭君爲之不舉降服乘縵徹樂出次祝幣史辭以禮焉爲去聲縵武旦反○去盛饌損盛服車無文徹去八音出舍于郊祝陳玉帛史辭自罪責以禮山川○春秋左氏傳○天反時爲災寒暑易節地反物爲妖羣物失性民反德爲亂亂則妖災生故文反正爲乏文字○宣公十五年春秋左氏傳○軍有憂則素服哭於庫門之外憂謂爲敵所敗也素服者縞冠也赴車不載櫜韔櫜音羔韔勑亮反○兵不戢示當報也以

告喪之辭言之謂還告於國櫜甲衣韔弓衣○附用之陳氏曰周官大司馬若師不功則厭而奉主車禮記素服哭于庫門之外同一禮意也赴車不載櫜韔示不忘戰然合義則動非義則止不若焚舟濟勝以于戈相尋而示必死也○嚴陵方氏曰戰勝而還謂之愷則敗謂之憂宜矣素服哭以喪禮處之也必于庫門之外者以近廟門故也師出受命于祖無功則于祖命辱矣故近廟門哭之赴車告赴于國之車凡告喪曰赴此車以告敗爲名與素服同義○有焚其先人之室則三日哭謂人燒其宗廟哭者哀精神之有虧傷故曰新宮火亦三日哭火人火也新宮火在魯成三年○疏曰左傳云人火曰火天火曰災○附按東滙陳氏曰魯成公三年焚宣公之廟神主初入故曰新宮春秋書二月甲子新宮災三日哭注云書其得禮此言故曰者謂春秋文也○季氏曰春秋書新宮災謂天火也內火皆書災然實人火之也○國亡大縣邑公卿大夫士皆厭冠哭於大廟三日君不舉厭于樂反大廟大音泰○軍敗失地以喪歸也厭冠个喪冠其服未聞或曰君舉而哭於后土后土社也○疏曰失地爲先祖所哀故在廟于社哭之社土故也○以上

三條禮記○附子容應氏曰不舉自貶損也或曰君舉者非也○■胡氏曰敗軍喪地未但非事也此非古禮也○附按舊本此下連編孔子惡野哭者一句在記原本類列哭例別爲一條今詳與篇義不相蒙故刪之○孔子爲大司寇國廐焚子退朝而之火所鄉人有自爲火來者則拜之士一大夫再子貢曰敢問何也孔子曰其來者亦相弔之道吾爲有司故拜之爲有司焉○凡拜之者爲其來弔已也……以形經哀禍哭○家語曲禮子貢問

朱子儀禮經傳通解卷第三十五上

東雍梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啓後甫參訂
金陵翁　荃止園甫
古絳李世牧武安甫　校正

王制之戊第五十五上設官○凡三章○上篇至三章之春官

王朝禮九書曰惟天樹后王君公承以大夫師長惟以亂民王者躬行禮事外內而設官分職外而建侯立國皆輔王治之大制也今取諸經傳記之言自古歷代無官制者終以周官爲設官篇○附按此篇舊本作四節無從名目今將前二節作第一章又將末凡執技一條亦改從章下作三章而皆補其名焉○又按朱子所錄周禮之畧一條今于總序之後六官皆從斷文者以舊本僅用門隔似與一官內又細分類之諸圈混同無別故今另爲提起

以謚人目其上去圈不隔者以原係一條故也

集補經

昔者黃帝氏以雲紀故爲雲師而雲名黃帝軒轅氏姬姓之祖也黃帝受命有雲瑞故以雲紀事百官師長皆以雲爲名號縉雲氏蓋其一官也炎帝氏以火紀故爲火師而火名炎帝神農氏姜姓之祖也亦有火瑞以火紀事名百官共工氏以水紀故爲水師而水名○共音供共工氏以諸侯霸有九州者在神農前大皞後亦受水瑞以水名官大皞氏以龍紀故爲龍師而龍名大音泰皞胡老反○大皞伏羲氏風姓之祖也有龍瑞故以龍命官少皞摯之立也鳳鳥適至故紀於鳥爲鳥師而鳥名鳳鳥氏歷正也少詩照反摯音至○鳳鳥知天時故以名歷正之官○疏曰當時名官直爲鳥名而已所言歷正以下皆以後代之官所掌之事託言爾時鳥名如今之此官也玄鳥氏司分者也玄鳥燕也以春分來秋分去伯趙氏司至者也伯趙伯勞也以夏至鳴冬至止青鳥氏司啓者也青鳥鶬鴳也以立春鳴立夏止丹鳥氏司閉者也丹鳥鷩雉也以立秋來立冬去入大水爲蜃上四鳥皆歷正之屬官祝鳩氏司徒也○祝鳩鷦鳩也鷦鳩孝故爲司徒主教民○疏曰爾雅隹其鳺鴀樊光曰春秋云祝鳩氏司徒祝鳩即隹其夫不詩曰翩翩者鵻毛傳云鵻夫不也一宿之鳥鄭箋云一宿者一意於所宿之木鳥之謹慤者人皆愛之○附正字通云徐本說文鵻祝鳩杜預曰祝鳩鳩也鵻音焦本又作焦杜預蓋祖說文以祝鳩爲鵻傳寫之誤遂以隹爲焦鵻鳩小鳥也爾雅詩皆謂雛蟲雎鳩氏司馬也鴡七徐反○鴡鳩王鴡也鷙而有別故爲司馬主法制○疏曰爾雅釋鳥雎鳩王雎郭璞云鵰類今江東呼爲鶚好在江邊食魚毛詩傳曰鳥鷙而有別則雎鳩乃鷙擊之鳥又能雌雄有別也司馬主兵擊伐向法制分明故以此鳥名義○附毛詩傳曰鴡鳩鳥摯而有別鄭箋云摯之言至也肅王雎之鳥○情意至然而有別○附按列女傳言未見其乘居匹處蓋其性然也徐鉉說本文雎在河洲上爲僞耕未嘗移處今詳鳩木有猛鷙義亦有深摯義詩傳取興夫婦義取深摯春秋傳取合司馬義取猛鷙二字古本通用須別之鳲鳩氏司空也鳲音尸○鳲鳩鴶鵴也鳲鳩平均故爲司空平水土也○疏曰詩云鳲鳩在桑其子七兮毛傳云鳲鳩養其子朝從上下莫從下上平均如一爽鳩氏

司寇也爽鳩鷹也鷙故爲司寇主盜賊鶻鳩氏司事也鶻胡骨反○鶻鳩鶻鵰也春來冬去故爲司事○疏曰司事謂營造之事於六官屬司空古今代異此司空司事猶如舜典司空與共工各爲一官也五鳩鳩民者也鳩聚也治民上聚故以鳩爲名○疏曰治民上共集聚惡其流散故以鳩爲官名欲其集聚故也五雉爲五工正五雉雉有五種西方曰鷷雉東方曰鶅雉南方曰翟雉北方曰鵗雉伊洛之南曰翬雉利器用正度量夷民者也量音亮○夷平也○疏曰雉聲近夷爲平以名工正之官使度量器用平也九扈爲九農正扈音戶○扈有九種也春扈鳻鶞夏扈竊玄秋扈竊藍冬扈竊黃棘扈竊丹行扈唶唶宵扈嘖嘖桑扈竊脂老扈鷃鷃以九扈爲九農之號各隨其宜以教民事扈民無淫者也五扈止也止民使不淫放○附按五雉爲五工正九扈爲九農正與上祝鳩氏司徒也等句一例若利器用三語扈民無淫一語文與上總言五鳩鳩民者也何爲一例自顓頊以來不能紀遠乃紀於近爲民師而命以民事則不能故也○顓音專頊許玉反顓頊氏代少皞者德不能致遠瑞而以民事命官○昭公十七年春秋左氏傳○疏注則不能故也謂爲民師而命官僅以民事者則以其不能紀

遂故如是也○附按本篇集左氏傳一條冠經記文首蓋以見自天生民作之君以來卽有設官治事之典天工人代古今名號有殊職事不易遡厥淵源義法尚矣用爲百世制度之祖可也若夫因祥瑞名官事涉不經設官正所以爲民以民事紀官是理之正乃以爲帝德隆殺則非述古者之取意矣○古者大撓作甲子黔如作虞首黔其占反容成作歷羲和作占日尚儀作占月后益作占歲胡曹作衣夷羿作弓羿五計反祝融作市儀狄作酒高元作室虞姁作舟伯益作井赤冀作臼乘特作駕寒哀作御王冰作服牛史皇作圖巫彭作醫巫咸作筮蓍筮○呂氏春秋勿躬○附按所謂古者蓋雜述皇帝王時傳聞之官也觀其人散見他書者多係異代可知其云作者以制造兼職司言也古率以制其事物者氏其官傳其人此大撓以下是也若以職司論則二十官皆後代所設之官所分之職但後世官主職司而已古則神明於制作而爲是官傳稱其所知所能聖王以之無爲而成化是皆爲法於天下可傳於後世者也其人爲萬世諸職官之祖編以冠首暨宗之義也

右古官第一章凡二條○又章下凡二條

○昭公十有七年秋郯子來朝公與之宴叔孫昭子問焉曰少皞氏鳥名官何故也少皞金天氏黃帝之子己姓之祖也問何故以鳥名官郯子曰吾祖也我知之仲尼聞之見於郯子而學之於是仲尼年二十八既而告人曰吾聞之天子失官學在四夷猶信失官官不修其職也傳言聖人無常師○春秋左氏傳

○此二十官者聖王之所以治天下也聖王不能二十官之事然而使二十官盡其巧畢其能聖王作上故也聖王在上官使人人故盡畢其巧能也聖王之所不能也所以能之也用其人得其任此所以能所不知也所以知之也老子曰不知乃知之此之謂也養其神修其德而化矣無所思慮勞神是養神也無狀而能化育萬物謂之德豈必勞形愁心弊耳目哉呂氏春秋勿躬○附按傳言二十官卽上文古者大撓以下二十人也

舜典曰咨四岳有能奮庸熙帝之載使宅百揆亮采惠疇僉曰伯禹作司空帝曰俞咨禹汝平水土惟時懋哉蔡氏傳曰奮起熙廣載事亮明惠順疇類也舜言有能奮起事功以廣帝堯之事者使居百揆之位以明亮庶事而順成庶類也僉衆也四岳所領四方諸侯有在朝者也禹姒姓崇伯鯀之子也平水土者司空之職時是懋勉也指百揆之事以勉之也蓋四岳及諸侯言伯禹見作司空可宅百揆帝然其舉而咨禹使仍作司空而兼行百揆之事錄其舊績而勉其新功也以司空兼百揆如周以六卿兼三公後世以他官平章事知政事亦此類也○附方麓王氏曰治莫急于相故舜詢岳咨牧之後卽求有揆之人其次播穀其次敷教其次明刑其次利用其餘以及草木鳥獸各遂其生焉然後節之以伯夷之禮和之以后夔之樂而終之以納言以相與保治於無窮此九節相承之序而萬世治天下之大規格不出于此帝曰棄黎民阻饑汝后稷播時百穀蔡氏傳曰阻厄后君也有爵土之稱播布也穀非一種故曰百穀此申命之使仍舊職也○附少顥林氏曰謂之后稷者蓋雖在朝爲公卿而分土胙民爲諸

侯尊而君之故稱后稷帝曰契百姓不親五品不遜汝作司徒敬敷五教蔡氏傳曰親相親睦也五品父子君臣夫婦長幼朋友五者之名位等級也遜順也司徒掌教之官敷布也五教父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信以五者當然之理而爲教令也敬敷其事也聖賢之於事雖無所不敬而此又事之大者故特以敬言之此亦申命也帝曰皐陶蠻夷猾夏寇賊姦宄汝作士五刑有服蔡氏傳曰猾亂夏明而大也曾氏曰中國文明之地故曰華夏劫人曰寇殺人曰賊在外曰姦在內曰宄士理官也服服其罪也呂刑所謂上服下服是也此亦申命之也○附朱子曰禮樂所以成教化而兵刑輔之當唐虞之時禮樂之官析爲二兵刑之官合爲一詳略之意可見○士龍薛氏曰禮大刑用甲兵則蠻夷盜賊之事亦領于士師也○東齊陳氏曰兵乃刑之大者隆古德化之時兵不常用但領之于士官兵刑合爲一官蓋聖人仁天下之深意也夫工虞之微且列于九官使其果有司馬豈應置而不言唐虞兵刑之官合爲一而禮樂分爲二成周禮樂之官合爲一而兵刑分爲二蓋古者之世詳于化而略于政王者之世詳于政而略于化此上下千古之異也帝曰疇若予工僉曰垂哉帝曰俞咨垂汝共工孔傳言詳矣共職固如是

曰兗典傳云共工官稱此上單舉工名今命垂作工言共謂供此職也○蔡氏傳曰若順其理而治之也曲禮云工有土工金工石工木工獸工草工周禮有攻木之工攻金之工攻皮之工設色之工搏埴之工皆是也帝問誰能順治予百工之事者垂臣名有巧思莊子曰攦工垂之指即此也○附葆光楊氏曰工虞各有治所統有衆職如考工記輪人輿人之屬共工爲之長○瑞岑孫氏曰若者有一器即有一器之理守法信度因聖人制作之理而持循之此之謂若非身親繩墨也只明示百工以制器尚象之式使工必中程器必適用 帝曰疇若予上下草木鳥獸僉曰益哉帝曰俞咨益汝作朕虞 孔傳順謂施其政教取之有時用之有節○蔡氏傳曰上下山林澤藪也虞掌山澤之官周禮分爲虞衡屬於夏官○附東萊呂氏曰君爲天下萬物之主代天理物民與物理一而分殊故鳥獸草木莫不有職以長之此見唐虞天涵地育廣大氣象○子萃馬氏曰周禮有山虞澤虞乃是養育草木鳥獸之官其職比此較輕上古洪水之後山林川澤皆未能得所益之爲虞益皆平治一番與禹平水土相表裏其事甚重 帝曰咨四岳有能典朕三禮僉曰伯夷帝曰俞咨伯汝作秩宗 蔡氏傳曰典主也三禮祀天神享人鬼祭地祇之禮也伯夷臣名姜姓秩序也宗祖廟也

秩宗主敘次百神之官而專以秩宗名之者蓋以宗廟爲主也周禮亦謂之宗伯而都家皆有宗人之官以掌祭祀之事亦此意也○附瑞岑孫氏曰五禮惟三禮爲重三禮又以宗廟爲主故禮曰三禮官曰秩宗 帝曰夔命汝典樂教胄子 附蔡氏傳曰胄長也自天子至卿大夫之適子也○附永豐陳氏曰即大學之教而此命夔掌之也 帝曰龍朕塈讒說殄行震驚朕師命汝作納言夙夜出納朕命 蔡氏傳曰塈疾殄絕也殄行謂傷絕善人之事也師衆也謂其言之不正而能變亂黑白以駭衆聽也納言官名命令政教必使審之而後出敷奏復逆必使審之而後入周之内史漢之尚書魏晉以來所謂中書門下省者皆此職也○尚書虞書○附少穎林氏曰顏淵論爲邦孔子曰遠佞人佞人殆舜命龍之辭正孔子答顏淵之意蓋自古已安已治而其所以至于危亂者未有不由于小人變白爲黑以是爲非者故治定功成之後尤宜以是爲戒也○方麓王氏曰言有出納而官名納言者以納該出也出者上之命納者下之言而統曰朕命者以上該下也○雙溪王氏曰百揆百官之首故先命禹養民治之先務故次命棄富然後教故次命契刑以弼教故次命皋陶工主成器以爲天下利人治之末故次命垂如此治人者畧備矣然後及草木鳥獸故次命益民物如此則隆禮樂之時也故次命夷夔禮先樂從故先夷後夔樂作則治功成矣舉賢雖盛治功雖成苟讒間得行則賢者不安前功遂廢故命龍于末所以防讒間衛羣賢以成其終○附按刪書斷自唐虞上古所設之官不可考據而唐虞官制亦不盡聞其信而有徵者如虞書舜典中帝命九官具名其職昭然見古聖人設官之義三代制度之所祖述也舊本未載今補編

○周官曰唐虞稽古建官惟百內有百揆四岳外有州牧侯伯 堯舜考古以建百官內置百揆四岳象天之有五行外置州牧十二及五國之長上下相維外內咸治言有法 庶政惟和萬國咸寧 官職有序故衆政惟和萬國皆安所以爲至治○補注九峯蔡氏傳云百揆無所不總者四岳總其方岳者州牧各總其州者侯伯次州牧而總諸侯者也百揆四岳總治于內州牧侯伯總治于外內外相承體統不紊故庶政惟和而萬國咸安也 夏商官倍亦克用乂 禹湯建官二百亦能用治言不及唐虞之清要○尚書周書○附按九峯蔡氏傳云夏商之時世變事繁難其會通制其繁簡故官數加倍今詳注謂不及唐虞之清要者細撿周官全文似並無此意

○夏商之制天子三公九卿二十七大夫八十一元士 附用之陳氏曰大極元氣函三爲一始動於子參之於丑得三又參之於寅得九又參之於卯得二

十七又參之於辰得八十一凡此皆天數也先王建官取類於此則天明故也○附按講義云官之因革不槩見於世孔子問郯子言謂天子失官學在四夷猶信孟子答北宮錡問謂其詳不可得聞諸侯惡其害已皆去其籍然則此記所載及書之周官與明堂位所載建官之數其不同者亦各跟其畧不必切切然求合也或者遂謂戴記王制皆雜述前代之法未別時世註家牽合參見他書者妄指爲夏爲殷爲周皆臆說也如此處鄭注據明堂位以爲夏制亦一端耳至朱子芟去注語而統以夏商之制者蓋以卿大夫士官名唐虞未有三九二十七八十一官數又與周禮不合既錄尚書周官篇首述唐虞下及夏商之文遂以記文通屬二代以槩著其制并不審計其數以爲徵也大抵三代各歷年數百歷世數十即一代中先後不無損益作傳記者各述傳聞文雖有異非牴牾也後人拘牽參合紛紛失之今詳此說謂朱子以卿大夫士官名唐虞未有三九二十七八十一官數又與周禮不合因知其決非唐虞成周者是矣而又謂朱子因錄周官篇首述唐虞下及夏商之文遂以記文通屬二代以槩著其制並不審其數以爲徵者是何其謬視朱子耶夫尚書言夏商官倍自是倍唐虞之百而爲二百也若解作夏商皆官倍則夏倍唐虞爲二百商倍夏當爲四百矣而過乎周可乎即知尚書所言者是謂夏商大概之同也決矣然則明堂位言有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三

百者自爲漢儒之想像並未讀尚書也可知蓋朱子于此四條特冠以夏商之制四字者上本尚書夏商合言之制下正明堂位分言之訛正從後人所言之數與尚書皆大不符者細審而得其可據乃如是立言耳何反謂之不審其數哉○又按或疑此記及周官明堂位不同之數果何說爲是文周禮見爲三百六十者有可一言乎曰鄭注云明堂位曰夏后氏之官百舉成數也此罪言夏后氏固不是而後之說者又謂唐虞百二十夏商二百四十則三百六十尚書言百與二百者舉大數也今詳此說爲是而或者將疑本條言一百二十者不適合唐虞之數乎曰唐虞所謂百揆四岳州牧侯伯巨官之名號不應一一與此乖違不合則決非唐虞明矣即周制名號雖與此同然此所謂大夫二十七元士八十一者今約周禮所用之數不止二十倍過之文安得爲周制則是朱子定爲夏商之制確不可易矣但此一百二十者與二百四十之數不符今又詳元士之下自猶有官職而記文以其微也略之則其所缺而未言者不已可滿二百四十之數與且周禮六官經言每官其屬六十今實計其數皆有羨餘是三百六十者亦大概老詞而夏商之二百四十亦可例推矣蓋古帝王之舉事其象數皆有所準況設官尤屬巨事其數必應有所依倚地支十二辰位者天之運旋地之布列皆在此數今十倍之而爲人極之建官其唐虞之寫意乎夏商則世變事繫因加一百二十之數至周則人更

衆事更繁再加一百二十之數而顯有周禮之設官可據庶幾爲尚書周官與周禮之條貫而並此處記言夏商之制亦可覩其會通而見古帝王因時設官之大義至于明堂位之大乖乎尚書者直可刪削而如無有矣

大國三卿皆命於天子下大夫五人上士二十七人次國三卿二卿命於天子一卿命於其君下大夫五人上士二十七人小國二卿皆命於其君下大夫五人上士二十七人

命於天子者天子選用之如今詔書除吏是矣小國亦三卿一卿命於天子二卿命於其君此文似誤脫耳或者欲見畿內之國二卿與○疏曰崔氏云大國三卿者依周制言謂立司徒兼冢宰事立司馬兼宗伯事立司空兼司寇事左傳季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空是三卿也以此推之知諸侯不立冢宰宗伯司寇之官下大夫五人者謂司徒下置一小宰一小司徒司空下置一小司寇一小司空司馬下惟置一小司馬○附永嘉徐氏曰列國之卿命于天子王臣布在諸侯之國而諸侯每歲貢士實在王都諸侯不得私其人也聖人封建之大權其內外相維可見於此夫國之大者宜專其命國之小者宜出自上也命其大不命其小聖人控制大邦僭假小國之意深矣○石林葉氏曰小國所治者寡而其臣屬不備故止立二卿豈有司徒司馬而無司空與○用之陳氏曰周官邦國設其參皆三卿也此小國二卿蓋非周制○邵氏曰言下大夫而不言上大夫者以上大夫即卿如所謂諸侯之上大夫卿是也言上士而不及中下者以中下士有闕如所謂其有中士下士者數各居其上之三分是也○附按司馬職文凡制軍大國三軍次國二軍小國一軍或將皆命卿爲之注謂小國亦一卿命於天子此確徵也或者疑此或是三代先後於小國稍有增易或即周官更定本朝舊制而然與若按此記文不見誤脫注疑謂纖內之國尤非畿內王臣爵雖與外諸侯等而都邑非封地食采不可謂國內豈非君位家宰不可謂卿何容上下文詭異今詳此說謂不見誤脫者非也若小國下脫三卿及一卿命於天子共八字而于文義皆順有何不可

○制三公一命卷若有加則賜也不過九命次國之君不過七命小國之君不過五命

卷俗讀也其通則曰袞三公八命矣復加一命則服龍袞與王者之後同多於此則賜非命服也虞夏之制天子服有日月星辰周禮曰諸公之服自袞冕而下如王之服○疏曰王者制度三公八命身者鷩冕若加一命則爲上公而著袞冕故云卷鄭註覲禮云上公袞無升龍其旒則九不十二也九命袞龍之外依制不合有其服若有加益者是君之特賜非禮法之常則雜記謂之褒衣也此則

禮緯九賜之衣服與宗伯再命受服不同○附草廬吳氏曰注疏以龍卷之外有所加爲特賜非也夫人臣之服至於龍卷極矣無容再有所加龍袞之外有所加則是十二章也天子豈可以賜其臣哉○附按典命三公八命其出封加一等其衣服如之卽此記制三公一命卷之謂是出封加命之常制也又按春秋傳文諸侯薨於朝會加一等死王事加二等於是有袞斂蓋子男加二等則服上公袞冕之服卽此記有加則賜之說是特恩加命之異典也不過九命以常制言而異典亦止是若九命君有薨死者則加恩又有別禮不拘於服以服則無加隆於是者矣注疏以加賜在命服之外講家以加賜卽在命服之中恐俱未合

大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命

不著次國之卿者以大國之下互明之此卿命則異大夫皆同○周禮公侯伯之卿三命其大夫再命子男之卿再命其大夫一命○疏曰大國之卿不過三命則知次國之卿不過再命大國下卿再命則知次國下卿一命故鄭注互明之大國上卿三命下卿再命則次國上卿再命下卿一命小國上下卿並皆一命故云卿命則異大國大夫以下卿再命差之明大夫一命又小國大夫卿一命次國可知是大夫皆同也大國下卿再命者就再命之中分爲中卿下卿也故云次國之上卿位當大國之中是也次國之卿再命亦謂上卿執政者下卿一命亦

分爲中下二等故云中當其下下當其上大夫是也小國之卿雖同一命亦分爲　等故云小國之上卿位當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫其大國次國小國大夫雖一命當皆分爲上下二等今總云下大夫者封卿言之○附嚴陵方氏曰典命諸臣之命又與此不同者此非周制故也故此命不及於士蓋爵出于命至周始列士於爵故也言下大夫不及上中者蓋諸侯無中大夫而卿即上大夫故也其言上中下之所當而與此不同者位雖視其命不能無詳畧之異故也○附按方氏謂典命與此不同此非周制其言甚當又謂下大夫不及上中者諸侯無中大夫而卿即上大夫所主常說確不可易惟是于上中下之所當與此不同者謂不能無詳畧之異今詳疏細言此而有合有不合矣恐不得僅以詳畧視之○又按或謂侯國諸臣命數據典命視此俱加一等者自是後王禮下侵崇之義其隨時增進而有隆殺之殊皆非禮文亂離也至命數又與位數不齊蓋一爵兼有兩命三位故爵同而命異命同而位異其義並行不悖無不可通今詳此說言爵同命異者謂大國三卿卿同而上卿三命中下卿皆再命則異也次國三卿卿同而上卿再命中下卿皆一命則異也又言命同位異者謂如大國中下卿皆再命是同而中卿下卿其位則異也夫以此爲序其義有何難通曉其難通者在下係所言次國小國之當大國知有誤義說見下係

○制農田百畝

百畝之分上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是爲差也　分扶問反食音似　○農夫皆受田於公田肥墝有五等收入不同也庶人在官謂府史之屬官長所除不命於天子國君者分或爲糞○疏曰按周禮司徒上地家七人中地家六人下地家五人注云有夫有婦然後爲家自二人至十人爲九等一家男女七人以上則授之以上地所養者衆也男女五人以下則授之以下地所養者寡也止以七人六人五人爲率者舉中而言也如鄭此言上地家七人者謂中地之上家六人者謂中地之中家五人者謂中地之下以此推之下地之上家四人下地之中家三人下地之下家二人則上地之上家十人上地之中家九人上地之下家八人是有九等此經地惟有五等者據準庶人在官之祿最下者猶五人故從上農夫主五人而已司徒上地家七人此云上農夫食九人者謂上中之地亦爲上地也其不言上上者欲取九人當下士祿也○附按周禮原文並無三等地之說以三等地見于數官而串成一致者皆劃畝爲於而分入于經者也說已見前王制之甲篇屬制章大司徒條又詳見王制之乙篇制土地之法章大司徒凡造都鄙條夫三等地數已乖違十合經而成謬況鄭注所衍之九等乎且今詳味記文所言謂百畝

雖同而所役者自糞多力勤而漸下已有此五等蓋只是言可以食幾人耳自與其家果是幾人者毫無涉焉而疏過爲沾滯未達記意也○又按或謂司徒所言人數等數方夫家之法禮記孟子所言人數等數計食口之法夫家只以七人六人五人三等爲衆寡強弱之分食口則有九人八人七人六人五人五等多少贏縮之異司徒主授田任役故只言夫家禮記孟子主計人授祿並論食口所以言各有指也今詳司徒所言既屬竄入僞謬文字禮記孟子亦非計人而論食口恐俱有差誤○又按朱子註孟子云一夫一婦佃田百畝加之以糞糞多而力勤者爲上農其所收可供九人其次用力不齊故有此五等庶人在官者其受祿不同亦有此五等也細按朱子此註不但得孟子語意並其神理無不恰合又此處分字當只如孟子糞字注分或爲糞所引極是即依原文作分字解亦只是于諸人同授田中而言一夫所授之田並不能主分爲三等言也蓋記言制農田百畝百畝之分兩次爲文皆號百畝則周禮大司徒言不易之地家百畝一易之地家二百畝再易之地家三百畝有三等名號畝數者其爲畝之妄竄即此記文亦可爲証矣乃或者謂按禮記孟子兩本分與糞字異詳分是等分義主分田制度言糞是糞種義主治田功力言上中下三等本于分田即司徒上地家七人中地家六人下地家五人者是也上中下五等由于治田正本文上農食九人上次食八人中食七人

中次食六人下食五人者是也蓋分田止于五人六人七人之地而糞田又得八人九人之食所謂糞多而力勤故也此記所言五等之食即在司徒三等土地人民之中故兼分與糞通言意古文義原兩具也朱子謂糞多力勤者當亦以夫家之人衆言上農九人八人出于三等夫家之上家可任者約有四人五人其治田糞力自是多且勤而所得食亦多于常以此通論則由五人至九人之家其食之多少豈不出人之衆寡而但別糞之多少力之勤怠爲哉後人迷孟子說者通作農夫佃田用力不用力之分看則是多少勤惰皆其人事自爲之耳不但于[illegible]文所記分田之制沒涉並于孟子所論班祿之等亦無關則朱子之說確矣讀者參之今詳此說執分字爲解亦無不可但不應將三等地之謬說亦補入其內大上地中地下地囫圇說來似亦可糢糊混賬耳若究其實則上地又有萊田五十畝中地又有萊一百畝下地又有萊二百畝其共爲一百五十畝及共二百畝與共三百畝者烏得強補入此皆言百畝之內而爲解釋乎謬文言七人六人五人者是實數其家之人也記文與孟子言九人以至五人者是虛言可食之人數而其家共有幾人未嘗言及故朱子註言一夫一婦佃田百畝也今先以分字說貼三等土地又誤將九人八人七人六人五人俱貧賤農家之人數然則記與孟子當言九人得食耳不當言食九人也因于句法文義亦未細察而但主分字以食入謬說遂指

九人八人爲人衆則糞多力勤而謂朱子言糞多力勤者當亦以夫家之人衆言使朱子果欲跟定人衆而何又言一夫一婦也王于亟謂朱子之說疑矣夫因知欲之妄亂罪樂也食之者無不變甚而何竟捐往之至是則是欲真爲萬世之罪人矣哉○又按或疑前說言于分田之制設涉此分字原與分田無涉也若謂于孟子班祿之等亦無關而可乎曰如是說何嘗無關耕者有此五等即以此差庶人在官之祿彼雖在官仍庶人耳故與庶人自食其力者問差若下士以上則皆官也故告以上農夫食九人爲宰而遞加焉必先將庶人在官其上者食九人之祿定而下士以上及君之祿乃以此爲例而皆可定則于班祿之等謂之無關可乎○又按舊說庶人在官者其家亦按之以田周家之所謂官田也祿足以代耕而又按之田所以責其廉能廉善也又一舊說府史胥徒官長所自許除皆出于民者也番上更休除其課役其執事于官長皆有田有祿蓋其家所受田即載師之官田庶人年官之田也古之在官者皆民爲之服公事之後而復受田爲民令詳玩記全節文意耕者所穫有此五等而庶人在官之祿即以爲善止言祿耳田字從何而來況下文言祿足以代耕若食祿而又按以田是仍耕耳何代之有且就爵說按之服公事之後而復受田爲民是凡農夫終日爲農者而此僅得一半工力其田能不荒耶又言番上更休夫當正宜耕時耕時收穫時而誰當其番公事自有不取則必有恰值其苦者彼農之爲業三時而一失其職雖豐年亦凶然則制禮者豈有不達此情理而于既受祿者又按之田耶諸說于此節硬種入田字者皆跟定周禮載師官田之說也詳知官田係歆之亂入並非周禮乎說已見上王制之乙篇制上地之法章載師條噫公孫祿數歎之罪曰類倒五經使學士疑惑不誠然乎

諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿君十卿祿次國之卿三大夫祿君十卿祿小國之卿倍大夫祿君十卿祿

此班祿尊卑之差○疏曰大夫以下位卑祿少故大小國不殊卿與君祿重位尊故祿隨國之大小爲節○附嚴陵方氏曰卿而上祿浸厚不爲之殺則地所出不足供大夫而下祿浸薄亦爲之殺則臣所養不能給此祿之多寡所以或同或異也○承嘉徐氏曰按君以下所食之祿皆助法之公田備農夫之力以耕而收其租士之無田與庶人在官則但受祿于官如田之入而已○于容應氏曰莫賤于庶人而在官以農爲差莫尊于君而祿亦視農所積非待使執役冗賤者不敢忘本業即祿秩之厚薄物之養者亦知其根本未有不基于農者也○徐氏又曰先王量祿以分田視口以計食其品節差等上不至過制下不至不足自卿以下其祿各殺以上則無多邑踰制之失諸侯分土雖多祿入自有定數亦無尾大不掉之患此先王制祿之美意也

次國之上卿位當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿位當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫

此諸侯使卿大夫頫聘並會之序也

其爵位同小國在下爵異國在上耳○疏曰鄭注爵同謂同作卿則小國之卿在大國之卿下爵異謂大國是大夫小國是卿則小國之卿位當在大國上大夫之上○春秋傳小國無上大夫下當其六字○附用之陳氏曰上大夫則卿矣有上中下卿而又有上大夫者蓋下大夫之上者也○附按原本有春秋傳二語注疏皆無之自是朱子所考又按上大夫即卿也則下當其上大夫句疑上字爲美文而下句小國中當其下大夫乃爲合但疑此句下字亦美文對卿而言則當但曰大夫蓋諸侯無中大夫除卿爲上大夫則大夫自皆下大夫不煩言下字耳○又按或疑陳氏明謂上大夫則卿矣又有上大夫者蓋下大夫之上者也曰據注疏言小國之卿位當在大國上大夫之上則小國之中卿下卿皆在大國大夫之上矣而于大夫又分上下不亦贊乎且如是說則下卿嘗其下大夫似並不得當上大夫者而其實在上大夫之上其于制度文義尚能通乎此朱子所以定春秋傳小國無上大夫下當其

六字者爲是而特別之也陳氏不詳其制義之不合而順其非者解之曰蓋下大夫之上者若如是轉薦作解將何文不可解去然于今之所駁者仍無解爲蓋于本句字而雖亦說去而于全文語意終難得通則是原文之必有深也決矣○又按或謂按本節文出春秋左氏傳成公三年臧宣叔之言也問在傳各本皆與記交無異不知舊本云云何所據也今詳各經傳本于皆以義理文義不合乃謂其爲說誤耳設此處無此善本亦嘗以說斷之爲下義理文義皆不合也況朱子又有此一往乎何煩再致其所據且朱子去今已近千年矣向安得朱子所見之本而及之○又按或謂上條言疏相當之說不合者其義何在曰據疏所推大國上卿三命中下卿皆再命次國上卿再命中下卿皆一命小國上中下卿皆一命大夫三等國皆一命然則次國上卿當大國之中者皆再命也若中卿則一命矣何以當大國下卿之再命小國之上卿一命也何以當大國下卿之再命故謂疏言有合有不合也然此猶有說矣相當者言同等也同等則大國饒人國小國讓次國雖命不同而常在其後乃皆以一命附再命非以再命而屈于一命也如是相當似亦未嘗不可若次國下卿當大國大夫小國中卿嘗大國大夫者又皆是卿先而大夫後之蓋以卿大夫之皆爲序而大次小之國勢所不拘也然則小國之下卿不待言而可知與中卿同在大夫之上矣蓋見舊文之說訣者當爲改正

其有

中士下士者數各居其上之三分謂其爲介若特行而並會也居猶當也此據大國而言大國之士爲上次國之士爲中小國之士爲下士之數國皆二十七人各三分之上九中九下九以位相當則次國之上士當大國之中中當其下小國之上士當大國之下凡非命士亦無出會之事春秋傳謂士爲微○附按用之陳氏云卿大夫賓也士則介也傳曰名位不同禮亦異數士以數言中士之秩居上士之三分下士之禮居中士之三分而已有位必有數記於卿大夫士之別位數言之亦互備也嚴陵方氏云謂牢禮之數居其上三分之一也今詳數以十成曰居其三分即十分之三也如言三分之一此從注疏說合上文爲一條辨○又按嚴陵方氏云三等之國只曰上士二十七人則中下之士諸侯之國或有或亡矣此以其有者言之農師陸氏云三分讀如夫聲謂若上士二十七人則中士下士各八十一人希聖周氏云上士二十七人中士下士各居其上之三分則二百四十三人今詳此從離上文爲一節解蓋草廬吳氏移此節於上士二十七人之下今又詳朱子既依注疏說爲編自當以前說爲正○又按或疑注疏既連上爲解矣吳氏何又移于上士二十七人之下得勿亦有見乎曰吳氏見前言至上士而止此言中士下士自應爲彼之斷簡但此文上有其有二字雖吳氏亦只得如方氏解謂中下之士諸侯之國或有或無此以其有者言之夫孟

子所言次國小國皆有中士下士並無無中下士之國則此節移按上條文義安得通乎或曰此是對附庸言曰緊承上文三等國之單言上士而總按之曰其有中士下士者則其字自指三等國言必三等國有無者而乃可言其有從何處插得附庸來則吳氏覆說之非已可見○又按或疑孟子所言次國小國皆有中下士謂周制耳若此條朱子謂夏商之制者安必與周皆無異曰觀下條言諸侯之下士祿食九人中士食十八人緒言諸侯于三等國無差別則夏商制亦然矣蓋三等國之不同者在君與卿祿若大夫與上士猶皆同至更降之卑之爲中下士其人數祿數又爲有不同者哉

○諸侯之下士祿食九人中士食十八人上士食三十六人下大夫食七十二人卿食二百八十八人君食二千八百八十人次國之卿食二百一十六人君食二千一百六十人小國之卿食百四十四人君食千四百四十人次國之卿命於其君者如小國之卿食音似○附去非李氏曰此乃注諸侯之下士視上農夫君十卿家之文也

天子之大夫爲三監監於諸侯之國者其祿視諸侯之卿其爵視次國之君其祿取之於方伯之地監古陷反監於古銜反○附去非李氏曰此乃注三監之文也○嚴陵方氏曰三監卽王制本篇首所言監於方伯之國國三人是也監方伯所以監諸侯一也以其監方伯故其祿取于方伯之地祿視諸侯卿者大夫之位養不必太厚也爵視次國君者三監之職權不可不重也

方伯爲朝天子皆有湯沐之邑於天子之縣內視元士爲于僞反朝直遙反○給齋戒自潔清之用浴用湯沐用潘○疏曰左氏說諸侯有功德于王室京師有朝宿之邑泰山有湯沐之邑○以上四條本篇○附用之陳氏曰此湯沐卽朝宿之邑也不曰朝宿而曰湯沐者齋戒以見君來朝京師之於天子於從祀泰山之於神一也○東滙陳氏曰惟方伯有之其餘否○去非李氏曰此注天子之縣內以祿士以爲閒田之餘文也○程子曰孟子之時去先王未遠載籍未經秦火然而班爵祿之制已不聞其詳今之禮書皆掇拾于煨燼之餘而多出于漢儒一時之傳會奈何欲盡信而句爲之解乎然則其事固不可一一追復矣○附按王制四條朱子提天子三公九卿條作首又冠以夏商之制四字然則四條相因而言皆爲夏商之制也明矣又按孟子言周室班爵祿而與此皆同蓋周制之同于夏商者也朱子謂與周禮王制不同者則指周禮言公封五百里侯封

四百里等又如王制言天子三公之田視公侯天子之卿視伯大夫視子男元士視附庸等而與孟子之說皆相左矣○又按公封五百里等細考皆劉歆爲王莽而竄入說見王制之甲篇周制章大司徒條

右虞夏商官第二章凡六條○又章下一條

○古者天子三公每一公三卿佐之每一卿三大夫佐之每一大夫三士佐之故天子三公九卿二十七大夫八十一元士所與爲天下者若此而已自三公至元士凡百二十此夏時之官周之官三百六十禮志曰有虞氏之官五十夏后百殷二百周三百近之未得其實也據夏周推其差則有虞氏之官六十夏后氏百二十殷三百四十周三百六十爲有所法○此條未詳何書○附按此注仍據明堂位之說非是說已見本章夏商之制條

大宗伯以九儀之命正邦國之位每命異儀貴賤之位乃正春秋傳曰名位不同禮亦異數○附按九儀九命通諸君爵公侯伯子男諸臣爵公卿大夫士而爲等制者位亦通謂爵位之位如孟子云公一位侯一位伯一位子男

同一位卿一位大夫一位上士一位中士一位下士一位四等五等之位是也邦國該王邦侯國而言兼君爵之位臣爵之位壹
命受職始見命為正吏謂列國之士於子男為大夫王之下士亦一命鄭司農云受職治職事○附王氏詳說曰天子之士
命數不見于典命然府史胥徒皆官所自辟除若士則六卿之屬豈有不命者為之注從典命已見者遜推之皆可知也○附按東
巖王氏云所治謂之職未命之士非無職然非受于王今詳小國之士不與朝聘介紹無有事于王朝故不云受職也再命
受服鄭司農云受服受祭衣服為上士玄謂此受玄冕之服列國之大夫再命於子男為卿卿大夫自玄冕而下如孤之服王
之中士亦再命則爵弁服○號曰凡言士者無問天子士諸侯士皆爵弁以助祭三命受位鄭司農云受下大夫之位
玄謂此列國之卿始有列位於王為王之臣也王之上士亦三命○附王氏詳說曰公侯伯之卿命於天子者三命也管仲曰天子
之二守國高是也始有列位于王朝者曲禮曰諸侯之大夫入天子之國曰某士大夫卽卿也與天子之上士等也○□級陳氏曰
三命上士有位于朝元士也鄭子產謂有位于朝是受位士也檀弓謂朝不坐燕不與是無位士也四命受器鄭司農云
受祭器為上大夫玄謂此公之孤始得有祭器者也禮運曰大夫具官祭器不假聲樂皆具非禮也王之下大夫亦四命○附剛中

鄭氏曰大夫名同命異有當造當假之殊王之大夫四命得以自造若公侯伯之大夫再命未得受器固宜假用不假是為僭禮禮
運非之五命賜則鄭司農云則者法也出為子男玄謂則地未成國之名王之下大夫四命出封加一等五命賜之以
方百里二百里之地者方三百里以土為成國王莽時以二十五成為則方五十里合今俗說子男之地獨劉子駁等識古有此制
焉○附按舊說未出封亦賜采地為縣內諸侯以八則治都鄙為賜則也今詳王大夫未出封從臣道只四命而無五命舊說于制
恐未合○又按先鄭說為是後鄭據公封五百里之謬說蕨也至子男五十里孟子及禮記之言也奈何反以為俗說哉六命
賜官鄭司農云子男入為卿治一官也玄謂此主六命之卿賜官者使得自置其臣治家邑如諸侯春秋襄十八年冬晉侯以
諸侯圍齊荀偃為君禱河既陳齊侯之罪而曰曾臣彪將率諸侯以討焉其官臣偃實先後之○附剛中鄭氏曰大夫不得具官有
家而得攝官者設一官以兼攝衆事耳惟六命之卿得以具官七命賜國王之卿六命出封加一等者鄭司農云出就侯
伯之國○附按舊說為侯伯則賜以附庸之國侯附庸九同伯附庸七同子男亦有五同三同之附庸不足以謂之國今詳注引司
農解賜侯伯之國者極正而確此又解作賜附庸之國已與上則字就巳身言與此國字對照者不合矣至言附庸九同七同等仍

是從公封五百里等謬說說來與孟子不能五十里之附庸顯背也八命作牧謂侯伯有功德者加命得專征伐於諸侯
鄭司農云一州之牧王之三公亦八命九命作伯上公有功德者加命為二伯得征五侯九伯者鄭司農云長諸侯為
方伯○附農師陸氏曰書與周禮伯常稱牧蓋自內言之則加于二伯故稱牧大宗伯八命作牧曲禮九州之長入天子之國曰牧
是也自外言之則伸于諸侯故稱伯王制所謂方伯之國是也若上公為二伯者公羊傳曰自陝以東周公主之自陝以西召公主
之王側所謂天子之老二人是也○剛中鄭氏曰職服位器皆曰受者自下言之則及官國皆曰賜者自上言之牧與伯皆曰作者
必有過人之功德乃可作而居此位也〇典命諸侯之五儀曰上公九命為伯其國
家宮室車旗衣服禮儀皆以九為節侯伯七命其國家宮室車旗
衣服禮儀皆以七為節子男五命其國家宮室車旗衣服禮儀皆
以五為節上公謂王之三公有德者加命為二伯二王之後亦為上公國家國之所居謂城方也公之城蓋方九里宮方
九百步侯伯之城蓋方七里宮方七百步子男之城蓋方五里宮方五百步大行人職則有諸侯圭藉冕服建常樊纓貳車介牢禮

朝位之數焉王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一
等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之四命中下大夫也出封出畿內封於八州之中加一
等褒有德也大夫為子男卿為侯伯其在朝廷則亦如命數耳王之上士三命中士再命下士一命○附剛中鄭氏曰王之公卿大
夫在朝未嘗無畿內之封邑及其就封畿外然後加一等之命以崇寵之其國家宮室之類亦從命數加之明其內而近君則其勢
屈其禮宜殺外而遠君則其禮宜隆故也○李氏曰古者之立王朝者無九命之公後世人臣寵命極隆如所謂位上公加
九錫者失周官之禮意甚矣○止齋陳氏曰典命大夫無中下之別按序官有中下大夫則四命大夫自分為中下若侯伯同七命
子男同五命典命止言公卿大夫之命按序官有上士中士下士三等鄭則約之為三命凡諸侯之適子誓於
天子攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男○適音嫡誓猶
命也言誓者則天子既命以為之嗣樹子不易也春秋桓九年曹伯使其世子射姑來朝行國君之禮是也公之子如侯伯而執圭
侯伯之子如子男而執璧子男之子與未誓者皆次小國之君執皮帛而朝會焉其賓之皆以上卿之禮焉○附明齋王氏曰立適

周之達禮然猶兼象賢之意故適子必賢天子乃命為世子附命則成其為君故攝君行禮而執君之玉但其損介副位賓主之禮則降一等以避國君之正如公之子則用八侯伯之子則用六子男之子則用四以壓于父而從臣道也舊說公之子如侯伯之圭侯伯之子如子男之璧是為降二等且以侯伯而執璧是失其世守矣

諸臣五等之命曰公之孤四命以皮帛眡小國之君其卿三命其大夫再命其士壹命其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫壹命其士不命其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數

眡音示○視小國之君者列於卿大夫之位而禮如子男也鄭司農云九命上公得置孤卿一人春秋傳曰列國之卿當小國之君固周制也○疏曰孤尊既聘享更自以其摯見執束帛而已若正聘當以圭璋也宮室車旗各視其命數者四命者宮室四百步貳車四乘旗四斿冕服四章三命者以三為節再命一命者亦以二與一為降殺也但大夫士一命者一章士服爵弁並無章飾諸侯之大夫一命已上但有貳車一命亦無貳車天子之士再命已上可有貳車也○以上周禮春官○附彦祥易氏曰公之孤四命與天子之大夫同執皮帛又與天子之孤之摯同、然天子之大夫同執皮帛而加虎皮大國之孤執帛而加豹皮此其辨○楚望郝氏曰凡諸侯之臣各半其君之命數而弱也○附按或疑下條尚書首言三公三孤在周禮六官之上又周禮之略者六官之全書也則此大宗伯二典命二條僅屬春官似當移入周禮之略之下乃為順序今詳此二條為九命五命等儀則是通乎天下而王言者也蓋王者設官分職凡王官無不出于王命九命之數乃王者網紀百官之大具制為禮儀威所以辨貴賤明尊卑定名分者總于是乎在故舉外內公侯伯子男公卿大夫士無不統攝于其中此周官三公三孤六卿六屬中大夫下大夫上士中士下士三百六十官之所由出也故特掇取冠于尚書周禮之上以為設官分職之綱領木子編法自確當而無可議矣○又按上章王制所言大次小國卿之命數與此不同者彼非周制故也

○周官曰周立太師太傅太保茲惟三公論道經邦燮理陰陽

燮息列反○師天子所師法傅傅相天子保保安天子於德義者此惟三公之任佐王論道以經緯國事和理陰陽言有德乃堪之

官不必備惟其人

三公之官不必備具惟其人有德乃以處之○補注九峯蔡氏傳云立始辭也三公非始于此立為周家定制則始于此也賈誼曰保者保其身體傅者傅之德義師道之教

天時分地利授之土能吐生百穀故曰土○疏曰周禮冬官亡小宰職云冬官掌邦事禮記王制記司空之事云量地以制邑度地以居民足明冬官有主土居民之事齊語云管仲制法令士農工商四民不雜即此居民也周禮云事此云土者以居民故也○補注九峯蔡氏云按周禮冬官則記考工之事與此不同蓋大闕冬官漢儒以考工記當之也○附[illegible]樵王氏曰空土也凡分土之應田之末按者也○仁山金氏曰司空掌土之官也自古空土之士末按者司空主之既按則屬之司徒司馬○附按掌土官自古名司空云空者似起于上宇洪荒之義以地之遂稠無因言也古地多人少凡闢土開疆制國制邑多從空土上曁理宜畝出來俾之止基止旅受廛為民故以司空名官歷後地闢大稠盤井分田多為成局凡治地居民不主空土壁造多從成局中時有區畫事惟掌土官任之然生齒日繁地氣日闢大地疆理無盡故仍以司空名官而王周猶然也至于因古中又有變古制處其事與地官司徒通掌而兼轄工官事則周一代之立法矣詳見後周禮冬官司空下

六卿分職各率其屬以倡九牧阜成兆民

倡昌亮反○六卿各率其屬官大夫士治其所分之職以倡道九州牧伯為政大成兆民之佐命皆能其官則政治○尚書周官○補注九峯蔡氏云六卿分職率屬倡敘自內達之于外政治明教化洽兆民之衆莫不阜厚而化成也○

附東萊呂氏曰三公三孤天子所與共謂精微之原而無所治者也萬事分治則有六卿之職六卿者萬事之綱也分職率屬倡敎阜成為治之體上下相統內外相應本末具舉則綵牽繩連無一節不相關處

○周禮之略惟王建國

建立也周公居攝而作六典之職謂之周禮營邑於土中七年致政成王以此禮授之使居雒邑治天下司徒職日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉○附按與之王氏云致自古帝王國都多不得天地之中至周武克商遷鼎洛邑周公相成王與召公營之將以建大中立皇極也既營卒不遷者宅洛之制未成公不幸亡也周官之作周公方整齊六典為宅洛計公死其規模不獲究矣先儒以周公洛邑之作為朝會諸侯地俾成王自都宗周非也今詳此第一句有天下者第一事萬物莫不有本凡物之本莫不于中中者立本之道王國者九州萬國之本也自古帝王都多在西北平陽蒲坂安邑豐鎬俱中國地最高處居中拊背有首領象御世撫衆為宜然人為天地心王者人之主宜處中心而治于義乃盡周公營洛建國惟王者宅中時乂基命定命盡治道之極也

辨方正位

辨別也鄭司農云別四方正君臣之位君南面臣北面之屬玄謂考工匠人建國水地以縣置槷以縣視以景為規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜

揆之極星以正朝夕是別四方召誥曰越三日戊申太保朝至于洛卜宅厥既得卜則經營越三日庚戌太保乃以庶殷攻位於雒汭越五日甲寅位成正位謂此定宮廟○附按臨川王氏云既辨方矣於是立宗廟於左立社稷於右立朝於前立市於後此之謂正位今詳建國第一設朝離之王國者四外之中也王朝者天下之中也道未有中而不正者聖人大居正正朝廷以正百官正百官以正萬民中正以觀天下國與朝之象也國于天地依神以立王者神人之主祖宗得天下之本上穀有天下之本何以守位曰人何以聚人曰財前神後人王居其中五門三朝六宮之地與七廟兩壇九區相參而立此正位之大法也

體國經野

體猶分也經謂爲之里數鄭司農云營國方九里國中九經九緯左祖右社面朝後市野則九夫爲井四井爲邑之屬是也○附靈皐方氏云王城面九里畿內面五百里近郊遠郊甸稍縣畺之地皆曼國中之體勢以定野外之經制五等之國以次而殺則其野外都邑郊關溝塗大小遠近必與相[illegible]以經野設官以分職文雖對立而義[illegible]王畿定王朝設由朝及國由國及野內外綱領之次第也國爲[illegible]綱相準爲法國城面隅門斧壘匠規模數目體製一定外而[illegible]而制公邑家邑之外而制小都大都地邑民居皆參相得溝洫井田溝塗封樹之界分列其中量度經畫各成區域而野之于國既係幹分明復維持鞏固如此本末配人地均無偏而不舉之弊制地之大法也

設官分職

鄭司農云置冢宰司徒宗伯司馬司寇司空各有所職而百事舉○附按畿定朝設國立野分庶事與矣治庶事者在百官故設官分職

以爲民極

極中也令天下之人各得其中不失其所○令按極謂標準也○附靈皐方氏曰凡此皆所以安民生定民志而使遵王之道所謂爲之極也○附按王氏云四海之治歸王畿王畿歸王朝王朝歸王躬王建其有極而王道不出于此故六官首皆以此謂冠之今詳六官皆湛此部朱子則總挈于此而下但序六官從簡也

○乃立天官冢宰使帥其屬而掌邦治以佐王均邦國

掌主也邦治王所以治邦國也佐猶助也鄭司農云邦治謂總六官之職也故大宰職曰掌建邦之六典以佐王治邦國六官皆總屬於冢宰故論語曰君薨百官總已以聽於冢宰言冢宰於百官無所不主爾雅曰冢大也冢宰大宰也○附諸說上古因天道建官其分職主祭天時之正四序於是有南正司天北正司地之官有羲相四子分主四時之官至周循紀其遺意取配六卿乃以虛名加實職非必其果掌天地四時之事也○平仲王氏曰王者代天治天下必法天以爲治備有天覆地載春生夏長秋收冬藏之道乃足以爲君立極蓋以治法天之照臨以教法地之厚載以禮法春之生育以政法夏之雷霆以刑

法天之照臨以教法地之厚載以禮法春之生育以政法夏之雷霆以刑法秋之清肅以事法冬之各正性命于是設六官主六典而繫之曰天官地官云云者若曰此爲王布宣天德地德春夏秋冬之德之官云爾非卽以天地等名官也○東萊呂氏曰古之稱宰相者多以平爲主若商謂之阿衡平之謂也使四海之內上下尊卑貧富遠邇事事物物各得其平乃宰相均天下之道均之一字是宰相之大綱○附按治教禮政刑事六字乃六官眼目各職首點出天官治字與五官教禮政刑事字分標五字各指一事之實惟治字無專事卽寓教禮政刑事中五事皆所以爲治也故治字包擧義獨大而廣治者經理之謂天下有萬民萬物萬事若聽其自生自爲任天地氣化遂去世人智力徐去則大小強弱饒乏贏絀必至偏反不平之極亂所由生雖有君相爲之量度其數以經之係分其緒以理之從人人物物事事上處之適加其分宜不使稍生有餘不足之爲害則均之至也到得均必治道已盡而安和平禁富皆行乎其中矣故均字義亦大而廣然均由於治必已治而後均則其道總在治字上見

大宰卿一人

大音泰○百官總焉則計之冢列職于王則稱大冢大之上也山項曰冢

掌建邦之六典以佐王治邦國

附東萊呂氏曰周官綱目畫在六典冢宰無所不統是宰相之職天下事須有總統會領處下面雖重把握管鑰皆在此並列爲六卿者綱固在綱中首不處身外乾坤與六子並列八方冢宰與六卿並居六職一也○附按邦治與教禮政刑事分提而總六典標之曰治邦國則治之一字偏言則一職專言則包六職見之矣通按天官一屬六十大抵所司皆王一身一家之事其中大府司會諸官止提挈王之國用而所謂治邦國事未有與者蓋宰之爲宰所掌在治道之本源其率屬先在王身家處着力王于治邦國事乃分屬五官爲之大宰只布施其法而已卽治典所設八灋以下九大條是也總操外治之法而不尸厥事躬親內治之源而專攝所司大宰之爲治道如此周官設冢宰掌邦治之義亦如此○又按各官名所掌乃朱子于周禮提挈其綱領鍛鍊其句字而爲之者也則全部周禮大略盡于此矣但舊本俱以小字作注今于所掌項欵多者多用分注恐混同無別故俱改作大字亦所以尊朱子也

以八法治官府以八則治都鄙

百官所居曰府都之所居曰鄙則亦法也典法則所用異異其名也都鄙公卿大夫之采邑王子弟所食邑周召毛聃畢原之屬在畿內者

以八柄詔王馭羣臣以八統詔王馭萬民

柄所秉執以起事者也詔告也助也統所以合率以等物也

以九職任萬民以九賦斂財賄以九式均節財用

任猶傳也式謂用財之節度○疏曰傳謂立也使民之業爲立

以九貢致邦國之用疏曰謂諸侯邦國歲之常貢則小行人云令春入貢是也以九兩繫邦國之民兩猶耦也所以協耦萬民繫聯綴也○附按治典九大係八灋八則者宰操繩尺以齊百工以制羣甸維持體統最先八柄者王猶御臣下之權惟王自操之而必掌於大宰以詔者宰以道揆法出命者王而制義者宰也八統者王興動民人之大務惟王自行之而亦掌于大宰以詔者宰以道輔德起化者王而導源者宰也九職養民命九賦九式培國脈蓋民非財不生國無財不立非命脈而何宰立法為之生財制用正培養命脈處又財用所以治百務財用足則百度正治道樞軸所在家宰掌之所以握樞而運軸也治道備具乃以九貢昭大畏小懷之義治道已成又以九兩樹長治久安之勢于是為王維持鞏固而治道終焉此大宰所掌治典九大係皆以道立法而總冒五官之事以提其綱者如此職此者惟大宰一人而已○又按周之冢宰宰相之職也周以家宰並列六卿未闕六卿上別有相臣者輕君陽道臣陰道陰不能無耦臣不可以一而統眾以一統眾則疑于君非義也措臣中之綱百官臣中之目綱不可有二相不可以分而治勢以分治勢則隣于庶司非義也惟以家宰列六官同為臣也卿以家宰統六卿獨為相也道並行而不相悖矣後世不明此義于卿上又立相故特設則權重而弊在專參置則勢輕而病在瘓皆未識周官義

法分職聯事既得相參而互制統率總理又得獨聽而專施惟義之盡斯法之善也○又按朱子編列周代官制既錄原序官役取序職所掌提挈其綱領者蓋欲以見設官分職之意不徒識其名目巳也今為采集注疏及諸家解有發明切要者附一二說以申其旨

小宰中大夫二人附按舊說主官公卿大夫士而已或因周官以中大夫為小宰不見上大夫遂以卿為上大夫引王制諸侯上大夫卿之說非也卿自是卿大夫自是大夫呂東萊謂周禮書卿了便無上大夫只中大夫下大夫耳或者遂謂侯國遜天子備官之義爵之等稱遜于王官此王制有諸侯卿上大夫之說而春秋一經無卿字凡列國卿皆以大夫書之與侯國大夫入王朝皆稱士同義王記文分三等國卿大夫有上中下稱乃以位論不謂爵也論爵則據周官王國有中大夫下大夫可見據禮記侯國只下大夫可見所謂下大夫五人是也皆以卿爵為上承稱之但俱不得以卿為上大夫耳今詳周禮有卿有中大夫下大夫而無上大夫則上大夫之卿也尚待言哉東萊謂周稽書卿士使無上大夫即此意耳恐舊說端而未化也諸侯無中大夫此是遜天子備官之義今若據禮記謂侯國只有下大夫則論語云朝與下大夫言與上大夫言將作何解孟子謂君十卿祿論語孟子非經乎不可據為典乎若又謂不得以卿為上大夫則論語所謂上大夫者非卿而何益令人難為解矣春秋不書卿者蓋不以列國之制等于王朝也

掌建邦之宮刑以治王宮之政令凡宮之糾禁宮刑鄭如字于同杜作官○杜子春云宮皆當為官玄謂宮刑在王宮中者之刑建明布告之糾猶割也察也若今御史中丞掌邦之六典八法八則之貳以逆邦國都鄙官府之治治直吏反○逆迎受之鄭司農云貳副也執邦之九貢九賦九式之貳以均財節邦用疏曰此三者並大宰所掌者以其冢宰制國用九貢九賦斂財賄九式用之事之大者故小宰副貳之以官府之六敘正羣吏疏曰凡言敘者皆是次敘先尊後卑各依秩次則羣吏得正故云正羣吏也以官府之六屬舉邦治疏曰六屬舉邦治者謂官盛任使立長官必當以屬官佐之邦治得舉是以六官各有其屬六十故云官府之六屬舉邦治也以官府之六職辨邦治疏曰以官府六職辨邦治者六官者各有職若天官治職地官教職其職不同邦事得有分辨故云以辨邦治也以官府之六聯合邦治疏曰云以官府之六聯合邦治者謂官府之中有六事皆聯事通職然後國治得會合故云合邦治也以官府之八成經邦治疏曰以官府之中有八事皆是舊法成事品式依時

而行之將此八者經紀國之治政故云經邦治也以聽官府之六計弊羣吏之治附按六計弊羣吏之治者六計謂善能敬正法辨六者不同既以廉為本又計其功過多少而聽斷之故云六計弊羣吏之治也以法掌祭祀朝覲會同賓客之戒具法謂其禮法也戒具戒官有事者所當共凡祭祀贊玉幣爵祼將之事又從大宰助王也將送也祼送送祼謂贊王酌鬯以獻尸謂之祼祼之言灌也則不為飲主以祭祀唯人道宗廟有祼天地大神至尊不祼莫稱焉凡鬱鬯受祭之啐之奠之凡賓客贊祼受爵受幣之事唯祼助宗伯其餘皆助大宰王不酌賓客而有受酢大宗伯職曰大賓客則攝而載祼喪荒受其含襚幣玉之事襚音遂○春秋傳曰口食曰含衣服曰襚凶荒有幣玉者賓客所賵委之禮宰夫掌治朝之法治朝在路門之外其位司士掌焉宰夫察其不如儀○疏曰知此治朝在路門外者燕朝在路寢庭外朝在庫門外其事希而非常治政之所此云治朝是常治事之朝故知是路門外夏官司士所掌者知察其不如儀者宰夫與司士俱是下大夫非贊治朝又見經云禁令知直察其不如儀式者也敘羣吏之治恆次敘諸吏之職事○附按此宰夫次敘羣吏諸臣等之治職故先於凡

吏敘治之如是而後臣民不得妄有奏聞王不得私有許可矣且以敘羣吏之治則六官百司職事俱在其紀敘中亦以佐大小宰統治而時備之所不逮此又設攷之職然也○又按本職掌有賓客之令與諸臣之復萬民之逆連文當即作大僕職所掌諸侯之復逆逆解主位名諸侯主賓禮名賓客既隆其稱曰賓客因崇其復逆日令若曰是賓客之教令云爾王朝覲禮諸侯嘉言之辭也逆以復逆統之**掌徵令辨八職**附臨川王氏曰王有徵召命令宰夫辨而施之或下于其正長或下于其屬旅○■校魏氏曰小宰所辨六職各官府總分者也宰夫所辨八職每官府自分者也上下有體尊者治其大而略卑者治其小而詳○附按王命與復逆同掌于僕臣若以王命而有所事事徵令百官亦必由于宰夫以此大宰得知王之所為而可否之也且于小宰所總紀六屬六職中詳辨一官一職之細分又以佐小宰統治官府之精密也**掌治法以攷官治乘財用**附王氏曰大宰立法以為治小宰執法以逆治宰夫循法以放治○剛中鄭氏曰利之所在姦偽必萌人能於此不萌欲心者廉吏也故攷吏以乘財用為要○附按之宏孫氏云周官本治以會財因財而知治故宰夫掌治法以攷羣吏而後乘其財一用之出入司會本為邦計設而所掌以逆羣治為先治與財常為一體宰夫攷治即以會財乘財正以攷治也今詳冢宰主制財用立賦貢式之法以經邦

財用小宰執法以佐其均節亦特持法之大凡領庶司不暇參綜數之事至于為大宰檢稽財用考核羣司者則宰夫佐之亦贊小宰職之所未及也然小宰以掌法逆百官之治為主而均財用繼之宰夫以掌法攷百官之治為先而乘財用因之其義一也○又按舊本節錄宰夫職文竄治朝之法羣吏之治辨八職似尚未備今補之**○宮正掌王宮之戒令糾禁**

宮官之長也疏曰序官不以尊卑為先後以緩急為次第故宮正隸天官前內宰於王宮天官後○附臨川王氏曰天官之職惟宮中為至要宮正於王宮禁地內外無一處不皆無一人不察百職無一事慢逆歲無一時忽與小宰宰夫相成交舉乃天官第一義所以列百職首**宮伯掌王宮士庶子之政令**附按舊說以分職言官正掌白宮府執事于王宮者之長宮伯掌士庶子宿衛于王宮者之長以兼職言則宮正總王宮戒令糾禁宮伯亦隸之今詳小宰宰夫乃大宰貳攷官佐大宰統治六屬事非分職之官也治屬分職以宮正宮伯為首蓋天官一屬皆掌王一身一家事治王家不外于治宮前小宰掌王宮之政令糾禁乃于統治邦國官府萬民中提出王外內宮政之大綱而未下及宮事也此故宮正專為外內宮總司事官故首列之宮正統治在宮官吏人民而守衛王宮之重尤專在宿衛之士庶子若統于宮正治中恐不盡事故又特設宮伯一官專司

其政令為主治宿衛事至于治士庶子外皆不副宮正職事為佐也**○膳夫掌王之食飲膳羞以養王及后世子**

食官之長也膳之言善也美物曰珍膳食飲也飲酒漿也膳牲肉也羞有滋味者凡養之具大略有四○附禮庫曰宮正宮伯下即以膳夫掌飲食官聯之緣此事甚緊利害非惟養人主氣體專是正君心防君之欲使飲食之共皆得其正君心安有不正周官所供各有定制且一一關涉冢宰古者格君心即在此處○附按膳大掌王飲食職中主贊王飲食之禮不治王飲食之事食官之長以道而不以物也其事屬官庖人以下司之**庖人掌共膳羞之物**

庖扶交反○庖言苞也裹肉曰苞苴○疏曰庖猶今之廚○附按庖人職文以辨名物為先饔人亨人主調和烹飪之節職文亦皆以辨為言鄭氏云君子欲得其養必致其辨所以慎天則也可識每事設官之意**內饔掌王及后世子之割亨煎和宗廟祭祀割亨之事**饔於容反○內饔所主在內○疏曰饔和也熟食須調和故曰饔○附按宗廟祭祀以下今補**外饔掌外祭祀之割亨及賓客之飧饔饗食**外饔所主在外○附按諸飲食之官非惟為養王設也王身內為宗廟外為百神賓客之主禮以飲食致事先思孝接下思恭之道故共王飲食諸

官皆以共王祭享之物為職庖饔以下皆同惟饔分內外掌之**亨人掌爨亨煮**亨普庚反○主為內外饔煮內者○附■校魏氏曰今之廚役也古乃以士為之事外無道道外無事後士多清談日用之事委諸賤役事道判矣讀周禮者當以此■之米**○甸師掌耕王籍共齍盛蕭茅果蓏薪蒸共野物官之長也**甸田遍反○附■晞葉氏曰甸師掌王籍者也而列于食官先王設飲食之官雖供王膳實祭祀事甸師而上有膳庖饔亨之官下有獸𩺰鱉腊之官一食且祭其先一物不忘其本而況粢盛之奉耶以甸師列于食官不忘孝也**獸人掌罟田獸**以罔搏所當田之獸○附雜說曰無事而田為不敬田不以禮為暴天物一為乾豆二為賓客三充君庖斷一木斬一獸不以其時非孝也獸人之職宜以是觀之**𩺰人掌以時𩺰**𩺰音魚○附■浩史氏曰先王設𩺰人官以時著于職蓋魚有孕有時不傷其生也○國語曰宣公夏濫于泗淵里革曰古者大寒降土蟄發于是講罛罶取名魚登川禽而嘗之寢廟今魚方別孕而行網罟貪無藝也**鱉人掌取互物**互物謂有甲○附諸說互合也殺相交互也介物龜為長以鱉名官主食獻○附浩史氏曰凡其理藏沉滯者難致之物網罟所不能及必以籍取故別設官掌之○與之王氏曰鳥獸魚鱉咸若皆王德悉所致自歟

之長也疏曰修謂掃除之○附若說飲食所以養身也居處所以安身也飲食關繫王躬尤重既先之次及居處大宰為人主心術慮內外出入之際寢處次舍之間惟王躬是保者無一不悉此宮人以下諸官相繼而設也

掌舍掌王會同之舍疏曰自掌舍至掌次安不忘危出行之事故次于此○附按宮舍不同王宮所在重大謹嚴一也尤莫尚于會同之舍所以隆嚴儀而嚴禁衛文不僅于帷次之為觀聽中設梐枑以衛車宮設車宮以衛壇壝宮以衛會同乃為帷宮以待王止息其規制非他舍次可比此掌舍主之而官在幕人掌次之上

幕人掌帷幕幄帟綬在旁曰帷在上曰幕皆布為之四合象宮室曰幄王所居帳也帟王在幕若幄中坐上承塵幄帟皆繒為之四物以綬連繫

掌次掌王次之法次自修止之處法大小丈尺○疏曰王出宮幕人以帷幕等送至停所掌次張之○附剛中鄭氏曰居曰舍止曰次舍久辭次書義言造次之所也○靈皋方氏曰法郎職中所列設張之物與數也○[■]校魏氏曰王以事出張幕為次蔽可復用事簡而費不及民設法之善也○[■]芬舒氏曰此三官之義不明故後世離宮行殿竭萬家之產以為一日巡幸之備矣○附按舊本作次自修止之處此序官注也朱子錄以為解今依例錄本職語仍錄注解于下

(一)大府下大夫掌九貢九賦

九功之貳以受頒其貨賄治藏之長也附兆錫姜氏曰名大府爵以下大夫者家宰倚國用此為治藏官之長非諸長比次此者家宰掌邦治為大而制國用為要也○周禮菁華曰大府總凡貨賄之入頒之諸府以供邦國用又以司會總其會司書總其書職內以量入職歲以稽出職幣以振幣餘與夫司裘掌皮皆隸於家宰以制國用家宰總百官以道佐人主皆有定式頒之所以防侈溢之萌者深密矣

玉府掌王金玉玩好兵器凡良貨賄之藏共凡王之用凡此皆式貢之餘財所作○疏曰注按大府云式貢之餘財以供玩好之用故也○附說天官獸人漁人地官遂師廛人澤虞秋官職金之屬皆以其物入于王府皆此職所謂良賄貨也固不僅餘財所作且本職共王事亦博尤不得渠以玩好目之○李氏曰按王府掌天子器用財賄此務藏在宮中者周官列于大府下司會司書之政行焉用安得不節財安有不理若以御府禁錢捐之私人省闥之中法制所不行校比所不及傷財害民寧有紀極非先王之法也○附按共凡王之用句今補

內府掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器以待邦之大用大用朝覲之頒賜○附按此職所掌正為式貢式用也以待邦之大用句今補

外府掌邦布之入出以共百物待邦凡有濟之用布泉也藏為宣布之布其藏曰泉其行曰布取名于水泉其流行無不徧入出謂受之復出之○附[■]校魏氏曰內府掌邦賦待邦之大用故備於內幣以致愼外府掌邦布待邦之小用故發於外幣以從便其為公幣一也○附按以共百物以下今補

○司會中大夫掌六典八法八則之貳九貢九賦九功九式之法計官之長也會古外反○附說小宰掌貳以逆治以均財節邦用司會亦掌貳以為之會邦治以會邦用贊小宰佐大宰也○長樂劉氏曰司會執會計而必掌典法則之貳者聖人謂職會計者多惟利是計或傷于仕惟節是求或害于禮非所以存國體故必知典法則之本然後施貢賦办式之法佐貳家宰以卷舒栽成王道焉則財足周天下之用而治不失其本○[■]衛薛氏曰大府為諸府長財用所自出職不過下大夫而司會職以中大夫掌之又下大夫贊之權任之重亞于小宰司書為之掌文書職內職歲為之課出入又職幣為之錄餘財蓋事權若均則不足以相臨職守若略則不足以參稽周官理財之法不患府庫無餘財惟患出入無定數此司會之職所以重其屬所以備也

司書掌六典八法八則九職九正九事邦中之版土地之圖主計會之簿書○附[■]校魏氏曰典法則等大宰所

掌餘則賦之而已司書亦稱掌者掌其簿書以贊家宰之屬也版圖大司徒所掌此亦掌之者理財必知戶口之登耗與疆域之廣狹也

職內掌邦之賦入疏曰謂九職九貢九賦之稅入皆掌之獨云賦入者賦是總名

職歲掌邦之賦出主歲計以歲斷○附明齊王氏曰歲當作出凡出內之出讀作昌稅反與歲音相類宜作出○[■]汲陳氏曰職入者以歲所入考其所出職出者以歲所出證其所入互相稽考以防姦偽也○附按不解職外而謂職歲者另有取義說見王職之丁篇賦斂財用司會條章

職幣掌式法以斂幣幣謂給公用之餘○附按幣餘在出入之外別散一官掌之使考核濟收遺寶不混于入出數內互抵冒也蓋授財必餘于用者寬之所以任人善事而用財必斂其餘者嚴之所以杜欺蔽費掌于一官列為一職古人于餘財立法如此宜知其義

○司裘掌為裘以共王及射侯與邦之皮事附[■]芬舒氏曰家宰于王身飲食之節衣服之制皆關心術之微凡所以輔養交修而使之表裏粹然者也此司裘並後典婦功典絲典枲染人追師屨人諸官之屬在天官有以哉禮庫曰司裘掌皮既有皮毛齒革亦是財賦所屬故屬于太府○附按以共王三字今補

掌皮掌斂頒皮革附剛中鄭氏曰百工之制一歲所用皮革不勝其多如函人韗人鮑人韋氏裘

氏互工之所攻無非皮也故立掌皮之官○止齋陳氏曰古之皮幣國家所重其用甚廣故禮贄以皮幣為主觀本職皮事無所不會可知出入之數極多大較與貨賄相敵此所以亦屬太府司會為之長

○內宰下大夫掌王內之政令疏曰大宰治外內宰治內天下之大本也大宰不稱外者兼統內也○附伯謙鄭氏曰內宰下大夫凡內小臣以下各奄官九嬪以下各內官典婦功以下各掌內之官皆屬焉而並隸于大宰者女寵近習所以移人主之德者尤深大臣總之使無敢踰節也皇父作相膳夫內史皆不得人晉侯近女惑疾醫和以為趙孟過古人致君二南之化其道如此○止齋陳氏曰王內后宮之事乃以朝廷下大夫統治而宰制之一切宮闈政令皆稟命於朝廷而后不與苟違有司之禁雖天子不得自以為恩是故私謁不行而內政舉

教陰禮教婦職陰禮婦人之禮婦職謂纖紝組紃縫線之事贊后禮佐后立市后從王後祼后獻則贊之王立朝而后立市陰陽相承之義詔后蠶及生穜稑之種蠶于北郊婦人以純陰為尊古者使后宮藏種以其有傳類蕃孳之祥必生而獻之示能育之使不傷敗官中官之長也附剛中鄭氏曰內宰職于官無所不統而專以輔成后德為責任內宰之于后猶冢宰之于王有師傅之責以教示法有相臣之任以贊佐詔襄事只于

后一身上作功夫為內治之本其他挈領處亦只以立宮教為務故自王后而下其次嬪婦下至女御之卑無不受教習禮治事助成王閫門之化

內小臣掌王后之命奄士也疏曰大僕掌出入王之大命小臣侍后與大僕侍王同也○附明齋王氏曰其職掌后命正服位出入前驅與大僕之於王無一爽庶幾出入趨居闈有不欽也非剛正之士其孰能之是故奄無命爵惟此稱上士○■觀李氏曰先王之世亦用奄人者蓋其居次或在惟薄之內其職掌或闈牀第之言固不可以屈辱俊又澤雜男女用奄人是乃制事之宜然義以近褻無得過寵奄稱士止內小臣四人其餘奄皆不命況可以卿大夫乎○雜說曰周官六寢六宮之奄寺內豎其衆不過二十人是為定制○與之王氏曰此既總於內宰而內宰又屬于大宰上下相統得以進退用舍之則不肯者自不容於其間後世宮中官皆奄人又不屬於宰相所以至縱橫莫制也

閽人掌守王宮中門之禁閽音昏○附■衙薛氏曰中門蓋治朝外之門於王內若不相關閽官列閽人于內小臣之後者蓋嚴於內者寓有以防於外彼寺人於此相道內人女宮之出入內豎於此傳達內外之通令孰有不關於閽人乎

寺人掌王內人及女宮之戒令寺之言侍也詩云寺人孟子內人女御也女宮刑女之在宮者○疏曰謂男女沒入為奴者○附明齋王氏曰內人指女御故係之于王女宮即女奚之衆者女酒女漿之類皆擇民間女子有才智而善其事者以供職其次為女奚用以供役大約如庶人在官者即內宰云分其人民以居之者舊說以為女奴非也婦人犯罪淫僻常居七八豈可使入禁中雜於內人近於嬪婦秋官司厲明言女子入舂槀禁暴氏云奚隸而出入者則司牧之是矣奚之與奴名自不同止於舂槀其他職事未嘗得與○附按注寺之言侍以寺人為侍御之人按其職中並無侍御王與后之事惟事掌內人女宮之戒令相道師詔其有事而已考寺字本訓司官吏所止治事之處恐不得以侍釋寺義名寺人者謂其止居正內而治內女流之事非為侍御設也蓋王之侍御在大僕后之侍御在內而小臣別無以奄侍左右者乃古制也○又按周官目錄序內官者五內宰乃外朝大夫統治內政主掌后嬪婦御教法禮事之大而不得親與后嬪婦御接也故設奄士為內小臣亞于內宰而以內宰之禮法親左右於后嬪婦御之前是亦要職以其掌治故名宰以其侍事故名臣而曰小者又遜於外臣之詞也然其所司亦及於后嬪婦御至尊貴近幸之內官而止不下遠也至下而在宮一切內人女役雖賤有徒不有男夫便出入者居內宰帥之勢不可也故又設奄為寺人專司此一輩人事以其止居宮所故名曰寺以其治賤故名曰人而已○又按王字今補

內豎掌內外之通令凡小事豎音

樹○豎未冠者之官○附[illegible]方氏曰童稚未有遂犯宮刑者按春秋傳庚宗婦人之子叔孫以為豎官又孔氏之豎渾良夫長而美通於伯姬則豎非刑人也其選入及出之於外必有定期豎為未冠之稱則將冠而出之可知矣晉侯之豎頭須自稱刑臣蓋周衰禮廢或有自宮以求為奄豎者而成周之初則必無是耳○附按先王之制王與后總無有以奄人供命給事者蓋王與后分內外別男女王以男在外居六寢所侍御者僕臣共事役者下士胥徒之類后以女在內居六宮所侍御者小臣共事役者內人女宮之類且內言不出外言不入無所為通令皆無用奄人也惟后嬪在宮有外通于王之言王在寢有內通于后嬪之語是為內外之通令及王日用尋常事有遞于后宮者此等處所不用奄惟設豎以便役使取其幼無知識不嫌內外且奉令給事唯謹耳其所司甚細微故止用十人備數而已看來古無刑人以為奄之事只取有天疾者用之此等人甚少難擇考附官內小臣四人寺人五人其餘司服用通天地二官僅四十五人而爵以士者又不過四人亦可見其人甚少而難擇故用之止此數亦非盡覺後世寺官之禍而思患預防也

九嬪掌婦學之法不列三夫人者猶三公之無職也嬪音頻○疏曰婦學之法所謂婦德婦言婦容婦功也○附■劉氏曰古者立婦學教四德婦人立身之大本也致化之原未有不始

于家人借九嬪位亞夫人是四德優而不失其禮者故使掌婦學之法○■衡薛氏曰內宰自內豎以上皆所以綱紀王宮之治而九嬪以下所以輔成王內之治者內外一道所以敘次之別如此○止齋陳氏曰自九嬪下至女史皆屬天官使之分職六宮皆屬於冢宰而內宰大夫士春官婦卿皆得以參檢其事其得與至尊深居九重驕蹇自恣莫之能制者鮮矣

世婦掌祭祀賓客喪紀之事不言數者君子不苟於色有婦德者充之無則闕○附長樂劉氏曰王與后之祭祀賓客喪紀外有日職事帥屬共職非不備物致誠也必使九嬪世婦躬治乃事又以女御從焉蓋俾婦人知所以事上之道以盡其敬也此關雎之后妃召南之夫人立教于前周官帥而立法于後○柯氏曰天官春官皆有世婦天官之世婦與九嬪九御為列天子之嬪妃也若春官世婦專掌后宮之禮上自王后下至內宗外家皆其所敎乃女官設府于內有齒德者為之所謂女傅是也天官內宰自外而治內春官世婦自內而達外法制乃備觀春官世婦其屬有府史與奚而內外宗交之其職異于天官世婦可知矣後儒介之非也

女御掌御敘于王之燕寢昏義所謂御妻御猶進也侍也言掌御敘防上之專妒者於王之燕寢則王不就后宮息自九嬪以下九九而御於王所凡羣妃御見之法卑先尊後女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪當一夕后當一夕十五日而徧自望後反之○■校魏氏曰陽以溥施為德先王寬畢大數立進御之法而已凡祭祀疾病災異及一月之虛風雨震電一日之虛並遠帷薄也○明齋王氏曰傳云古者天子立后一娶十二女后與三夫人各媵其姪娣合之為十二今言九嬪不言三夫人自世婦以下皆不言其數以例推之三官惟有六卿三公不必備唯其人則后之六官常有六嬪而三夫人益或攝官如六卿兼三公也所謂十二女者長者先行幼者侍年於國不必一時皆備世婦女御有婦德者充之無則闕不拘拘於二十七八十一之數○兆錫婆氏曰三公而外惟三孤併六卿為九卿內宮序官序號皆云九嬪則六嬪猶六卿而共上三嬪猶三孤也○附按李氏云女御不敢專妒則九九之法行矣若幽深宮之中絕進御之路性情感動四時何以能和百神何以能通聖人之意遠矣今詳女御掌御敘不但嬪婦不得專妒且使王不得徇愛惜之私也

女祝掌王后之內祭祀禱祠之事內祭祀六宮之中竈門戶禱疾病求瘳也祠報福○附■芬舒氏曰吳氏謂此官合于禮官禮所當祀天地宗廟社稷山川澤小祀而已舍此則淫也祭皆天子主之於外后特供籩豆耳豈復於宮自為之且文帝尚除秘祝先王時不應有此謂先王敬鬼神以別民雖詛祝不廢兆除殃報禱若鄭氏所謂戶竈者可謂內官無此祀耶吳氏叢之過矣○明齋王氏曰鬼神之事婦人信

之尤篤聖人深識鬼神之情狀因人情所不能已制為正祀則淫祀不禁而自止矣

女史掌禮職內治之貳以詔后治內政內治之法本於內宰書而貳之○附剛中鄭氏曰王有史官左記言右記動后與王同體言動不謹則家道不齊無以舉內治故有女史○橫渠張子曰女史八人介執彤管在宮中書王后夫人以佐內治官德之善惡及進御頻碎之事皆書之於宮中懼而修德○長樂劉氏曰女史所掌之職非有道藝而知禮者不可為也蓋擇嬪御之賢者任之○■衡薛氏曰人情莫敬于鬼神莫畏于簡書女祝女史之設所以定鬼神之常祀嚴簡書之公法使之知所畏敬杜邪心于幽隱之徵祛私心于記錄之遂其有助于王內治者深哉故上聯嬪御而列于宮官之後

○典婦功掌婦式之法主婦功官之長也婦式婦人事之模範○附止齋陳氏曰典婦功以下諸官多用士人者以此人主奢儉所係國家利害所關非士大夫掌其法不可○明齋王氏曰四方之奢儉勤惰皆起于后宮后夫人佐天子理內治貴而勤富而儉乃以帥先天下周官特設典婦功一職司後宮工事內治所以修業而無怠荒之禍也

典絲掌絲之入出絲入謂九職之嬪婦所貢絲○疏曰后宮所賦自于后宮用之以為祭服不入典絲其歲當貢之絲若禹貢兗州貢漆絲餘官更無絲入之交亦當入此典絲也

典枲掌布緦縷紵麻草之物枲絲里反○緦十五升布抽其半者白而細疏者曰紵草葛蘘之屬○附剛中鄭氏曰緦布之細者縷者綫布緦縷紵皆出于麻草之物布有出于麻者有出于草者然麻之衣被者多故設官只以典枲為名

○內司服掌王后之六服外內命婦之服主宮中裁縫官之長也附剛中鄭氏曰王之服常于春官后之服掌于天官王出行禮于外春官掌禮故也于后入正體于內天官掌王內之政令故也

縫人掌王宮縫線之事縫扶用反○附■浩史氏曰布帛剪裁必中度立縫人之官使專其事鄉其制長短程度有定于是授以紉縫則布帛不費而衣服具矣○附按內司服典縫人亦皆奄與女御為之縫人有女工皆有奚

染人掌染絲帛染加艷反○附■浩史氏曰布帛線纊先王取其色以配四時之宜以定上下之分皆所以為禮故特設官掌之○平仲王氏曰染人職細然嫌微間所關甚重書曰五服五章詩云玄黃朱陽為公子裳蓋名器之尊卑後宮之齊儉與其式濃婬邪首係焉屬之天官宜也○■衡薛氏曰內司服之與縫人皆以奄人士之染人又掌以士蓋縫線當便于內而彩章符于于外也所以命下上

追師掌王后及外內命婦之首服追丁回反○追治玉石之名詩云追琢其

章○疏曰男子首服在夏官弁師者夏時陽盛萬物長大人大乃冠婦人況取以服配衣故與衣連類列此○附東巖王氏曰掌后首飾而副之追者以有追衡并之事而副編次亦有王爲之飾○■衡薛氏曰服飾謂諸一身上下周官于王之五冕掌之攻典之弁師而王后之服屨上而飾之於首追師有定式下而飾之于足屨人有定制不主于宮人女奚之屬而主于外庭之命士之分屬于攻典禮典之官而領于天官大宰之重風化之本所係固纖悉必謹也

屨人掌王及后之服屨辨外內命夫婦之屨屨必速服者著服各有屨也○疏曰首服在上尊故男子女人追師弁師分掌之屨在下卑故屨人同掌之○附靈皐方氏曰追師職曰爲外內命婦之首服此職獨曰辨者辨命屨功屨散屨法式之異授之自爲也

夏采掌大喪之復夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以爲綏後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采○疏曰按考工記有鍾氏染羽以爲王后之車飾亦以爲旌旗之綏○附王氏曰其職掌以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊而名夏采者復以冕服羽綏備采色也采色所以事生之道哀素者事死之道復以幸其生焉故以采色○文叔黃氏曰夏采掌復無他事也特建一官者生事盡而死事始也人主能保其身至此而冢宰之職盡矣故屬于天官○靈皐方氏曰王之宮寢內外起居飲食無一不關於冢宰必君之身終而後師保之責盡此天官之屬所以終於夏采也○附按凡官與職皆名事同文獨此序官以夏采爲名而序職專以復爲事盖官爲王變事而設理所當謂故止以其所用復物之色識名借附于染人之列而所掌止于役不然染親染羽別屬之鍾氏可知釋官注以染鳥羽釋夏采名物非謂其官掌之也舊本系云掌染鳥羽及大喪之復今刪去四字○附總論朱子曰冢宰一官兼領王之膳服嬪御此最設官之深意蓋天下之事無重于此○又曰冢宰一篇周公輔道成王垂法後世所慮深切處欲知三代人主正心誠意之學于此可見其實○耕卿李氏曰冢宰貳王統百官均四海而諸官所掌不越居處服御財賦絲麻之事嗚呼此聖人之議道自已者也周公知百官之得其統四海之得其均其要在王身是故先以宮室安其身焉次以飲食理其體焉繼以賦式節其用焉終以內官佐其德焉析其事則至纖至悉君無關于政治之要而觀其用意本末兼修內外安防以正君身其至醇乎備者乎一之以大宰之權分之以小宰內宰之任一起居一飲食一貨用一擇採進御多寡豊約用舍去取大臣皆得與聞之而天子不得以自恣女子小人不得以稱惑而司是職者必名德之選是以上知之君就焉而益正中材之主守焉而寡過蓋正心誠意之實功而治天下國家之本統也○靈皐方氏曰大學之道治國平天下必本于修身齊家而其原又在格物致知

誠意正心蓋必如此而後表裏無隱細大畢貫冢宰之屬繫之若紛錯致細而究其所以設官之意則天子誠意正心修身齊家治國平天下之事皆統焉所以爲父師之任而非五官之比也至于格物致知之學則師氏保氏預教太子之時導而養之者有素矣○附按天官部大宰卿一人其屬凡六十二官凡中大夫四人下大夫十二人上士四十六人中士一百一十八人下士一百七十九人朱子從略不錄今以便學者觀覽爲撮識于末○又按衆官之下有府史胥徒乃設以共官用盡其職事者目錄即于各官下紀其名數以天官計之凡二千六百零九人奄人閽寺內豎等六十四人女酒女漿女籩女醢女醯女鹽女冪及女祝女史合女工女奚等共八百九十九人總食祿者三千五百七十二人朱子從略不錄今亦附見六屬後

乃立地官司徒使帥其屬而掌邦教以佐王安擾邦國教所以親百姓訓五品有虞氏五而周十有二焉擾亦安也言饒衍之○附與之王氏曰安屬養邊擾屬教遊邦不作兩件擾馴也因其生而馴擾之使不失所性之天斯訓安擾也說大司徒之職首辨五物之地生使民安土重遷而因五物以施十二教即使之率由恒性其下所列諸法中皆有此意凡皆以安而擾之也○兆錫姜氏曰古司徒主教之官不稱其任土地治財賦也惟是倉廩足而知禮義王道之始在於養生送死無憾是乃因利而導於義故周司徒之職土地財賦之事屬焉只看首制六鄉六遂爲土地財賦所先而讀諸鄉官所掌無非教民之良法可知司徒本職所謂掌邦教者正在是矣○靈皐方氏曰以地官掌教者雖官所教秀民而已土地人民皆隸於地官而親民之吏屬焉必地官掌教乃能盡天下無一人之不教古聖人所以明明德於天下者此也

大司徒

卿一人掌建邦之土地之圖與其人民之數土地之圖若今司空郡國輿地圖**辨**

邦國都鄙之數而制其畿疆社稷千里曰畿疆猶界也春秋傳曰吾于疆理天下社稷后土及田正之神

以土會之法辨五地之物生因此以施十二教附靈皐方氏曰會計也九州之域各有五土一山林二川澤三邱陵四墳衍五原隰別其類而總計之謂之土會之法○■棱魏氏曰五地隨氣異形人物之生復隨形異稟蓋天氣爲父地質爲母聖人仰觀俯察以土會之法通計所生而知其宜乃以教施之所以因地利而盡人物之性也○明齊王氏曰變化氣質在於修道之教五地不同而地官之教十二條目則同所以一道德同風俗使民不閒於五地之風氣也○剛中鄭氏曰施教正欲移風易俗司徒因五物民之常而施十二教則所移易者風俗之駁惡所不易者土地之所宜若不因

其所宜而欲移易以敎之適所以設之井設敎之意也 **以土宜之法辨十二土而相民宅** 十二土分野十二邦上繫十二次各有所宜相占視也○附長樂劉氏日十二土即十二州也職方凡九州從時王之制以正名而大司徒十二州因上古之法以辨方○東嚴王氏日十二土東西南北異方陰陽之氣不無偏勝形有高下肥瘠之殊性有善惡之別則土之所宜不齊矣因其宜以爲則是爲土宜之法○剛中鄭氏日民宅於土有利害不同所居以利如公劉遷豳民則蕃順宜而無永歎所居害如晉遷新田民則沉溺重膇而有痛疾爲之占陰陽觀流泉度原隰皆所以相之使民就利而避害 **辨十二壤而知其種** 壤亦土也以萬物自生則言土土猶吐也以人所耕而樹藝則言壤壤和緩貌○疏日十二壤即十二土上論居人物事此辨種植所宜故變其文○附剛中鄭氏日壤穀土也然穀種於壤有宜有不宜如兗黑墳青白墳徐赤埴揚荊泥塗豫墳壚梁青黎雍黃壤有宜稻者宜黍者宜五種者宜三種者必辨而知之乃以敎民 **以土均之法辨五物九等而制地征** 附按五物九等注及諸家之說皆不合說見王制之丁篇賦斂財用章大司徒以土均之法條 **以土圭之法建王國制邦國造都鄙** 附[illegible]浩史氏日以土圭建王國者正日景以求地中中於天地者爲中國所以受天地之中氣也以土圭制邦國者測深淺而知肥磽爲五等封疆食土之等差也○靈臯方氏日以土圭正其地知境內東西南北之高下然後可以定國邑之面勢計穀土之多寡也詩日揆之以日作於楚室是以土圭定國邑也又日景山與京是以土圭度之四野也○附按土圭日景之詳說見王制之甲篇周制章大司徒條 **以荒政十二聚萬民** 疏日聚使不離散也 **以保息六養萬民** 保息謂安之使蕃息也 **以本俗六安萬民** 附長樂劉氏日本謂根本也使俗有本安於其生如木之不可拔 **施敎灋于邦國都鄙爲比閭族黨州鄉聯萬民** 附潛溪鄧氏日布法施敎首比閭族黨州鄉敎自下起也聯而比之協而和之王治爲近而舉遠者在是矣○靈臯方氏日六鄉內六使之敎及十二職三物八刑獨列於布敎於邦國都鄙之後與前諸法異者前所列土會土宜土均之法通立於天下地法也土圭之法首制王畿侯國都家也荒政保息本俗之法總統安養萬民也惟十二敎主於敎而皆敎之大綱故與諸大政並列於前此四者敎之細目視民之吏所奉守者故詳列於鄉施敎於邦國都鄙使各以敎其所治民之後也 **頒十二職登萬民** 疏日登成也九職大宰既掌之司徒又頒之者大宰總知其事司徒是主民之官親自頒行也○附何氏日敎先以

十二職者有職事而後有德行正德與厚生相因也○靈臯方氏日前九事即九職所任增其三者國用制於冢宰故九職所任皆財賦所從出也司徒頒敎則秀民之學藝巫史醫卜之世事庶人在官之服事者其職事不可缺矣 **以鄉三物五禮六樂敎萬民以鄉八刑糾萬民** 物猶事也○附與之王氏日三物八刑皆言鄉者敎法始於六鄉故也○潛溪鄧氏日鄉刑書朴作敎刑是也井刑也其附刑者歸於士○剛中鄭氏日敎民三物料民止於六行何耶人性有厚薄淸濁之異德不可以皆同人材有長短工拙之別藝不可以皆能苟不修其行則暴身鬻家亂倫傷治將爲戮民矣故必以刑科正之○何氏日六藝之致禮樂在其中矣又重言之者禮樂之爲敎尤大不僅以藝成盡其事故別列其目○附按朱子錄鄉三物後又言五禮六樂者非朱子於三物內提重禮樂也乃周禮原本以八刑科爲民後所云以五禮防萬民之僞而敎之中以六樂防萬民之情而敎之和朱子則類序于前而置刑于後也○又按舊本頒十二職於邦國都鄙今易爲施敎灋至登萬民二十五字○又按冢宰而外莫大於司徒雖五官中一職一屬而普天率土之王民無不於司徒卿主之故其事配冢宰天降下民作之君師太宰爲王盡君道主於治司徒爲王盡師道主於敎而養敎連事並行非養則敎無所始敎成而養有所終故司徒官準養於敎之中而統以掌敎名敎養事總在土地人民上做出土地人民事總在王國邦國[illegible]官六十屬之綱領首以土地人[illegible]設刻諸敎養大法綱紀於其中[illegible]宜均五物九等之等皆以爲地[illegible]宅卽宜以敎種均制以合征皆[illegible]也以土中建王國以地城制邦[illegible]也一經一綱而常法立大綱擧又[illegible]綱常變壹生養遂又以保息法扶[illegible]養於承因此其爲人民安土之[illegible]土各條於容保無疆事內包有[illegible]以爲敎者司徒之始事也故以[illegible]以全養者司徒之終事也故又[illegible]大目於養之後到得以五禮六樂敎之中和則敎成而登人民於大化養不足言矣大司徒之職於此乃盡所以與太宰相輔以致極治也 **小司徒中大夫二人掌建邦之敎法以稽國中及四郊都鄙之夫家九比之數** 稽猶考也夫家猶言男女也九比者九職之人數也○附靈臯方氏日五言之長佐大宰建五典而敎法獨云小司徒建者以主六鄉而親民事猶小宰之建宮刑也○少頡林氏日九

比之數九職之民比居之數也比輔也相親比之義又比校也國比之法謂比校其任九職之數也○兆錫姜氏曰國中四郊謂六鄉六遂猶秋官掌國中而各掌其鄉掌四郊而各掌其遂也都鄙謂都家縣鄙猶秋官掌野而各掌其縣掌都家而各掌其方也不言邦國者侯國主之下文大比則受邦國之比要矣小司徒稽九比以孜法猶大司徒之總掌天下也○■校親氏曰土地之圖人民之數皆大司徒所建然大司徒所掌詳於土地之圖邦大而簡小司徒所掌詳於人民之數事細而詳○附按小司徒所以貳大司徒者也大司徒掌立土地人民法之大綱小司徒則以土地人民法之大目而小司徒專主以比法稽人民之數又其法月中之總領也蓋閭莫重於民數必歲考其生息多寡以增損進退以爲授田地任力役出貢賦之準而諸法以之立而又以驗天下之生蕃耗消長閭家之盛衰強弱此事所關甚大故以司徒官之貳總掌之

會萬民之卒伍以起軍旅作田役比追胥令貢賦

會卒伍先王因農事而定軍令者欲其恩足相恤義足相救服容相別音聲相識作爲也役功力之事追逐寇也胥伺捕盜賊也○疏曰小司徒佐大司徒掌六鄉六軍之事出自六鄉故須預配卒伍下文云凡起徒役無過家一人六鄉之內有比閭族黨州鄉一萬二千五百家一鄉出一軍會爲伍兩卒旅師軍亦萬二千五百人○附按此合下二節即小

司徒所掌土地人民法之三大目也大司徒爲人民制法居食養教制而安之而已若制民而用之則其法一掌之小司徒大司徒立比居居民之法爲紀民數之大綱小司徒即以比法爲用法因比閭族黨州鄉以爲伍兩卒旅師軍此法專主制民爲軍而設而凡國內用衆之事皆以之軍旅田役追胥隨其所用事件所用人數無不以伍兩卒旅師軍會之爲法蓋按比居以會卒伍者編列之法也簡比居以會卒伍者調發之法也輸比居以會卒伍者更遷之法也夫師田力役國家用民之大政皆以是爲法使有聯合協共之義而無偏爭離渙之情此小司徒主民數用民之一大要也其令貢賦亦繫於會卒伍下者蓋征役若繫則貢賦有除也

均土地以知其民數

均土地均土地中地下地等使得均平既給土地則據土地計考其人民可任不可任之事而徧知其人數○附按小司徒主人民之數欲會民而用之必須先積民而知之惟均土地以周知其數而家取一人以起徒役以待合用之政令則其所以用之者至周且平矣此又小司徒主民數用民之一大要也○又按周禮此處言乃均土地以稽其人民而周知其數爲經正文其下言土地家七人可任者家三人以下共三十七字皆劉歆爲王莽而竄入說已見王制之乙篇制土地之法章大司徒凡造都鄙條則此注依下文而注者皆見矣蓋所謂均土地者即大司徒所辨之五地於山林川澤邱陵墳衍一家所授之地與在原隰者數雖不同而其貢無不相等所謂均也又一家有餘夫則授以餘夫之田若生苗又繫多而可爲兩家則各授一夫之田皆所以均土地也故即稽其人民而周知其家之人數

經土地而井牧其田野

制井用立五溝五塗之界○附兆錫姜氏曰此經地定賦之大綱蓋以井邑邱甸縣都計數任賦即遂師所謂經牧其田野周錄其數而衍之者是也○附按總上二條用人民必稽人民稽人民在均土地然欲均之必先經之經之定而後均之明大司徒所掌建土地之法會地生辨地宜制地征諸大綱而已而土田之聽理制度悉未及焉於是小司徒定爲井牧之制其事治之遂人作之所人而小司徒主持其法以經之既以其法經土地即以其法任用其人民如下文所云爲井邑邱甸縣都以任地事而令貢賦者蓋人民之數王衆而莫紀惟紀之於田里里之比居田之井牧皆所以紀民也從里君紀之者以比閭族黨州鄉會爲伍兩卒旅師軍從井出紀之者以井邑邱甸會爲車乘士卒則是小司徒掌經土地而井牧其田野其以井邑邱甸爲令賦亦屬會民而用之事與卒伍制軍相表裏者也然則小司徒職掌三法會卒伍以用民均土地以稽民井田野以賦民事雖各出一條實皆相須爲用而並爲土地人民之大目焉至三端雖爲通立之法而用處有異有不異者詳見後遂師職並稍人職中又

鄉師下大夫四人

各掌所治鄉之教而聽其治

司徒掌六鄉鄉師分而治之二人共三鄉事相左右也聽謂平察之○附說大司徒掌邦教雖命卿六鄉而職實統天下爲教官之長小司徒副之而所分主者六鄉爲多鄉師則專佐小司徒治鄉爲鄉官之長鄉師○附按而聽其治四字今補

○鄉老二鄉則公一人

三公者內與王論道中參六官之事外與六鄉之教○附臨川王氏曰鄉老尊之於鄉憲其言行不累以事於司徒之官非屬而無職○邱氏曰鄉大夫猶有職掌鄉老惟大比與賢能則與焉不列以職在朝坐論於天子而不爲偁在鄉親敍於鄉民而不爲褻推道所在上爲德而下爲民是以司徒首重之○■衙薛氏曰先王內京師外諸夏道六鄉於國城中以及於郊所以使天下知所鄉方流化自近者始此六鄉之名所以立也設官也以公卿之尊不行六鄉之事教化之務莫重焉

鄉大夫每鄉則卿一人萬二千五百家爲鄉凡六鄉鄉大夫掌其鄉之政教禁令

附男齊王氏曰在朝爲六官在國兼爲鄉遂之官及爲都鄙之君古者公卿大夫雖不親民以內則爲王朝臣治官府之事以外則爲都野君綜邦畿之政此禮統合其情意流通而無內外上下扞格之弊也其族師而下不必皆王臣即其民中之望使自推擇因而使之故曰使民與賢出使長之使民與

能入使治之是也○靈皐方氏曰出謂進爲王朝之官入謂退爲卿遂之吏蓋與其才德之大者而進于王朝則將爲公卿大夫以臨長之與其行能之小者而爲鄉遂之吏則遂治其比閭族黨之民此三王之世所以不患選舉之不公而百官得其宜萬事得其序也○方氏又曰州長黨正皆曰敎治政令而鄉大夫則曰政敎禁令者鄉大夫六卿也用其德望以統六卿而不與治民之事故曰受敎法于司徒頒之於鄉吏使各敎其所治又曰令羣吏攷法於司徒各憲之於其所治蓋州長黨正始有民治故鄉大夫職不言治也非惟不治民亦不聽獄吏之治鄉師職各掌其所治鄉之敎而聽其治是也遂大夫則兼聽治訟以無王制之事也○■校魏氏曰鄉大夫六卿也而同受司徒之法蓋在朝則家宰重在鄉則大司徒重在軍則大司馬重

州長每州中大夫一人二千五百家爲州凡三十州州長各掌其州之敎治政令之灋長丁丈反○附何氏曰敎治政令之法即所謂三物入刑之屬受于鄉大夫者也讀法者讀此而已○靈皐方氏曰鄉大夫掌政敎禁令黨正掌政令敎治而州長獨曰掌敎治政令之法何也鄉大夫六卿也其於鄉之政敎禁令躬爲表儀提綱帥屬而已其法之詳則州長掌之本經下文所列是也考德行道藝糾戒則有法祭祀禮射喪紀會民治事則有法師田行役戒令賞罰則

有法大考州里處興則有法故鄉大夫職正月受敎法於司徒退而頒之於其鄉吏即頒之州長也蓋鄉大夫董其成黨正以下承其事而掌其法者則州長耳○附按之法二字今補

黨正每黨下大夫一人五百家爲黨正各掌其黨之政令敎治附靈皐方氏曰于州曰治敎政令于黨曰政令敎治者州長掌讀敎法考德行道藝故先敎黨正掌讀邦法糾戒禁作師田行役故先政也○平仲王氏曰大司徒職施十有二敎又以鄉三物敎萬民則敎法者即此之謂也邦法者鄉八刑及師田行役之法也

族師每族上士一人百家爲族凡七百五十族族師各掌其族之戒令政事附靈皐方氏曰族師所掌無敎者雖書孝弟睦婣有學者而敎事非所能任也官以師名而曰不足以任敎事者凡知其事而相督察皆曰師胥師賈師之類是也

閭胥每閭中士一人二十五家爲閭凡三千閭閭胥各掌其閭之徵令疏曰徵令即下文歲時以下之事也○附剛中鄭氏曰有所求取于民則曰徵有所役使于民則曰令○彥祥易氏曰如宰夫所謂徒掌官令以徵令是也

比長五家下士一人五家爲比凡一萬五千比比長各掌其比之治比毗志反○疏曰比長管五家家數雖少亦有治法○亂說不言政敎者族師以上主之此遞治之而已○靈皐方氏曰廬陵歐陽氏謂周公設官太多王畿千里計十四萬有奇或周官者揣此以自固不知五官之屬其數無多彼所計者特鄉遂小吏閭胥鄉長之數耳嗚呼比閭族黨州鄉之法周公所以並斯民於衽席以致刑措者此其基也所隋既閼以後以觀井牧本廢之前治法之污隆人心之淳僞禮俗之善敗所以較然背馳而不可撓者皆由於此而乃用此爲澆薄乎其爲道也即近以致遠盡小以爲大所用之正長即其鄉之民也所布之實合即民之家事也條分而縷析綱舉而紼張以施與法如畛之有畔千里之內一事之失宜一民之不率舉可知也故治非是則不行敎非是則不偏禮非是則由之而不安政非是則操之而不習刑非是則放紛而難理事非是則抵冒而無稽秦漢以後大州壯縣郡國或數百里而掌事者不過數人錢輸獄訟盜賊役事紛然而百出耳目思慮苟有不及吏必緣之以爲奸此斯民之所以苦病而無所底告也周公之法治敎禮政刑事胥起於二十五家之長財賦之征歛閭胥里宰掌之以聽於閭師遂師公由之[illegible]入部職之作業不問而可知也而長吏苛歛胥役侵牟保正被[illegible]之患無自而生矣就撻罰之事閭胥里宰掌之其不率敎而有[illegible]訟者鄉師遂師立聽而斷之附于刑而後歸于士而法之治各

有期則莫延久繫無辜失業薄罪疾死之患無自而生矣五家相保以備罷民既以消盜賊之源而伍兩既定以地遠近相比而追胥則民之守望相助即所以詰邪盜也閭胥里宰以歲時數其衆寡辨其施舍而又合耦以役閭事則久暫勞逸可以至均喪疾事故可以相代也其用急尤深遠者以修農事則比邑之民可以稼用而天期地澤風雨之急救之也時而主無道利以有賢才則鄉州之選始於家樂而六德六行六藝之實觀之壯祭而士無過情與法之施半寓於民閭之飲食喪祭冠昏而禮無不達有勇所獄下及於比戶之女功而敎無不行至不逅旅之與將無非與長仇無非其隣晝戰目相識夜戰聲相聞其聲欣足以相死古之聖人所以能使天下爲一家中國爲一人此其相維也歐陽氏所病于設官之多特謂無祿以給之耳嗚呼是未察於古之田祿與後世異而鄉遂舉士之爵與祿又與王朝之士異也蓋古有不命之士有無田之士故司士職曰以功詔祿而又曰以久奠食謂不命之士其長所自辟除者也其在官中則能以久者而差其廩其在鄉遂則位以久進而益其田故不得與詔祿同科耳何休之述井法曰在田爲廬在邑爲里里八十戶選其耆老有高德者名曰父老其有辨護伉健者爲里正皆受倍田漢去周爲近休所稱雖或衰[illegible]變法而周官鄉遂之制大界亦此矣蓋閭胥比長雖曰中士不[illegible]其資耦耕之民也師田行役常與其皆借作亦思而他無事焉

以其材力稍優故進其等以率其胥即秦漢以還所賜之民爵是也至於族師則所轄稍衆而其事亦較繁喪紀祭祀則治焉孝弟睦婣有學者則書焉合聯簡器則掌焉耕耨女功則督焉其身不得即事於南畝故倍授之田使得備閭民耦強力以代其耕雖日上士其爵亦等於諸官未命之士耳王於六遂則其事較簡而其爵亦較里即通王畿之內百夫之長皆受倍田不過三萬餘家所古之地不及一同之半而何遷其不給哉況乎鄉遂之吏雖多而無府史胥徒以今甫省計之省不下百縣以中縣爲率胥役之受精於官者僅賢十入而附胥附役以及里保屋直漁蠶平民以賦其妻子者不下千人合百縣而許之與周官畿內中下士數不拒遠苟大府皆賢郡縣之吏皆良而無非分之求以重困之民術未以此爲苦病也用此覲之族師以上即取於民以祿之不患其不給而況平僅倍其田閭胥比長之屬雖盡益以田取請提封千里受田六百六十萬井之中不足爲賢隘而況乎所自族師以上哉昔朱子讀地官司徒之篇以爲古者學校敎養德行道藝選舉爵祿前衛征伐師旅田役只爲一事其所以能聯爲一事者則比閭原蕪州鄉之法也故曰此周公建太平之基本而乃用爲疑不亦悖乎記曰作者之謂聖述者之謂明明不足以見作者之意頡將慳言述哉又自注卽秦漢以還所賜之民爵是也下云天官九兩男謂以治得民者蓋本非官也以治民事得統率其儕伍故名曰

吏又自注使得備閭民耦強力以代其耕下云所數推理必百家之長然後可受倍田蓋族師倍田則蕪正有加焉計間民轉教執事若止足以供此若閭胥以下雖然其田無從得祿農也黨正不大夫族師上士何以知授田之數止此蓋鄉遂之吏尊共爵者俾樣足以統屬薄其田者事簡而員多也使皆如王朝之大夫士則無地以給之矣○附拔鄉官序職總以敎政治命幾個字爲賦肖而輕重大小布之自鄉至比上下相承已細各分自上遂下綱舉于上而目張於下由下遂上本立於下而末敷于上大合之爲鄉細分之爲比中遞合遞分爲州黨族閭無非遠殘個字設遊逐用以餘率繩轉身胥指使血脈流通面成一鄉之勢舉一鄉之治而六鄉遂不但王國之根柢古而天下之規模亦其亥看自鄉大夫之職以下諸職中所掌敎政治命之科條事件凡所以爲治之道法斐畢于中如朱子所云古人學校敎養德行道藝選舉賓祿宿衛征伐師旅田役只目一項是蓋于一見之■校鐵氏云天下之治必從其根始民制起於比閭族黨兵制起於伍兩卒旅學校頁舉之制起於鄉舉里選苟治無根柢而求天下太平是累居塈而弗爲基也可乎洵如此論那一件不在鄉官職中○又按柯氏云六鄉不過七萬五千家而官則一萬八千餘何以祿之蓋比長即上農夫閭胥則受二家之田族師則受四家之田皆自耕以給衣食蕪正州長以上然後官之賦之謀乎又禮庠云按鄉官遂

官皆不設局無府史胥徒之屬非官司也後世論或問設官併鄉遂數之遂疑其太多此不攻之故今詳前並皐方氏謂族師倍男黨正有加者斟酌事理之宜似較柯氏說爲優

○封人掌王社壝及畿封樹 聚土曰封壝謂壇及堳埒也○疏曰壝即堳埒在壝四面爲之中有壇可知王國外四面五百里各置畿限畿上有封又樹木爲阻固○附剛中鄭氏曰王自爲社曰王社爲民立社曰大社大社與稷配此獨設社壝謂王社也或曰立社則稷從同一壇壝也有天下者以土地爲主故獨舉之

邦國都邑之社稷封域 疏曰天子封五色土爲社建諸侯則各剝其方色土與之使立社燾以黃土苴以白茅○附■卿徐氏曰封人在地官爲職首重社稷也乃列于比長之後者蓋民爲貴社稷次之

鼓人敎六鼓四金之音以節聲樂和軍旅正田役 疏曰學記云鼓無當于五聲五聲不得弗和故以節聲樂○附明齋王氏曰大司樂專敎樂舞事乃敎國子弟肄之學官其樂舞爲大若司徒掌邦敎國中鄉遂之民於軍旅田役祭祀之用樂者其事類多故役有鼓人舞師以敎之蓋鼓舞聖人所以動民而興起敎化者司徒爲之設官有以哉

舞師敎兵舞帗舞羽舞皇舞野舞 兵謂干戚也帗列五采繒爲之有秉皆舞者所執羽析自羽爲之形如帗皐析五采羽爲之亦如帗○疏曰掌敎野人之舞亦是敎官之類因有祭山川等則舞師帥領往舞○附文叔黃氏曰山川之在四郊者蜡則其民得祭之記曰順成之方其祭乃通詩曰以社以方是則四郊之民各祭其方王祭山川社稷四方則國子舞此州黨之祭故使舞徒舞謂之野舞野舞舞師敎之舞師所以列於鄉官者以此○明齋王氏曰按本職四祭切於民事故四舞爲民間通用舞師所敎止此而已若大司樂所以敎國子之舞六皆郊廟之舞樂師所敎國子小舞之爲亦畢如之野民並無與於此故舞師所敎不及也○祀仰王氏曰聖人敎民因材而篤而巳鄉遂之吏以司徒三物各敎其所治民視能進于德行道藝者使與於宿興之禮其他不能造大成之城無疑與於王敎者多矣鼓舞三職專使倡愚之徒間習聲音以從事於州黨用以融其戾而導之和也其爲敎也溥哉首六鄉官主以敎爲道茲二者所以繼設也

牧人牧祭祀之牲 牧人養牲于野田者○疏曰掌牧六牲以共祭祀亦是地事以故在此

牛人養公牛 主牧公家之牛者公猶官也○附剛中鄭氏曰周制有公家之牛有私家之牛祭祀以爲犧牲及會同軍旅行役共兵車之牛者公牛也馬牛車葦出於鄉遂之民者私牛也○明齋王氏曰牧人兼六牲而官爲下生其雞人羊人犬人等同圉者職止物牧而巳牛人雖主一牲然充守公牛其爲用大故官爲中士若馬則九重故牧人爲下大夫

人繫祭祀之牲 充猶肥也養繫牲而肥之○附彦所易氏曰牧人受牛人所授者務之充人又受牧人所授者而繫之也○王氏詳說曰祭義云古者天子諸侯必有養獸之官及歲時齋戒沐浴而躬朝之犧牲祭祀于是乎取之敬之至也○兆錫姜氏曰封人之後以鼓人至充人五職者封之疆既定社稷為先也蔡氏釋書洛誥云人主臨鎮新都之治齋祓一心對越天地達此對明之德放諸四海無所不準乃平天下之要道故周公卜洛成而首以肇稱殷禮祀於新邑者告王也

○**載師掌任土之法以時徵其賦稅官之長也** 載之言事也事民而稅之載師者閭師縣師遺人均人官之長任土者任其力勢所能生育且以制貢賦也○附按舊說周制王畿近國之地可為井田者則授之鄉遂之民其自國中外至畺地不可為井田之所量土所宜又有十有一等之田田或多寡地有廣狹因其土之所能任而制為之法使地足以容田田足以出賦其事官曰載師或者因謂任土本大司徒職所謂以土宜之法辨各土名物相其所宜而以任土事者乃通用以制天下之地法也此載師職中止于諸雜色可地而獨以任土之法系之者蓋以溝洫井牧經制正農田外其餘雜色土地廣狹參錯不可以整齊區畫者凡須物土之宜因勢利便任為諸雜色人田以分類制之是其官所專用者此法也故下列所職掌田地而先以是提其要若以載師任土自國中近郊遠郊至甸稍縣疆盡王畿地俱在其用法中是豈一官一職之所能任耶今詳舊說所謂十有一等之田及或說所謂諸雜色人田者今已去土田賞田官田牛田牧田五項為皆敞所衍入說見王制之乙篇制土地之法章載師條則並不得謂之十一等及雜色人田矣又按先儒地及之法謂載枚官之長者極確而或說罪以十載師所掌為賦者非也說見下縣師條○又按載師職內言近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二亦為劉敞所衍入說見因事之祭篇難章方相氏條則縣師條或謂載師征有輕重之賦者而三農貢九穀皆是卜一並不可以輕重言矣○又按以時徵其賦句今依經文補

閭師**掌國中四郊人民六畜之數以任其力徵其賦** 附按或謂上載師所掌地首國中次近郊次遠郊而條列與國及七項田地歷目錄之獨鄉田遂田不見則所謂國郊者其為制六鄉六遂外之地可知閭師與載師聯職在此其所掌國中四郊地亦當同但載師掌任土專主諸雜色田地故通及甸稍縣畺閭師掌任民通主不井之田農井諸雜職人民故總在國中四郊耳從來以國中及四郊或主六鄉或兼六遂言之通按先王制國先以鄉遂為本故其制地按田也甚詳其殽官治事也其備自小司徒鄉師歷鄉遂諸官所以司其土地者民畜物者何一不同且悉矣又豈煩區區一閭師復統攝之云歟

遂全是夫家之農井無他職事而閭師掌九職之人民其子農僅一分其為井外餘田之農與他職同在鄉遂夫家之外者此等諸項民事安得不設一官專掌之其官名閭師者以有人民即有里居亦各以比閭編次之其名官與閭胥同而實不同也令詳閭師經既言掌國中四郊人民之數以徵其賦則自合四郊而無不掌之矣今觀或說力辨六鄉之田賦已有諸鄉官為司不復煩閭師統攝然則閭師任九職之人民將去六鄉正貢一職而但司其八職可掌不可乎

縣師掌都鄙人民之數徵野之賦貢 附剛中鄭氏曰邦國畿外諸侯都鄙畿內小都大都稍大夫家邑甸六遂及公邑郊里自國中以至六鄉其地域至廣其夫家人民田萊之數極多其六畜車輦甚衆如使縣師盡得而掌之而辨之指之非司徒而何要知其所掌者止於邦國都鄙稍甸郊里之公邑不同于司徒也○呂氏曰天子封建於外有間田散在諸侯國各命王官掌之縣師掌邦國都鄙稍甸郊里地域兼天下之間田以總其目○兆錫姜氏曰都鄙稍為邦都邦縣邦削之地甸為邦甸之地郊里為國中四郊之地縣師之縣卯羣都縣鄙之縣師掌公邑之官甸地乃其專掌之而總云掌邦國都鄙稍甸郊里之地域者邦國之地有諸侯都稍之地有公卿大夫郊里之地有鄉遂各官而其間各餘地之公邑皆有公掌之也○鄭氏又曰載師所征者任地之賦閭師所征者國中四郊之賦縣師所征者公邑之賦貢其地乃公邑間田故以野別之○附按劉敞既於周禮遂人職衍入土地田百畝萊五十畝中地萊百畝下地萊二百畝一段說見王制之乙篇制土地之法章遂人條因于縣師衍入田萊二字以為昭應今詳縣師職未言以遂將徵野之賦貢則職首原文應是掌都鄙之地域而辨其夫家人民之數及其六畜車輦之積今敞既于人民下衍入田萊字因又于都鄙上下衍入邦國及稍甸郊里字而作掌邦國都鄙稍甸郊里之地域以述後人所謂使學士疑或者也蓋為遮護田萊字故亦多其地域不知全經內序法無自邦國而都鄙而稍而甸而郊里反自外來及于王之國中者其為顛倒謬誤不勝其訛而諸家方且順文為訓無夵此許多地域何或推出公邑或推出間田而求知皆敞所妄衍也夫文義顛倒一謬也所言無其事二謬也豈有諸侯邦國內夫家人民田萊之數而王之縣師掌之予解者因推出一間田然呂氏謂間田散在諸侯國各命王官掌之因詞縣師誅掌皆病度之詞蓋內經有此文遂不得不生此解豈知其文皆為偽妄哉或疑此文亦妄見其偽曰下其序文頗倒而卽可決也○又按或謂朱子原文掌邦國者鄙人民田萊之數徵野之賦貢則亦有邦國字曰朱子豈以諸侯邦國人民田萊之數而亦掌于縣師乎蓋朱子邦國字只當得國中字猶言國中與野耶今既確知為敞衍故去田萊及邦國字○又按或謂三師職文載師掌任地

閭師掌任民之法縣師掌政吏賦兵之法而皆有以時徵賦二事其所掌地域大率多同按自國中而四郊而甸而稍而縣畺訓鄉盡王畿地域其間由內而外制六鄉六遂造三等采地都邑凡有任地任民軍賦稅征等事自皆鄉官遂官都家官掌治之若三師分職之官似不及統領兼轄之也其設官分職必有專事是則載師所掌任地乃國郊甸稍縣畺地域爲宅里園廛及諸雜色田之地也閭師所掌任民乃國中四郊地域內六鄉餘田按耕之農及圃牧工商衡虞諸雜職事之民也縣師所掌致吏賦兵乃邦國都鄙稍甸郊里中有羣吏所治之公邑間田也以此推之徵賦當亦各徵其職之所掌耳載師所徵卽其所任園廛及諸雜色田征有輕重之賦也閭師所徵卽其所任農圃至衡虞諸雜職民各貢其有之賦也縣師所徵卽其所致一切公邑閭田之賦也此似各有條項乃其所以設官分職以治其事與先儒治解只據各職首所掌之地通築目之殊爲混混今詳此說謂三師各有所掌不及兼轄似亦近是但細檢之先儒之說不爲無因今此說于閭師先推之而難通矣謂閭師所掌任民乃國中四郊地域內六鄉餘田受耕之民及圃牧諸雜職事之民信如是也將閭師所掌九職之首任農以耕事貢九穀者俱解作六鄉餘田受耕之民而于文義能安乎不能安則是閭師于六鄉早已兼該其徵賦矣特所任九職較六鄉官又加潤大耳然則掌四郊全賦者先儒之說也確

不可易也至于縣師既去欵所竄入字則掌都鄙人民之數而徵野之賦貢者亦將全掌之按四郊外卽野是大遂亦在此內蓋于千里王畿之賦而閭師以掌其內縣師以掌其外二師實分掌之故閭師則明言掌國中及四郊之人民以徵其賦縣師則明言掌都鄙地域辨夫家人民之數徵野之賦貢焉乃居二官首者又特設一載師雖明言所掌而職未亦言以時徵其賦不限定何哉則是先儒及序官注以載師爲稅官之長者本是而無可議也蓋小司徒職但言令貢賦巳耳至于徵者豈已互言而隱寓于各鄉官中然鄉遂皆以教而兼徵也若教非所司而單主徵者則設閭師掌內設縣師掌外又設載師總掌之然後于徵賦一事可以周詳而無如誤矣上閭師條或疑各鄉官司之既周且悉何必又設閭師曰不但鄉老及六大夫止是在朝者而在鄉爲虛位卽自州長以下至比長所謂大夫士者皆與在朝不同以皆無府史胥徒而非設官局也故又設三師之爲官局者以司之焉蓋六遂之無府史胥徒與六鄉同而其官九較六鄉皆下一等也或又疑六遂何以不另設官曰已分掌于此縣師而總掌于此載師矣〇又按或疑閭師以九職任大宰任萬民而此言僅及于四郊若在野則誰任之曰經言閭師掌四郊人民故如是說耳夫縣師與閭師聯職然則在野者應爲縣師任之矣而經不言者豈以聯職爲省文乎[illegible]無在野可不任可不任大宰之理又無任四用者兼及野之罪

以四郊猶小四野潤大也〇又按或疑閭師縣師謂分掌徵[illegible]內也若載師雖居首謂其單徵所掌不總二師似亦無不可曰如閭師九職內有任圃以樹事貢草木矣而載師亦有以場圃任園地[illegible]爲園廛之征閭師有任衡以山事貢其物矣而載師亦有漆林二十而五之征推此等徵同處無可分別乃以本經所言地域爲別閭師言四郊縣師言野故以分掌主之載師自國中近郊遠郊達于甸稍縣畺故以總掌主之〇又按或疑經言載師掌任士閭師凡任民是任士任民巳載然分二項矣曰若以徵賦言則園之地此賦也圃之民卽此賦並無兩賦〇又按以上三師次此者社稷爲人民之主人民爲社稷之依也王國以六鄉爲本故各鄉官與大小司徒相連獨首序之次乃通及社稷土地民人之官而三師者又以統攝徵賦事而次其後也

遺人掌委積以待施惠

遺於季反〇謂有所襯遺〇附東巖王氏曰掌施惠以振拔故以遺人名官〇兆錫姜氏曰以此次閭師縣師者亦以見聚散取予其號相表裏也

均人掌均地政地守地職凡力政

政讀爲征〇附按地征其賦也力征力役也地守地職皆賦役事均法之立蓋爲土地人足賦稅力役之多寡有無以法均之使常平也自大司徒以土均之法制天下之地征小司徒均土地周知其人民經制一定無有不均法惟是天時人事一歲小變三歲大更人民以歲時孳耗而增減

不均矣土地以歲時衰旺而高下不均矣財賦以歲時盈縮而多少不均役事以歲時繁簡而輕重不均矣凡司徒之所均定者有積漸不均之病故設均人一官以掌司徒之均法每歲隨其小變者而小均之三年合其大變者而大均之爲之進退乘除使人與地役相當賦與役復相準而無有餘不足之弊所以維持司徒均法久久不替也與〇又按本職曰三年大比則大均夫均法實與比法相參行比法皆其掌土親民之官各治之校比既明閭胥均齊均人以其均法參于此數之中而均定之布之各官使治其進退乘除推舉于所比人民土地賦稅力役之間蓋其事非素習主親民者不能熟察而周處之故也均人領其法而不偏其事故所設止於一官一職而況此自諸鄉官歷序至載閭縣等師士地人民征役賦稅備官之後次均人一官以總承之也〇又按凡力政三字今補〇

師氏中大夫掌以媺詔王

附■衞湜氏曰君師之職人主所以承天之寄以善天下之民師保之官特設於教典中尊之中下大夫之爵貴之長善救失之任使人主無動不善所以善天下之本

以三德三行教國子

附文叔黃氏曰三德六德同此德也三行六行同此行也司徒以教萬民師保以教國子國子成德而後萬民而亦觀望此所以列于教官或曰師氏以道教其[illegible]九[illegible]爲諸官長[illegible]下保氏以誅惡佐教而司諫糾萬民司救於萬民[illegible]人和萬民[illegible]

氏合萬民皆是敎之義諸官次子戴師各職之後者養事備而後敎事行也○信齋楊氏曰師保公孤之位也此師氏保氏乃中下大夫之職司徒之屬官雖職兼詔王嬍諫王惡實以教國子為事○剛中鄭氏曰三代之敎世子入則有保出則有師此師氏保猶是也

居虎門以司王朝虎門路寢門也王日視朝於路寢門外司猶察也察王視朝有善道可行者則以告王

使屬師四隷以守王門諫教官之長也附孫氏曰王惟有嬍無惡則四夷服役守禦師氏以嬍詔王欲王起修省而警怠荒故四之孫師焉○附按使屬二字今補

保氏下大夫掌諫王惡以六藝六儀敎國子使屬守王闈附王氏曰朱有嬍而詔之故曰以嬍詔王有惡而後諫故曰掌諫王惡○文叔黃氏曰師氏有夷隸故在門外保氏守王闈則廹近矣掌諫王惡其察之也當益詳○附按使屬三字今補

司諫糾萬民之德正其行而強之道藝附剛中鄭氏曰王者處心不在一身而在天下為民設司諫猶已有詔嬍之師為民設司救猶已有諫惡之保○與之王氏曰司諫之職設于教官之屬以德行道藝之教皆自鄉行之興賢興能之事皆自鄉推之萬一鄉里好惡不一而學術或偏毀譽不公而遜舉失實先王又以司諫官巡問觀察之將以扶植正學維持公論者

儀禮經傳通解■卷二十五　王制之成　周官考異

在此觀本職糾正辨考之辭便見有檢察核實辨之意

司救掌萬民之衺惡過失而誅讓之附景望鄭氏曰司諫既糾民之德矣衺惡過失又有司救一官救止于將然書所謂左在有民師保萬民者乎○■按魏氏曰司隷以勸善司救以懲惡設官教民本有常職王時遣使巡省民間宣揚教化聖人所以作新民也

調人司萬民之難而諧和之調和合也難相與為仇讎諧猶調也○附適葉氏曰漢唐以來儒者多駁和難之說不知難者猶告災之謂也以調人職繼于司諫司救之後正以消其讐忿之風而養其渾厚之俗歷放其職下五條無非開導其和而使之不得胥戕胥虐其猶養風俗亦厚矣故禮記之言復讐子孫之心周禮之言和難國家之法○兆錫姜氏曰諧和民難本職曰為五條凡和難節總為一條以過誤殺傷已及于難而特以辟法和之此和難之正文也其上以民成一條蓋先以成而不使為難者和之也反殺交讐一條則言為難而不必和者義殺勿讐一條則言不得為難無事于和者鬪怨成之一條以鬪怨與過殺傷相近又止其未及于難而和之也五條于和民難之義曲盡如此

媒氏掌萬民之判分嫁娶媒之言謀也謀合異姓使和成者判半也在合其半成夫婦也喪服傳夫婦判合是也○疏曰媒氏在此者男女取地道生息故也○附李氏曰天地不合萬物不生有

婦然後上有以養下有以育生民之本於是乎在是以聖王設主判合之禮○剛中鄭氏曰婚姻合二姓之好當辨氏則族判男也謂男女之別知其族類所由別則無同姓為婚之失也○附按舊說人之至情室家子孫之望無以繫際其志則為善之心不可得而固於是有媒氏掌萬民之判而合之使夫內有室家保守之安下有子孫長久之望則教可得致矣今詳娶妻為生子以繼嗣夫婦一倫正為生人之本在此也上文設司諫司救調人欲教尚民者必先使人民繫庶而後教有所施也故以媒氏次之至所以為教者則六德六行六藝實斯民天性之事家鄉之職日用之需而亦皆其所自不容已者也今舊說解作室家子孫之望有以繫際其志而後為善之心堅將聖人合天復性之教轉說成一泒自私自利而為善種子先絕矣豈不淳哉

聽陰訟陰訟爭中冓之事者○附按媒氏主于嫁娶所以順天理而廣生息之源終之聽陰訟所以制人情而杜亂亡之本也先王之意寄在設官矣○

司市下大夫掌市之治教政刑量度禁令市官之長也疏曰此經與下文為總目治即下文云大治小治教即下文以次敘分地等謂教之處置貨物也政即下文政令禁物靡等刑即下文以刑罰禁虣量度即下文量度成賈者禁令即下文賈民禁偽是也○附東嚴王氏曰致天下之民聚天下之貨使之懋遷有無阜通貨賄

儀禮經傳通解■卷二十五　王制之成　周官考異

者莫大于市苟無官以司之則智詐愚勇暴怯擾奪誕謾夾性命之情以爭無所不至矣先王設官司之有治教政刑度量禁令八者既立防制曲備雖有智勇不能逞奸肆暴矣○景望鄭氏曰致司市治市之法乃善俗之政也天下之亂積于人心人心之趨利所聚莫甚于廛市於此致詳焉是亦所以正人心遏亂源也養之必有以教之利之必有以防之斯其為王政與○兆錫姜氏曰市官次于此者由民及商本末之義司市掌市法之總其皆特尊質人廛人乃貳司市以治市者三職皆朝之命官胥師以下六職則官所錄用猶鄉遂諸屬官其自肆長上至賈師所治皆以倍而加亦猶鄉遂自比長里長以上皆以五而乘也胥師獨不倍者聽小治小訟其事煩矣但鄉官皆有爵胥師以下無爵者抑未也○附按疏據本職下文所列市法為治教政刑度量禁令之實事又當類推之凡本職中所掌諸法之綱及各市官職所司諸法之目皆此八字之散見者不獨疏所指條云

質人掌成市之貨賄之屬質劑書契度量淳制質平也主平物價者成成其平也質劑者為之券藏之也書契取予市物之券也淳當為純純謂幅廣制謂匹長也皆當中度量○附靈皋方氏曰平物賈者賈師質人當掌質劑所謂成者兩人交易人質劑于質人則一成而不可變其[illegible]相負者後得質訟治之各有程期民自質易則曰質劑官取于[illegible]市則曰書契賈詢

掌國之貨賄官有取于可知矣○閩中鄭氏曰[illegible]由利也不有以質其信則訟多獄煩故凡貨賄者必使立質人市[illegible]物多用質質則立見以爲證小市則物寡用劑劑則立決約以[illegible]之不必立見也說者謂大曰質小曰劑質則所期者遠劑則所期者近故又有長曰質短曰劑之說○附按經文貨賄下猶有人民牛馬兵器珍異故今補之屬二字注謂人民奴婢也

廛人

掌歛市布廛直連反○附說民居及市屋舍通曰廛此所掌廛在市中者貨物亭備邸舍也其官掌絘廛五廛之布故名○兆錫姜氏曰市之五布王氏與之謂絘布絘師罰在次詐偽者之布總布謂肆長總斂在肆諸物之布質布質人罰度量犯禁[illegible]之布罰布胥罰有罪者之布廛布則本職稅廛中諸物邸舍之布也方貨入于市胥師賈師各居其次經市猶物詐偽者罰之故謂之絘次爲絘者蓋以其樓亭之旌帷名之與貨歸于肆隨物收其稅總而計之其數不一故謂之總質以質人得名廛從本名絘皆貨皆罰也獨罰布謂之罰者絘質之罰小而[illegible]之罰大所謂大刑朴罰者故獨名罰也諸布入于泉府以待其[illegible]散也○淩卿章氏曰孟子云市廛而不征法而不廛又云關市譏而不征而周官則園廛二十而一更有市之征布與關市之征先儒謂孟子之說是周初之政至周官始增其制也夫先王之制但征其廛不征其稅若征廛又征稅則政荒矣○與之王氏曰廛人本斂廛布亦兼斂

諸布者徵使之知取其地稅者不可取其物之稅取其物稅者不得取其地之稅且五布入于泉府將以斂布之不售貨之滯于民用者雖取之實寺之豈若後世因之以據利哉○兆錫姜氏曰章說甚正然攷周官五布之制廛爲廛總爲征其絘質罰皆法也以意運制此卽孟子廛而不征法而不廛仁之至而義之盡者徒法不能自行非制之咎也○附按廛人所掌惟廛布與罰布若絘布總布質布皆斂所當入者說見因事之祭篇難章方相氏條又按去此三布而章氏之說乃愈見其正姜氏之說乃去孟子所謂征而得歸于嘉善

胥師各掌其次之政令自胥師以及司稽皆司市所自辟除也胥及肆長市中給繇役者胥師領羣胥○疏曰序官胥師賈師二十肆則一人故云各掌其次

賈師各掌其次之貨賄之治賈音古○賈師定物賈○附說職與胥師掌平市物畧同但彼主于憲禁聽治故有政令此主于成定價故只貨賄之治

司虣掌憲市之禁令虣音暴○司虣禁暴亂○附閩中鄭氏曰市者利之所在而易彊之藪也十肆立司虣一人專以察彊暴爲事憲禁令于市以禁之以安善良保柔弱使市不擾也

司稽掌巡市而察其犯禁不物者不物衣服視占不與衆同及所操物不如品式○附閩中鄭氏曰五肆則立司稽一人[illegible]之微伺而[illegible]視之非審察之久何以見其實故

[illegible]曰稽

胥各掌所治之政○附說胥二肆則一人所治部二字也

肆長各掌其肆之政令長丁丈反○附閩中鄭氏曰肆者商賈所陳貨賄之區貨賄雜陳每一肆立一長掌之按本職正其名實物不相亂平其貴賤價[illegible]得値肆之政令無出于此

泉府掌以市之入布斂滯貨以待買與賒貸者疏曰廛人絘布已下之布並入泉府藏之○附楊氏曰泉府之法非以取利也斂下不售所以便商賈使無滯貨不爲其賤買之也待不時買者所以便民使無乏用不爲其貴賣之也○止齋陳氏曰君不理財則權在商賈操市井之權斷民物之命緩急民所時有出肆[illegible]不得不賣哉其價大半可矣雖貸不得不買倍其本十百[illegible]矣民何以能育是故不售之貨則斂之不時之需則與之物揭[illegible]之使知本價而況餘物以備禮貨本以市生持所以緩貧賓而抑兼并古仁政也○附按泉府職言以國服爲之息注解作以其于國服事之稅爲息也誤矣說見王制之丁篇賦斂財用章大宰條以九賦斂財賄節○又按泉府貸民之法後世行此反以擾害民說見祭物篇祭用總要章泉府條○又按舊本首語作掌斂市之滯貨今依經文補但靈皐方氏謂絘布[illegible]布質布皆斂所寘入是無征布矣則泉府任字亦當爲斂所寘改故今易作入字

○司門下大夫掌授管鍵以啟閉國

門幾出入不物者司門主王城十二門管[illegible]也鍵謂牡用管以啟用鍵以閉不物云服視[illegible]不與衆同及所操物不如品式者○附與之王氏曰門關次[illegible]市官之後以關於門市常相聯故官以司之將以禦姦盜禁奇[illegible]也○附按幾似應是譏

司關掌國貨之節聯門市司貨賄出入關界上之門○疏曰王畿千里面五百里界首而置三關亦十二關○附文叔黃氏曰鄭注謂商所發司市之璽節以也市無節凡節皆掌節守之璽節付之司關使通貨賄貨入司關子節乃得入門而達于市貨出則聯中凡所達貨賄司關皆以節傳出之達之于其所至也○附按聯門市以下今補

掌節

掌守邦節以輔王命節猶信也行者所執之信○疏曰節以達天下故職與門關連次也○附王氏詳說曰邦節者本職下文所謂玉節角節用之于內外諸侯虎節龍節人節用之于邦國使者符節璽節旌節用之于司門司關司市及鄉遂總而言之皆邦節也鄭注以典瑞五圭當之非矣○文叔黃氏曰掌節在關取于便也本職中有守節有行節行節皆邦節必自掌節出鄭注關市道路之官皆得爲節則掌節何以爲專職哉○閩中鄭氏曰凡臣民有守有行無不本于王命而矯誣以作命者容或有之故必用節審之以爲信

○遂人中大夫二人掌邦之野經田野造縣鄙之

師田力役通行之事鄉遂各七萬五千家宜同一法而兩官文獨詳而不設者意必有不一致處乃各載其事以分見其職掌云以此知當有異可參矣今詳敎養者上人治民之事也無此地發而不敎彼地不養單敎之理故略之以爲互見之義若師田力役上人用民之事也若亦欲互見爲法則似各用其一矣若盡載其前而缺于後又似缺文反起人疑故不若兩見之爲宜此外恐別無寓意

遂大夫每遂中大夫一人萬二千五百家爲遂凡六遂大夫各掌其遂之政令敎稼穡備稼器修稼政稍猶閒也稼器耒耜鎡基之屬稼政月令所云修穄種以敎道民之類○附之宏孫氏曰周官內六鄉而外六遂敎必始于近以六鄉爲四方之標準耕必勤于野以六遂爲王畿之勸相鄉遂雖互文見義亦各有先務也○靈皋方氏曰讀法興賢詳于鄉經野勸農詳于遂亦互相備○光鍚姜氏曰鄉官言政令必言敎治而遂官上自遂人下至里宰皆無一言敎治惟本職言興甿爲敎治意故王制移鄉移郊移遂皆如初禮謂如元日朝庠習鄉習射之屬也則六遂不有無庠序之敎者鄉詳言敎治遂詳言政令蓋互文與○附按鄉官職文列禮敎事遂官職文列農田事蓋大司徒掌邦敎以擾萬民其所建諸法綱領惟養敎兩大端而已立法通畿內外而以鄉遂爲植木地政致規模皆于此

作則故凡敎之科條盡以列之鄉官凡養之科條盡以列之遂官分載其事相望而見說者以爲互備是也或者又謂敎事盡于鄉而遂必有所不詳養事盡于遂而鄉必有所從略是又因國野異宜人地有遠近秀樸治功有淺深文質分鄉與遂爲之重輕繁簡以布之令詳遂略于敎則于分必多不盡鄉略于養則人已有受識者矣鄉遂卽分爲二恐非聖王平天下之道也論先後養先于敎論輕重敎又重于養孔孟之論王道只此有耳初無郊遂近地卽有宜略宜詳之分倚加是也將鄉鄙又當如何

縣正每縣下大夫一人二千五百家爲縣縣正各掌其縣之政令徵比趨其稼事徵徵召也比案比也○附■校魏氏曰遂大夫言政令縣正加以徵比親民故也○文叔黃氏曰徵比徵斂也比而徵之小司徒井邑邱甸令貢賦稅斂之事是也

鄙師每鄙上士一人五百家爲鄙鄙師各掌其鄙之政令祭祀祭祀祭禁也○附文叔黃氏曰遂之祭祀見于此○剛中鄭氏曰鄙師掌祭祀之時當有如黨正敎其禮事者矣○靈皋方氏曰鄙師所掌獨[illegible][illegible]者其大綱則遂大夫縣正董之其細目則酇長里宰[illegible]之

酇長每酇中士一人百家爲酇酇長各掌其酇之政令喪紀祭祀趨耕耨稽女功[illegible]作[illegible]反○女功絲枲之事酇長[illegible]親民故趨其耕耨并稽考女功之事○附靈皋方氏曰酇祭祀而不如黨正及于冠昏飲酒酇長治其喪紀祭祀而冠昏飲酒并無其文鄉乃公卿大夫賢士所萃故祭喪冠昏飲酒禮義備焉遂則羣甿聚居分甲禮略不敢以煩有司也○附按喪紀以下今補

里宰每里下士一人二十五家爲里里宰掌比其邑之衆寡六畜兵器合耦于鋤以治稼穡趨耕耨以有司之政令徵斂其財賦攷工記曰耜廣五寸二耜爲耦此言兩人相鋤耦而耕也玄謂鋤者里宰治處也若今街彈之室於此合耦使相佐助因放而爲名月令季冬命農師計耦耕事修耒耜具田器是其歲時與○附彥祥易氏曰周之井田爲長畝其長百步其廣一步中間爲畎不易之地一畝三畎畎廣一尺壟高一尺二人各執其耜而共發之耜廣五寸二耜爲耦正合一畎之地於是而合耦則兩兩相助○明齋王氏曰人力不同苟主其强則弱者敝主其弱則强者情故不均平不能率作先王于是配合其等使竝耕相佐助○叔寶李氏曰周家以農開國敎稼穡則有遂人巡稼穡則有遂師簡稼器修稼政則有遂大夫既敎之又巡之又簡以修之民宜無不勉矣猶未也酇長又爲趨其耕耨里宰又以歲時合耦于鋤而趨之而縣正又爲趨稼

事而誅賞以鼓其不勉也先王設官爲農與之周旋無間如此○平仲王氏曰本職徵斂財賦必待有司之政令者恐重科也斂法出于地官司稼有司受之頒其式于掌斂之官又天官司書三歲大計羣吏而逆其徵令凡稅斂掌事者受法焉凡此皆所待之政令也○附按趨耕耨以下今補

鄰長五家一人五家爲鄰鄰長掌相糾相受相糾相[illegible]察○附說卽相及之意○叔遠曹氏曰五家中以之相糾可使有警而不爲非以之相受可使有勸而必爲善變化其氣質潛消其邪心皆由此基○靈皋方氏曰鄰長卽耦耕之民故所掌無農事○

旅師掌聚野之粟施惠散利春頒秋斂聽新甿之治旅謂羈旅也其職掌用三粟以惠其民而凡爲新甿者聽其治以安集之故名其官也○附光錫姜氏曰考本職首稱聚斂之鋤粟屋粟閒粟以施惠散利職末稱凡新甿之治又卽旅民始受山爲甿者也此亦如遂人職中所謂野鄙之委積以待羈旅者其不得以爲掌徵正賦之官明矣注疏乃謂此主縣師所徵野之賦貢者爲遂官里宰之師皆牽率誤說也○附按舊本作掌聚野之粟春頒而秋斂之今補

稍人掌令丘乘之政令稍所數反○距王城三百里曰稍其職掌以縣師之法令郊甸稍都邦凡[illegible]邑之兵賦而名稍人者稍地居中以兼內外也○附彥祥易氏曰邱卽

四邑爲邱乘卽四邱爲甸之所出總名之曰邱甸○叔遠曹氏曰自有一邱之馬而車乘之數以之始自四邱之四馬而車乘之數以之定故曰邱乘○■衛薛氏曰前乎縣師之作衆庶合車人卒伍既以其係於公邑者而總之此言稍人之令邱乘則以其出於公邑而征之蓋遂地車賦之王法也○兆錫姜氏曰言掌邱乘之政令其地無所傳指者本縣師職而言也縣師總掌郊甸稍都邦凡公邑之田賦兵賦而稍人奉其法以令其邱乘則其地可見矣大邱甸出賦之制通乎中外歷以地官考之在郷則治以小司徒郷師迄乎州長旅師在遂則治以遂人遂師迄乎縣正鄙長在郊甸稍都邦諸公邑則縣師及稍人治之以聽於司馬而在采邑甸夏官之都家司馬掌其法以聽於國司馬公司馬也各職之分屬如此○叔賀孝氏曰按小司徒會萬民卒伍之制而約以司馬法兵車一乘甲士三人步卒七十二人是一乘者七十五人之所充也約計兵車一乘則三兩之數四乘則三卒之數百乘則三師之所合五百乘則三軍之所合集至千乘則六軍聚焉是以天子六軍之數適足以充千乘以天子萬乘言之大抵悉識內以爲軍則足以充萬乘而所謂六軍寓於六郷者乃天子宿衛之兵爾其餘六遂都邑之兵不與焉此周人居重馭輕之法○彥祥易氏又曰六郷六軍凡七萬五千人爲千乘今以邱乘推之四邱爲甸甸六十四井井八夫計夫凡五百一十有二共出革車一乘士卒七十

五人其制軍與出賦夫家人數不符何也蓋家出一人爲正卒者此徒役之大數甸出士卒七十五人者此出軍調發之數是知每次調發則五百一十二家共出七十五人車一乘約可調發七次陳及之日備之多以存武備調之少以優民力也○文叔黃氏曰舉稍以包甸都鄙郷法不爲邱乘之制其餘則野法也郷之軍制萬於此閭族黨州郷故合卒伍而爲伍兩卒旅師軍蓋常自爲六軍也野皆不會卒伍大抵郷車人不相須其用在人故會之於卒伍野車人相須其用在車故合之於邱乘六軍爲車千乘以司馬法一甸五百一十二家共一車約之七萬五千家止得車不足一百五十乘不能充其賦也大抵六郷皆守兵會同征伐其出甚少故六軍備其人而已車馬之賦不盡出於民則以公車充之校人有馬牛人有牛皆以共公車也井牧田野乃治野之法野爲公田九一之法以出租稅爲邱乘四一之法以治車馬○黃氏又曰郷以州黨居民合其卒伍帥爲軍賦而車人不相須遂雖以縣鄙居民其軍賦在邱乘而車人相須軍旅田役皆有司馬之法作共然庶而後會其車人之卒伍野之制軍一甸七十五家耕之共一乘則七家一人自爲軍制○彥祥易氏又曰或云萬二千五百家爲一鄉有比閭族黨州郷之名故萬二千五百人爲一軍而有伍兩卒旅師軍之數今合諸邱乘而亦有伍兩卒旅師軍者何也曰居郷則寓兵之制出軍則部伍之數比居既以伍兩卒旅師軍爲爲

二千五百人之聯及其用也亦以諸乘萬二千五百人而統之以伍兩卒旅師軍之法使其戰陳行列之際無異平時統率之義此邱乘之正令於是乎出○■時葉氏曰成周軍賦不可得見獨稍人邱乘之法可得而推之邱十六井一井八家共百二十八家出車一乘馬四匹邱出一乘則甸出四乘縣十六乘都六十四乘共四千八百人二百五十六匹馬此邱乘之政車馬之賦也鄭康成乃以乘字爲甸而改讀之彼徒見司馬法曰甸出長轂一乘馬因匹以爲車乘非邱所供也不知司馬法言甸出一乘調兵之數也周禮言邱供十乘畜兵之數也畜之多所以存武備調之寡所以優民力周禮未詳言兵賦而禮文可見者有此爲據不得盡銑司馬法之書讀經也或曰魯作邱甲聖人譏之以其賦役之重也令令邱出車一乘馬四匹得毋甚於邱甲乎蓋成公作邱甲者令一邱之家皆爲甲士盡數調兵也邱乘之法畜之而非盡調也鄭氏亦曰凡用役者不必一時皆備以人數調之使勞逸遞焉然則邱乘必有遞征之法也○附按軍賦法軍以人言賦以車言制軍以比居起數出賦以明畝起數以萬二千五百家之一鄉爲萬二千五百人之一軍以六十四井之一甸爲七十五人之一車論者以此爲周軍賦之通法統幾內外以爲制則是該國郊甸稍縣畺之地爲郷遂暨諸邑都者無有異同矣竊以爲人與車必相備而後可以用六郷六軍七萬五千人須備車千乘今以井甸計之六郷

七萬五千家約井九千三百七十五井爲一百四十七甸強出車不足一百五十乘徒多車寡豈足以守衛王京爲根本之重鎭且王畿萬乘合郷遂不過三百乘其他豈盡出之都邑乎論軍則一家出一人也論賦則七家出一人也今以一甸五百一十二家制爲五百人之一師用共七十五人之一車卽如論者所云言備之多而調發之少然以七萬五千之軍備千乘之人數而調用於一百五十乘之車數是則軍數實而乘數虛將號萬乘之王畿者所有萬乘之士卒而止一千五百乘之車馬乎恐違事實已多矣竊疑小司徒職內會卒伍任人民井田野三條雖皆通立之大法以用之亦應有異如會萬民之卒伍黃氏所謂郷法是也蓋郷遂以制軍爲主而出賦從之若井牧其田野則野法經文標井邑邱甸而系以縣都之名則以此爲都邑法是也蓋都邑以出賦爲主而制軍從之六郷既具六軍卽具千乘七十五家共一車士卒七十五人與徒衆列家皆以爲守衛王京重兵不行征伐也天子討有罪則徵兵乃伯邦國次出畿內都邑有大征討王卿帥師乃發郷遂然元戎十乘以先敵行亦師旅率之而已故郷軍賦似繁重而不輕用不多用間一用之又有更遞之法其實列居稍出不煩擾也若郷遂而外都邑在畿內者其地甚多宜乎軍少民多故以井甸制賦五百一十二家共一車七十五人凡七家而出一人爲軍以家一人起徒役更遞用之說者所謂可當七次調發是也一乘

七十五人可作三兩合四乘則作三卒百乘則作二師五百乘則作三軍此以所共車數之人作爲伍兩卒旅師軍之兵縣師職文中所謂合卒人之卒伍是也然則井甸出賦之法廣爲都邑立而不盡民爲軍也夫家治軍之法專爲鄉遂立而重備兵於國也兩法通用而有異從來未見剖別故於軍賦兩難得其實也○又按鄉遂一體制無不同論者以六鄉六軍之王六遂則之鄉遂共十五萬人具十二軍以此言之井甸出賦之法亦非遂法矣或者欲取小司徒任人民之法謂上地家任三人中地二家任五人下地家任二人據此以爲六遂軍賦法之差未知此皆劉歆之竄入不足據也夫鄉與遂七萬五千人同而用法判然爲二安得有此理今又詳諸家之說如黄氏釋軍伍以遂法別於鄉法而統於野法中則亦非是蓋鄉與遂同法者鄉遂皆用溝洫與都鄙之皆用井田不同也薛氏釋邱乘以爲遂賦之正法者蓋亦未達此義矣至于葉氏直據經文爲邱乘而不指爲甸乘雖未能推通其說然可用其意以參釋經文逆取易氏李氏諸家說融會之以補考古者遺畧之法有如上條云然則不廢甸乘之說者蓋其法傳之自古而於田賦出兵事義有相宜焉則其爲都邑賦法可無疑矣○又按掌下今字今依經文補

委人掌斂野之賦斂新芻凡疏材木材主斂甸稍芻薪之賦以共委積者也○附王氏詳說曰多曰積少曰委積則及於牢米薪

芻委則止於薪芻地官有遺人又有委人取其予之之義則名官曰遺取其聚之之義則名官曰委○[續]衛薛氏曰薪芻之所聚曰委蓋地利之至末也以其乃委積之所須所用爲至廣而所聚宜至多故重設官以掌之○靈皋方氏曰薪芻疏材木材備於甸稍斂之者居王畿之中而環郊遂便委輸也○附按凡疏材三字今補

土均掌平土地之政均地守地事地貢政謂爲征所平之稅邦國都鄙也地貢諸侯之九貢○附[續]校魏氏曰事與均人相關均人止國中及四郊土均蓋天下禹貢庶土交正底慎財賦咸則三壤成賦中邦土均其遺法也○附按土地之政邦國都鄙所征於民也與均人所謂地政同但均人所均者在國郊鄉遂及公邑乃王朝治之而征入官府者均人以歲均大均之法均之極其詳若地之在邦國都鄙其財賦入家國者則自大司徒以土均之法制而頒之邦國都鄙邦國都鄙受而治之至於歲均則皆治之者之事而非王官所及惟是司徒所制而頒之大法不有王官提挈之則專其土者恐有壞法亂制之勢而征之不平者多矣設土均一官掌土均之法於各邦國都鄙歲入計要比要中稽攷之而以均法平其所不平蓋正之此平天下上地之政之大要也法與均人同而事異矣若地守地事則邦國都鄙爲王朝所守之地所承之事也其分在各之域者亦必以王官總領之隨其歲月險夷之變制易之更爲之均其財用之[illegible]紀[illegible]其力役之服事然後徵發期會可無多少勞佚之懸矣至地貢皆有常制而猶待於均者物產不齊恐常貢中亦有時異[illegible]變限以常制貢有於無取多於寡爲之斟酌損益以均之則地然雖貢之物矣○又按兆錫姜氏云均人主國郊鄉遂公邑故地守地職之外尤詳力征地近多役故也此主邦國都鄙通言地守地事地貢而不詳力政地遠少役故也今詳都鄙遠王國邦國在王畿外力役之所不及故職內無之若地貢又邦國都鄙所有而國郊公邑所無故均人不及而此及之蓋均人所均者近而詳土均所均者遠而大詳者其事細目則有職官所司行大者其事總綱則有土君所受治也○又按均地守以下今補

草人掌土化之灋草除草土化之灋化之使美若氾勝之術也○疏曰按職惟有糞種之文無殺草之事蓋殺草然後種之名爲草人明知除草也○附東巖王氏曰移瘠而肥移惡而美是之謂土化因形移易之也○長樂劉氏曰職文取獸糞以化其土然後種之非特用其糞且雜草而灰之以和其糞則地有可化之理月令季夏大雨時行燒薙行水利以殺草若欲化之則以水火變之是也○附按糞種注云皆謂煮取汁司農云用牛以牛骨汁漬其種也與劉氏說不同

稻人掌稼下地附[續]氏曰三農生九穀何獨於稻人命官蓋下地卑水之所鍾水勢不達則稻利不與瀉其壅澁之勢致其稼穡之利蓋有難爲功者是

又稻人所特設與○[續]校魏氏曰中原地高惟下地近水者可稻聖人兼盡地利防豐凶備旱澇也○兆錫姜氏曰稻宜下地而夏官職方氏所載惟荊揚泥塗獨宜稻雍冀高不宜稻餘則兼之而已此稻人所以掌稼下地也○附按論者謂三代前江漢以南不通中國無後世東南水田之法后稷所謂誕降嘉種不役穡穡者皆西北高原之事是也今詳此稻人之稼下地以畜舄止蕩之法用於豬防溝洫之中是即後世南方水田之法聖人制之以得其地之宜者施之正所以盡西北之地利輔高原之所不及但不得如後世東南之可以遍行也從來或欲以南方水田之法盡施於北方或以南方水田之法不可施於北方者皆非通論○又按六遂以外皆野地也旅師稍人委人所掌皆通野之事而與鄉官後閭師縣師遺人等職相左右者也故于遂官以下歷次之前以內主國中四郊及公邑之均人官括之此以外主都鄙邦國之土均括之一也草人稻人則又通畿內治田之一法故系之于末○

土訓掌道地圖詔地事土訓能訓說土地善惡之勢道說也說地圖九州形勢山川所宜告王以施其事也

誦訓掌道方志詔觀事誦訓能訓說四方所識久遠之事以告王觀博古所識○附長樂劉氏曰四方地里山川之物皆有書以識之掌誦其書訓其義○少穎林氏曰土訓之所訓者土地之圖誦訓之所訓者方志之書古左圖右書土訓

圖學誦訓皆學○附按遂自草人稻人之官設而治地之舉畢矣又設二官之職土訓總言天下之地圖以詔地事之利害誦訓分言天下之方志以詔觀事之媺惡官以訓爲名乃明辨而啟廸之開際而敎宣之之謂主於開廣王心俾王昭然知天下古今地治之所以然夫因五物之地生以施敎者本大司徒之職所以佐王安擾邦國者則二官之夾侍王以贊司徒也寧可少諸○又按二官本職其事總于道地圖方志其義主於詔王職中又序掌道地慝方慝乃其條目舊本並提二目於職首而未揭出詔王於職中與他序官下檢提序職之總掌一而絜明設官之義者似不同今依經文各易下一語以從本例

○山虞掌山林之政令而爲之厲禁虞度也度知山之大小及所生者物爲之厲每物有蕃界也謂遮列守之有遮列則厲而難犯也○彥祥易氏曰山虞兼言掌山林之政令者林衡亦受法於山虞也○少穎林氏曰厲則別其地以爲之限守則命其人以爲之守禁則設其法以爲之禁○■汲陳氏曰周禮有頒田法而由澤未嘗頒之民則畿內山澤皆官物也特置虞衡之官以掌之郤令山澤之農以時而入得各供其所有以當邦賦但不使自有之則有田不耕趨末者衆

林衡掌巡林麓而平其守衡平也平林麓之大小及所生者○附安世項氏曰山虞掌其政令衡巡察之而已巡之則知其守而均平之使各得其宜

川衡掌巡川澤而平其守疏曰川凡瀆者皆是也水鍾曰澤澤與川不同官今川衡兼言澤者澤與川連者則川衡掌之若濟水溢爲滎澤則兼掌滎澤也

澤虞掌國澤之政令附■衡薛氏曰山澤天地之藏財用之淵國所資者厚民所賴者衆如括而歸之於上適專利以自私縱而委之於下適餌利以啟亂是以先王爲之虞以嚴其法爲之衡以平其政使民可資其利而不得盡其利則上之政令有制而下之取用有節○止齋陳氏曰周官凡山澤之數司書掌之以計吏治山澤之賦大府掌之以待邦用山林川澤有虞衡之官爲之厲禁疑若專利于上而無遺利在民矣考之山虞令萬民時斬材有期日未嘗不與民共之特禁其不時戕賊而已澤虞使人守其財物以時入于王府則是資爲民守之特以其賦入官以此推本先王設官領之之故正不盡利而遺民之意也○附按司徒所掌五地以上田爲民生國賦之正地而山林川澤之生財者副之故地官之屬於土田備職之後乃次以虞衡也

迹人掌邦田之地政迹之言跡也跡知禽獸處○附諸仲楊氏曰邦田之地謂邦內可田之地自天子至諸侯大夫時田之所也○彥祥易氏曰出之義有三大田虞人萊所田之野牧民職陣今見大司馬一也其次設圍禁之禁以時取獸供賓祭之用今見圍人職二也若迹人以其迹知禽獸所萃故謂之迹而邦田之地皆其所掌三也○兆錫姜氏曰按圍人職自別于夏官大司馬之田考山虞澤虞迹人獸人與大司馬之大田皆合職聯事山澤虞之萊野即大司馬所田之野迹人之守禁即大司馬遂圍之禁非二田也○附按舊作政令今依經文

卝人掌金玉錫石之地卝獷猛反○卝之言礦也金玉未成器曰礦○附鄭氏曰卝古礦字金玉在璞曰礦五金玉石各有產地金有五品舉金錫該之○彥祥易氏曰天地之寶生于山澤金玉錫石之貴先王不以予民設之官爲厲禁以守之非私之也上以資邦用下以使斯民之聚末厚本而已○兆錫姜氏曰本職厲禁時延厥掌蓋嚴且其取之也職金受之而入金錫於爲兵器之府入玉石丹青於守藏之府其玉府所掌不過備寶鎮兵器之用冠弁褻佩之飾與凡喪祭燕會之供錫予之用而已觀卝人之掌則聖人不事廣搜以爲厭縱耳目心志之具可知也

角人掌徵齒角骨物於山澤之農當邦賦之政令疏曰言農則皆有夫田出稅近山澤者即以齒角骨物之屬當地稅也此三職以外不言當賦者皆文不具也○附用之陳氏曰齒角骨物玉府緣人等皆用之○叔遠曹氏曰田平地之田使供十一之稅是謂平地之農山澤之利亦各據其土地所產所入而賦之是謂山澤之農其曰以當邦賦蓋以山澤所宜有者各做十一之制以輸於公上亦如平地之農輸粟十一

之租也○嚴陵方氏曰山澤間皆有耕者待其用不井因使散處以守財物○附按山澤之農即大宰任民三曰虞衡作山澤之材一職而又謂之農者蓋山澤之間有平地可田者但其爲數也奇不可以井又不能家百畝惟隨地分數計授其地之民其不足者則令取山澤之數以補之故聽其以所得物輸爲田賦爲其受田少故留穀粟以足民食取財物以足公用兩善之道九職除百工商賈臣妾閒民四職外無不田之家無不耕之夫此山澤亦以農爲本也○又按周官九職任民使各貢所有物以爲九賦非地稅外又有雜項之征此是賦斂大闕目舊本於虞衡官後斂山澤諸物職各提所徵物而不及其當賦今補之

羽人掌徵羽翮於山澤之農當邦賦翮羽本也○疏曰此羽人所徵羽者當入于鍾氏染之以爲后之車飾及旌旗之屬

掌葛掌徵絺綌之材於山農徵草貢之材於澤農當邦賦草貢出澤蘋紵之屬可緝績者

掌染草掌斂染草之物染草藍蒨象斗之屬○疏曰藍染青蒨染絳象斗染黑○臨川王氏曰掌染草乃草皆所徵亦必當邦賦不言者以角人羽人掌葛見之

掌炭掌灰物炭物之徵令皆山澤之農所出也灰給澣練炭所共多○附王氏曰灰凡石灰蜃灰烟煤之類以供澣練熏至之用也

掌荼掌聚荼徵

胥○附按舂人饎人槀人皆奄與女爲之皆有奚○附總論止齋陳氏曰地官掌敎以其屬考之幾六十官所謂敎官者師保諫救等職不過六七而已其他則整頓田疇分擘郊里征斂財賦掌管由淳紀綱市井管鑰門關而已當時謂之敎與何也蓋先王敎民自經界始八八爲井五五爲軍市有與居里有聯比無非習民於正而寓之於道德之意俾之分定而慮不易事同而心藏生厚而德優易直而淳厖以服從上令是曰敎典幽詩述風化之由孟子言王道之本無非田圃之事即司徒設官義也○郝卿李氏曰家宰掌邦治擧其要耳其僚屬庶尹皆經理王官之政主於遂生復性以寵綏斯民者未遑也故設司徒之職擧天王作君作師之任而致之於民乃順承天萬物資生故曰地官也敎始於郊里故自小司徒至比長專主六鄕而率社稷成民人之本在鄕故封人鼓人舞師牧人牛人充人六職次之鄕之政敎備矣而事不盡於鄕官者載師至均人五職又詳其政之事也師氏至媒氏六職又詳其敎之事也于是敎養之道畢擧由鄕而施之天下甚易易也市廛門關之官次于鄕之下遂之土者市雖在國容五百里疆界凡五十里之市皆在焉門關則達於市以達貨賄者閭市有譏用節爲多故司市至司關十二職爲一類而掌節附焉遂人至里宰等及田野之制稼穡之緒與六鄕互見爲義旅師之次於遂一如閭師之次於鄕也稍人一如縣師委人上均一如遺人均人也而鄕

王制之成　則官體齒

有封人載師縣師遂有稍人土均則通公邑都鄙邦國之政皆擧之矣草人稍人詳稽事養民之原也土訓誦訓通土俗敎民之本也四職所掌鄕遂都鄙邦國皆有焉故次於土均之後也若夫山林川澤賦貢之所出國用賴焉故自山虞至場人十有五職又次之冢宰所列九賦九貢之目盡於此矣賓祭之所取軍旅喪紀之所共縣系祿廩凡爲九式用財者將於是乎在故廩人至槀人終焉司徒數敎而敎職惟鄕官師保等十數人其閒所措畢者養民之事居多先儒疑爲司空之錯簡是不然夫先王之世辨物居方秀者爲士而樸者爲農下及工商各具常居皆有法守使之父以敎其子兄以敎其弟習其耳目而定其心思閑其道藝而世其家業無非以道率民豈必束膠西序始名敎哉孟子曰無恒產而有恒心者惟士爲能故制民之產然後驅而之善此司徒一篇所以聯敎養爲一事也○別按地官部大司徒卿一人其屬凡七十七官凡中大夫五人下大夫十五人上士四十八人中士一百四十八人下士一百七十二人又門關十二下士各三人門與閭四十八人六鄕三老即三公鄕大夫卿即六卿三十州州長中大夫三十人一百五十黨黨正下大夫一百五十人七百五十族族師上士七百五十人三千閭閭胥中士三千人一萬五千比比長下士一萬五千人六遂大夫亦中大夫六人三十縣縣正下大夫三十人一百五十鄙鄙師上士一百五十人七百五十酇酇長中士七

百五一人三千里里宰下士三千人山虞林衡川衡澤虞場人皆中下士數不可考府史胥徒共三千零五十五人奄十二人女舂抌女饎女槀女奚等共一百一十一人虞衡場人之府史胥徒及司市之胥徒爲有肆賈師司虣司稽胥肆長數不可考

朱子儀禮經傳通解卷第三十五下

乃立春官宗伯使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦國宗伯主禮官舜命伯夷典三禮曰作秩宗周因名宗伯〇疏曰春始生萬物立宗伯掌禮禮以事神爲上所以先天下報本反始也不言司者鬼神示人之所尊不敢王之〇附靈皐方氏曰天地中和之氣備於春宗伯掌禮教民中掌樂教民和故曰春官〇江陵項氏曰治教之施始于禮象天地之化始于春〇剛中鄭氏曰宗伯于四時官爲長故以伯稱〇東萊呂氏曰和邦國者爲物得其理然後和周官云宗伯掌邦禮治神人和上下是也周萃禮樂于一官云和龢包樂于其間矣〇附按邦治邦教繼以邦禮者冢宰兼五官兼教禮政刑事以爲治司徒配冢宰而先四官教對治雖爲一端而又兼禮政刑事以施教宗伯包散列四官然禮對治教可爲三端者以其于攻刑事爲大故冠四端爲首是猶天包地承化育行于四時而春爲元之道也冢宰職事在治而道成于均司徒職事在教而道遂生而連及復性繼之以禮乃全爲此復性事蓋民生本性而有病而喜怒哀樂發之無節內已有不和之根而外見于動作事物稍不得其和則生亦不遂均何由致惟繼之以禮揭其理于事天事人之際制其法于一名一物之間納天下于軌物使內得乎性情之至

安外治于事爲之適宜達上下尊卑各如其分願無稍參差乖違而歸于和其道已進于安擾而深之而治道到得協和其教化陶淑者亦優矣此治教繼之以禮爲獨大不同政刑事三端之散列也

大宗伯卿一人掌以吉禮事鬼神示附靈皐方氏曰國家無故上下和睦以事天地宗廟百神乃人事之最吉者故曰吉禮喪疾禍亂則祀事不能舉矣〇王氏詳說曰以上下秩之曰神鬼示以內外秩之曰鬼神示以尊卑秩之曰神示鬼〇附按邦禮多條莫大于祭以天地鬼神尊于人之上也亦莫重于祭蓋報本返始人道之最先也故吉禮居首

以凶禮哀邦國之憂附按道二吉凶禍福而已吉先而凶後祭爲受百福之本故獨名祭爲吉而在賓嘉諸福禮之上凶禮對吉禮爲大喪與祭並重故次之又孔子曰人而不仁如禮何仁爲禮之本五禮皆仁貫其中而不忍之發莫切于凶哀較諸親愛嘉樂之情爲尤篤聖王制禮維繫人心而使其本之不忘也故凶禮又列賓嘉諸禮之先

以賓禮親邦國附剛中鄭氏曰天子于諸侯以分則君臣以情則賓主故先王不待以純臣之義而以賓禮親之〇附按賓亦吉事也祭之吉出于敬賓之吉出于愛敬以事神愛以親人故以尊卑先後次之凶哀故禮于變故賓親宗禮于安常又以輕重緩急次之

以軍禮同邦國附按朝聘燕饗禮之所以飾喜也鈇鉞于之文禮之所以飾怒也喜連賓嘉怒專乎旅而閒列之者軍獨用于邦國嘉統及于萬民故先後次之卑禮下文目五以大師爲主而田役均封亦屬軍者事義相聯也靈皐方氏云大均屬軍禮惟均乃可以作師徒賦馬牛車輦也大役屬軍禮古者城築即屬役之師旅也大封屬軍禮示侵敗王略則六師及之也〇又按五者皆所以使邦國整齊其爲民而用之協于一也故不惟師之以衆正者出于同均所以恤之使同也田所以飭之使同也役所以任之使同也封所以合之使同也故統之曰同邦國

以嘉禮親萬民附剛中鄭氏曰吉與嘉皆美善之義祭祀以受福名吉〇彥祥易氏曰亨者嘉之會嘉會足以合禮飲食昏冠賓射饗燕脤膰賀慶之禮達乎諸侯賓射之禮達乎卿大夫士惟飲食昏冠之禮下逮庶人而統曰以親萬民詩曰爾之教矣民胥效矣凡用于朝廷邦國者皆所以使民傲威而親睦也〇附按嘉禮最廣通乎上下且禮至嘉禮天理之燦著人事之暉美人心之悅豫皆于是乎至禮之所以和邦國諸萬民者尤莫顯于此也故五禮以是終之又按五禮自古有之至周損益前代重爲之飾文定爲禮典立春官使掌之大宗伯一官之長總同禮之大綱禮之綱不出五大端故標舉其名義而提列于職中以爲六十屬官之領專焉

以九儀之命正邦國之位每命異儀貴賤之位乃正春秋傳曰名位不同禮亦異類〇附剛中鄭氏

曰出于人君有貴賤之殊者命也見于文物有隆殺之別者儀也列于表著有高下之等者位也命有貴賤故儀有隆殺儀有隆殺故位有高下〇嘉會李氏曰不曰正羣臣之位而曰邦國則諸侯五等之爵孤卿大夫士四等之序舉別之

以六瑞等邦國附鄭氏曰瑞信也諸侯來朝執命圭聯合之爲信玉純陽精備天地全德故用之

以六摯等諸臣摯之言至所執以自致謂自致其誠也〇附按大宗伯職下提序五禮列其大綱大目凡邦禮之全體于是盡舉矣而此五禮中所建六切典制爲邦國大經大法者上自王朝下達國家之用此又邦禮之所爲正名定分也亦惟大宗伯提挈之其禮數全綱一繫乎命數五禮中一切隆殺崇卑之制無不準九命以爲等而儀物之大者莫如六瑞六贄凡其等數之最先見者也夫宗伯既持九命爲五禮制度之綱并執六瑞六贄以爲九命儀物之首則其下春官一屬六十各職掌有祭祀賓客軍田與荒射賓等事非五禮之儀即五禮之物皆其條目散系之有司而摠不出大宗伯所領禮數中職交于序五禮下繼列其綱凡邦禮之大用文于是盡舉矣

以六器禮天地四方謂始告神時薦于神坐書曰周公植璧秉圭是也〇附嘉會李氏曰六器列于六摯後見得人道盡則天道可求〇附按五禮兼乎神人六瑞六摯禮之儀物接乎人者以是爲大若禮之儀物接乎神者則六器莫重爲是

事神人禮中之大綱也故以類舉之序禮以祭神為先宗而上之也序儀物以禮神為後放而極之也**以中禮和樂教萬民事鬼神致百物**附按宗伯一官名為掌禮實兼掌樂王者治道以禮樂為降禮樂二者相備而不相無禮先而樂後禮始而樂終序宗伯官專在掌邦禮而道成于和邦國到得和則禮也而樂之化行于中矣蓋禮事有許多條件若樂只是行于禮中如五禮除凶禮外無不用樂故舉禮可以包樂也又序大宗伯職單言禮而樂無一條者以春官中有大司樂一官設羣司樂職凡樂之本末器物皆有司存惟大司樂副大宗伯而攝之至大宗伯獨操其道之大原極功以為禮樂並掌之長大原則禮之中樂之和是也極功則諸萬民事鬼神致百物是也其體用之宏于是乎全此大宗伯職之道所以為尤大也○又按或疑經文次序係事鬼神諸萬民致百物曰經文上一節言以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以和樂防之朱子以中禮和樂教萬民句是先據上一節說乃及下節事鬼神致百物也

小宗伯中大夫二人附■衙薛氏曰禮有大小大若經小若紀經既立則紀不可以不陳故大宗伯之貳有小宗伯焉是也

掌建國之神位附彥祥易氏曰別言之天神獨謂之神合言之人鬼地示皆神○附按神位本職下文云社稷宗廟郊兆是也此等神位皆建于立國之始為其事屬

土地人民掌于大司徒率屬為之故雖大禮不掌于大宗伯但其治制之藏于禮典者則小宗伯領之是曰掌建也又按大宗伯總領禮之大綱提挈其大名物而治之五禮其大名也九儀以下其大物也小宗伯副貳大宗伯于所總領大綱中分領其大目以稱庶職先如大宗伯建五禮以祭禮為首重事神也小宗伯則肇造神位為事神第一事神之焉亦于是乎在非凡祭禮之常事也故特以副貳宗伯者首掌之

掌五禮之禁令附按祭禮是五禮之一建位是祭禮事之一小宗伯之專掌也若統攝五禮之全以副貳大宗伯者則以通掌禁令為事禁令者五禮之大法也提擬禁令則五禮皆在其管轄中大宗伯建其禮小宗伯持其法禮非法不行此所以與為副貳也

辨廟祧之昭穆附■衙薛氏曰祖廟居中而父昭在左子穆在右始死者昭則毀昭始死者穆則毀穆昭與昭為列而不嫌子加于父穆與穆為列而不嫌父屈于子○鄭師陸氏曰宗廟有迭毀昭穆則一成而不可易○剛中鄭氏曰宗廟世遠而無辨則昭或為穆穆或為昭而其序亂矣小宗伯掌建國之神位故當辨之也○附按廟制昭穆先儒之說其長此處小宗伯辨之者其職掌建神位而宗廟之神位尤王者易姓受命傳世無疆之上歷代承繼以昭穆為序小宗伯掌建之始合下辨明世序一定不易歷後遷毀祔易雖百世不紊無逆祀廟宗之嫌則以有小宗伯掌辨之也此小宗伯于通掌神位中又專掌廟位之一大節

辨五服車旗宮室五服王及公卿大夫上之服○疏曰車旗宮室若典命云國家宮室車旗衣服禮儀以九以七以五為節禁其不得上僭下倨○附剛中鄭氏曰吉服方九章七章五章三章一章因服五斬衰齊衰錫衰緦衰疑衰辨其吉服則章數不敢以少則多尊卑之序所以明辨其凶服則衰數不得以重從輕親疏之情所以常○附按小宗伯掌五禮之禁令本條下文有曰與其用等蓋指五禮中所用之物輕重隆殺之等言禁令該廣用物又切即用物亦該廣其尤大者莫如吉凶五服則車旗宮室亦禮制之章明數著者皆禁令之所致嚴也故小宗伯于通掌中又專辨禁之此又小宗伯分掌大宗伯職中總領九儀之命之事也

辨三族之親疏掌其門子之政令三族謂父子孫人道之正名喪服小記曰親親以三為五以五為九正室適子也將代父當門者也政令謂役守之事○疏曰以三為五者以父而親祖以子而親孫則五也以五為九者以祖親曾高以孫親曾玄則九也○附用之陳氏曰三族舉其本九族極其末舉三族而九族見矣○王氏詳說曰古人重立適三族之別皆有嫡于曲禮曰孤子當室是以當室名嫡文王世子曰世室之守太廟是以世室名嫡此曰其正室皆謂之門子亦重嫡之義也○文叔黃氏曰諸子政官掌役守之事宗伯禮官

所掌宗法而已○楚望郝氏曰掌其政令謂治其昭穆辨其嫡庶不得以尊代宗也○附按上面廟祧祖禰之昭穆下而子孫一以為序卻為九族之親疏蓋昭穆辨而親疏見親疏辨而昭穆益明舉昭羣穆各為親疏而大宗小宗以分嫡庶者文宗支所由分也蓋嫡嗣明而宗子正宗法定而族誼益親三者相辨昭穆者其序也親疏者其情也嫡庶者其分也五者王家一本九族禮之最大者王者制禮通邦國天下而始其事于一家蓋曰尊祖敬宗斯禮法乃達乎天下此禮制之本也大宗伯一掌禮典之全該邦國天下之禮以為職而禮制本始之地獨提系于小宗伯職中俾為尊事之司特重之也若其為大宗伯之貳亦應綜擯全禮則隸掌五禮禁令并辨其中服物又為執要以該之序職分兩路序出掌建神位獨領祭禮其專職也掌禁令并提五禮其通職也辨昭穆辨親疏掌門子從建廟位一路來辨五服車旗宮室之禁從掌禁令一路事來也

毛六牲辨六齍六彝六尊毛擇毛也○附按禮以祭為最大祭以宗廟為最盛故小宗伯副貳一官專以主領廟禮為職此廟祭用物皆其職所當先者犧牲齍盛酒醴是已三者原廟之五官六宮百執事而擇辨于待用之前則惟小宗伯先之亦以其職主領宗廟之禮故也

肆師下大夫四人肆循陳也肆師佐宗伯陳列祭祀之位及牲器粢盛○附剛中鄭氏曰肆師禮官之故所陳者皆祭祀之

儀物禮官之屬皆取法于是故以下大夫爲之以師名之**掌立國祀之禮**附東巖王氏曰禮之義微而難知禮之數粗而可陳大宗伯以建天神地示人鬼之禮則得乎微而難知之義肆師而立國祀之禮以佐大宗伯則明于粗而可陳之位既定然後國祀之禮可立○附按所立祀禮見本文下云大祀次祀小祀所異用王之禮也靈皐方氏云此立國之祀大祀也王國大神示人鬼之幣牲之禮則大宗伯建之矣其曰佐者肆師定而頒之者大宗伯也此雖侯國之禮而立之者肆師故首列爲以歲時序其祭祀以下則王朝之祭祀奉宗伯所建之成法而宜布焉耳諸侯不祭天地則無實柴之祀故大祀止于玉帛牲牷若天子則圭璧以祀日月星辰璋邸射以祀山川用不得云次祀用牲幣矣**序其祭祀**小序○疏曰當其時鄭大其先後大以祭之以時也小宗伯先後不必先大後小也○附按所序祭祀本文云按以歲以時宗伯掌建神位之後即當立祀禮以享神祭時以分其職以于其所獨詳辨于宗廟治之事則于通事三神之禮有不及祭有偏乃事肆師領其事之官掌六十屬于祭禮儀物各有下司領事之官爲之首故序官之名肆以示率屬廣陳之義然于職亦爲事之首則上官之首爲異事之官故序職事以立祀序祭爲職以贛小宗伯大宗伯之所未逮○**鬱人掌祼器和鬱鬯**鬱於物反○鬱金香草宜以和鬯而并以佐大宗伯之所未逮也

祼器謂彝及舟與瓚和鬱鬯築鬱金煮之以和鬯酒○疏曰鬯人所掌是秬米爲酒不和鬱者若祭宗廟及祼賓客則鬯人入鬱人煮鬱金草以和之則謂之鬱鬯爲首祭祀先灌也○附山陽楊氏曰祭以精意爲主灌用鬱鬯貴氣臭而已故祭有三事而獻之禮莫重于灌以精意尤在此也○王氏曰祭祀惟以宗廟用灌八魂氣歸于天故焫蕭以求諸陽體魄降于地故灌鬯以求諸陰也○附按典瑞所掌祼圭有瓚司尊彝所掌祼用彝舟皆掌祼器也而序職獨以系鬱人者本職和鬱鬯下文先實彝後灌之所陳之盖臨祼用器時惟鬱人將其器有事也故獨歸于其職爲首所掌兆銘𤰇氏云小宗伯佐職下序掌祭凡五官而次第鬱人廟者建首祭故首宗伯**鬯人共秬鬯**秬音巨鬯勅亮反○鬯釀秬爲酒芬宗廟祭首灌故也條暢于上下也秬如黑黍

一秠二米○附東巖王氏曰一秠二米天地至和之氣所生名曰鬯以言和氣條暢也鬯人所和者乃用以祼鬯人所共秬鬯不和者用之以陳而已鬱鬯之有秬鬯亦猶三酒五齊之有玄酒也反本復古不忘其初之意○剛中鄭氏曰鬱與鬯分爲二官何耶或謂鬯人共秬鬯專用以祀祭之時表其至和之氣以事神其禮之重矣鬱鬯專用以祼文于祭之始表其馨香之德以感神尤其禮之重者故更設鬱人一官雜以向之分設之義然也**雞人共雞牲夜嘑旦**嘑夜夜漏未盡雞鳴時旦以嘂起百官使

夙興○疏曰雞屬木在春故列職於此○附衡薛氏曰雞初陽時人心于此且盡未交夜氣有存精明純一洞洞屬屬而無間者也祭之日一人行灌事之前百官嚴祀事於下雞人警於嘑旦之時所以使人心震動恪共也是以官職次于此○附按六牲分具于五官各有屬職掌之雞牲而其官序在先者以其又有祭旦告明與鬯人心以倡禮始之義故獨列次職之先奉牲醴禮大節鬱鬯後應接尊彝而提雞故職在先奉牲酒人在前者其義不僅在共奉可知**司尊彝掌六尊六彝**彝亦尊也鬱鬯曰彝盛酒曰尊○疏曰彝名物見本職下文○疏曰彝與尊也言爲尊之灋也尊彝六名不備也鬱鬯宗廟在室先陳後乃向外陳齊酒之尊彝爲不可以司存故二職○附衡薛氏曰鬱鬯所以實尊彝而陳之則尊彝可以盛五齊三酒彝之以○几筵而灌之前几筵不可以不設此二者各有以盛鬱鬯以涖祼剛中鄭氏曰祭而禮用鬯以灌用齊酒以獻尊也○附按陳氏云先儒謂尊實五升彝實三升雖無經見然在室而求諸陰獻在堂而求諸陽而已其實少尊則云先獻酬酢爲尊所以大于彝歟今詳彝祼爲諸禮中酒器之通名即在廟亦實多而用廣若彝以灌鬯之器特與其名用僅而義重矣名官稱職皆先尊後彝者前舉通用之尊復加以罕重之彝亦序法也**司几筵掌五几五席**後儒擴以尊尊卑彝爲說失之

几筵亦席也鋪陳曰筵藉之曰席然其言之筵席通也五几玉彫彤漆素五席莞繅次蒲熊也五名物見本職下文○附王氏詳說曰筵鋪于下席加于上所以爲位也又設几以憑優尊者也**天府掌祖廟之守藏**府物所藏言天尊此所云掌祖廟之守藏者大祭祀則出而陳于廟廷故亦列職于此○疏曰其彥之祥易氏曰王者之業傳之先祖而後受天之命以有天下歷代以天玉鎮大寶器皆得以有而藏之是天命所在也故設官守之天府名示數能守祖物以承天也○附按本職下文藏聚吏治中藏民數穀數且司徒登賢之書于天府司寇登獄訟之中于天府說者謂觀其所藏以政事爲寶以人民爲寶以賢能爲寶非特寶珠玉而已王者以此道保而不墜然**典瑞掌玉瑞玉器之藏**後可以承命守器是洵天府一職之義也瑞符信也典瑞若今符璽郎人執以見曰瑞禮神曰器○疏曰玉瑞祭時所執王所以禮神者皆有餘事以事神爲主在此宜也○玉器附剛中鄭氏曰玉器所以禮天祭地王與諸侯所執之圭璧使者所執之瑞節玉器俱玉爲之同掌一官先王致四時之主璧璋璜也名物見本職下文瑞玉器之惟瑞爲合符之驗天子特名曰典瑞者蓋器以禮神不憂秬合天子見臣服非祭器此其典之者尤當致嚴故特以瑞名官○附按天府典瑞所掌皆國家寶玉之物天府之藏先王所遺以昭明

于子孫者典瑞之藏時王所用以昭明信于天下者皆禮典之重物也故官杌次焉

典命掌諸侯五儀諸臣五等之命命謂主遷秩羣臣之書五儀公侯伯子男之儀五等謂孤以下四命三命再命一命不命也○疏曰諸侯五儀提五等之爵為五有命同而爵或異也諸臣鄭以為諸侯之臣提爵則孤卿大夫士止四等據命而言則通不命為五○附江陵項氏曰萬物制命于天臣制命于王故謂之典命○附按舊說五等之命王臣也世子也大國次國小國之公卿大夫士也今詳言諸臣而不及世子恐不合蓋世子之命已統于上諸侯內矣○又按五儀五等皆以爵較言云諸侯則國君也五儀則公侯伯子男之儀也云諸臣則王臣侯臣也王臣公卿大夫士侯臣孤卿大夫士合公孤卿大夫士為五等也儀亦有等等亦有儀互文也通五儀五等皆冢制于九命五儀則九命七命五命也五等則八命六命四命三命再命一命也職文儀與等對舉互見命則通儀若等而言也注解恐不合○又按大宗伯職提九儀之命持綱立法于上又設典命屬官尊司秩目于下所以重命也大宗伯職于九儀之命下列系六瑞六贊六器六瑞所以等五儀之君六贊所以等五等之臣皆命數所在也茲六瑞六器俱掌于典瑞故典瑞官下即次典命以紀之事義相聯也

司服掌王之吉凶衣服附附中鄭氏曰五之吉服九自大裘至立冕毳冕服六

自韋弁至冠弁弁服三總而言之皆吉服自服弁服至弁經是之謂凶服皆見本職下文○附按彥祥易氏曰自王以下皆有吉凶衣服者而禮自王始今詳言衣服之制上得通下下不得僭上故司服職首事言掌王服統之下通序王服後乃序次臣下服數倫在其所掌中○又按北錫姜氏云司服等王及內外臣禮服之官命與服式于此者古者祀賓皆于廟而於神也發爵賜服故也雜說云典瑞典命司服及巾車典路車僕司常之屬必皆大夫士頃掌之者以節瑞命數服飾車旗之用所以表章尊卑之數皆典禮之大者也今詳瑞服車旗皆以表命數而命主命服有事于廟又其重大者故官職列序于此車旗而較輕列見于後

典祀掌外祀之兆守外祀謂所祀于四郊者○疏曰節小宗伯所云兆五帝于四郊四類四望亦如之兆山川丘陵墳衍各因其方是也○附東巖王氏曰兆謂之壝兆守謂守其兆域蓋求神于此而不宮為之守則人或敢褻神不顧享矣郊壇為外祀廟祧為內祀

守祧守先王先公之廟祧廟謂太祖之廟及三昭三穆遠廟曰祧遷主藏焉○疏曰按祭法云遠廟為祧有二祧享嘗乃止鄭云祧之言超也○附東巖王氏曰親廟為廟遠廟為祧守廟祧而名之曰守祧言祧則廟可知○附按自小宗伯掌建國之神位通主天神地示人鬼外內祀壇廟所在領禮官之首下序屬官遂以司祭事居先自肆師尊彝几筵天府諸官于祭事中又以宗廟內祀為主尤先之至典瑞之瑞器司服之章服乃兼內外祀服物而繼列之于是官職中掌祭禮為職首者倫序于前矣因將分守外內祀二官總括之以終小宗伯所建神位之事也○又按守祧奄與奚為之

○世婦每宮卿二人下大夫四人世婦后宮官也王后六宮○附■按魏氏曰春官世婦羣臣之妻其稱卿大夫士者婦人無爵從夫爵也古者祭祀必夫婦親之卿大夫從王其妻從后所以備內外之官也先王刑家之化始于後宮又推以王及卿大夫士之家王化于是大備矣○嚴陵方氏曰此女官設府于內以掌后宮之禮者上自王后下及內外家皆其所教以外命婦有齒德者為之所謂女傅也內宰自外而治內春官世婦自內而達外必如此法制乃備或以為即天官之世婦誤矣○柯氏曰春官世婦乃后夫人以下之傳母有職者也蓋加以卿大夫士之爵并設女府史與奚為之役而教六官以禮事也內宰以陰禮教六宮九嬪且以婦學之法教九御矣此又詔相王后以下禮事正施內宰之教也內宰之屬皆男子為之不可以入教宮中故內政雖無不掌而嬪御禮職須此詔相之每官卿二人大夫四人士八人合六宮八十有四不惟后夫人有傳母嬪御皆有之矣其人取之或內外家或王族之婦或卿大夫之妻有齒德者則為之附于春官世婦之職可無疑內宰況男女之別而奄官竊柄之禍亦庶免也○

平仲王氏曰此官實疏以為奄人為之然經無正文也夫天官內小臣為上士用奄婦備云奄稱士異其實也況世婦乃卿爵乎則刑餘之人斷無上卿為卿大夫之理矣

掌女宮宿戒及祭祀宿戒常給事豫告也○附按經文序職及祭祀三字以下此具而言據此截摘則迷上宿戒為祠直謂其專掌祭祀一事也通按經文自斷以下其職中皆兼五禮事而系之以揔以掌祭事標官首蓋五禮尚吉為禮之本乃制禮之精意故即以此為序法見義朱子編禮于各官下節提職文亦只舉掌祭為其綱以該全職而宗經吉也故予此不拘經文讀者通玩得之○又按祭祀執事有男有女有夫有婦所以倫內外之官自掌外祀以上序列外官既倫矣乃以內官卑之此掌祭官職止于世婦內外宗也

內宗掌宗廟之祭祀薦加豆籩內女同姓之女謂之內宗有爵其嫁于大夫及士者加豆籩加爵之豆籩也○疏曰尸既食后亞獻尸為加此時薦之即醓人籩人加豆加籩之實

外宗掌宗廟之祭祀佐后薦豆籩外女王諸姑姊妹之女謂之外宗○疏曰內外宗皆佐王后祭祀之人故列職于此○附剛中鄭氏曰內宗言加則外宗所佐者乃朝踐饋食之節○江陵項氏曰外姓異姓之女疏于內宗故佐薦而已○嚴陵方氏曰九嬪世婦女御為治官之屬內外宗為禮官之屬皆制禮之精意○柯氏曰覲世婦內

宗外宗則知先王治內之政世婦之屬職列于內爵屬于外內奉
其法外致其功舉官中無敢不由禮者敎有其帥之效也內宰理
庶政則以士大夫爲之世婦教禮法則以婦之有齒德者爲之官
府內外皆爲一體奄宦奚隸不過令通教命而已後世所以致后
如與政中官竊柄者出世婦之屬不立故也○附按內宗外宗序
官經文謂皆女之有爵者不言何爵故今不入卿大夫士數內
○冢人下大夫掌公墓冢封土爲丘陵象冢而爲之山頂曰冢公君也○附東巖王氏曰先王制爲合族之
禮非特施于生者死皆使以類相從此仁厚之至○附按舊說公
共也先王已下共族葬于此令詳王氏謂以類相從其說猶若
舊說言共族葬于此豈有合族而皆葬于王墓者哉觀本職下文
言諸侯及卿大夫士則不葬于此者始因有人而後世則益繁多
矣且注訓公爲君猶言公家之墓對下條掌邦墓大夫下大夫掌
墓言本極貼合今易爲共轉覺意而無別也
邦墓墓冢塋之地孝子所思慕之處凡邦中之墓萬民所葬地令國民族葬各從其親○附深氏曰周官設冢人墓大夫之職
凡王侯卿大夫士以至庶民各令族葬而以類從祇以如戚稽適
如近孝敬斯存人心以葬由是道也○靈臯方氏曰公墓王族葬
地凡王子孫之爲諸侯卿大夫士者冢人之所掌也外諸侯則自
有冢人畿內異姓卿大夫則各有祖宗兆域依昭穆而葬墓大夫

之所掌也本職下文獨言令國民族葬而不及卿大夫者卿大夫
之祖宗皆國民也以貴而立廟尚不敢自主其祭而使宗子主之
況敢去先人之兆域而別葬哉再玩本職下文正其位掌其度數
則兼卿大夫士而非獨庶人可知矣○■芬舒氏曰二官之設亦
哀死亡之義也且職文中所謂兆域地域昭穆族葬丘封之度皆
有禮儀則其爲宗官而屬宗伯厥有義矣○■衙薛氏曰先王立
禮經世使生有所養死有所藏則禮制盡而人道畢矣設冢人官
以治諸侯卿大夫之葬設墓大夫官以治國衆之葬禮之所終莫
重于此故以下大夫掌之然不得不可以爲
悅無財不可以爲悅此又職喪之所由設也職喪掌凡有爵者之
喪職主也○附■按魏氏曰孝子荒迷中弗能如禮故特設官相之先王之體羣臣可爲至矣○長樂劉氏曰凶喪有禮苟無官
主治之則有過禮而僭上者有不及禮而遺親者故以職喪掌之
五服有制尊卑異儀殯斂殯祔將莅含賵皆如定禮不可過不可
不及○附按自士以上皆有喪禮與庶人異也故云凡有爵者之
喪又按禮莫崇于吉祭莫重于凶喪故三官序次于典祀之末
○大司樂中大夫大司樂樂官之長○疏曰宗伯主禮禮樂相將故列職于此○附潛溪鄧氏曰大司樂于春官
爲屬者重禮也禮天序物得序而後和天陰陽寒暑以時序而後
和禮先樂後故樂屬之禮也○兆錫姜氏曰大宗伯至此其於禮
明始終之禮義備焉以樂次禮者道相成也掌成均之法以治建國之學政以樂德樂語
樂舞教國子成均五帝之學國子公卿大夫之子弟當學者○疏曰建立也周人以成均之舊式立國之學政合聚國
之子弟以教之○附雜說曰周禮全不言太子惟諸子職說一句
其他但言國子庶子子弟益言者大子入學則以齒論大司樂皆便
是教太子官○剛中鄭氏曰名成均者蓋德不能無斷性不能
平樂之爲教所以成之均之○東萊呂氏曰在舜時命夔典樂教
胄子在周時大司樂掌成均之法教國之子弟皆是掌樂之官掌
教益其優遊涵養鼓舞動盪深入人心卻不是徒設一箇官司也
只緣學校大體重非有司簿書期會可領學者可于設官上深思
得其意○陳氏曰周之時干戈羽籥在東序絃誦與禮在瞽宗書
在上庠以言學者之事始于書立于禮而成于樂○呂氏曰樂德
以下所謂教之條目○靈臯方氏曰非謂樂有此六德六語六舞
樂教人所以養其六德以樂教人欲其達此六語也○附按凡六
官之屬皆官長建之官屬治之大司樂爲學官之長主于立法而
又爲大宗伯禮官之屬親治教事故獨兼建言之又小戴禮記
樂正崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士樂正當即大司樂
四術四教皆學政內事而周官序大司樂職惟以一樂爲教他皆
不及蓋大宗伯官下設司樂一屬專爲掌樂而設以之立教于學

樂爲教學之成所以收詩書禮之全功大凡小戴記中所云教學
教法俱以國之學政一句括之下惟中序樂教以見其職○又按
優柔平中樂之德也以樂中此等義禮氣象教人自成中和祇庸
孝友之德矣賦比興風雅頌樂之語也以樂中此等詩歌教人自
善與道諷誦言語之語矣俯仰詘伸往復綴兆進退行列樂之舞
也以樂中此等舞蹈教人自協准揖退揚周規折矩之節矣所謂
以樂教者矜如此以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示和邦
國諧萬民作動物附靈臯方氏曰凡合樂乃成均習樂之事其用之則可以格鬼神動民物如本職下文所列祭
祀饗燕之類是也○兆錫姜氏曰按禮文云合樂者即大胥所謂
春合舞秋合聲也合舞合聲即月令所謂孟春習舞季秋習吹也
而皆不謂之大合樂惟此以六律六同五聲八音六舞謂之大合
樂以本職言之上文以樂舞教只即合習舞中事以樂語教亦欲
之意只即合習聲吹中事此大合樂乃習樂之大者本此所習以
之事神事人則有致鬼神示以下之功用也教國子以上專言其
造士作動物以上備言其享神人感民物盡樂之通用也禁淫聲樂官之長也附按善惡邪正之道相反而相
勝其機徵其力敵樂之通入人最深移人最速和樂淫聲其效一也
大司樂一官掌樂以教國子感神人動民物道大而功宏和樂之

效也然只教和而不戒淫則邪惡之機得無有潛滋暗長于聲音中而發露于邦國間者此不可不以官法禁絕之也經文大司樂序禁四聲于職末朱子特舉淫聲包下三者本孔子論為邦終以放鄭聲而斥其為淫之教以盡周官禮職和邦國之義也○又按大司樂一官通掌學政而專司在樂茲職中禮文說見前學制篇法制名號之畧章與教子弟之法章及樂制篇中其有關設官分職義者解于此

附**樂師下大夫掌國學之政**附按兆錫姜氏云樂師者職亞於大司樂掌凡樂官之政令亦猶宗伯之有肆師也今詳國學之政大司樂治建之樂師亦掌之所以為貳職**教國子小舞**疏曰此言小舞則大司樂教雲門已下為大舞○附靈皐方氏曰小舞即下文帗舞以下六舞是也分教以一節故謂之小合之即以舞六樂○嘉會李氏曰小舞既習而後六代之舞可習矣**教樂儀**附楚望鄭氏曰教國子以容體比于樂也○附按兆錫姜氏云蓋樂德樂語樂舞既屬之大司樂以養之而樂儀即屬之樂師以節之今詳經文本句通下文言說見樂制篇中

大胥掌學士之版以待致諸子春入學合舞秋合聲禮記文王世子云小樂正學于大胥佐之學士謂卿大夫諸子學舞者版籍也大胥主此籍待當召聚學舞者按此召之合舞等其進退使應節奏合聲亦等其曲折使應節奏○附靈

皐方氏曰學士之版合國子及鄉遂之選俊而言也所致惟諸子者蓋國子或入大學大司樂教之或在虎門師氏保氏教之國子之倅或宿衛于王宮伯掌之或修業于鄉學諸子掌之國子之在虎門及其倅之在鄉學者春合舞秋合聲則並入太學與眾學士此較而大胥掌致之**以六樂之會正舞位**大同六樂之節奏正其位使相應也為大合樂習之○附兆錫姜氏曰月令孟春命樂正入學習舞仲春命習舞釋菜入學習樂季春乃擇日大合樂季秋命樂正入學習吹季冬乃命樂師大合吹此大胥蓋奉樂正習合之而禮文有詳畧也會亦合也習舞則舞而已習樂則音而已以六樂之音與其舞相會合而因以正舞位則大司樂之大合者此也此皆造士之事也○附按長樂劉氏云六樂之節舒疾不同夫樂之位遠近不一今詳六舞行綴既遠短舒疾不齊學者合習時更迭舞之異步殊趨必須咸中其音節而旌進旅退遲速不違其位斯善矣是故舞之大法也雖大胥掌之正以佐教舞之事**小胥掌學士之徵令而比之**附東嚴王氏曰徵則召之使來令則使之有為比則校敘其多寡之數凡以賛大胥待致之事而已**巡舞列**附鄭中鄭氏曰八人為列左右前後各以其序○用之陳氏曰大胥正舞位小胥巡舞列經曰行其綴兆行列得正焉蓋位則撤也所以為綴列則佾也所以為行**正樂縣之位**樂縣謂鐘磬之

屬縣于筍簴者○附按樂縣不同下文以官縣軒縣判縣特縣為王侯卿大夫士樂之別註引春秋傳曰惟名與器不可以假人則正其縣樂乃不僭小胥一官惟以徵此悉列賛大胥教其事甚備故又特使掌此以為其職之要○又按舊本于二胥序職僅隸其掌版待致諸子徵令而比之文今詳設官名胥義取有才智能相樂官之樂政觀職中以佐教樂舞為事似其正職因于下補之至正縣位亦樂典大節特見于小胥職者並錄之

大師下大夫掌六律六同教六詩教教瞽瞭也○附[illegible]衛薛氏曰自司樂至小胥所掌皆樂事樂之或奏或歌事有所屬奏歌其樂者瞽瞭也相瞽而奏歌者眡瞭也以奏歌而教瞽瞭者小師也瞽瞭之所取正者則大師也大師之職專在和合樂聲○附按樂之作奏歌舞三者而已古礼畢作樂奏歌用伶工舞用國子學士國子共舞事而不與奏歌故大司樂教有六舞而無六詩伶工共奏歌而無舞事故大師教有六詩而無六舞六詩與六語一也而國子所學者在文謂義理為辭命專對燕會賠答之用而不用以奏歌故謂之語而不稱詩伶工所學本職所諳以六律為之音者為樂中奏歌之用而不用以言語故謂之詩而不稱語此其所以二之也兩職中皆有六德而大司樂職文列六德于六語之上造國子行先言也大師職文推六德于六詩之中宗樂工技不離道云耳其實大師有教詩之職而無教德之職其為掌

教瞽瞭而不主教國子可知但聲容歌舞備而後云樂則聲音末始非國子所學其總在大司樂以六律六同五聲八音大合樂之教中主音律細節亦必問學于大師是于教六詩職中該之朱後備者以教瞽瞭教國子互異其說俱未通徹今觀大司樂職教國子以樂舞而佐教舞之事者有樂師大司樂職教國子以樂語而佐教歌之事者有大師此亦職為兩相副貳之義也○又按道德義理者樂之本也聲音器數者樂之末也本操于官長大司樂掌之故職主學政以教國子學成于樂成于舞教始于樂德之終于樂舞是道德義理之歸也其職本也樂屬于官屬大師等掌之故職主樂事以教樂工樂和于聲聲和于律大師總律同以合聲小師以下分絃歌音器以格樂是聲音器數之昭也其職末也大司樂所職道成而上之事也[illegible]所職藝成而下之事也道藝合本末兼而後設樂官分樂職之[illegible]然聲音雖為樂之末而律呂又為樂之本蓋樂之和全在聲聲之和全在律帝舜命典樂教胄子之官而指歸于律和聲致有和神人舞百獸之效大司樂掌樂教而亦以六律六同五聲八音為合樂之大其功用之宏亦至于格神人動民物周官之樂職與虞官之樂理其旨一也是大司樂一官摠道德義理聲音律數而統貫于其職此其職之所以大也但樂理之精有可以道造而樂律之精尤難以智窺故吹律合字必待師瞽為之其法之微妙別有傳焉此大司樂既統律司聲音以

合樂復分其職于大師使特掌律同聲音以爲和樂專司而輔大司樂所不及故雖伶官之長而必爲下大夫重其副貳之職也

小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管絃歌教瞽矇也出音曰鼓○附按王氏云鼗塤管簫堂下之樂也絃歌堂上之樂也柷敔用以爲作止上下之樂節今詳此皆升歌下管之音器祭饗正樂中所奏歌也小師樂官之副職特掌教之

掌六樂聲音之節與其和附東巖王氏曰六樂之作其先後曲直則有節而大小清濁相應而不相陵則和矣國語曰聲應相保曰和又曰大昭小鳴和之道也○附按大師主操六律六同爲樂法揔以節聲音而和之也大師統理于作樂之先小師專治于樂作之際俾六樂之奏皆中節而偕和乃以盡大師之用此所以副貳大師而謂之小師正其職之關要也瞽本未錄今補之

瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管絃歌掌九德六詩之歌○矇音蒙無目眹謂之瞽有目眹而無見謂之矇有目無眸子謂之瞍播謂發揚其音○疏曰入者皆小師教而瞽矇播也○附按瞽矇職所掌播之音器與小師職所教之音器無一異所列鼗柷敔塤簫管即下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間之樂也笙屬笙師鏞屬鎛師故職中不列絃歌即搏拊琴瑟以詠之樂也論樂則歌上管下歌先管後本職乃序絃歌于鼗柷後者蓋小師掌正樂之全統堂上堂下之音節以爲教瞽矇掌正歌之備合上絃下管以爲播也然樂貴人聲在上匏竹在下凡登歌皆瞽工則瞭職通掌合管而獨主歌也故特後序絃歌以見義若順樂序之當云掌絃歌播鼗柷敔塤籥管即嫌于兼歌奏而一之矣下復特序掌九德六詩之歌凡九德六詩皆絃歌也則絃歌爲瞭所專雖明九德即大司樂職中九德之歌韶樂之九歌是也六詩即大師職中所教六詩在風爲工歌二南三闕雎三鵲巢三在小雅爲工歌鹿鳴之三在大雅爲工歌文王之三在頌爲升歌之清廟皆是也大師以此等詩音律教瞽矇瞽矇于作樂時掌歌之

眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬凡樂事相瞽眡音視瞭音子○瞭目明者磬在東方曰笙在西方曰頌○疏曰眡瞭扶工也亦兼使作樂○附兆錫姜氏曰眡瞭亦播鼗者贊瞽矇也本職乃磬師笙師所教而不言磬師所教之編鐘笙師所教之笙竽塤籥以下者義具凡樂事中也鼗播而凡樂器從之矣頌磬笙磬即磬師所教擊磬獨言之者重之也○■衛薛氏曰磬之應歌者曰頌磬其應笙曰笙磬○文叔黃氏曰升歌則擊頌磬笙歌則擊笙磬○附按瞽矇眡瞭皆樂工統屬之小師下而瞭寄聽正工也瞭爲瞭設兼掌作樂副工也眡瞭所掌之播鼗即瞽瞭所掌之播鼗瞭主歌以合管而瞭爲之奏也乃堂下之樂先以鼗兆奏畢一播鼗而餘音器從之文承瞽瞭職具見不復悉也覩錢塋中凡用樂

升堂登歌皆瞽工有相笙工奏階下無相可知瞭歌于上瞭管于下也眡瞭爲笙工主庭奏凡階下樂縣亦惟瞭掌其事故與瞽瞭統于小師而教則屬于笙師磬師也笙師教眡瞭下管中之奏音器序瞭職以掌播一發目之統舉之也磬師教眡瞭上歌下管中之應鐘磬序瞭職以掌擊二磬目之專稱之也所擊不止磬而教自磬師磬爲衆音之依編磬尤爲正樂歛笙之應編磬之應和而入音無不諧矣此專稱擊磬以爲職之主也○又按凡樂事以下十字今補

典同掌爲樂器附蛟峯方氏曰大師掌制律以合聲典同掌依律辨聲以爲衆器也○■衛薛氏曰自大師至眡瞭皆以掌奏歌之節而聲寓于器樂器之制攷之于六律六同典同掌六律六同之和以爲樂器名官不以律而以同者取諸陰陽之合也合則和和則器可制矣樂器中磬爲衆聲之依鐘鎛爲金奏之大笙又下管之先笙磬遞發鐘鎛交鳴此鼓鐘必曰笙磬同音詔樂必曰笙鏞以間節奏相承又即典同以下序官之義也

磬師掌教擊磬擊編鐘教眡瞭也磬亦編於鐘言之者鐘有不編者鐘師擊之○附浚儀王氏曰商頌曰依我磬聲石有一定之聲而衆聲依焉八音之中惟磬音至清清最難調故舜之命夔八音無不諧而夔特以擊石拊石言之○附按磬師本職在磬主教擊磬而兼教擊鐘磬不言編鐘言編者按諸先儒說官縣有特磬十二特鐘十二皆依其方陳之此不編之縣也有編鐘編磬各十六共一簴此編縣也編鐘編磬即笙鐘頌鐘笙磬頌磬也磬之本職在磬師統特縣編縣教之故下磬不別言編鐘之本職在鐘師特鐘以用于金奏之樂爲大鐘師掌金奏自擊之即以教工也若編鐘與編磬借用于應歌應笙同一音節因並掌之磬師教擊不復屬鐘師矣故別言編

教縵樂燕樂之鐘磬二樂皆教共鐘○附按兆錫姜氏云縵舊注猶樂記權縵之縵謂凡雜弄之縣音非拊衰升歌比也燕猶備言燕私之燕謂凡燕飫之衆樂非祭饗正樂比也今詳本職首掌教擊磬擊編鐘乃正樂中升歌下管發詠應聲之磬鐘也外縵樂燕樂具有鐘磬音節統在磬師教擊職內別言教之者所以殊于正樂也二樂說見樂制篇○又按文叔黃氏云自大司樂而下至眡瞭皆祭祀饗射之樂而磬師鐘師笙師鎛師自爲一列有祭饗之樂又有縵樂燕樂縵樂司樂不掌當是亦掌燕樂先王之意嚴矣今詳大司樂掌六樂大師掌教六詩小師掌六樂之音節瞽矇掌九德六詩之歌此皆古帝王樂祭饗之王樂也若縵樂燕樂乃後世雜樂之善者祭饗亦循用之而設官分職在官之長貳職中只司古樂正樂而不泛及至時樂雜樂者則掌之磬師以下一器一職之官此其謹于用樂之義寓于序官序職中矣○又按舊本自此磬師以下鎛師皆未錄序職今皆補

主

鐘師掌金奏金奏擊金以爲奏樂之節金謂鐘及鎛○疏曰

此卽鎛師自擊不編之鐘鎛二者皆不編特縣而已○附說奏樂莫大于金而金又莫大于奏九夏斯稱金奏

笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂教眂瞭也祴樂祴夏之樂牘應雅教其舂者謂以築地三器在庭賓醉而出奏祴夏以此三器築地爲之行節○附剛中鄭氏曰笙常繼于間歌之後樂繼人聲爲最貴故特以名官重笙也儀禮笙入獨與升歌並稱卽此之謂○附按笙師所教音器與小師所教有異同者塤簫管乃下管中之音器也下管之樂以笙爲主故設笙師以掌教之小師以教瞽矇特用於下管主歌以發其音謂之播笙師以教眂瞭兼用于凡樂主奏以作其聲謂之歈其塤簫管外所異者有竽籥篪篴皆凡樂中音器也凡樂者卽磬師以下諸職中所掌有縵燕等樂是也笙師主教正樂之下管而兼教凡樂眂瞭主奏正樂之下管而兼奏凡樂故序眂瞭職以掌正樂之播鼗擊磬提職之要而冃凡樂事一節發端以該之鼗柷敔不同見于笙師者擊撞之器不列于歈其于牘應雅用舂法中例括之與祴樂亦凡樂也于凡樂之舂者教之則正樂之擊撞者不煩言矣

鎛師掌金奏之鼓鎛音博○謂主擊晉鼓以奏其鐘鎛也然則擊鎛者亦眂瞭也○附蠶皐方氏曰鎛師所掌卽鼓人所教而別爲二職何也鼓人所掌軍旅田役以及祭祀百物之神皆地官之事也鎛師所鼓祭祀饗食賓射皆春官之事也郊廟朝廷之樂事鼓人不與而鐘鼓之奏相次故金奏之鼓鎛師兼掌之從所便也○又曰鐘師所掌者金奏之節鎛師所掌者金奏之鼓節而擊之者則眂瞭眂瞭職曰賓射皆奏其鼓鐘鼛愷獻亦如之是也二師無教擊鐘擊鎛之文者磬師職曰教擊磬擊編鐘則特縣之鐘鐘師教之特縣之鎛鎛師教之不必言矣

韎師教韎樂韎音妹○明堂位曰韎東夷之樂○附王氏曰韎赤韋也作其樂舞因使服其服從其宜也○楚望郝氏曰周居西土東夷最遠故舞東夷之樂昭王化之四達也

旄人教舞散樂夷樂旄旄牛尾舞者所持以指揮散樂野人爲樂之善者夷樂四夷之樂亦皆有聲歌及舞○疏曰孝經緯曰東夷之樂曰韎南夷之樂曰任西夷之樂曰侏離北夷之樂曰禁○附蠶皐方氏曰散樂方隅土風所成之樂王朝亦備之以知民風也

籥師教國子舞羽龡籥籥舞者所龡文舞有持羽吹籥者文王世子曰秋冬學羽籥詩云左手執籥右手秉翟○附用之陳氏曰明堂位云土鼓葦籥伊耆氏之樂名之曰籥以黍籥之原在是也羽舞皆執籥以聲音之本在是也○附按國子之舞大司樂樂師掌教之所謂舞羽者卽樂師所教小舞中之羽舞是也羽舞則吹籥樂師只教舞而不教龡故設籥師官掌教其舞中之吹而共成樂師羽舞之教也官掌敎國子而不列職于前者蓋原古人制變告成于舞羽而歸相子吹籥之義夫樂至散夷乃舞之極末而樂之盡致也今以國子之舞反系于散舞夷舞後者由終返始則籥乃伊耆氏之音道之本始在是樂盛則流故于終極後用此以識不忘其初之意此籥師所以列職于斯也觀後文結以籥章之樂卽可知其義

籥章掌土鼓豳籥以逆暑迎寒祈年祭蜡籥章吹籥以爲詩章杜子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面而可擊也玄謂豳籥豳人吹籥之聲章明堂位曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂暑寒迎氣也祈年祈豐年也郊特牲曰天子大蜡八伊耆氏始爲蜡歲十二月合聚萬物而索饗之也○附臨川王氏曰王業之起本于豳而樂之作始于土鼓本于籥逆暑迎寒祈年皆始民事蜡息老物則復本反始故所擊者土鼓所吹者豳籥其章用豳詩焉○附按蠶皐方氏云豳詩王業之本而不陳于宗廟何也所言乃田家之事不可與六代之樂並又不可與縵樂燕樂夷樂雜陳用以逆暑迎寒索饗萬物協天時勸民事其義精而教淳矣今詳樂以昭德象功上陳六代帝王之大樂下廣之于縵燕終極夫下夷散極功德之王盛而乃推功德之所自始用其詩歌被之管籥爲設一官于衆樂司之外特掌之用以達天地之氣作民物之功是通天地之德爲祖德合萬民物之功爲宗功其樂至質至古其用至大至精此所以居大司樂官之終也

鞮鞻氏掌夷樂聲歌鞮丁兮反鞻九具反○鞮鞻四夷舞者所屝也王者必作四夷之樂一天下也○附彥祥易氏曰名官以鞮鞻使之掌四夷之樂言其際天所覆薄海內外凡有足所屨無不至○附按兆錫姜氏云樂謂凡所奏也聲謂吹聲歌謂歌曲卽本經下文吹而歌之是也于樂外別言之者亦貴人聲貴人氣之意與舊說樂卽樂舞按下文明言吹歌而四夷之舞又自有旄人掌之其說非是今詳正樂分舞歌而二之國子以舞替工以歌夷散樂舞非國子事別設舞人故旄人掌教舞而四方以舞仕者屬焉是舞人也舞教之於旄人歌掌之鞮鞻亦分舞歌而二之也○又按聲歌二字今補

典庸器掌藏樂器庸器庸功也庸器有功者鑄器銘其功春秋傳曰以所得於齊之兵作林鐘而銘魯功焉○附文叔黃氏曰庸器伐國所獲之樂器若肴之舞衣密須氏之鼓是也○兆錫姜氏曰其職掌藏樂器及庸器而官專以庸器名以重者統之也○附按此以上盡司樂之官無不脩序矣樂始于作而終于藏故以藏樂器之職卒樂之用也又以樂器中之庸器命名所以示此樂繫祖功宗德所在傳子孫守之無窮也

司干掌舞器干舞者所持謂楯也舞器羽籥之屬○疏曰文武二舞之器皆司干掌之名司干者周尚武故以干爲名其籥師教而不掌○附兆錫姜氏曰大司樂樂師大小胥旄人及籥師皆掌教舞而司干則掌舞器是以教舞與授器分職非以文羽籥與武干戈分職也通

看樂師及地官舞人皆教舞十訖世子籥籥師亦兼學戈而司干
又統言掌舞器而官專名于者亦統之以重也○附按▆籥薛氏
云自韎師旄人鞮鞻氏之設皆以掌夷樂然韎師旄人之後繼之
籥師籥章鞮鞻氏之後統之與庸器司干何歟蓋遠人之服由文
德以來之執羽吹籥文舞于是乎寓用以象文德也文德既形于
韎旄致鞮鞻氏合四夷之樂以歌之則德化益遠因又重以典庸
器表其功也今詳樂器藏庸器乖非留司于一職序于後者蓋王
者治定功成而後作樂省周一代治功之成成于大武此以司于
識武成之意總結大司樂以下一十七官之所由設也與

○大卜掌三兆三易三夢之法

三兆一曰
王兆二曰瓦兆三曰原兆兆者灼龜之象似玉瓦原之璺罅用是
名之玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆原田也有周之兆○
或曰近師以玉兆爲夏瓦兆爲殷○附剛中鄭氏曰三兆皆卜背
之名也作者不詳僞者相傳玉兆璞文如玉瑕瑜不相掩陽瓦
兆故如瓦爲陰原兆交錯如原田陰陽雜○三易一曰連山二
曰歸藏三曰周易○疏曰夏連山以純艮爲首殷藏歸以純坤爲
首周易以純乾爲首按易繫辭云大衍之數五十其用四十有
九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐
以象閏此是揲蓍變易之數三揲成一變三變得三多爲六老陰
三少爲九老陽兩多一少爲七少陽兩少一多爲八少陰陰陽老

變而少不變夏殷易以七八不變者爲占周易以九六變者爲占
○三夢一曰致夢二曰觭夢三曰咸陟致夢夏后氏作觭夢殷人
作咸陟周人作焉○附諸說致者有所使而至因思慮見聞致者
曰致夢觭字從角從奇角出奇異所謂怪夢者曰觭夢感無心曰
咸陟升也魄精魂交自然感通升陟者曰咸陟○東巖王氏曰夢
者精神之運也人之精神往來常變與陰陽流通而禍福吉凶皆
通于天地應于物類則由其夢以占之三夢皆有占夢之書也○
附按三兆之法即具大卜以下至占人諸職中凡命龜作龜占龜
諸事類是也三夢之法即見占夢職中其以歲時天地陰陽日月
星辰占夢之術是也推三易之法未見筮人職中其推揲蓍求卦
觀變玩古筮法見于易傳中者是其存也今錄蘇文見其略詳見補卜筮篇中

以邦事作八命

八命一曰征二曰象
三曰與四曰謀五曰果六曰至七曰雨八曰瘳國之大事待蓍龜
決者有八問龜之辭謂之命大卜作其辭○附諸說征謂征伐象
謂災變雲物天垂象見吉凶與合人共事如卜娶女仕君也謀謂
爲立事也果決事成否也或作古祼字卜祭也至謂有所往若卜
行從守卜田也雨旱卜也瘳問疾也

贊三兆三易三夢之占觀吉凶詔救政

附靈皐方氏曰
贊如孔子贊易之贊蓋掌三兆三易三夢者各獻其所占兆卦辭
辭而大卜則發揮其所以然之理宣者之○附按救之王氏云大

卜一官專在詔救政蓋國家之將與亡必有禎祥妖孽既于卜筮
前知使人君預爲修省轉移爲國家利大矣今詳贊占觀吉凶詔
修救非明于天道人事者不能察其幾微也故惟大卜有道術者
掌之此正先王設卜筮官之要義而大卜職之大者也舊本未編
今補

卜筮官之長也

附按▆薛氏云禮運曰宗祝在廟三公在朝三老在學王前巫而後史卜筮瞽侑皆在左右
至于禮行而正法則焉然則王之所賴于前後左右者其一關于禮
樂甚大也卜祝巫史不列于此奚屬哉今詳大宗伯禮官一屬匡
大司樂下諸職其禮樂之官無一不備矣記曰明則有禮樂幽則
有鬼神禮樂之道直通神明之德達萬物之情而幽贊神明以開
物成務者莫大乎蓍龜此禮樂之官俗之後次之以卜筮之官之精義也

卜師掌開龜之四兆

四兆一曰方兆
二曰功兆三曰義兆四曰弓兆開者開出其占書也經兆百二十
體分爲四部若易之上下二篇書金縢啓籥見書是與方功義弓
之名未聞○附文叔黃氏曰卜師主揚火作龜開龜之四兆正謂
灼龜其兆有四也方功義弓墨坼之象龜筴傳首足俛仰開兆於蓋
其餘法若開占書乃占人之職耳或曰注疏家謂卜用龜腹骨
近足者其部高春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右謂之四
兆○附按楚望郝氏云中有直文一道分左右陰陽橫五支分十
二段象五氣十二辰首尾兩段尖小不可兆中四段分四兆象四

時初一曰方兆象春生方始爲元次二曰功兆象夏之通爲亨次
三曰義兆象秋之宜爲利次四曰弓兆象冬之執固爲貞首曰上
尾曰下左爲陽右爲陰左右上下分而四兆可辨今詳舊注自不
如後儒說近是然收後求筴傳之兆狀爲俛仰開於者而談又
不如直據本經所稱兆體疏家謂直上向背者爲木兆直下向
足者爲水兆邪向背者爲火兆邪向下者爲金兆言之較切按本
職下文有揚火作龜之事既灼則有鑽折可見而爲兆其形體象
似大端不外四者下文卜師正職在揚火作龜致墨以明其兆故
先于職首以開龜之四兆目之也龜兆分五行中有橫者爲土兆
而五行運于四時故此以木火金水包土而言四與○又按或謂
龜筴傳中所云首仰首俛足開足肣中外高下等法卽疏所稱龜
直邪上下古兆法之變觀其中亦有橫兆同于古體可略見矣

人掌辨六龜之屬取之攻之釁之

大龜曰天龜曰靈屬地龜曰繹屬東龜曰果屬西龜曰雷屬南龜
曰獵屬北龜曰若屬各以其方色與體辨之天龜玄地龜黃東龜
青西龜白南龜赤北龜黑是其色也龜俯者靈仰者繹前弇果後
弇獵左倪靁右倪若是其體也○疏曰首向下俯向上仰甲前長
前弇後長後弇頭向左睨向右睨○附嘉會李氏曰公羊曰龜青
純何休以爲甲頗青也千歲之龜青頗然則六龜之色視其頗○
附按王氏云龜人主和龜而藏之以共占龜之用今詳大卜屬下

詣蹤皆掌卜龜事而卜之神必假龜之靈非得天地所生之靈龜何以卜乎設龜人一官不掌卜而掌龜必其習術能相龜知龜使之合天地四方所生種類辨視而得其名龜取以待卜用是其事職也

菙氏掌共燋契

菙時髓反○燋契用荊菙之類燋謂灼龜之木也契謂開龜之鑿也詩曰爰契我龜士喪禮曰楚焞置于燋楚焞即契楚荊也荊焞所以鑽灼龜者燋炬也所以然火者也○附按燋契荊楚之物特設一官共之者重灼龜之器也卜于龜有事者其要全在灼而以灼者燋契也玩味文共以待事預慎之之義臨卜即以爇吹佐卜師揚火作龜致燋契之用乃所以重灼也故為卜設官

占人掌占龜簭

占簭龜之卦兆吉凶○附按占人官屬于大卜序職專言掌古龜朱子兼言簭者因下文言以簭占人頒以卦占簭是合龜簭兩占故連及也其贊古者重卜先簭而後卜占著亦所以占龜故繇文以簭卜參占遇言而特提占龜為職掌之首并通目下文占體占色占墨占坼在其中矣通玩職文見古人合兆卦繇辭參決之以蓍短龜長兩眡從違以斷動靜吉凶之義

簭人掌三易以辨九簭

簭音筮○九簭一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環皆當為筮字之誤也更謂筮遷都邑也咸猶僉也謂筮衆心歡否也式謂筮制作法式也目謂事目筮其所當用也易謂筮所改易比謂筮與人親比祠謂筮牲與日參謂筮御與右環謂筮可致師否也○附原父劉氏曰此乃前氏通占者九人其遺法而傳者占者占筮之工也通謂之巫更咸式目等皆其名也○附按文叔黃氏云九筮占法也如鄭注則與大卜八命何異大卜以八命贊筮兆之占占人以八筮占八頌圖之占卜不出此八事者大卜通掌之矣筮人掌三易以辨九筮九筮出于三易其為筮法無疑今詳九簭應是三代各氏筮法以名傳者三易之法夏殷無考今見于周易者筮法在揲蓍求卦占法在觀變玩占如自漢以來傳易家所用筮法占法至宋朱子始論正之可知自古為術不同得失頗異非有專官辨而用之必有謀也此古設簭人官以辨九簭為首時也與

占夢掌占六夢

一曰正夢謂無所感動而自夢二曰噩夢謂驚愕而夢三曰思夢謂覺時有所思念而夢四曰寤夢謂如覺所見而夢如狐突遇申生之類五曰喜夢喜悅而夢六曰懼夢恐懼而夢○附明齋王氏曰卜筮有象數可知者而又有所謂占夢何也此天地神明與人之精神魂魄交于幽冥恍惚間兆吉凶先見之自然者有官以占之則休咎可知得先事為備齋與稽疑為一類而以前民用者故大卜一官而占夢亦為其屬也

眡祲掌十煇以觀妖祥

祲子鴆反又且征反○十煇一曰祲二曰象三曰鐫四曰監五曰闇六曰瞢七曰彌八曰敘九曰隮十曰想煇日光炁也妖祥善惡之徵○隮

曰祲謂陰陽之氣相侵若春秋傳赤黑之祲在日旁是也象謂若有雲如赤烏夾日以飛之象是也鑴謂氣刺日如童子所佩之鑴也監謂氣臨日旁如冠耳也闇謂日食也瞢謂日月瞢然無光也彌謂白虹彌天貫日也敘謂雲有次敘如山在日上也隮謂虹也而升也想謂雜氣有形似可想也○附明齋王氏曰祲者邪氣干正之名日為太陽精人君之象有此十煇皆以人君陽剛德虧陰不得以干之謂見于天聖人設官掌其事有兆則詔王修救焉○王氏曰易曰天垂象見吉凶天人同流相應不相違先王于天象設官襯災祥辨吉凶所以和同天人之際使之無間于此眡祲之所由設也○■芬舒氏曰自大卜至此八官皆所以交于神明而聖人神道設教之事故為宗伯典三禮之屬官○

大祝下大夫

附■僞薛氏曰卜者所以求諸幽決疑于鬼神祝者所以告諸幽為信于鬼神此序官相為先後

掌六祝之辭

附王氏曰王者中心陳信于鬼神示而其誠不可見設祝官用辭以爲信也○附按祝以辭爲職而六祝之辭尤其大者斯大祝首掌之○又按六祝一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝長樂劉氏云順祝三才協順年祝九穀豐成吉祝五福數遇化祝大化溥被瑞祝天地呈祥筴祝龜筮不違見神其依也今詳鄭注以小祝祭祀候禳之事解六祝劉氏非之謂大祝所掌大祭祀以祝大事也據本職求稱以事鬼神示祈印以吉禮祝天神祭地示享人鬼正祭時所陳之辭乃因大祭祀而大爲王祈福祥求永貞者其事義合弘宜如劉氏解爲允○又按之辭二字今補

掌六祈

六祈一曰類二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰說皆祭名也禬禜告以時有災變攻說則以辭責之造類禬禜皆有牲攻說用幣而已○附按諸說若類造非時而依其類之祭若類于上帝之屬造非時而即其所以祭之若禱于祖之屬禬禜皆攘祭不時若都家宗人職禬國凶荒民札喪之屬禜若春秋傳雩霜風雨不時禜日月星辰水旱癘疫禜山川之神之禜或攻如救日伐鼓以攻之類說如變胥社稷以旱乾水溢責之類或卯湯之旱禱以六事自責以說于天亦其一義今詳此皆因事之祭而以其事祈也大祝所掌者國有大事大災以祭告求天地社稷宗廟大鬼神是亦大祭祝之屬其小者則小祝掌之

作六辭

六辭一曰祠二曰命三曰誥四曰會五曰禱六曰誄○附諸說祠若伊尹祠于先王而告之是也命若命龜命著是也誥若王在新邑烝史逸冊告周公其後是也會者昭將神而要言春秋傳所謂司慎司盟名山名川群神群祀先王先公七姓十二國之祖神明殛之是也禱若予禱鐵之戰太子禱于文王是也誄若大喪遣之日讀誄以謚請于南郊稱天而誄之是也○平仲王氏曰舊注按本職文稱六辭通上下親疏遠近因以辭屬人事所據鄭氏云上下謂天地神示親疏謂先王由禰至祧壇遠近謂外神

五祀四望之類則六辭主事鬼神示爲合若人事之辭則王者策命掌于內史瞽誥掌于士師非大祝職○附按靈皋方氏云六祝之辭典祀所常用也此六辭因事而特告也今詳此亦因事祭類又六祈外時有事奠告神者別其辭爲目列之祈亦有辭辭亦有祭但祈主于設祭以祈重祭不重辭也故以祭名辭主于爲辭以告戒辭不成祭也故以辭名六辭有用于六祈而非用于六祝凡祭告辭皆出于大祝故大祝以掌六祝之辭爲職首而又以作六辭別序之

辨六號

六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齍號六曰幣號尊其名更爲美稱神號若云皇天上帝鬼號若云皇祖伯某示號若云后土地示牲號若曲禮曰一元大武之類齍號若黍曰薌合之類幣號若玉曰嘉玉幣曰量幣○附按有所祝則必有所號以告之此祝號之相因也祭通神明號告所以感通大名不可苟也故大祝掌辨之

九祭

九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擩祭七曰絕祭八曰繚祭九曰共祭擩祭以肝肺菹擩揾醢中以祭也繚祭以手從肺本循之至于末乃絕以祭也絕祭不循其本直絕肺以祭也振之擬若祭狀弗奠謂之振祭振祭擩祭本同不食者擩則祭之將食者既擩而振之爲祭乃嚌也絕祭繚祭亦本同禮多者繚之禮略者絕則祭之○附按中義劉氏云大祝之設所以事鬼神也此九祭當是六享宗廟皇尸祭食禮是以大祝掌之凡賓主行食禮莫用焉天子祭禮不存今惟以諸侯之大夫少牢饋食禮明之今詳九祭中擩振絕繚爲祭食之祭明著禮文則九祭一事類也劉氏以爲廟中尸祭之禮與本條下文以享侑祭言爲合可正舊注之誤但其中五祭無禮文不得不據特牲少牢僅存之篇擬之而劉氏所切指與後人通融其說者多竊未安今爲通按禮篇祭食之節文並諸說之似合者訂之或名義之可通也按少牢禮篇分正祭徹獻兩節命祭當是正祭尸入之初特牲所謂尸坐祝命挼祭是也此尸祭所由始故先之尸始擩祭菹既佐食挼黍稷肺尸兼祭黍肺佐食羞鉶尸祭鉶于是尸十一飯間祭牢幹祭魚祭臘祭骼祭肩每振祭嚌飯畢酳長賓羞羊肝尸擩肝振祭嚌凡此乃正祭時尸始卒祭食之祭也通先後言之謂之衍祭衍延也美也不一之詞也蓋祭多食名衍以該之行正祭禮後徹陳鼎俎薦豆籩復行獻禮尸受主人主婦二獻閒又擩祭菹絕祭肺祭鉶到次賓羞羊燔豕燔而饗尸之牢食備至尸擩燔振祭嚌而尸之祭牢食周其間兼祭籩贊白黑祭糗脩籩豆之實無一不祭于是食無不備而祭無不周故特標炮祭以見之炮即燔又統前後祭獻兩節稱之周祭以括之與前以衍祭統之者一也蓋其曰命祭曰衍祭者包前多祭言曰炮祭曰周祭者包後多祭言四義該通其曰擩振絕繚者則祭儀行乎四者之中著于禮文者也八祭之外又曰共祭者姜氏謂不分各節而揔共以祭即主婦致主人主人共祭糗脩祭鉶祭酒是也此共祭二字明文自宜援據尸祭之外獨列此祭者蓋尸祭之終以主人之祭畢尸祭之禮以見尸祭之多儀爲禮之正爲禮之隆也故未及之九祭之條理應如此又按下九拜爲禮拜所通用則九祭當亦禮食所通行擩振絕繚既明見于飲射燕食等篇則所謂命衍周共者或亦凡賓主食禮中所有祭食之節次皆以爲名義未可知也

九𢷎

九𢷎一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉𢷎六曰凶𢷎七曰奇𢷎八曰褒𢷎九曰肅𢷎稽首拜頭至地多時舉也頓首拜頭卬地即舉也空首拜頭至手所謂拜手也振動戰栗振動之拜吉拜拜而後稽顙齊衰不杖以下喪拜也此般之凶拜周以與頓首相近故謂之吉凶拜稽顙而后拜三年喪拜也奇拜一拜也褒讀爲報再拜也肅拜但俯下手類後世揖惟軍中有此拜在婦人爲正拜○附王氏曰九拜通于吉凶軍賓嘉此專以祭祀言者以大祝主鬼神之事也○附按文叔黃氏云九拜專施于祭禮餘禮亦有拜不備九拜九拜各有所施施不失節而後禮可觀爲能事鬼神故大祝辨九拜教敬也今詳九拜有重輕之異祭祀中備用之者蓋通六小祭奠各禮節言之祭崇者拜從重祭末者拜從輕大祝總掌祭禮故悉辨之其節文則於禮文無攷矣又九拜中吉凶二拜爲喪拜大祝屬下有喪祝故并統其拜○又按九拜之儀詳見曲禮篇容節章

祝官之長也

附按大祝之職惟六祝禮最大爲大祝特掌六祈六辭之禮則大者掌之大祝小者掌之小祝大祝不盡掌祭告而盡主爲祭告之辭故六辭以作言若六號有尊卑九祭有繁殺九拜有重輕亦惟視祭告之大小異用神以號爲尊食以祭爲敬禮以拜爲恭其節目詳細而隆殺有義惟大祝總辨之以授各司祝乃成禮而不忒也故特以辨言

小祝掌小祭祀之祝號

本職謂小祭祀將事侯禳禱祠之祝號是也○附東巖王氏曰非祀大神享大鬼祭大示皆祭祀之小者侯侯福禳郄禍禱先求祠後報言小祭祀將事而繼以侯禳禱祠之祝號則小祭祀所奉事者亦祝號也并侯禳禱祠言之○靈皋方氏曰周官于侯禳禱祠之事甚詳益人心宜頑惟遇疾病災危窮而返本易警發其善心故聖人以神道設教使恐懼修省以思救政則所益多矣○附按文叔黃氏云小祝所掌皆小祭祀不爲辭掌其祝號而已今詳小祝掌祝號與大祝掌祝辭無異祭陳祝辭以薦信祝稱神號以致辭事相因也但辭皆出之大祝而小祝不爲辭故序職于大祝小祝以掌祝辭掌祝號異文○又按大小祭祀有正祭有因事之祭告大祝掌六祝以事鬼神示者大祭神之正祭也小祝掌小祭祀曰將事者則亦小祭祀之正祭也若侯禳即若六祈中之禬禜禱祠即若六辭中之禱祠皆因事之祭告但因大事祭告大鬼神示則掌之大祝之職因小事祭告小鬼神示則掌之小祝之職故序大小祝職中有文同

事類者原以大小異指舊註每牽合爲解而以無辨失之

喪祝掌大喪勸防之事 勸謂倡帥前引者防謂執披備傾虧○附按本職下文掌喪祝祭號乃本官正職而序勸防之事爲職首者虞祭行于塟後塟前祝所有事依叙先列下有三御匶因揔以勸防提之也又一義喪啟殯匶朝祖廟而行故設祝助奠遂用以從行任勸防之事爲喪設祝官蓋以象王生時告廟出行事爲事死如事生之義也故序其事爲職首或曰按春秋傳祝爲社稷常隸社稷不動祝不出祝無從行事然則王生時出行祝只掌奠告而不掌匶從今祝爲行匶則社稷無主之時也此所以爲喪祝之職又王喪勸防不用僕御諸官而用祝御是鬼神事之也其又之死而不致生之之義與

甸祝掌表貉之祝號 甸之言田也田狩之祝貉讀爲百爾所思之百兵祭也亦或爲禡詩是類是禡爾雅曰師祭也田者習兵之禮故亦禡祭禱氣勢之十百而多獲○附王氏曰立表以祭故謂之表貉○陳氏曰古人祭貉于立表之處無壇壝置甲胄弓矢於神坐之側置稍于神坐之後此師祭也

詛祝掌盟詛類造攻說禬禜之祝號 詛謂祝之使沮敗也入者之辭皆所以告神明也盟詛主于要誓○附彦祥易氏曰歃血以詔明神謂之盟渝盟則詔明神以殛之謂之詛○平仲王氏曰盟詛非聖王所恃也聖人作法通乎上下苟其人未足乎不言之信則奉神明以佐其不逮以杜天下誕詐之風亦聖人神道設教之意也○附按設祝官所以薦信于鬼神盟詛恐人心之不信而要信于鬼神非祭告之正義不可以分正祝之精誠爲也特設一祝官掌之所以别之慎之官主盟而以詛名寓使人不敢渝盟之意○又按類造攻說禬禜六祈正禮其祝號自掌于大小祝與盟詛無涉不應詛祝掌之未詳何義易氏云蓋盟詛之時用此六祈則掌之今詳六祈禮無爲盟設者何所用之意者邦國有疑王出會同爲盟約祀方明于壇告至于廟此似以盟詛而用類造者又或邦國有災禍王命諸侯會盟以相禬恤因舉攻說禬禜之祭爲之祈據此似以盟詛而用攻說禬禜者此等祈禮因盟而舉自以主盟之祝掌其祝號未可知也禮文無據耳

○司巫掌群巫之政巫官之長也 國語曰古者民神不雜民之精爽不携貳者又能齋肅中正其知能上下比義其聖能光遠宣朗其明能光照之其聰能聽徹之如是則神降之在男曰覡在女曰巫是以聖人用之○附■衡薛氏曰有祝作言語以質鬼神則夫降與上下之神以驗其昭格之實又司巫之職相與聯事于此○蘊之陳氏曰先王之世特設巫祝一項官正是周公通幽明之理所以安鬼神之道與堯命重黎相似到漢無此等官淫祠詔祭無所不至遂有巫蠱之禍方知周公意思深長也○附按群巫之政令即本職下文帥巫事及男巫女巫職中所掌等事是

也

男巫掌望祀望衍 附東嚴王氏曰巫以佐祝凡祝所掌之祀巫則掌降其神此所以掌望祀望衍也望祀謂凡祝所祀之神巫則望而降之○王氏曰望衍謂祀神之時巫望而留其神使之留連游衍若屈子之九歌也○兆錫姜氏曰望衍乃望祀之儀謂望而延之如下文號神而以旄旁招之主所爲望延也注疏以望祀望衍分爲二禮支離解說失經文之義○附按經文男巫女巫皆有所掌舊本以非官職不錄今以編序官屬例無虛員爲節錄補系之

女巫掌歲時祓除釁浴 歲時祓除如今三月上巳如水上之類釁浴謂以香薰草藥沐浴○附伯謙鄭氏曰神隨在有之先王隨在祭之故在內則有女祝而男巫女巫又各有別內外不敢互用也○剛中鄭氏曰每歲以時祓除釁浴其宮中之事求神以去凶禍謂之祓禳除舊以致新謂之除釁以厭妖浴以去惡○之宏孫氏曰祠祀禬禳本于人心不能免聖人既因之以爲節文鬼神巫覡出于天道不可測聖人亦存之以銷怪妄設大祝小祝用之廟廷至宮闈之地亦有女祝供祭祀之役而領之天官乃以盡奉事之誠習禮法之正凡非鬼之祭不容入矣男巫女巫凡以神仕者皆不限其數錄用于官府而不使散之鄉黨水旱疾疫爲民以祈鬼神盻饗此見先王慮事之周○平仲王氏曰觀國語所稱巫者誠得齋肅中正智聖明聰之人使之和同天人之際詎不重與周公所謂巫者蓋如此故男巫無數女巫無數不立員名亦有其人則備無則闕焉之義也學者但見後世巫覡之陋因疑聖人之制失之矣

○大史下大夫掌建邦之典法則 六典八灋八則冢宰所建以治百官大史又建焉以爲王迎受其治也大史日官也春秋傳曰天子有日官居卿以底日言建六典以處卿之職○附東嚴王氏曰建者作而立之也大宰以道揆所建者法之自出大史以法守所建者書之自成○■校魏氏曰典法則大宰掌之小宰司會貳之矣大史復掌之者蓋以經世大法爲書成一代不刊之典禮法所宗也其謂之建也宜哉○靈皐方氏曰建者廢興損益得與大宰共酌定也

正歲年以序事

頒告朔于邦國 中數曰歲朔數曰年中朔大小不齊正之以閏若今時作曆日矣定四時以次序授民之事天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔朝于廟告而受行之○附剛中鄭氏曰周建子而四時之事有仍用夏正者用建寅謂之歲用建子謂之年大史正歲與年而次序其事○與之王氏曰爾雅云周曰年夏曰歲經所謂正月之吉者建子之正年只讀法朝會等事用之而歲便于事功有合用時王之正者有合用前王之正者不可不正之以叙其事也幽風七月一詩稱一之日二之日與夫七月入月即此義○靈皐方氏曰不曰頒朔而曰頒告朔者并每月所行之政令布告于臣民也先儒以告于廟爲告朔于侯國言之猶

可于頒朔言之則贊矣春秋閏月不告朔猶朝于廟既朝于廟而日不告朔則爲以是月之政令告于臣民審矣○附按正歲年先儒多同舊注解以大史典歷數官自以作曆言也而兼兩正序事或亦周授時之法則亦歷朔中事也並存其說於此其注解詳見歷數篇

史官之長也 附按大史職主掌國家典制禮書凡邦之典法則備載其中所謂宗廟之典籍也建而立之是爲成憲大宰以之治事大史以之參稽觀其職文一則曰逆治再則曰協事其執禮法以與聞治事者大矣不徒守藏是司也又其職主掌治曆明時爲曆象總領官古云域中有三大曰天曰君曰史此大史二職一以天道治其天一以君道治其君爲職之大綱故首序之

小史掌邦國之志奠繫世辨昭穆 奠讀爲定繫世謂帝繫世本之屬是也小史主定之瞽矇諷誦之○附王氏曰世之所出謂之繫奠繫世以知其本辨昭穆以知其序凡此皆有書小史則定而辨之○剛中鄭氏曰舊注以小史掌邦國之志爲春秋傳所稱周志國語所稱鄭書之屬外史掌四方之志爲魯春秋晉乘楚檮杌之屬邦國與四方無異矣不然四方之志乃周志鄭志之類若邦國之志乃志諸侯所出之世繫與其廟祧昭穆之志○伯謙鄭氏曰繫世之奠兩屬之春官小史讀禮者也而掌奠繫世則教以禮之序瞽矇誦詩者也而掌世奠繫則教以樂之和序故有別則昭穆不亂和故有親則親疎不離夫樂樂其所自生禮不忘其本有瞽矇之誦使人知其生之有可樂有小史之奠使人知其本之不可忘先王定繫之深意益如此不然何以隸之禮官樂官之掌耶○附按靈皐方氏云李耜卿云小史專志天子諸侯所出之繫世益帝繫諸侯卿大夫世本之屬皆是也今詳剛中鄭氏駁舊注自當而職文所名邦國之志未見確爲何書按小史之職佐大史掌國禮書者玩下職日祭祀讀禮灋史以書叙昭穆則職首所掌繫世昭穆即爲所掌之志書可知是其通掌禮書之一又以其大者爲專職鄭解似得經義○又按周禮凡連言邦國者皆據諸侯言而亦有該王邦侯國爲辭者此益其例所志繫世自兼天子諸侯并天子之卿大夫爲內諸侯者俱在中益古最重世凡爲天下國家者皆以傳世也不但王者家天下天潢玉牒所繫卜年卜世曆數之永賴于紀叙者甚大凡賜姓開國命氏成家者皆教之世以昭明德而廢幽昏王朝統一天下治其廢興存亡之蹟順逆嫌疑之故以有紀載列眉指掌可按稽也此設小史專任是職之義○又按奠繫世以下六字今補

馮相氏掌歲月辰日星之位 馮音憑相息亮反○馮乘也相視也世登高臺以視天文之次序天文屬大史月令曰乃命大史守典奉灋司天日月星辰之行宿離不忒歲謂大歲歲星與日同次之月斗所建之辰歲星與日常應大歲月建以見歲日月星辰宿之位謂方位所在合此歲日月

辰星宿五者以爲時事之候○疏曰天子有靈臺諸侯有觀臺皆所以視天文馮相氏掌天文之常保章氏掌天文之變常則有次序故馮相氏視天文之次序○附文叔黃氏曰堯典曆象日月星辰曆推其數象占其行大史掌曆馮相氏象之日月星辰皆動也雖有常度而或贏或縮其差常在毫釐秒忽間積而漸遠故古人有曆則有象以正之大史正歲年以序事馮相氏平辨之以合於歲月日星之位而知曆之精粗中否其大法也○附按此節詳說亦見歷數篇

保章氏掌志星辰日月之變 保守也世守天文之變星謂五星辰日月所會五星有贏縮圜角日有薄食暈珥月有虧盈朓側匿之變七者右行列舍天下禍祲變移所在皆見焉○附諸說章同倬彼雲漢爲章于天之章保安也護也職掌占天象以詔救政有此二義○伯謙鄭氏曰馮相保章二職一司其常以辨叙事所以敬授人時一司其變以詔救政所以克謹天戒○附按此節詳說亦見歷數篇

內史中大夫掌八柄以詔王治 大宰既以詔王內史又居中貳之○附剛中鄭氏曰大宰所掌者八柄之事權所在也內史所掌者八柄之書法所在也○靈皐方氏曰大宰以詔王所以用此八柄之道也內史以詔王則守成法以待用也○劉氏曰大宰既以詔王馭羣臣內史又以詔王治者以法攷之察其中否也有失其中則弗書其命也協於中然後方策行周設官執法內外相維以制其失如此○培恕葉氏曰八柄王大權也既有道揆大臣詔之外又有法守近臣詔之內此王所以不得輕用其權而臣子不得擅竊其柄也○文叔黃氏曰內史掌八柄之法與冢宰同地親任重故其爵秩高而員置廣皆先王精意

書王命 附按經文以掌八柄詔王序職首以書王命序職末特異例覆舉內史官名所以見其爲職之要也朱子因提序並編之○又按靈皐方氏云覆舉內史見親其事而非付之屬史也凡王之命史親受而書之且貳之則矯假爲不信者無敢萌其慮矣今詳職文書之則出以示天下貳之則藏以傳後世史之重載王命如此王命即王言王言如絲其出如綸安得不重意記所謂右史書言者其即謂是書與○又按大史爲史官之長諸史爲一屬者史皆以掌書爲職也其實所掌之書不同其職亦異諸史不皆大史屬官如內史便與大史分職大史掌國之禮書又掌曆書以治曆爲職內史掌國之法書又掌制書以書命爲職皆一職領兩大端也大史掌禮書考治事體雖大不出文籍參稽若內史掌法書部治關係尤緊在于事權參制此大史只下大夫而內史更爲中大夫以其位高任重足以參預冢宰詔王也與大史不相親轄而大史不在其上又先之者以大史職司天文尊天職也且以法書特國柄之一禮書尤國憲之全故長之鄭節卿云周之史職有二大史下大夫爲小史等官之長內史中大夫爲外史御史之長昇

也按大史之下有小史為掌禮書之屬有馮相保章為掌治曆之屬內史之下有外史為掌書命之屬備掌古今之書亦國書之屬有御史掌贊冢宰治令則亦以法部治之屬嘗贊書則亦書命令之屬設史官一項其分職條理如此

外史掌書外令王令下畿外者○附臨川王氏曰命後世所謂制也故內史書之令後世所謂詔也故外史書之外令國令也外史掌書之而內史職其貳○附按命言二自內出者書之者在褻邇親習之地為王喉舌之司故史曰內官中大夫令則王者有所事為下令宜布于外所謂王播告之修也書之者在大廷廣眾之地為王耳目之司故史曰外官上士或謂按自古論史官于王其緊要處記中有右史書言左史書動之說當是職之最大者何不見周諸史官所掌中疑內史書命即記所謂書言外史書令即記所謂書動蓋令之之事則動也一命一令即一言一動正書既以傳示當時又皆屬寫藏于內史以貽將來是即所謂載在簡策者史書筆皆出于此定設立史官執筆執簡伺王言動而大書特書不一書之謂哉史以內為右以外為左以尊卑分今詳內史書王命外史書外令自是舊解為正記所謂書言書動者與此同而異也同者命亦在言中令亦在動中也異者命外仍有言令外仍有動也蓋凡王欲播告中外臣民者為多令而王事在一身或在一家不及國與天下者有時不須播告或言不合典動不中禮而亦不欲播告

而令臣民知也此多屬後王之事在周公制禮時即未明及于此而後之修內史外史者自應兼及之所謂載筆執簡伺王言動而大書特書者也蓋天位艱難使居其位者有所顧忌而常保帝命于勿替是即伊訓周誥所為諄諄也不與制禮者之深心隱爲合乎

四方之志謂魯之春秋晉之乘楚之檮杌○附長樂劉氏曰四方之志謂若地官土訓誦訓夏官訓方氏之所職皆為志以藏之待王之顧問孔安國云九州之志謂之九丘言九州所有土地所生風氣所宜皆序此書其此之謂與○止齊陳氏曰古者諸侯各有國史書國中之事以達于天子故列國之史多藏之周室孔子西觀周室論史記舊聞具次于魯春秋是也然如孟子所言晉之乘楚之檮杌魯之春秋則諸侯私史亦東周以來有之非西周之制也○伯謙鄭氏曰國史掌書國中之事以達于王故周禮曰凡四方之事書內史讀之所謂事書豈非如小行人利害逆順暴亂凶札康樂五書之類乎內史讀四方事書則諸侯國史藏在史官可知矣○附按四方之志當如古九州志所載是也若國史疑當為邦國之志而其掌于小史者在其職佐掌國禮書中又未見其為國事書也然則王國事書其即在內史書命外史書令之貳中備錄載之而侯國事書其即所謂四方之事書者內史叢之亦內史掌之矣疑古所謂史書者不過如此蓋古者歌廟禮法之間是非明而紀載實具任簡篇即以傳後到後世蔡傳曰滋無直筆無信史故設立史官以修史為職而國史始以成書重矣看周官諸史職掌中不見有此其故可知

三皇五帝之書楚靈王所謂三墳五典○附嘉會李氏曰書斷自皇帝以下凡有書莫不兼掌夏商周所紀可知

達書名于四方或曰古曰名今曰字使四方知書之文字得能讀之○附剛中鄭氏曰四方言語不同古今音讀亦異欲天下誦讀無相訛異故達之使皆同也大行人九歲諭書名益外史達之歲久又使行人往諭之○明齋王氏曰書名六書之法達之使書同文也

御史掌邦國都鄙萬民之治令以贊冢宰御猶侍也進也治令王所以治之令冢宰掌王治○附東巖王氏曰邦國都鄙萬民之治令即所謂六典以治邦國八則以治都鄙官成以待萬民者也○剛中鄭氏曰出治令者王也推王命令行之者冢宰也掌書治令為冢宰之助者御史也故凡治事者皆于以受法令蓋書寫傳播本之故也○與之王氏曰周之諸史皆是王史獨御史一官無王字所贊者是冢宰所掌者書令大槩是簿書期會之所從出到得後來職親權重至與大臣并列則自戰國歷秦漢事非周官所謂御史也○[illegible]陵魏氏曰大治冢宰察王之命故內史贊王小治冢宰自令之故御史贊冢宰凡令先以法察當否因助冢宰行之○平仲王氏曰冢宰兼總六官其權重御史近臣凡治受法令則一切張施皆得執法以議

其後此所以為贊冢宰也○附按御史之義見于周官諸儒或以後世御史諫諍糾劾之職論之過重于職文無見或譏職文只為宰相贊事書令之官視之大輕皆未盡先王設官之意通玩諸史官未及御史位僅中下士屬史至百二十人序職特提贊冢宰為首則此史之專為冢宰設明矣蓋官盛任使所以敬大臣之意且其本旨而又未為冢宰屬官仍以侍進王名與諸史禮法官同列則以王臣執禮法從事于冢宰用以佐相臣所不逮者其裨補闕[illegible]多矣亦并所以糸制大臣之法也後人輕重議論俱不見周官意思

○巾車下大夫掌公車之政令巾猶衣也巾車車官之長公猶官也○附說凡乘車兵車多無蔽蓋王至尊五路有蓋五喪車有蔽后五車皆有容蓋此職掌公車政以巾名○東巖王氏曰職文中自五路至役車皆典于公非私車也故謂之公車○王氏詳說曰車馬僕右聯事曰馬曰僕曰右皆見夏官五路獨見春官車旗屬于禮馬與僕右屬于兵○附按古之車為器重其制度大其賦用費乘之者至尊以下公卿大小之臣用之者公家之事故其車成造自公取給于公此特設巾車一官統領之其器關乎尊卑上下之分其用攄乎出入成毀之數故其官長秩為下大夫○又按宗伯掌邦禮禮之大義在辨名定分而王服車旗皆器名之大者自小宗伯辨車旗之禁掌車旗之實賜與命以命數定諸侯諸臣之節則敘車旗之等皆在典瑞

或句曲爲之○附長樂劉氏曰神士謂明神理而仕者○王氏曰三辰之法謂日月星辰之次舍其推之有法者也三辰者陰陽之精也鬼神祇雖幽無形然皆麗乎陰陽而由陰陽之精以推之則其居可圖也昔神降于莘內史過云以其物享焉其至之日亦其物也是亦以三辰之法猶之○靈臯方氏曰此言以神仕都家者蓋都宗人家宗人皆官于王朝以制都家之祀事其私邑必各有巫祝若王朝以神仕者則大祝司巫之屬具矣猶鬼神示之居亦都家之鬼神示也若國之神位則小宗伯建之於都家之地或爲分星所在則其神也山川陵麓則其示也因國之無主後者則其鬼也其壇兆所宜必圖度而後定所謂猶其居也必掌之三辰然後可以猶鬼神示之居者如春秋傳所載實沈爲參神降于莘曰其至之日亦其物戊子逢公以登而知妖星爲告邑羮也按王國典禮天神地示人鬼之祭時各地異而本職文稱以冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物鬼則爲都家之祭明矣○附按六屬叙官未有無所命名而列于職者禮官之末有所謂以神士者疑于都家宗人之後其爲仕于都家者故不得列名于王官也此職惟方氏切都家解之最明然所引左傳諸說或其爲近古遺法乎但今全玩國語神降于莘之條其所言多不經實令人難信說見因事之祭禱祈禳章下惠王十五年條若此以三辰之法猶鬼神祇之居其法亦即王國史卜官職中所謂占眡之法以天地

歲時日月星辰之會在爲推而已無異術也其爲法以象數通乎理道闇者難明達者易曉雖解之殊非常智而精之不過一術無其人不可以事神非其人又易以誣民故制官設之以無數苐其能也自之以一藝凡其品也且以都家有司之人隸屬王官之下其掄選也優其位置也謹先王于神人間立法有深意于此等職中矣○又按舊本僅列名掌字以下今補○又按序官作士序職作仕義亦兩通故今各仍其舊○附總論彥祥易氏曰春官設屬最有統紀所典之禮五禮爲綱五禮之先吉禮爲本是蓋天秩天叙自然之理觀大宗伯職所掌其用博矣而以天神人鬼地示爲主然後小宗伯爲之建國之神位肆師爲之立國祀之禮而五禮從之自其設屬而言雖五禮之用無不備可與先于祭祀之禮于是因禮事之緩急而爲職掌之先後祭祀始于祼而告時告備之禮行焉故鬱人先之鬯人次之雞人次之尊彝几筵瑞王命服之官又次之以至典祀守祧兼內外之祀世婦一職備內外之官祭禮無不備舉而凶禮爲謹終之事此冢墓職喪所以居五禮之末掌祀之職至此詳且備矣禮之所至樂亦至焉又自大司樂以至司干凡二十職皆列于禮官之次樂之爲用皆所以節成乎禮者也禮明樂備交天人通上下貫幽明無乎不至乃以卜筮祝巫達天人之情文史官統天道人治之書以叙禮事于是禮之德成而上蓺成而下者無不該洽包舉雖文爲制度之末而天秩天叙皆寓其間此以巾車典路司常等職卒之也王者以是典禮和邦國始于宮庭達乎天下其道甚大百物不廢復以宗人官統諸以神主者終焉乃以歸結吉禮爲五禮之本首尾成一義也○邦卿李氏曰宗伯掌邦禮雖兼治神人而事神爲重故其設官先後皆以神事次之雖其間凶賓軍嘉之禮莫不備舉而無非推仁孝誠敬之心以及于天下默契天親之理以順其秩叙命討之公此天道之至教聖人之至德也○又按春官部大宗伯卿一人其屬凡六十五官凡中大夫五人下大夫二十四人上士四十八人中士一百五十八人下士一百九十五人婦官卿十二人下大夫二十四人中士四十八人內女凡有爵者外女凡有爵者奄官八人府十史胥徒共二千一百一十人工一百有四人女祝十六人女府十二人女史十二人女奚一百二十八人瞽矇三百人眡瞭三百人男巫女巫凡以神仕者無數

乃立夏官司馬使帥其屬而掌邦政以佐王平邦國 象夏所立之官政正也所以正不正也平成也正也○疏曰夏整齊萬物天子立司馬掌邦政統六師平邦國○附說夏於時爲火於卦爲離蓋非威明之極不能用兵正天下故司馬爲夏官主兵而以馬名者軍政莫重于馬也邦政即六典之政典也國事無非政而獨于司馬言政者張

皇六師然後禮樂征伐自天子出而政行于天下也○劉氏曰先之以治次之以教次之以禮又次之以政者一天下于治教而由于禮也○附按司馬一官所掌云政者專以軍政言也然王爲政于天下者凡治教禮樂上所設施之事皆政也其掌之司馬者蓋統承治教禮樂之政而一以軍政行之所以正夫不順治不率教不由禮樂之邦國而俾治教禮樂之政得行于天下也凡邦國不順治則不均不帥教則不安不由禮樂則不和不均不安不和斯偏黨反側形之矣有軍政以正之乃平其偏黨反側之爲害于治教禮樂者而均安和之效皆有所要歸矣此大司馬一官次于大宰司徒宗伯後之義也　**大司馬卿一人掌**

建邦國之九灋以佐王平邦國 疏曰九灋以施于諸侯爲主故云邦國也○附靈臯方氏曰四官所掌建者皆以邦言蓋王邦之典而侯國兼用之獨九法曰邦國者則專爲侯國而設也按九法中五官之典皆備而以屬司馬何也不能四征不庭則五官之典皆不行于天下書立政曰其克詰戎兵以陟禹之迹乃行天下是也○之宏孫氏曰司馬統六師卒邦國則九伐之莫先焉先王姑後之首建邦國之九法何也蓋九法政之大者九法修明諸侯皆歸極于王道斯平邦國之本也九伐又以待不平而後用之○附按九法下文所列九自是也其中惟制軍一法爲司馬專掌若制畿封國大司徒之法有馬政僅

辨位大宗伯之法有焉建牧立監大宰之法有焉誥禁大司寇之法有焉其他曰進賢興功曰施貢分職曰簡稽鄉民曰均守平則曰比小事大皆分有四官之法在焉大司馬所掌者軍政而職以掌建九法爲首則其爲總掌之所謂政者可見矣**以九伐之法正邦國**諸侯有違王命則出兵以征伐之所以正之也○附按九伐下文所列九目是也此九伐之法乃所謂軍政也大司馬之職先之以九法乃總掌之政維之以九伐乃專掌之政九伐所以輔九法之所不能平者而以兵正之必使平于九法之政中也**以九畿之籍施邦國之政職**籍禮差之書也○附文叔黃氏曰政職司馬政典所當奉行者也○附按九畿下文所列侯甸男采衛蠻夷鎮藩九服是也政即九畿之事職即邦國所當奉行者九畿地有遠近內外國有大小爵有高卑于法中各有所當承以爲職事者大司馬掌建之載在典籍每歲首布政後據籍分別其職施下之令各以其職奉行也上建邦國之九灋是邦政之大綱此其一綱中之大目也政職舊注只以賦稅解或謂王巡狩征伐大小國所當承之職事疑皆未盡舊本節去職字以施邦國之政爲文今釋經旨補之**教振旅茇舍治兵大閱**凡師出曰治兵入曰振旅皆習戰也四時各教民以其一焉春習振旅兵入收衆專于農茇舍草止之也軍有草止之法冬大閱簡軍實○疏曰春以入

兵爲名尚農事秋以出兵爲名秋嚴尚威故也○附臨川王氏曰教茇舍教以草宿之法營壘于野所戒在夜○附中鄭氏曰春教以鐃鼓夏教以號名秋教以旗物至農隙時則合三時所教者大習之故名曰大閱蓋農事至冬畢然後卒徒可詳簡也○南軒張氏曰孟子以善爲陳善爲戰者爲大罪而大司馬有教戰之法何也先王制兵亦仁政之大者所以禁暴止亂而拔民之生也有兵斯有用兵之法明節制一號令以服習之而一本于仁義是以無敵于天下若弛兵召侮以爲好仁是烏知所謂仁者哉○文叔黃氏曰以兵寄農以教兵寄蒐狩其赴田役也猶其在此閱其赴敵也猶其在田役聲音服容無在不相識雖有不測之變趨之戰其與比閭之閒田獵之時無異也孰以爲危事乎○附按四教下文蒐苗獮狩四田之法也此九伐之法中軍法也據大司馬提挈之以爲軍政之要領**大合軍以行禁令以救無辜伐有罪**附靈皋方氏曰此謂司馬奉王命以征伐也行禁令因伐有罪而明禁于羣侯也○附按此九伐之法中軍事也教戰習之於平時合軍用之于臨事士以九伐之法正邦國是邦政之大綱此二節又其一綱中之大目也合觀大司馬職下以九灋提總掌之邦政以九伐提專掌之邦政以施職提九灋之用法以教職合罪提九伐之用法兩項分序綱目條設此其爲大司馬首領之職也與**小司馬中大夫二**

人此職掌字下字脫戟杙爛文闕○附按小司馬職掌當與小宰小司徒小宗伯相類小宰總掌六典八法八則九貢九賦九式之貳以則大宰而專掌王宮之政小司徒總掌邦之教法稽國郊都鄙邦國之比數以貳大司徒而專掌六鄉之法小宗伯總掌五禮之禁令以貳大宗伯而專掌宗祀之禮以此推之則小司馬亦總掌九法之事以貳大司馬而專掌王師之制如凡縣遂六軍制謂令賦及都鄙邦國受法于司馬以作其衆庶者皆當在其職中**軍司馬下大夫四人**序職闕○附按明齋王氏云按軍司馬者主軍法猶後世都虞侯也凡軍中儀制與廢人才之進退軍將之得失士卒之功罪靡不司之昔王儀爲司馬昭司馬得言上將之咎段秀實爲白孝德都虞侯得專騎軍之發此所以佐大小司馬者也今詳大小司馬下有軍司馬當如大小宰下有宰夫大小司徒下有鄉師大小宗伯下有肆師合觀三官之政大都皆各掌其官事中之法爲其長而行法治事者則軍司馬掌治軍之法以執法行軍事可知**與司馬**序職闕○附說春秋傳有與師與尉受一命之服所謂與者車也晉作三行中脩于與羣狄戰毁車爲行所謂行者徒也周師田之法險野徒爲主易野車爲主于是設二司馬之屬專掌車與徒之任○文叔黃氏曰與司馬掌車行司馬掌卒軍司馬兼掌之○明齋王氏曰與司馬者主一軍之車凡行則爲乘載止則爲營衛戰則爲衛

突掌其出入使無離次不齊也**行司馬**序職闕○附明齋王氏曰行司馬者主軍陳凡軍法左右前後各司其局收誓不愆于六步七步乃止齊焉不愆于四伐五伐六伐七伐乃止齊焉其行伍及坐作進退之法使有所統攝也○附按小司馬以下四職闕文說者多以爲軍事神秘先王藏其用不欲以兵法示後故沒各文先儒如南軒張氏又以正論非之看來先王無事不有禮法五禮中明有軍禮自有軍法先王之法自是以堂堂正正之法而寓變化神妙之用固不得以後世權謀機詐而疑先王之不作法也惜其文闕而法不盡傳要其散見于諸書中亦有可按而觀者豈其盡不言乎今盡存旁論只錄王氏說以見粗略其無文者不可以妄擬也**○軍將命卿萬二千五百人爲一軍**將去聲○附與之王氏曰命卿謂王朝之卿古者幾兵不出境王朝六卿兼治六鄉即掌六鄉之軍至邦國之軍大國三軍三卿皆命于天子次國二軍二卿二卿命于天子一卿命于其君小國一軍二卿一卿命于天子一卿命于其君則是非命卿不使之將欲爲將者皆出于天子所命之卿以見兵制雖備于邦國兵權不屬于私人此是聖人統馭諸侯防患之深意**師帥中大夫二千五百人爲師**帥所類反下同**旅帥下大夫五百人爲旅卒長上士百人爲卒**長丁丈反**兩司**

馬中士二十五人爲兩伍長五人爲伍長丁丈反○軍師旅卒兩者皆衆名也將帥長司馬
者共師吏也言軍將皆命卿則凡軍帥不特置選于六官六鄉之
吏自卿以下德任者使兼官焉○附■衢薛氏曰先王于六鄉中
設爲六鄉於六軍之中設爲六將無事揔萬二千五百家爲之長
有事又揔萬二千五百人爲之將凡六軍之將即六鄉之卿非特
此也二千五百人之師帥即二千五百家之州長爲中大夫五百
人之旅帥即五百家之黨正爲下大夫百人之卒長即百家之族
師以上士二十五人之兩司馬即二十五家之閭胥以中士五人
之伍長即五家之比長以下士無不猶是從則惟鄉之政教禁令
素行於無事之時一旦起而爲軍而將卿者皆其鄉大夫則平日
觀感服從之人可爲臨時死節犯難之事矣鄭氏謂凡軍帥爲六
鄉之吏兼官可也何爲又曰置選于六官中豈知周時六鄉六軍
無異官也○文叔黃氏曰凡制軍謂有征行之事則制之縣師所
謂受法于司馬以作其衆庶是也平日鄉遂各爲一軍而都鄙不
與及制軍或取于鄉或取于遂或取于都鄙或徵兵諸侯所謂及
師大合軍是也古法凡制軍自軍將以下爵秩與鄉官同諸儒遂
謂皆六鄉之吏非也伍兩卒旅師軍于鄉爲比閭族黨州鄉于遂
爲鄰里酇鄙縣遂之爵秩遞降于鄉一等邦國都鄙其爵秩亦
當有高下及在軍皆陞之使與六鄉等大抵軍吏無大小皆主號

令當使其人尊敬之二十五人之長爵中士意可見若五人之長
號令衆雖無爵可也○附按自軍將以至伍長周禮序官載之而
序職並不一及與其他載而云闕不同者以非常設
之官也朱子必序入序職內者又取官職之備也 ○司勳掌六
鄉賞地之法以等功勳功也此官主功賞賞地賞田也在遠郊內屬六鄉等以功大小爲差也○疏曰司馬主
軍法序官前後不撰尊卑取事急者居前軍以賞爲先故司勳列
職在前○附陳氏雜說曰土地之賞本于司徒而以屬司馬何也
蓋軍功之賞不可踰時屬之他官恐有稽底也○剛中鄭氏曰本
職掌列六功通而其高下各差其大小之等爲頒地之法○王氏
曰其地則載師掌之其法則司勳掌之○附按本職文列六功而
以戰功居後抑職也首設于政屬又爲庶職首先功也○又按之
法二字今補○又按此職凡頒掌地參之一食乃劉歆爲莽而竄
入于司勳者說見王制之下篇賦斂財用章大宰條以九賦斂財
賄節又按參之一食下又言惟加田無國正亦是歆爲
公封五百里其食者半等處作回護並爲所竄入也 馬質掌質
馬質平也主買馬平其大小之賈直○附■衢薛氏曰賞典所以
振士氣故司勳官不可緩馬材所以謹戎備故馬質官不敢後
地官廢時積鄉遂都鄙之件馬辨其可任之物馬之在民者無不
兄之處而公馬之備闕則取材于公給之是以有馬質馬質與校

人之屬校人掌王馬之政而兼及六馬固在所當重馬質量三馬
之材惟急于戎馬尤在所當先也○兆錫姜氏曰序官不與校人
相連而次于前者軍以馬重故本官以中士統之而校人進下大
夫此猶得以有司之義治之也○剛中鄭氏曰地官質人掌市之
牛馬民人所貿易者也馬質主
官府所用而買之于民者也 量人掌建國之法營軍之壘舍量音
亮○量猶度也謂以丈尺度地○附■衢薛氏曰有司勳以勵戰
士有馬質以謹戰備則陳師鞠旅之地所當先嚴也軍旅所聚不
可不量地之所容以嚴其規畫于是有量人以量之則節制定而
館營禁有截然不可犯者矣○兆錫姜氏曰量人掌凡所量之事
而量軍之營壘爲重故其官亦次于前建國之法通制天下也營
軍之壘舍專治軍也○附按量人以營王國造都邑制天下之邦
國爲通常之職而序官不與地官封人並列則屬之政官亦前列
之者以其有營軍舍事則軍政之所甚重也故提綴夏官以昭其
職舊本未錄今補 小子掌祭祀羞羊肆羊殽肉豆釁軍器斬牲徇陳小子
主祭祀之小事○疏曰在此者以其職有釁軍器師田掌斬牲徇
陳之事○附劉氏約注疏說曰羞進之也羊肆謂朝踐獻腥四段
其牲爲豚解也羊殽謂饋食獻熟體骨節折而爛之以酳尸也肉
豆以羊肉爲醢屬爲豆實者也○■衢薛氏曰量人既量地集師

旅將戰必其用命有以申警之故大司馬曰鼓吏聽誓于陳前斬
牲以左右徇陳曰不用命者斬之小子亦曰凡師田斬牲以左右
徇陳蓋誓羣吏者司馬斬其牲者則小子也斬牲者小子共其牲
者則羊人也是以小子羊人官次于此夫有司勳尚戰功之賞于
先即繼小子重不用命之戒於後所以使人樂其賞畏其威斯二
官相屬于司馬之義也○剛中鄭氏曰不用命者皆狠而不率之
人令小子斬羊以示之羊者毛狠之物宋義曰狠如羊强不可制
者皆斬之此類是也○附按小子職首以主羞羊牲爲正掌兼官
爲祭祀設也乃不屬之禮官而屬之政官豈非以其職兼誓軍爲
重乎先儒著斬牲一條發明經義似得序官之意舊本于釁軍器
以下未錄今補○又按設官于政屬而分職仍以掌祭祀爲主是
又先王崇尚禮典以示義而不特著以殺肅軍之意○其爲道益大
矣 羊人掌羊牲疏曰羊屬南方火司馬火官故在此○附東巖王氏曰小宗伯毛六牲頒之于五官使共奉之而夏
官掌共馬與羊羊之用於禮爲多此掌羊牲所以立羊人之官也
○附按兆錫姜氏曰六牲分掌于五官如司徒牛宗伯雞司馬馬
司寇犬司空豕是也而司徒之屬有牛人宗伯之屬有雞人司寇
之屬有犬人皆各以所屬隸之獨司馬奉詔馬牲而其屬有羊人
者蓋家宰總贊牲事無分牲六牲之中餘羊牲無分掌之官而司
馬奉詔馬牲其職爲皆故附之司馬與今祥牛羊豕雞犬五畜陞

五行分屬五官獨馬無配喪祭奉馬牲屬之司馬者以其官掌馬
故屬之非如他畜之取配義也若羊以火畜義配夏令又與小子
聯事故列職于此
司爟掌行火之政令爟古喚反○杜子春云爟爲私火玄謂爟火謂熱火與行猶川也○
疏曰民閒理爨之火爲私火對陶冶之火爲公火對司烜氏以燧
取火於日爲分火司烜取金義故在秋官○附剛中鄭氏曰司烜
取火以夫燧用金錫爲之西方物也故屬秋官司爟主國民以時
攻取木火觀大火之星出沒順出內而用火夏令行于南方盛德
在火尤爲主事故屬夏官○明齋王氏曰周官設司爟守氏所以
裁成火之道其意最大司烜于秋但取火之明以爲用係修火之
禁而已故行火之政令獨掌于司爟爲主○掌固掌修城郭溝池樹渠之固而須其守
固國所依阻者也國曰固野曰險○附說掌城郭之固故名其官
而爲諸守官之長也○長樂劉氏曰浚溝之土爲城鑿池之土爲
郭溝池深于外城郭高于內渠又在其外所以出水植木其上固
之設固焉○剛中鄭氏曰修者治壞之事也○王氏曰須其守則固
遠近勞逸均而守政成也更
司險掌知九州山林川澤之阻設國之溝塗而樹
之以爲阻固皆有守禁附說掌山谿之險故名其官○[illegible]衍薛氏曰先言國中之固及諸野外之險險固可

侍而內外之勢相與倚立矣○明齋王氏曰王畿畝中有無形
之險遂溝洫澮川通水道也即有沮洳之阤徑畛塗道路便往來
也即有曲折之艱塗而樹之林固其土也即存蔽遮之阻是以騎
不得長驅車不得並驟故盡東其畝惟子戎馬是利齊人所以責
晉也○附按剛中鄭氏云易言山用五陵爲地險險者地勢自然
之阻非人力所爲固也九州之地各有險王者制御諸侯不可以
不周知也今詳天下各由大用不以封皆有王官守之此司險掌
自王圻以至九州也如春秋虎牢函谷皆非鄭晉私戍之地其類
是也此通天下天造地設之大險言之與下設溝塗樹林爲固分
兩路○又按蠶皐方氏云五溝五涂遂人所治也而于司險曰
設者凡井田溝塗之設一以盡地利一以爲阻固故必使遂人與
司險共議其形勢之錯連水流之輸委道路之支湊猶邦之六典
大宰建之而大史亦與其建也今詳此以畿內人爲之險言之險
固二義不同固出人力險因天然故掌固以主城郭爲職司險以
主山谿爲職若城郭山谿外非險固之地而爲險固之勢者則莫
如溝塗封樹之制事同設險而工在爲固其爲溝塗封樹與爲溝
池樹渠一法乃不屬掌固而付司險者以城郭溝池保障于內者
固足爲固而溝塗封樹盤阻于外者尤堪爲險也故列于司險中
以見其義且以司險所掌天然之險無用人力處故分此爲固之
事以任之若并之于掌固與城郭同功恐其職煩勞不遂矣○又

按司險職文分兩條敍列事義明悉今于舊本增
入知字國之二字以爲阻固四字以彰明其義
掌疆序職闕○附說掌封
疆之界故以名官也○彥祥易氏曰千里王畿之境謂之疆邦國
都鄙亦各有疆大司徒制其畿疆而溝封之是也此職雖闕而以
司險推之則掌王國及邦國都鄙之疆也○兆錫姜氏曰司爟之
下夾此三職于侯人之前者王者申畫郊圻慎固封守以康四游
而軍攻本之此三職乃大司馬均守平則之意而侯人三職則制
軍詰禁之意也○與之王氏曰掌固以下諸職不列地官而屬司
馬且不秩于職方而特尊一職者蓋司馬統師旅而要害之地皆
攻守之大計也險固之地皆有守者而掌疆候人之屬徒役特多
則疆圍無空虛之患古之所以嚴邊備也○南軒張氏曰孟子謂
域民不以封疆之界固國不以山谿之險而周官設險守國封疆
之制甚詳何也蓋先王之爲治也體用兼配本末具舉道固有以
得天下之心而法又有以周天下之慮此其治所以常久而安固
若孟子則推本言之耳
候人各掌其方之道治禁令道治治道也禁令備姦寇也○疏曰詩云彼候
人兮何戈與祋亦是武事故在此也○附說有事用以爲斥候傳
詧無事則待迎送○東嚴王氏曰道治道路之治謂出入迎送治
其事也○剛中鄭氏曰禁令凡扞衛防閑禁其侵掠之事類○附按禁令二字今補
○環人掌致師察軍慝

附剛中鄭氏曰夏官環人掌軍中循環往來無所不察之事有戰
事則置之○王氏曰候人主好待諸侯環人主惡懾諸侯皆守境
之事以掌固統環人者先爲不可勝以待敵之可勝也○附按兆
錫姜氏云致師察慝二者其職之綱也下文環四方之故巡邦國
揗諜賊皆察之類也訟敵國揚軍旅降圍邑皆致之意也今詳環
四方之故謂環同營壘四面不測變故也巡邦國謂行眡在軍從
王敵愾之師也揗諜城謂執敵人爲諜者也凡此皆防其爲軍慝
之事須何察之訟敵國謂往諭而爭之以理揚軍旅謂宣言而摺
之以威降圍邑謂使說降而撫安之也凡此皆布其用師之事須
往致之致師舊注據左傳致師爲說諸家因之今詳王者之兵無
此等急戰事意諸侯無道王命討伐將兵臨境上使人會兵約戰
致告深入其阻之義是之謂致師環人如後世軍中使者也從來
解本職文八句俱作八事說則職首二端與下平列反
似朱子提錄無義例故今取美說分綱目者析言之
挈壺氏掌
挈壺令軍井縣壺序聚欜世主挈壺水以爲漏者壺所以盛飲故以壺表井軍中雜囂號令不能相聞故
以其物爲表纍壺以爲漏以次更聚擊欜備守也○附按挈壺氏
掌軍中號令耳目關繫軍政雜嚴故列職于此但官以氏名主司
漏刻則其職正掌晝夜之事宜與保章馮相同列若兼井聚欜特
其兼職也序官列職司馬而並不著正職未詳何義或經有脫簡

乎又縣壺聚㰌猶厲司漏中事挈壺令井又相因事也本職文依日事夜事先後序之舊本只錄職首令井一條今補

○射人下大夫掌公卿大夫將射見王之位以射法治射儀附東巖王氏曰先王因度數而制之以爲法因其動容而制之以爲儀本職文自王以下其耦或六或四或三其侯或三或二或一其樂歌則異節以至其容其獲其正皆有多寡之數焉此射之法也以是法而治之則其見于其內志正外體直持弓矢必審挾矢必正揖遜有序升降有節此射之儀也○兆錫姜氏曰射人主爲射設官弧矢之利以威天下乃大司馬制軍詰禁之事故亦諸此也然本職先以設儀辨位之事亦以見禮樂征伐非截然二物故見道者審諸此○附按經本原文掌國三公孤卿大夫之位朱子用鄭注將射始入見君系之位中明著其爲射人職也本職以射設官所掌自爲射見之位必系明于職文中者以別于宰夫司士朝士所掌之朝位也

○服不氏掌養猛獸教擾之服不服之獸者猛獸虎豹熊羆之屬擾馴也教習使之馴服王者之教無不服○疏曰象王者伐叛柔服之義故在此也○附文叔黃氏曰射人與司士諸子聯職而以服不氏以下參其間終射義也○附按射所取中者以侯爲名原取服不服之侯之義先王不肯明見其意于官也故借獸設官正標之于職首而別以張侯待獲并寄之于職末皆以隱其義而示之教此服不氏之所以繼射人也且獸亦不以射言而以養教爲事斯又禮射服之之道而非以兵射爲也至因取獸而連類及取鳥以盡射事者皆以爲祭祀賓客王后諸禮事之用則其爲禮射而不爲兵射益明矣此冥氏庶氏穴氏翨氏所取鳥獸去害之官設于司寇刑屬而射羅鳥獸供禮之官設于司馬政屬皆是精義○又按教擾之三字今補

射鳥氏掌射鳥射食亦反○鳥謂中膳羞者鳧鴈鴇鴞之屬○附又叔黃氏曰本職內服不氏待獲射鳥氏取矢各因其類以屬于射事○附按掌射鳥舊本以不煩言而除之今又以各官皆序職仍錄

羅氏掌羅烏鳥能以羅網搏鳥者烏謂卑居鵲之屬

掌畜掌養鳥而阜蕃教擾之畜謂斂而養之鳥之可養使盛大蕃息者謂鵝鶩之屬○附鄭氏云自服不以下或教猛獸或射飛鳥或羅或畜凡四職雖微以供鬼神之祭祀君后之膳羞賓客之飧獻是設官以備物以成禮非冗而不備也今詳司馬之政大行于諸侯而細及于鳥獸而以政成禮無不畢舉其義溥哉○又按阜蕃以下今補

○司士下大夫掌羣臣之版疏曰其職中掌以德詔爵以功詔祿與大司馬與賢進功同故列職于此○附劉氏曰司士掌羣臣之版通公孤卿大夫士而總詔之士者司馬始入于版皆士推本名官故曰司士焉○長樂劉氏曰王制司馬辨論官材論進士之賢者以告于王而定其論論定然後官之任官然後爵之位定然後祿之以司士掌羣臣之版詔爵詔祿故司士設于夏官爲司馬之屬○附按長樂劉氏又云大宰歲終聽百官府治事而詔王廢置大宰詔之于職事之終也司士詔之于論定之始也今詳版爲名籍本職歲登其損益辨其年歲貴賤等數則因每歲之廢置而進退其名數于版可知是不僅論定之始入版之初也蓋周官用人廢置黜陟大宰掌之詔王而事關于司馬司馬事屬之司士掌其版而又以詔王此大宰之治與司馬之政實共之亦聯事參衆之義也其職事所聯既大故以下大夫爲之

正朝儀之位衛官之長也朝位此王日視朝事於路門外之位也○文叔黃氏曰王日視朝羣臣朝焉恭常朝也司士與射人聯官故其所掌皆法度儀制治朝治軍無二道也司士掌羣臣之版故使掌朝儀之位○剛中鄭氏曰宰夫射人朝士自有正位之事司士又掌正朝儀之位者射人所掌射見之位朝士所掌外朝之位宰夫司士皆治朝司士正位而辨其等宰夫則祭其不如儀者也○附按三朝儀位詳見王制之丙王朝章

諸子下大夫掌國子之倅諸子主公卿大夫士之子者國子謂諸侯卿大夫士之子也燕義曰古者周天子之宮伯庶子官與周官諸子職同文○疏曰諸庶通名俱訓爲衆○附文叔黃氏曰國子適庶兼稱倅副貳也庶子副貳適子故

日國子之倅周官適子爲門子小宗伯掌其政令適子承襲庶子有才則諸子進而爵祿之故與司士聯職而獨掌其倅○嘉會李氏曰諸子與司士聯職司士通掌公卿大夫士庶子之數而諸子專主公卿大夫士之子者亦如宮伯所掌不屬之宮正也在此者與司士等皆是辨論官材之事

司右掌羣右之政令附原父劉氏曰司右羣屬車之右也○嘉會李氏曰戎右齊右道右天子乘車之右皆中大夫下大夫非司右之屬也司右所掌乃兵車之右凡屬中有勇力者屬焉有事則于是乎取之○附按射人司士諸子三職相次皆以禮法爲正朝臣之政自公卿大夫以及士庶子靡不正焉而切近王身以司馬軍政治車馬爲扈從官者不尤在其所屬正乎扈從備嚴于屬車故司右勇力先及之由屬車而返闈裏衛斯夾以虎賁旅賁節服以下諸職

虎賁氏下大夫掌先後王而趨賁音奔○附■衛薛氏曰虎言其有力如虎也賁者勇之貌○剛中鄭氏曰虎賁氏帥士八百人分爲卒伍而趨于王之前後以爲衛也旅賁氏帥像十六人則夾車而趨于王之左右以爲防也其職同而異○■汲陳氏曰虎賁八百人蓋天子親兵六軍之外禁衛惟此而已王不出則虎士不出○明齋王氏曰周康王初立大保奭命齊侯呂伋以虎賁百人逆于南門時伋以勲戚籓諸侯入攝虎賁之官典親軍司禁旅職隆重任如此而周公之戒成王復拳

參于綴衣虎賁之屬亦以其近侍至尊得正人與居乃足義成君德也則其官職豈小臣比哉此所以以下大夫爲之

旅賁氏夾王車附薛氏曰旅言其膂力方剛也○靈皐方氏曰以旅名者言爲心膂也夾王車而趨其地尤近職尤親故皆以命士爲之且世職焉蓋必材武過人思義素膺而後得與此職也

節服氏維王之大常世爲王節所衣服維持也○禮天子之旌長刄地旒十有二兩兩以縷綴聯旁各三人持之也○附明齋王氏曰春官司服於王吉凶之服詳矣而夏官又設此官何也春官主禮掌其制度與夫收藏供奉是其秩也夏官司輿服法駕主侍御于王復有節服氏一職專掌爲王服用之節凡其應用之服與夫應服之時皆掌于此官也○靈皐方氏曰王祭祀賓客之服大僕正之燕服小臣正之復設節服氏蓋朝夕王所而時視衣服之節適者也○附按大僕小臣正王在朝之服位則此官主正王在車之服位也亦是侍御扈從一項官事故列職于其間按序職本文以掌祭祀朝覲衮冕題首蓋以王乘玉路金路出祭祀朝覲衮冕之服位爲最大特提序節服之正職云掌之者卽正之而與服連事下遂繼以六人維王之大常乃又以持常備侍從之兼職也但其文未完明致注以從王服說亂之後人多議其不經而又無從論定本文朱子節去職首疑文只錄維常一句爲職恐傳說滋惑也然于節服本職已爲疑闕故今于舊本不敢妄增焉

方相氏掌時難附東嚴王氏曰方相氏者以其相視而攻疫者非一方也時儺以時而儺月令季春命國儺仲秋天子乃儺季冬命有司大儺是也○王氏曰凡陰陽之氣成功者退順則爲利留則爲災月令季春國門之儺日畢春氣恐寒氣留也中秋天子之儺日達秋氣恐暑氣留也季冬大儺則辟一歲邪慝之氣此于太虛間不過氣之宿留而已留而中物則爲災爲疫有鬼神焉居聲氣之間以主之故儺以毆之使易而不留也○兆錫姜氏曰諸職之後象以此其執戈除慝猶虎賁以下趨執戈盾之事而大喪先導亦平時備慝從以爲衛之意也○附按此職內劉歆竄入之僞文說見因事之祭篇難章方相氏條至難雖古禮而近于戲說見月令篇季冬章命有司大難節

○大僕下大夫僕侍御于尊者之名大僕其長也○附王氏曰天下治亂其原在一人之身一身修廢在左右之輔故先王設官尤重侍御之人大僕則下大夫二人爲之所謂侍從僕御罔非正人則王視聽言動無與爲不正正其身以正天下尤建政典者所以採其本也○東萊呂氏曰陪僕暬御之臣後世視爲賤品不知人主朝夕與居氣體移養恒必由之潛消默奪宜深而不覺穆王用伯冏爲大僕正特作命書而以朝夕承弼望之其曰愼簡乃僚無以巧言令色便辟側媚其爲吉士則命一伯冏而羣僕侍從無待親擇矣此爲治之體也其知本哉

掌正王之服位出入王之大命服王舉動所當衣也位立處也出大命王之敎也入大命羣臣所奏行○附王氏曰正王之服則王之動容周旋無不中禮正王之位則王之出入起居罔有不藏○文叔黃氏曰此蓋朝服朝位以小臣正王之燕服位推之可知○剛中鄭氏曰大命國治民生之大事王所以指麾羣臣號令四方者

掌諸侯之復逆附剛中鄭氏曰復者上有詢而反報之也逆者自出所見以告于上也○王氏詳說曰復逆所以通上下也諸侯復逆掌之大僕諸臣復逆掌之小臣吏民復逆掌之御僕皆以尊卑次也○■汲陳氏曰僕職分掌臣民復逆而宰夫職又掌之何也蓋俾太宰之屬兼掌之則冢宰得與聞其事而人君不得以私意留中矣然皆掌于王之侍御僕從以達于王無所關決則大臣亦不得以持權不進矣○附按掌諸侯以下六字今補

建路鼓待達窮者與遽令僕官之長也鄭司農云窮謂窮究失職則來擊此鼓以達于王遽傳也若今時驛馬軍書當急聞者亦擊此鼓玄謂達窮者謂司寇之屬朝士掌肺石達窮民聽其辭以告于王○附按■觀李氏云天子五門外皐門二庫門三雉門四應門五路門閽人掌王中門之禁是雉門已有禁路鼓在路門外窮民安得入也今詳此破先鄭之說也平仲王氏云肺石止爲獄訟含寃者設耳故掌之朝士屬之秋官此路鼓所達旣爲窮遽而設掌之

大僕屬之司馬而復立之肺石使朝士又得關其說焉殊非建鼓之意今詳此破後鄭之說也○又按二說所辨注兩意皆未合又文叔黃氏云經之建鼓所待者達窮與遽令而已如御僕所掌路鼓所大僕聞鼓遽逆窮與遽令皆應亟報故不待眡朝擊鼓而奏之又剛中鄭氏云路鼓掌于大僕大僕政官也肺石掌于司寇司寇刑官也坐肺石者乃以達刑之冤枉而擊鼓者殆以達政之不善與今詳路鼓建在大僕職中守在御僕職中意司寇中[illegible]乃朝士所達大僕中窮者乃御僕所達原屬兩事蓋御僕掌羣吏之復萬民之逆其復逆之常者俟王日眡朝達之若復逆中有非常事故或値事勢之窮迫而不可待者卽當同遽令報急事類隨時上達至路門擊鼓以奏此守路鼓之御僕卽掌復逆之御僕同官達事外內徹通也與遽令亦復逆一類御僕幷受之遽令之急對窮爲兩端皆在所遽達也臨川王氏云充言窮者欲速達甚于遽令也

小臣掌王之小命相王之小灋儀附說小命小事之命令小灋儀揖讓周旋之節○陳氏兼說曰周公作立政以攜僕列諸常伯三事之下誠以大臣進退有節敷奏有常人君又見其望高德厚待之尊嚴不敢褻近而日與王燕者則小臣也苟非有德行道藝之人列于其間其誰與旦夕承弼厥辟乎故設小臣之官而以上士爲之

掌三公及孤卿之復逆附剛中鄭氏曰諸侯之復逆大僕掌

之爲其入朝則有賓道也三公孤卿白以事聞王以其近也故小臣掌之非有所輕重也 正王之燕服位 謂燕居時也玉藻曰王卒食玄端而居○附剛中鄭氏曰王自路寢聽朝而退適小寢則正其燕居之服位大僕正于外小臣正于內此所以無適不正也○附按此二節掌復逆正服位皆羣僕分職之要者舊本只依各職首序文爲主于大僕職提序掌正王服位而在小臣御僕職者遂不錄于下文御僕職提序掌吏民復逆而在大僕小臣職者亦不錄今皆補 祭僕掌眡祭祀而警戒祭祀有司 附謂王有故不親祭也祭祀有司有事于祭祀者○說稱祭祀有司主攝祭者言下文百官羣有司乃謂凡執事者○文叔黃氏曰僕本燕間之官祭尊燕褻不敢以褻于尊故專設官○剛中鄭氏曰此所眡之祭祀乃王所當躬臨者也王偶有故必命有司攝事故特設祭僕之職使掌祭眡之事受命而臨觀則祭祀嚴無異于王之躬親矣 御僕掌羣吏之逆庶民之復 附靈皐方氏曰諸侯之復逆大僕掌之三公孤卿之復逆小臣掌之則御僕所掌大夫庶士之復逆也經所稱羣吏惟小司寇外朝之位對羣臣而言謂府史外此皆大夫士也蓋非常之蒙專訊萬民故府史亦與焉若平時則府史以下縱有建白亦各達其長耳周語內公卿至庶人百工皆得達言于王而不及府史胥徒以各有長故也 掌王之

燕令以序守路鼓 燕居時之令○附剛中鄭氏曰燕令非眡朝時所出羣臣不預聞以御僕官掌傳導之而統屬于太僕所以謹之也○臨川王氏曰大僕掌建路鼓令御僕序守以待達窮與遽此所以聞鼓聲則速逆御僕也○靈皐方氏曰周官出入王命及掌諸侯公卿吏民之復逆達窮者與遽令皆以羣僕而又各分其職防壅蔽也凡治皆決于冢宰而耳目喉舌則寄之夏官之屬且分職以徑達于王而其長亦不與焉況可得而抑遏乎聖人之慮遠矣○附按掌燕令守路鼓二事舊本未錄今以與大僕掌大命小臣掌小命令同例又以與大僕掌建路鼓逆事補之 隸僕掌五寢埽除糞洒之事 此僕曰隸以事褻五寢五廟之寢也周天子七廟惟祧無寢前曰廟後曰寢○疏曰以事褻故別官不屬大僕爾雅釋宮云有東西廂曰廟無曰寢祭在廟薦在寢○附臨川王氏曰七廟而五寢者蓋二祧將毀先除其寢去事有漸故也○靈皐方氏曰黃氏謂五當爲王王氏謂守祧掌寢廟修除此當爲王之小寢皆非也宮人掌王六寢之修守祧職曰其廟則有司修除之正謂隸僕耳○附按無七廟而五寢之理五字當是七字之誤說見宗廟篇廟制草隸僕條○又按注惟祧無寢及王氏二祧將毀之說非是夫諸侯之廟不將毀乎又何以無二祧也此皆本祭法二祧之說 說見祭法篇天下有王條又見宗廟篇廟制草小宗伯條 ○弁

師掌五冕 弁古冠之大稱○疏曰郊特牲云夏收殷冔周弁三代皆祭冠則弁亦冕也即是六冕皆得稱弁○附按其職掌上下冕弁之屬而五冕爲首尊也弁師列職于此義例未詳先儒以冠取象夏時盛壯萬物相見等說俱無意謂故或以爲宜在禮官今列夏官此間與前後官職不類疑其失次或謂與天官夏采錯簡弁師與追師之屬相連而夏采復于太祖四郊又與祭僕隸僕復于小廟小寢以相連也今詳其說似勝但夏采掌復職列天官未旨有所在於以義推弁師夏官序職自射人以下至此諸職射人司士掌儀位以文事詔相王于朝司右虎賁旅賁掌與衛以武備居從王于道而節服奉王于冕服車旗間亦儀位與衛事也繼以大小僕臣正王之朝服位正王之燕服位而奉王于朝奉王于寢合觀濟濟羣工先後左右中有一肅肅穆穆冕弁端委之王臨于其上而弁服眡朝發政尤其大觀也故于諸職後特設一弁師官以見之且下即列甲兵弓矢繕槀諸職又告兵事也而以弁師冠其上亦先禮儀于威武以見爲政者之有所尚耶以此推之則弁師列官于此似不爲無義焉 ○司甲下大夫兵官之長也 序職闕○附說此下六職乃大司馬制軍詰禁所用器械之需故次諸此而司甲爵獨尊爲諸官之長者蓋先自保而後攻人之意也 司兵掌五兵五盾 五兵戈殳戟酋矛夷矛五盾干櫓之屬其名未盡聞○附

鄭氏曰五兵擊刺鉤與斬兵二也擊兵曰殳一也刺兵一鋒直出曰鉈有枝旁出曰戈左右有枝曰戟三隅戟曰幾二也斬兵長者斧曰戚鉞曰揚三也短者曰刀曰劍四也鉤兵曰酋矛曰夷矛五也五盾祭祀朱干以舞一也小戎詩龍盾之合乘車所建二也又蒙伐有苑註稱中干載車所建三也旅賁所執四也皆設藩盾五也 司戈盾掌戈盾之物而頒之 盾常允兵○附文叔黃氏曰司兵掌五兵五盾戈盾用多故別設官其實司兵之支屬○長樂劉氏曰物者時其修全俾適于用然後頒之○彥祥易氏曰頒之本職下文給祭祀軍旅會同之用○附按此序職今補 ○司弓矢下大夫掌弓弩矢之法司弓官之長也 法曲直長短之數○附按剛中鄭氏曰弓矢之制有事用之于職無事則用之以行禮所以擇士者在是觀德亦在是故設官以掌之爲弓矢之制見于考工記者詳矣其法實掌于此今詳司弓矢與司甲并以下大兵各自爲官兵者蓋卑兵戈盾專兵事之用而弓矢又兼禮事之修故特尚不以相屬也○又按掌弓弩矢之法今補 繕人掌王之用弓弩矢 繕之爲言善也○疏曰司弓矢選擇大善者入繕亦以共王用也○附剛中鄭氏曰詩云繕甲治兵供王射之物尚非修治善矣不可以奉至尊故名官曰繕人○附按矢字今補 槀人掌齊弓矢之工 槀古

老反○鄭司農云箭榦謂之槀稍其工者給市財用之直○疏曰兼主弓弩矢箙等而云槀人者以槀爲主也○附臨川王氏曰木乾曰槀弓一歲莫體再歲受成乾久而後用故謂之槀也○文叔黄氏曰凡工皆屬事官而司馬置官以攷弓矢之工故有稍給餼勞之事○明齋王氏曰天之賦畀不齊有人類必有猛獸有毒蟲中夏必有夷狄有吉人必有凶人藉其爪牙詐力以吞噬虔劉奪攘于其間使無以自衞及有以勝之則善類不幾澌滅耶故見于天者有天鉞天棓武庫諸星象所以除戎器戒不虞者天之道也聖人濟秋殺之權以西方之金制爲兵器用以驅猛獸而兼夷狄伐無道誅不義其制作主于冬官若攷工函人盧人之屬而司之者則特屬于夏官以其主九伐之事尤其所用也○附按兆錫姜氏云其職掌受財以齎弓弩矢箙之工槀乃物料乾善之稱而造弓矢尤以乾爲善故以名其官或謂按地官有槀人司農讀爲犒師之犒如犒勞然此槀人職中有書等餼工計功授食之事凡給財與食事屬犒義似與地官槀人同解亦可今詳此職書等餼工計功授食皆列于後首言掌授財于職金以齎其工下又有乃入功于司弓矢及繕人凡齎財與其出入皆在槀人似當只以舊解爲正

○**戎右中大夫掌戎車**右者參乘此充戎路之右田獵亦爲右○疏曰凡戎車帥居中御居左兵珥射者居左御者居中餘車皆尊者居左御居中而其勇力之士執

于戈則皆居右也按巾車五路此不載田路之右以田戎相類故相兼也戎右在前且以中大夫爵獨尊于諸右者夏官主兵事尚威武故也諸右并僕馭皆防衞之官故在此○附文叔黄氏曰戎右將車主戰事羣右莫加焉古人皆臨時卜而置之○止齋陳氏曰諸右自戎右而外諸僕自戎僕而外皆隸于司馬者凡車馬之政在國猶在軍一以師律治之也○兆錫姜氏曰此下九職皆大司馬之制軍詰禁所用車乘之備故次諸此也○附按職文原本掌戎車之兵革使盖戎右職主參乘而并充王軍事之使也舊本皆節去使字則並兵革可節矣今直以掌戎車言包舉參乘之職

齊右下大夫掌齊車陪乘齊側皆反○充王路金路之右陪乘亦參乘謂車右也○附臨川王氏曰王路以祭齊以承祭金路以賓亦謂之齊車王敬賓如承祭故并名齊也○附按舊本依職文首節錄前之齊車三字今詳職文以前車持馬與陪乘連序乃右者一時相因之事也其實陪乘爲右之重職宜提作正文故易之下道右同

道右掌道車陪乘充象路之右道車象路也○疏曰朝以行道故名道車○

○**大馭中大夫掌馭玉路**馭音御○馭之最尊○疏曰以其馭玉路以祀職最尊不與下同名僕而謂之大馭也○附兆錫姜氏曰諸右以力相尚故戎右獨居諸右之上若諸僕以禮次故退戎僕于後獨進大馭于前也○靈臯方氏曰右以戎兼田以祀兼賓而僕各異者右主捍衞其事可兼賓祀師田車行異節必各有專僕而後事可閑也

戎僕中大夫掌馭戎車馭言僕者此亦侍御于車戎車革路也○附平仲王氏曰戎僕與大馭同爲中大夫者重戎也而不得同稱馭者重祀也○兆錫姜氏曰大馭之外仍首戎僕者亦尚威武之意也

齊僕下大夫掌馭金路齊側皆反○古者王將朝覲會同必齊所以敬宗廟及神明也○疏曰按曲禮注朝覲皆受享于廟是敬宗廟也按覲禮及司儀會同之時設方明于壇上以六玉禮方明之神是敬神明也○附說齊右兼祀賓之事而僕異官大馭已掌王路以祭故此獨馭金路以賓而名齊僕也

道僕掌馭象路王朝朝莫夕主御王以與諸臣行先王之道○疏曰朝朝莫夕謂在正朝來往也

田僕掌馭田路田路木路也○附明齋王氏曰馭與右與天子同車至親且近之臣在天文爲王良造父等星非賢而善馭多力者不可以充是選故周禮設官皆以中下大夫上士之爵設有不恪則其刑特重此條狼氏誓車右曰殺誓馭曰車轘也

馭夫掌馭貳車從車使車附東巖王氏曰貳車五路之副貳也從車公卿大夫從王之車也使車聽王使者所乘之車也三者皆公車分公馬駕之三等之車既衆非多其員則有所不給故馭夫置中下士六十人

○**校人中大夫**

校戶教反○校之爲言校也主馬者必仍校視之○疏曰鄭讀校從曲禮與少儀效馬效羊取效見義養官畜者必效見之陸氏音義曰字從木若從手旁是比校之字今人多亂之○附王氏詳說曰自戎右至馭夫凡九職所以掌五路之車自校人至圉人凡七職所以掌五路之馬故列職次之○附按剛中鄭氏云用木相交爲圈監以制馬之出入者謂之校六廄成校故名校人字從木不從才從才則音教或謂按比其數并也今詳周禮諸本校按錯出不一爲識明之

掌王馬之政馬官之長也月令頒馬政○附按本職下文所列及趣馬以下諸官職中諸大要事皆校人所掌之馬政也○又按諸家有說今參之車曰公車馬曰王馬以別其在民者先王之時國馬足以行軍公馬足以稱賦其養之于國則鄉遂各有司官以時辨其馬于之物或登之或稽之其用之于軍則司馬法甸出長轂一乘牛十二頭馬四匹此國馬也當時寓兵于農隱武于國如邱甸所出之馬皆是藏之于民不仰給國家芻秣如有事征行調發車馬器械所至必具縣師受法于司馬作而赴之不待給于官臨時徵召而已故六軍之馬皆出于民而設校人官所掌養者則公馬也特給公家之用蓄之官府豫爲儲備盖以爲祭祀賓客田獵軍旅諸大用他及使命出入君恩賜予等事上以共王下以須之卿大夫士之從事者其馬皆不賦于民而有所取給故馬政有在官者有在民者數之

多者在民平時無務稼之費數之少者在官有事無不足之虞此古之法度最為善制也

趣馬掌贊正良馬

趣七走反○趣馬趣養馬者也贊佐也○附說正質而定之也校人辨六馬之屬而趣馬則佐而質定之良馬將以戒五路謹擇之至也

巫馬掌養疾馬

巫馬知馬祖先牧馬社馬步之神者馬疾若有犯焉則知之是以使與醫同職○附按東巖王氏云本職謂養疾馬而乘治之若天官獸醫觀其所發而養之是也醫馬以獸醫為主巫馬并其屬醫四人凡以相醫而已今詳馬疾醫治之事天官獸醫療獸病職也巫馬以祈禱相助之并與其屬醫受養之故其職掌養疾馬

牧師掌牧地

附剛中鄭氏曰地官有牧人掌牧六牲則馬亦在牧又有牧師者蓋牧人所牧以共祭祀之牲非以備駕車之用此牧師正掌牧馬之地不與牧人之官相通○止齋陳氏曰古人養馬處處皆有牧地所謂牧田是也可井則井之不可井則為牧地如華山之陽放于坰野皆是○附按或疑載師之牧田今已刪除曰陳氏之証非也本職既言牧地其非牧田可知今觀陳氏所引書言華山之陽詩言在坰之野皆係牧地耳初無牧田也

廋人掌十有二閑之政教

廋所求反○附說舊注謂廋之言數或讀人焉廋哉之廋隱藏義皆不可通或謂廋與廏相似誤文也似是按校人職六廏成校校有左右凡十二廏為一閑此職掌十有二閑之政故廏名官而每閑二人也與○附按臨川王氏云閑師政以正之教以導之今詳本職下文阜馬以下諸事是也

教圉人養馬

圉魚呂反下同○養馬曰圉○附說散于野曰牧息于室曰圉圉即廏序也○嘉會李氏曰按校人下自趣馬至廋人秩皆下士圉師圉人止有人數則皆官長辟除而又置官名者蓋不以胥徒為之其役重也亦不以命士為之其事褻也列名于官使其上自辟除之職有所統矣○附按圉人二字今補

圉人掌養馬

附按本職言芻牧之事芻所以養馬者也言以役圉師謂聽圉師使令蓋圉師教之皆當聽之而凡因馬而有使令亦統其中矣

○職方氏下大夫八人掌天下之圖地辨九州九服之國

職主也○附彥詳易氏曰大司徒以天下土地之圖周知九州之地域而辨其邦國都鄙之數若職方氏所掌不特九州之邦國都鄙而已凡中國夷狄畫為九畿皆圖而辨之故曰掌天下之圖以掌天下之地也○剛中鄭氏曰職方所掌圖與大司徒天下土地之圖一也然大司徒所掌者中國九州建國分封之地將以辨土宜而施教也職方所掌則兼中國外夷之地要知其土之所有大司馬將以施九畿之政職也必本是圖故不屬于大司徒而屬于大司馬○附按鄧氏云職方掌天下之地圖辨九州之國其職在辨人民男女之所產山川澤藪財利之所生九穀

六畜之所出知其數要任人民府萬物阜財節用使同貢利裁成輔相左右于無形是王道也辨九服之國其職在晝圻分服以所能制其職以所有制其貢賦理維持安懷于無事是王道也今詳本職辨九州九服事在下文朱子提錄二句舉職文之綱以括之也鄧說所論盡其大義

主四方官之長也

附陳氏雜說曰職方氏及土方懷方合方訓方形方山師川師此一項官與司徒虞衡土訓誦訓頗相闕宜屬地官而今乃屬夏官者司馬職主諸侯此以下皆邦國之事也所以不屬司徒○兆錫姜氏曰本職中該大司馬制圻封國建牧設監施職分貢三者之法又兼事大比小之意政典莫備于此故爵尊而員亦多也

土方氏掌土圭之法以土地相宅建邦國都鄙

土方氏主四方邦國之土地土地猶言度地知東西南北之深而相其可居者宅居也○疏曰土圭致日景測土深景一寸差千里一分則百里封國無過五百里亦取分而已一分百里為男國亦為大都二分二百里為子國若小都五十里則為小分五分大夫二十五里則為小分二分半所謂建邦國都鄙也○附剛中鄭氏曰土方氏所掌專建諸侯之國用土圭以度其地之遠近廣狹也此是大司徒職內凡建邦國以土圭土其地一條而土方氏則轄成司徒建國之事○附按嘉會李氏曰建國相君民之所宅在知其風土必陰陽納藏風氣合聚而後可居

也今詳大司徒職以土宜之法辨十二土以相民宅土方氏職掌相宅故職中亦有辨土宜之法其職首土圭之法主為土地而設因以相宅推驗其中耳故連言之舊本節去土地二字今補

懷方氏掌來遠民

懷猶來也遠方之民四夷之民也○附按遠方之民乃下文所謂致方貢致遠物之人也放六服常貢載于大行人四方之使者春入貢見于小行人其逆送達節之事當在行人屬官掌中是所謂受小客之禮也此稱遠方之民乃六服外無常貢之三服註所云九州之外無貢法而至者是也周制九服到夷鎮落三服便不制貢正以其遠也如此等服內外有慕德感化而來以其方物致貢者則不在行人所待四方貢使內以其非常事特又設官于職方氏主之官言懷職言來如云來者來之其義同來之之來曰致貢致物者以為道遠極致之意非必如昭德之致之說也其無貢法之服而欲自附于貢法者曰致方物其不同于為貢而但以所貴物獻者曰致遠物此不貢不朝之方而有來享來王之義斯盡乎職方氏之與地而大司馬之政有不疾而速不行而至者矣旅獒肅慎矢越裳雉之來皆在周初盛時故周官特為此等人設職耳

合方氏掌達道路通財利

合方氏主合同四方之事○附按此官蓋為遠方阜通財貨者設財貨為生民利用之大懋遷者非一方患在于不合則阜通之難也先王為之設官先為達天下之道路休

設津梁障平險阻立通財利之大本使得合而來然後如下文同數器壹度量市法不以遠近之殊而合也除怨惡同好善人情不以遠近之乖而合也耜鄉李氏云此官皆柔遠人之事除其怨惡者禁止著爲孤客患向其好善者彼此地產交相好善則除懋遷者利其息故其文承通財利爲同數器壹度量之後也今詳同數器二句亦總承達道路通財利爲文不然則與質人之同度量壹淳制行人之同度量同數器者文無別矣舊解職文者皆六句分六項事爲序職列目之文舊本提達道路向數器爲職首摘自爲綱似未見事義矣今本李氏解自職文首二句起例以爲下四語所從來焉

訓方氏掌道四方之政事訓四方 訓道也主教道四方之民道猶言也爲王說之布告以教天下使世知所善惡○附按官以訓方爲名則職以訓四方爲義而其所以訓四方者則本職文中有所道所誦所觀爲之達于王而布爲訓也地官有土訓誦訓亦掌詔王四方事物其爲訓官主爲王而設蓋資王耳目心胸而開廣充拓之也此訓官王爲民而設蓋正四方國政人心俗尚而矯革誘化之也舊本依職文首節錄道四方之政事一句今繹職義提本文中訓四方一語爲例補之其他所道上下之志與所誦所觀只以政事包舉爲例

形方氏掌制邦國之地域 形方氏主制四方邦國之形體○附王氏曰大司徒建邦國以土圭土其地而制其域形

方氏爲之正其形勢凡以成大司徒之事也○原父劉氏曰大司馬建九法有均守平則以安邦國比小事大以和邦國之法若形方氏以其法正之有弗從者然後司馬九伐之法行焉此形方氏之職文不屬于司徒而屬于司馬也○附按舊說制如衣之制因形裁割使各得其宜也今詳制法顯在下文正其封疆使無所不絕者爲華絕而不屬者爲離則地域有定大小無爭端矣析

山師 疏曰王制云名山大澤不以封故天子立山川之師以掌之使貢故與職方連類在此○附王氏曰地官山林川澤皆有虞衡所守有厲禁所收有財物屬之司徒行之王畿而不及于邦國也其山師川師設于夏官者則以司馬掌主諸侯得以制邦國之事○雲皋方氏曰土方氏形方氏及山師川師原師所役乃司徒之事而以屬司馬者示有不禀職方之度而侵敗王略者則九伐隨之也

掌山林名物 山林之名與物若岱畎絲枲嶧陽孤桐

川師掌川澤名物 川澤之名與物若泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚澤之萑蒲○疏曰淮夷二水○附按李氏云古者山林之所產川澤之所出其版圖數要悉藏之王府諸侯不得而知必侯王官藏而頒之使致貢焉然後諸侯乃得取其利避其害而致其珍異之物令詳古封國大小專以穀土爲主所以井牧其田野則壤成賦制軍分賦以爲國者也若山林川澤不在封數內以其生物美惡多寡不可常計故散在侯國而仍屬王朝必待王命有所頒發取資然後得以取其利而致其貢其在于朝辨之有法頒之有度既不封利以自私亦不竭藏以淦人其在侯國取之有數貢之有節既得資之以爲財源又不得擅之以爲利數此古制用山林川澤之大消也

邍師掌四方地名丘陵墳衍邍隰名物 邍音元○邍地之廣平者地名謂東原大陸之屬○疏曰官雖以原爲主除山林川澤四者其邱陵墳衍原隰皆主之○附剛中鄭氏曰四方廣平處邱陵墳衍原隰辨其名有以知其平陂燥濕辨其物有以知其肥瘠美惡則可以爲封建諸侯之所故使邍師掌之經文辨其丘陵墳衍邍隰之名物之可以封邑者十七字爲一句○長樂劉氏曰此謂五等封國之餘地未有邑以管其民者不爾則諸侯吞之矣亦以贊司馬正邦國之封疆也○王氏曰大司徒辨山林川澤丘陵墳衍原隰之名物以制邦國都鄙之畿疆而制畿封因列職于司馬故原師復掌之以輔成司徒之事也然制畿封國施貢分職簡稽鄉民皆司馬之事故職方諸職掌之特詳○附按舊本節去邱陵墳衍邍隰六字以各物并入四方地名下省文也今仍依職文補入見之

匡人掌達灋則匡邦國 匡正也主正邦國以灋則灋則八灋也邦國之官府都鄙亦用焉○附剛中鄭氏曰灋則者王之所以治官府都鄙也內外有異勢無異法故用其治官府都鄙之法則而正其不正者○雲

皐方氏曰達法則遲以匡邦國者使其國之民皆稟王朝之法鄙之吏皆守王朝之則所以消彌諸侯專擅自爲犯令陵政之禍志而反側不作矣

撣人掌誦王志語天下 撣他南反○撣人主撣序王意以語天下○附按陸氏音義撣他南反與探同說者謂掌探上德意與政事以曉諭衆心者故名也靈皐方氏云匡人達法則而邦國之臣皆稟承于王吏撣人誦王志而天下之民皆內鄉于京師此先王養諸侯而兵不試之道也○又按■衡薛氏云職方之屬自合方氏至邍師之所以防閑邦國者密矣然邦國之土地人民諸侯世守世治王官之所以制者能幾而帖然退聽者亦惟其服天下者有以也匡人達法則以匡諸侯反側之私撣人誦王志以勑邦民而王之意諸侯知有王而不私其國邦民知有王而不私諸侯天下孰不嚮向而周給識九伐之法司馬設之而不用矣今詳大司馬施政之官以是職終之爲探本歸源之義○又按舊本提巡邦國三字今易以職文語天下以更實

○**都司馬掌都之車馬兵甲** 都王子弟及三公采地也司馬主其軍賦○疏曰王自以臣爲司馬遂掌都內○附明齋王氏曰凡其都家車馬兵甲都家司馬素相糾戒率令與事無有違慢及有軍旅之事徵兵于都鄙則率以聽于大司馬故都家之君雖有數百乘之富無不屬之王朝者矣劉大夫云凡都家之治有不及者則誅其朝大夫在軍旅則誅

其有司有司謂都家司馬也此周公設都家之法也○人衛薛氏曰王制掌都家之官見于宗伯都家宗人矣然禮之或僭其事猶有漸而政之或弛其勢一決而隳都家環于王畿者授之以地域分之以人民予之以財賦其體尊而勢重矣使王朝不制其兵柄于上將誰馭之先王爲設都家司馬官掌之且以聽于國司馬正于公司馬蓋使其權莫不有歸也夫莫大于四方之邦國而都家爲小莫遠于四方之邦國而都家爲近王政自近以及遠由小以制大規畫盡自此始也此都家司馬所以爲政典之終

家司馬掌亦如之家卿大夫采地○附王氏曰家司馬掌家邑亦如都司馬之事○附按舊本官下無職今依例補錄○附

悉論明齋三氏曰夏官一職虞廷未有專官中古設夏官掌政事統六師然觀職方險固等職皆主于控制海內以不抵于亂爲務兵甲等司必先于自衛凡諸子司士射人之屬皆以辨論官材太僕等官凡侍御僕從皆主于格王正厥事則伐無道誅不義以方夏又安與賢進功爲貴先正君而後可以正天下也聖人制兵之始如此其豈勇夫悍卒可與議周禮夏官之旨哉○邾鄭李氏曰大司馬掌邦政統六師故凡兵甲車馬之政隸僕御從之官九州邦國之形勢阨塞要害皆屬焉軍無賞出不往故首司勳軍行以馬故馬質次之軍舍有壘故量人次之師行以嚴爲武以順爲義故小子衅羊牲狗陳次之羊人共羊牲又次之繼以司爟官田有

火事兵有火象順時出入之要也設險守國制勝于未形故掌固司險掌疆候人次之譏察非常銷弭禁暴故環人之察巡挈壺之序椽又次之射以習戰兵事所急故射人次之服不射鳥羅氏掌畜四職皆因射而及之也司馬辨論官材司士佐之六官之師旅得其人則六軍之將帥得其任諸子之治國子司右之治戎右皆此義也自是以下至圉人數十職則詳衞王之政虎賁旅賁夾衞王車節服氏以衞王車而及之也方相氏以衞王室而連類及之也大僕小臣祭僕御僕隸僕王之出入或御乘或先後皆衞之官又次之王車有五路乘車之冕弁各有宜故弁師次之車中兵戈盾弓矢具故司甲司兵司戈盾司弓矢繕人槀人次之戎右齊右道右爲車右者所謂勇士也大馭戎僕齊僕道僕田僕馭夫御車者所謂僕夫也馬所以駕車校人趣馬巫馬牧師廋人圉師圉人皆馬官也不次于馬質之後者馬質所給者軍馬此所共者王馬也職方土方懷方合方訓方形方以及山師川師原師匡人撢人皆所以柔遠人懷諸侯且秉天下之上地形勢山川林澤原埜之險易而遏其僭奢施訓道匡正之法以禪其悖心所以銷兵于朱形止亂于未萌也都家司馬以國法掌取衆以聽于國司馬故以是終焉○附按夏官卿大司馬卿一人其屬凡六十九官凡中大夫十四人下大夫三十人上士六十七人中士二百五十八人下士二百四十三人校人屬內趣馬皁一人校共二百一十六皇又廋人例二人校共十二閑計二十四人合算下士共四百八十三人外府共七十四人史一百八十三人廋人官內閑二人共二十四人合算史共二百零七人胥二百四十五人徒二千七百五十人趣馬官內皁四人共八百六十四人廋人官內閑二十八人共二百四十人合算徒共三千八百五十四人工四人賈八人隸二人方相氏狂夫四人至于圉師衆一人徒二人圉人良馬匹一人駑馬麗一人及都家司馬上中下士府史胥徒皆數不可攷

乃立秋官司寇使帥其屬而掌邦禁以佐王刑邦國象秋所立之官寇害也○

附周禮菁華曰大宰建六典一曰刑典小宰官秋官掌邦刑此序官別言掌邦禁何也先王立法止于禁過而已先言禁而後言刑邦國所以著禁于未然刑以濟其所不及之義也○附按說者曰天地之氣春生秋殺刑官之設主誅奸慝刑暴亂以除民害如秋氣之肅殺是也今詳此說固是然不又謂春生秋成乎立司寇官于四官後去其害治者乃以成其治也兼殺與成言之乃盡象秋之義○又按王者之治天下首立治官包教禮政刑以爲治教禮以導善也政刑以止惡也治道所兩分也政猶半導善半止惡刑則全乎止惡故又後焉到得治教禮政備從而殺刑乃以罪不從治不率教不服禮不奉政之人而禁革之使由吾教禮政而歸于

治又治道所合者也故五官序職治教禮政下各以均安和平一字爲功爾司寇特于刑中言禁而已蓋以刑不從治之人而凌亂者禁無有害于均刑不率教之人而暴棄者禁無有害于安刑不服禮之人而乖爭者禁無有害于和刑不奉政之人而頗僻者禁無有害于平是刑以輔治教禮政之不及禁以要其均安和平之必王也此即刑期無刑之意則禁之爲功亦大矣此其義例當與掌邦刑以佐王禁邦國同而序文錯其官籍者又以寓禁于刑先不欲禁于刑後之意則刑官之情也

大司寇卿一人掌建三典以詰四方三典下文刑新國用輕典平國用中典亂國用重典是也典法也○附東巖王氏曰三典即所謂刑典也別而用之之義有三典○少頫林氏曰輕典柔克之義也中典正直之義也重典剛克之義也書曰惟敬五刑以成三德○附按序職本文時輕重權制耳而名典何也時以制中也○附按下文以刑邦國詰四方兩言之惡皋方氏曰云刑邦國即下文用三典于三等之國是也既曰刑邦國又曰詰四方蓋詰四方邦國之用刑而不專三典者今詰以刑有輕重中之分當各稱其方國之異用刑不同而所用之刑典亦各異其官當其國斯不悖于王典而刑罰中矣故又須詰之此特爲三典官也朱子獨錄此以四方亦斯義與○又按此三典乃因時而用刑典之法蓋刑典以詰四方之大常無異者爲典所謂邦有常刑也然後刑

無異而所以用常刑者不能無異則以天下邦國時之不同也若執常刑槩用之不以時輕重其間則寬猛倒置剛柔反易無權執一之害爲法滋弊甚矣故特建三典于刑典之中又以無常爲常乃以善其用刑之法也此因時制宜而刑典之通行于天下者也

以五刑糾萬民 五刑下文野刑糾力軍刑糾守鄉刑糾孝官刑糾職國刑糾暴是也刑亦灋也○疏曰此五刑與墨劓等正刑別○附按此以五等正刑用于五地而分爲五法也故亦謂之五刑○又按此五刑乃因地而用刑典之法蓋國有常刑不以地異施但地不同而凡人事之分在五地者因亦不同有在所從重從輕者有在所從緩從急者用法惟視其重且急者執常刑以糾之使盡如吾法其他可輕且緩者不以常刑迫切之則衆爲法彌于所當務而不以多端權刑矣此又于常刑中別爲不一之常法亦以善其用刑之法也所謂因地制宜而刑典之利用于王畿者也此義讀者分按下文釋之

以圜土教罷民 圜土獄城也聚罷民其中困苦以教之爲善也民不愍作勞有似于罷巳有過失者置之圜土繫教之庶其困悔而能改也○疏曰此罷民比入于五刑者爲輕比坐嘉石者爲重○附按王者建典以治民教典最先刑典最後司寇專掌刑典乃于五刑未用之先首以教罷民立法此教字仍繼教典而來罷民之名亦緣教後起也觀地官中鄉遂官教民之條甚詳習射尚功習鄉尚齒作興

之者深又重之以司諫司救官糾勸誅讓振動之者切而民猶有以衺惡過失作罪者聖人以其昏愚柔惰作之不興振之不動如痿廢然因立其名曰罷民以顯暴其自棄于教之罪然終不忍其棄于教而入于刑也于是以始刑之法行終教之義設爲圜土嘉石之法以治之開其遷善改過使仍爲不絕于教典之民而已故特立法于刑而仍系名于教觀二法以司寇之刑并見于司徒官中司救所謂過失而歸于圜土衺惡而恥諸嘉石者可知此以司徒之教復著于司寇職中者其事實相關爲義矣經旨不有在哉

以兩造禁民訟 以兩劑禁民獄 造至也使訟者兩至劑今券書也使獄者各齎券書○疏曰鄭小宰註云獄訟之要辭曰契劑謂券書者即契王叔氏不能舉其契是也○附東巖王氏曰書言無簡不聽簡兩劑之類也劑判書也兩劑彼此各具其獄辭之書也○附按靈臯方氏云造者作事之端兩造者各陳其致爭之由也書兩造具備則不可以訓至明矣劑有約劑可爲左證者以此二者曰禁民訟禁民獄蓋或事端微細或券書曖然則立使解散而不復致于朝也今詳當解兩造兩劑皆以聽訟獄者如方氏說乃于禁字有義蓋于始起訟獄而使之不成訟獄也此消弭訟獄之善道故先之以此按下文入矢入金然後聽之則禁之不可乃爲聽之之法難之慎之也

以嘉石平罷民 嘉石文石也樹之外朝門左平成也成之使善

○疏曰欲使罷民思其文理以自改悔○附說嘉善也猶刑曰祥刑圜土曰福地也○清溪李氏曰過大內于圜土過小坐諸嘉石刑戮之事爲類至多大司寇獨舉此二者蓋辟以止辟莫善于此也○附按圜土嘉石同一罷民皆有過罪而爲害者但有巳麗法未麗法之分故立二法視其罪惡之重輕而平施其變革之用也圜土之法主于遷善而設故曰教其法寘之事之收三年而視改之蓋其惡巳成而罪重者取于盡化其惡必至變而後巳也嘉石之法主于正罪而設故曰平其法坐之役之卒歲而任咎之蓋其惡未成而罪輕者取于明正其罪示能懲而即巳也兩法並行而夾持罷民于入刑未入刑之間使終不致于麗法附刑而卒爲生全無罪之民也此于諸用刑立法之義尤爲要領故大司寇職獨提之而屬其事于司圜朝士官掌之二條職文當連列獨提圜土在前者重目教也餘義詳見後王制之癸刑辟篇中

以肺石達窮民 肺石赤石也窮民天民之窮而無告者○附剛中鄭氏曰人之氣由肺而通石之形似肺而色赤者使窮而無告之民立于其上冤抑之氣由此而通○附按此節爲冤獄枉刑而設觀大司寇一官自貳以至屬司職中凡所以治刑獄者法詳意密罔不盡心豈有不明且允而猶冤抑其民者哉望王惟恐有法外之情意外之事爲吏所不盡達者必使民有以自達而後無不伸也况五疵病獄亦當爲後世立法防壅蔽之害此肺石之設

之不可少聯○又按大司寇刑官之長總掌獄訟刑罰凡治獄訟用刑罰之事皆當在所統領內今觀其序職列七大條首二條乃用法之法總天下王畿用法之綱紀而不及于獄訟刑罰也次五條以禁訟獄斜聽訟獄之法而不及于訟獄也以治過罪爲止刑罰之法而不及于刑罰也終以伸冤抑防失刑之法而更反訟獄刑罰之不中者也大約凡爲獄訟刑罰立法者皆以消弭挽回補救爲義其一切治獄訟用刑罰之法皆不總總焉領以爲職而悉列于屬官此其所以爲大司寇職之義也與

小司寇中大夫二人掌外朝之政以詢萬民 附鄭氏曰司寇刑官也首掌外朝詢民之政何也重國事也重民聽也必小司寇何也大司宗之職先之則後邦禁後之則綏國事輕民聽故小司寇首舉之則義無加焉爾○附按此節詳見王制之丙篇王朝章

以五刑聽獄訟 附東巖王氏曰五刑司刑所謂墨劓宮刖殺也○剛中鄭氏曰刑止于五獄訟不一聽之不出五刑之外比其罪之所麗附于某等之刑刑當其罪如着于物而帖然也○附按文叔黃氏云此聽于朝鄉士以下所謂司寇聽之者也今詳司刑職亦云若司寇斷獄蔽訟則以五刑之灋詔刑罰是也○又按大司寇總掌獄訟刑罰而不治其事一屬之副貳之小司寇故凡治獄訟用刑罰之大法皆提綱于其職中五刑典法所以裁制一切獄訟獄訟成無不歸于五刑故示

五刑之法以爲聽獄訟之要此其帖例也職文首列此節爲行法之通領乃下諸條之目舊本未錄今補**以五聽求民情**五聽下文辭聽色聽氣聽耳聽目聽是也出言不直則煩顏色不直則赧氣息不直則喘聽聆不直則惑眸子不直則眊○附臨川王氏曰以訊鞫作其言因察其視聽氣色以知情僞○何氏曰人情難察然心不可揆以是五者聽之可得無徵之情○附按凡獄訟以得情爲至此一節乃常法中之精法爲一切聽獄之本領之小司寇以提其要**以八議附刑罰**八議下文議親議故議賢議能議功議貴議勞議賓是也○疏曰八議不在刑書議得其罪乃麗邦法而附于刑罰也○附文叔黃氏曰以其本罪附于邦法而議之重者從宥輕者從赦著于當施之刑罰非常法也○附按剛中鄭氏云先王制刑一定不易而犯刑之人或有不可加以刑如茲八者與衆議之以示至公議定乃附之于刑罰是謂無一定之制也今詳此附刑罰乃由上刑附下刑由刑附罰定于所議者○又按此節乃變法中之權法蓋不得于法中盡情當于法外全恩又行法之一大義領之小司寇以立其教**以三訊斷獄訟**三訊下文訊羣臣訊羣吏訊萬民是也○附按上五聽八議皆司寇官事至此三訊則王親行之小司寇特領其法是蓋于聽議後加致公致慎推乎常變法中之盡法又行法之一王仁也領之小司寇以用其極○又按此致臣吏民而

大同訊之正與外朝三詢之政等其在聽獄則下經羣士職內所謂王欲免之則命三公六卿會期戴記王制所謂大司寇以獄成告王王命三公參聽之者是也詳見後司刺職中○又按大司寇職主持用刑之義小司寇職主持用刑之法所列四條皆用刑之法之綱凡刑官一切治獄訟用刑罰之事皆不外數法中○又按宋子于上條不用五聲而用五聽故今依例改舊本八辟爲八議又改三刺爲三訊

士師下大夫四人士察也主察獄訟之事○附剛中鄭氏曰自古名刑官爲士實其能察也故此刑官之屬多稱士士師又爲羣士之師法故各曰師

掌以五禁左右刑罰五禁下文宮禁官禁國禁野禁軍禁是也左右助也○疏曰刑期無刑故豫施于禁民使知而不犯故禁者刑之助也○附剛中鄭氏曰刑罰施于已爲之後禁法止于未爲之先人身有一足左以佐之右以佑之則身無爲矣五禁左右刑罰義於如是○附按大司寇五刑有鄉刑無宮則此五禁有宮禁無家禁者剛中鄭氏云外刑不施于宮闈王宮之事天官掌之故小宰掌邦之宮刑非司寇所得預也今詳又以刑官之屬掌其禁者以其法亦建于刑典中爲大司寇之職掌故亦以司寇之法肅之使知誓于刑也乃聯事大特之意兆揚姜氏云鄉禁秋于國中觀鄉出學國中而各掌其鄉可知**以五戒先後刑罰**五戒下文誓軍旅誥會同禁田役糾國中憲都

鄙是也先後猶左右也○附剛中鄭氏曰禁則揭諸書而示之以文戒則刑諸戶而告之以言○東巖王氏曰禁止于未事之前戒勑于臨事之際先之使民無進麗于刑也後之使民無退麗于刑也**掌官中之政令**政令即下文察獄訟詔司寇斷弊致邦令是也官中八司寇之官府中也○疏曰鄉士遂士縣士方士各主當司之獄訟致于士師士師審察以告大司寇從而斷弊詭合于邦令則各致于本官也○附蠻皐方氏曰諸官之次惟上師掌司寇官中之政令者獄訟之上察其辭以詔司寇獄訟者成致其令以付羣士凡官中之政令無不待之以定由之以達之故特文以著之○附按此節士師通掌之職事也凡獄訟分聽于羣士者必有所統屬以致上蒙成于司寇者亦必有所總屬以致下惟士師上下其間爲之察獄成樞要以此參佐司寇領諸士官無獄訟不由之此其職之最要者也本職文例敘諸條中舊本未錄今補**掌士之八成**八成下文邦汋邦賊邦諜犯邦令撟邦令爲邦盜爲邦朋爲邦誣是也鄭司農云八成者行事有八篇若今時決事比○疏曰八者皆是獄官斷事成品式○附說成獄成不可易者大罪也○東巖王氏曰先王患姦人爲國禍本者如此立八成之法使士師掌之有則直致其罪治之蓋制治保邦所以防其芽糵者至矣○附按曰成者當是通言獄官斷事之成法何得專以八者爲凡例其書定有八篇八者乃其每篇標首

之條而即因以爲名目與又按如舊解只據本文八者爲成則是罪大惡極不可以常法論者特立此八類以極典實之獨稱曰成謂一成而不可易如所云刑茲無赦也獨系之于士者凡獄之成聽之于羣士察之于士師蔽斷之于司寇甚至加以八議重以三訊幾經獄決而後成獄若此八者亡君害國大亂無道之罪人只事端發覺一經士官鞫得其實即以成獄行法不復如常法之一辭決也特異其法付士使爲士者得據成法專執之此非常之一法故亦特文以著之與○又按大小司寇職相立法者也士師官爲司寇行法者也官主行法而以禁戒爲職首亦承大司寇以無刑立法之義而行其法之先務其他而司寇中所立法例參以官中政令行之惟行非常之法則據國成用之而不以司寇所立之常法論故其法不著于大小司寇職中而獨系于行刑之士師也

鄉士掌國中各掌其鄉之獄訟國中謂距王城百里內也掌國中主國中獄也六鄉之獄在國中○附■衡薛氏曰內自國中之鄉達于四郊之遂達于公邑之縣達于四方之都家以訴于四方之邦國地各賫官官各名曰士先內外之獄訟皆非地治所可專一歸之王國之士○蠻皐方氏曰遂士縣士方士皆別設官而鄉士即用司寇之屬士者所受國中之獄訟其治在國中也國中之獄訟鄉士自受之鄉之獄訟鄉師聽之而後達于鄉士遂之獄訟遂大夫遂師聽之而後達于遂士公

邑都家之獄訟守士者聽之而後達于縣士方士其獄辭已定上達則士師察其辭小司寇附其法大司寇斷而行其令註鄉士八人言各者四人而各主三鄉悉未安且二人主國中而六人各主一鄉中士則四人主國中而十二人分主六鄉與○文叔黃氏曰百官之獄亦聽于此○附按掌其獄訟者下文所謂聽察辨異而後職聽于朝是也遂士以下皆然方氏云凡爭訟之附于刑者歸于士其不附于刑者鄉師遂大夫之屬已聽斷使解散之

遂士掌四郊各掌其遂之獄訟

遂士主六遂之獄者其地距王城百里以外至二百里言掌四郊者主四郊獄也六遂之獄在四郊遂士十二人言各者二人分主一遂○附靈皐方氏曰遂士掌遂之獄而治所則在四郊也○附按載師任近郊之地遠郊之地舊注謂五十里爲近郊百里爲遠郊此百里內國城外制七萬五千家溝洫畊爲六鄉餘則爲載師所任二等之田及公邑閒師所掌四郊九職之人民既有田地人民即有獄訟鄉近國鄉士主掌鄉獄而通掌國中矣遂在二百里地近于郊遂士主掌遂獄而并使通掌四郊內外連各以便分職也

縣士掌野各掌其縣之獄訟

地距王城二百里以外至三百里曰野至四百里曰縣至五百里曰都都縣野之地非王子弟公卿大夫之采地則皆公邑也謂之縣縣士掌其獄焉言掌野者郊外曰野大總言之也○附靈皐方氏曰縣士通

掌五百里內公邑而言掌野包內外而言之也○附按王氏詳說云鄉士掌鄉獄遂士掌遂獄方士掌采地之獄則知縣士掌四等公邑之獄矣推六鄉無公邑之田自遂達畿自二百里至五百里而公邑之田在是矣縣士三十有二是以八人主一等公邑四方治公邑之獄設官之數可知諸獄所居之地以近者爲主鄉士掌國中遂士掌四郊縣士掌野是鄉之獄近于王城遂之獄近于郊縣之獄近于遂近者爲主可知或者謂六鄉在郊郊田除制六鄉外即爲載師所任七等之田故此說謂無公邑今詳載師所任除畝寬入五等則只有二等又應有公邑之田下條姜氏之說是○又按兆錫姜氏云注第以鄉遂縣各百里差之鄉在百里內遂在二百里內而縣宜在二百里外矣余按公邑之地徹于王畿以甸地爲主甸地在二百里以內六遂之餘皆爲公邑載師以公邑之田任甸地是也其郊地百里爲六鄉而稍地三百里爲家邑縣地四百里爲小都疆地五百里爲大都共間皆有公邑地官縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地域是也郊地之六鄉七萬五千家其餘當爲六鄉餘地之公邑甸地之六遂其溝洫之田如六鄉餘當爲六遂餘地之公邑自郊地至畿地皆有公邑而載師獨稱以公邑任甸地者六鄉在百里內餘地少稱縣都之三等采邑多餘地亦約惟六遂在二百里內餘地多故獨去之也今詳姜氏說是也但四郊既無載師田之七等而除上多半自宜有公邑不因縣師之

經文而爲據也縣師亦有爲歟所竄者說見地官一載縣師條益縣士掌公邑之獄訟自與縣師所掌不同也○又按或疑今謂郊有公邑則三十二縣士宜如何分掌曰六鄉六遂六官既皆以六爲名則每一百內之公邑治以六人五六三十餘二人又總治之似亦未始不可○又按鄉士主鄉獄而職首系國中者凡國之獄乃有所歸也遂士主遂獄而職首系四郊者凡郊之獄乃有所歸也縣士爲主公邑獄而職先系野者方氏謂包內外而言則凡公邑之獄乃有所歸也舊說提除鄉遂縣而節去掌國中掌四郊掌野字今補全

方士掌都家之獄訟

方士掌四方都家之獄者○疏曰三等采地之獄方士遙掌之采地自有都家之士掌獄有事上于方士耳○附兆錫姜氏曰其獄署非一界以掌都家推之則家之獄在稍以上小都之獄在縣以上大都之獄在都以上明矣成本職文其上獄亦不以一何爲差而以三月爲差也○附按靈皐方氏云都家各有士掌獄訟必與其主君成議附法而後上于方士按方士職文第聽其獄訟之辭辨而上于國司寇聽其成議成之書其成以與其都士家士疑都家之獄訟質其成而犯者不與之與方士所掌皆不復親聽其獄訟也今詳此以本職文異于鄉遂縣士之職文者參見之蓋王官設有都士家士主都家刑獄而又總之以方士上下于其間以都家地大民衆加于鄉遂公邑獄訟尤繁見聞益遠故又分方設官加司察

以治其事

訝士掌四方之獄訟

四方諸侯之獄訟○疏曰其職掌四方獄訟兼迎賓客以獄訟爲迓○附文叔黃氏曰訝士獄官職內有送逆賓客事鄭註以爲逆迎之迓與掌逆同然稱訝士者本爲迎受四方之獄云○附按訝士掌侯國獄訟諸下文所謂論刑秋爲其大旨及受疑獄成既獄則邦國非常之獄訟也蓋諸侯專一國刑殺不以王官治其事故士官掌其獄訟者與鄉遂縣方四職義迥不同

朝士掌外朝之法

朝直遙反○疏曰以朝士爲詢衆庶獄疑獄故屬秋官○附平仲王氏曰外朝之設詢衆庶也凡國危國遷立君疑獄之類皆詢之朝士掌其法而所以屬秋官者見外朝詢大亦之外而獄爲民命所關先王所欲詢謀僉同者無過十獄獄也○附按官以士各者皆在司寇屬以主察獄設也自士師爲士官長下設鄉遂縣方訝羣士通王讞內外達天下邦國各有察獄之官矣而凡此羣士之獄所上一皆聽斷議成于朝此朝爲衆獄之所歸其在大獄王親會期參聽行三刺訊之法設大詢衆庶之朝羣臣羣吏爲民咸在位多人衆不可不有法以紀之法立乃位正儀肅臣民上下心志齊一耳目視聽無所惑亂以之議獄斷訟庶平不差故特設朝士官專掌其法不主察獄而士察朝以列職于羣士之役也但國家故外朝行大詢之政不專爲詢獄設在小司寇職掌外朝之政特提國三大事爲綱故此序朝士官職亦以通掌外朝之法

為職首而下文復以治獄諸條例列于職中以見其官之主察獄設也外朝法詳見王制之丙篇王朝章

○司民掌登萬民之數 司民主民數登上也○附王氏詳說曰司民所書生齒即大小司徒所謂人民夫家之數鄉師以時稽與遂大夫以歲時登其眾寡者乃屬于秋官聖人用刑本于好生也○國嘗舒氏曰按鄉士遂士縣士皆有掌民數之文則司民之户司寇有謂也蓋以刑之繁簡民之息耗繫焉使司寇者知民數之重其于決獄也咸然動念不忍傷天心勦國命是固周公之深意與○附按■衞薛氏云五刑皆戕民者也知所以愛其民則知所以謹其刑此司民所以列于司刑之上今詳司寇屬下先置諸掌獄官於前後列諸司掌刑罰因戮各職于後特以司民一官參其中則從其以獄生民而不以刑罰因戮死民也義與然矣

○司刑掌五刑之灋 五刑之法下文墨劓宮刖殺五者罪各五百是也○附剛中鄭氏曰名曰司刑者使掌五刑之書刑當與罪相應掌其刑書于此因其罪而附麗之也○■紹杜氏曰按虞舜立法曰象以典刑又按周官司寇建三典正月之吉懸于象魏使萬人觀之浹日而斂漢鄭昌疏云聖王立法明刑令愚人知所避姦吏無所弄後之論者即云上古議事以制不為刑辟夫三皇無為之代俗淳事簡人犯者少何必先定刑名所以因事立制叔向之言可矣自五帝以降法教益弊刑章輕重亦以素設周官與法懸諸象魏皆先防檢格令避罪辜出所信定明其義

司刺掌三刺三宥三赦之灋 三刺下文訊羣臣訊羣吏訊萬民三宥下文不識過失遺忘三赦下文幼弱老旄惷愚也刺殺也三訊罪定則殺之宥寬也赦舍也○疏曰所刺不必是殺餘刑亦當三刺○附長樂劉氏曰三刺三訊也以司寇已成之獄訟問于眾人○文叔黃氏曰其罪已正臣吏民皆以為當殺則殺之故謂之三刺猶言左右前大夫國人皆曰可殺也○東巖王氏曰刺者探問廉察之意言古詢察而行赦宥故以刺名者說刺殺非也○■迎劉氏曰名官司刺而掌三刺三宥三赦刺蓋刺舉之刺也刺史以掌刺舉謂之刺此曰訊又曰刺訊其果無罪則刺舉出之而行赦宥也○附按司寇司刺下識下皆有明文直以三刺為三訊則刺者訊也司刺三刺不曰以三宥三赦蓋主以刺訊而行宥赦之法可知是蓋司寇聽已成獄麗法附刑俱在刑殺之罪以獄成上于王者有司執法之正也王視其中為有情可矜罪可原疑在所宥赦可免者于是設曰刺之法盡三訊之事求得其宥赦之情而免之王好生之仁也三訊之臣吏民中其刺舉之有可宥可赦者則從三宥三赦之法用行寬宥免其刑殺可也必否或皆以殺得其罪當無可宥赦然後從司寇議如其所擬之法所附之刑使就刑殺焉是不得已也故小司寇以三刺斷獄訟聽民之所刺宥以施上服下服之刑靈皐方氏解之曰三刺並用要以民罪斷民所探取乃其情之實也民之所刺以為可宥者赦而免之可也其不可宥者則依其罪之輕重而施上服下服之刑司刺以三法求情斷中施上服下服之刑然後刑殺靈皐方氏解之曰三刺所以求民情也求其情而不在三宥三赦之列然後罪無可原而中可斷刑可施今詳重者服上刑從殺輕者服下刑從刑蓋三刺之法司刺之官皆本以正歸行宥赦而設而平歸於刑殺者所以明王者之仁極盡而後司寇之法乃伸也此與羣士職中司寇聽獄成協日刑殺之文相備而發明之舊註見刺法之下有刑殺因訊為刺殺之刺緣文辭而沒其意義之誤也

○司約掌邦國萬民之約劑 約於妙反 ○約言語之約束劑謂券書也○疏曰約盟亦是禁戒事故在此○附■衞薛氏曰或以司約司盟非盛世事因疑周官之書夫人心風俗非淳古久矣使天下相為私約私盟以紛紛于下孰若設官于上以司之使不可逾乎盟約不淪則獄訟可息刑法可措并亦于此

○司盟掌盟載之灋 盟以約辭告神明若其信也載盟辭也書其辭于策殺牲取血坎其牲加書于上而埋之謂之載書○附陳氏曰先王結民以忠信誠慤之心維邦國以比小事大之禮而盟約之法亦不弛于天下使人明則知好惡則知信畏然後有何德而無離心則盟約之輔于教也亦不可少○王氏曰約人所以結信也又盟為臨之以鬼神則有以畏敬

而不敢欺先王因其畏敬鬼神之心而欲以久要其誠信因以要詛盟為大戮則司盟彌亂息爭豈小補哉

○職金掌凡金玉錫石丹青之戒令受其入征 職主也青空青也○疏曰掌受金罰貨罰亦是刑獄之事故在此此金玉數者同出于山地官草人掌之此又掌之者欲主取此主受也○附文叔黃氏曰職金屬司寇金行殺戮也職金以主皆聽斷其下則施刑○剛中鄭氏曰金玉錫石皆國家用物而用金為尤多五金皆金也故官雖掌金玉錫石而以金名職○附按注疏兼山虞澤虞等當邦賦之租稅皆按澤人職以時入于玉府恐非職金掌受或曰入征謂草火入其征也

○掌受士之金罰貨罰 貨泉貝也罰罰贖也書曰金作贖刑○疏曰既言金罰又言貨罰者出罰之家或無金即出貨以當金直○附江陵項氏曰金罰貨罰皆士官掌之士入于職金職金入于司兵○明齋王氏曰貨罰士師聽獄則有應入官者并入于司兵以罪累之物故不以入經用與司屬職以盜賊之任器貨賄入于司兵者同義若司市所舉之貨則入于泉府門關所舉之貨則以發孤老各有所歸也○文叔黃氏曰金罰即民入鈞金而理曲遂罰之鄭說非舜有贖刑于經無所見其後穆王始訓夏贖刑舜穆王贖刑不同舜贖輕刑穆王贖重刑此關世變○附按職金列于刑官之屬者以掌受罰之金貨故也乃以通掌受金玉錫石等物者

專職序爲職首以掌受罰金罰貨爲罪職序于下盜敎不重罰金
以不設專官示意舊本只錄職首所掌今于受其入征以下十二政
字補之至罰金說詳見王制之癸篇古制刑獄之法章

司厲掌盜賊之任器貨賄奴男女爲犯惡

曰厲任器貨賄謂盜賊所用傷人兵器及所盜賊物也入于司兵
奴從坐而沒入縣官者男入于辠隸女入于舂槀○附剛中鄭氏
曰古者父子罪不相及然罪之大者則有孥戮之法既服刑矣其
從坐之人不以刑者則沒入官爲奴○盛辠方氏曰古者罪人不
奴謂凡有罪者盜賊極惡罪及其男女所以
重累其心且懲其未也○附按奴男女今補

○犬人掌犬牲疏曰

畜故屬秋官迹類在此○附文叔黃氏曰犬遂盜故以犬人次于司
犢六牲之官皆以義類相從如春官雞人掌雞牲而以元旦序
陽之後或曰犬牲主守列司厲及掌囚問者亦取守禦之
内景之意也○剛中鄭氏曰司寇祭祀奉犬牲犬人則掌共之

司圜掌收教罷民

鄭曰農云圜謂圜土也罷民謂惡人不化爲百
姓所患苦而未入五刑者也立謂圜土所收教
者過失害人已麗于法者○附王氏曰天文貫索主賤人之牢九
星見圓故以取象又圜還也收教者明其往而能反也○■衡薛
氏曰乾爲圜圜者天道之所以仁也○長樂劉氏曰嘉石平罷民
其罪輕不入于圜土也圜土教罷民其罪重其役之日月深倬其

改而後舍之爲教大矣故曰收教焉法詳見
王制之癸篇古制刑獄之法章大司寇條

掌囚掌守盜賊凡囚者

囚拘也主拘繫當刑殺之者凡囚者謂非盜賊自以他罪拘者
也○疏曰此謂五刑罪人古者五刑不入圜土使身居三本掌
囚守之○附按凡
囚者三字今補

掌戮掌殺戮

附按古戮字皆合刑輕重稱之曰
殺戮主殺言也曰刑戮通五刑言
也又曰戮辱并兇隸言也本職首掌斬殺刻言膊焚辜踣皆殺戮
也職中凡罪之麗于法者職未列墨劓官刖皆刑戮也最末乃兇
又在五刑外文叔黃氏謂全其體而辱之爲戮也今詳本職末掌
而官以戮名者該之也朱子節用職首掌斬殺爲殺戮蓋兼用戮
中戮字以蔽餘刑
至刑末通提其職

司隸掌五隸

隸給勞辱之役者五隸謂罪隸四
翟之隸也○附兆錫姜氏曰隸之
言附也屬也罪隸皆屬籍于官供奴役及搏執守衛之事而
司隸掌之故各也大于此者奴隸乃減罪以全法而其搏執守衛
又防奸以輔法者
與刑相表裏也

罪隸掌役百官府與凡有守者守王宮厲禁

盜賊之家爲奴者○疏曰此中國之隸古者身有大罪身既從戮男子
緣坐入于罪隸○附說以下五隸非官職比而用之各有其事故
無爵而列職統于司隸下殺有官府者若司隸職文中積任器囚
執入是也役凡有守者若搏盜賊是也○附按罪隸亦守王宮厲

畏懾不敢告也一擾獄注謂擾猶卻也將治其獄其人卻不受疏
罰官有追攝不肯受也一過訟謂遏阻人訟冤禁不得行也○嘉會
李氏曰禁殺戮之官爲怙惡逃法者設也或其人財勢盤結而冤
枉不伸有如下四者皆告于上而誅之○附按剛中鄭氏云司察
者四事也特以殺戮名官蓋四者之罪莫大于擅殺故也今詳職
文列四條而首斬殺戮者謂朱子從名官者意特錄之爲一職之凡盛皐
方氏云掌司斬殺戮者謂伺察行刑者使不爲奸惡以取利也役
世傑殺殺緣行刑者能遲速其死以要賄主不梏朴者亦能輕重其
傷聖人知周萬物必慮及此矣若吏民相殺不得云斬戮令詳
其事于經無聞而于職文得此解乃有此附且可以周事變也

禁暴氏掌禁庶民之亂暴

附按禁暴民掌禁者該職三者而言一謂亂
暴謂逆理害治恃強虐物者也一矯詐一
矯詐欺人誣罔陷人者也一作言語謂造訛僞煽惑衆心者也三
者凶頑險奸之徒爲非法出常禁皆足以敗常亂俗播惡于衆者
特爲設官掌禁之而亂暴尤顯故官以禁暴爲名職亦以禁暴
爲首朱子特錄之亦本其義也○又按刑官自司刑以下至司隸
凡刑中常法之官皆備矣先王于刑尤加之慮又于常法外設官行
法故五官布令皆無布憲設布憲刑非常之禁此即常法外
外意也而猶恐天下有非常之惡憲禁亦不是以防之又設禁殺
戮禁暴氏非常之官嚴非常之禁更及法外事也其禁中皆非常

惡犯法者即先王特未必有此等人而立
法設官極盡防惡之意正所以銷其萌也

野廬氏掌達道路

客處行賓

道所舍遂謂巡行通之○疏曰常凡道禁亦是禁戒事故在此也
○附劉氏曰凡國野之道十里有廬三十里有宿五十里有候館
皆以待賓客師役之屬其飲食委積事地官遺人既掌之矣○附按
氏則職往來道路而賓其守衛者也故以野廬氏名其官○又按
職文達道路乃野廬氏職之一條與下文爲列爲目者但通其
中之職皆治道路事件亦無非達行旅往來使無道路之阻也故
朱子節錄特序以爲一職之目○又按以上設官至禁暴氏其刑
官之法禁至嚴且備于是民人奉法朝野肅清修刑者逆下及其道
路飲戒之事使法禁詳達無不到之處則刑之

蜡氏掌除骴

預蜡反清

消酒者周矣此野廬氏諸官所由稱設也歟
○骴肉腐臭蠅蟲所蜡也月令日掩骼埋骴此官之職也○疏曰
月令注云骨枯曰骼肉腐曰骴凡入物皆是○附剛中鄭氏曰王
政行于天下生有養死有歸安有枯骨遺棄而尚不設官以除之哉然
其死于道而無主後者亦未必無也有是事而不爲官收掩則傷君
之仁無是事而懸是官則仁于枯骨之意亦形于天下矣○盛皐
方氏曰蜡祭以息老物掩骼理骴又死者之終也或取義於此○
兆錫姜氏曰月令理骴言其仁也周官除骴言其事也除則及理之
二者並行不悖而義則各有取與○附按本職以掌除骴及不之

禁舊說僅四隸者非也說見王制之丙篇王宮寢衛小宰之職條司隸節故今補之又與凡有守者五字亦依經文補

蠻隸掌役校人守王宮厲禁 征南夷所獲○疏曰爲校人役養馬○附臨之陳氏曰在國則守王門舍則守王閑共使四翟之隸者以者王之守在四夷也○附按司隸職文中雜以掌帥四翟之隸守宮與舍爲正職而共實五隸也此序五隸職又各以所掌役爲先者槩衆隸事言也下乃以在王宮者特序之爲其隸職之大者舊本只錄各職首役事今皆補

閩隸掌役畜養鳥守王宮厲禁 閩莫巾反○閩南蠻之別○附王氏曰役于掌畜而爲之養鳥也○附按明齊王氏以罪隸職文其守王宮與其厲禁者如蠻夷之事二句謂當移入本職下非是說見王制之丙篇王宮寢章司隸節

夷隸掌役牧人守王宮厲禁 征東夷所獲○疏曰爲牧人所役使牧牛牲

貉隸掌役服不氏守王宮厲禁 貉孟百反○征東北夷所獲○疏曰服不氏掌養猛獸此爲之役○附按先輩王氏以守王宮野舍不及罪隸謂免死之人不可使守禁密地也則四隸之守宮舍者其非俘獲可知今詳罪隸亦守禁密地說已見上文至四隸者隸于刑官與罪隸同列而所役與罪隸不同自是裔虜不習中國人事惟知養馬畜鳥獸故既因所習能者使之即假養禽獸者養之此正待執

訊馘虜之道也夫槩隸既職齊從周治中固有悔罪投誠林力堪用之輩故每隸選百有二十人注謂凡隸衆矣此其選以爲役員其餘謂之隸民是也既爲選員故特以守宮禁耶使之此更聖人華夷一體化異域爲腹心之誠也細爲叅之皆可達矣

布憲掌憲刑禁 憲表也謂縣之也刑禁國之五禁所以左右刑罰者司寇正月布刑于天下縣其書于象魏布憲於是以旌節出四方宜布之令縣于門閭刑者王政所重故屢于學焉○附按諸說今叅之按大司寇正月之吉始和布刑縣刑象益通邦國都鄙以明法也小司寇正歲令羣士宣布于四方憲刑禁士師主歲師屬憲禁令于國及郊野益皆以佐大司寇明法于王國中也故司鄉遂縣方蔡士讀各布憲之而已復設此布憲一官于正爲之吉執節宣布四方憲刑禁則又以輔大司寇明法于天下也五官之和布之外俱不見縣布之官益以文書傳布之非獨刑官有布憲者刑允司民之命也先王明罰勑法必諱復曉示詔之不殊其詳務使知而不犯故[illegible]特設一官以任其職

禁殺戮掌司斬殺戮者 司猶察也斬殺戮謂吏民相斬相殺相戮者○疏曰此官恒在民間私覘惡事而告于上故注以司爲察也知是吏民相斬相殺相戮者以下條傷人云不以告則斬殺戮盜是不以告明是吏民私相斬殺戮也○附說司之言察該職四者而言一斬殺戮注謂吏民私相斬殺戮也一傷人不以告謂里閭

蠲之事而首序除骴爲職重死也清溪李氏云分設除骴二字爲兩提下事之文以下令除不蠲一節爲掌其除事令理死禁骴時節爲掌其骴事是不以除骴如掩骼埋骴之說若來此所謂骴前職中所稱死于道路者是或骴異方負販及隸役輩人以時中寒暑疾疫暴死于行路者則有之矣詩云行有死人尚或墐之聖人惟恐人秉心之恐以塗人棄之爲特設官令官禁必其收埋而氏不幸有此等死無主者骨有歸矣聖人仁王義盡此是禁戒不義之遺處故設于刑官中若但作掩埋行仁一路上看則周官政教立兼設不修六行之刑豈容死無葬所遺骸暴露其仁先有不周而須是仁補全之也哉

雍氏掌溝瀆澮池之禁 雍於勇反○雍謂隄防止水者也溝瀆澮田間通水者也池謂陂障之水道也○附鄭氏曰溝瀆澮以行水池以止水皆有禁行者不得擅塞止者不得擅行也○靈皐方氏曰凡旱而壅水以漑潦則築隄自固皆害于人之稼故禁之○東巖王氏曰溝瀆澮池有禁然後其害去其利均亦所以息爭止訟也

萍氏掌水禁幾酒謹酒 萍草無根而浮取名于不沉溺水禁謂水中害人之處及入水捕魚鱉不時幾酒苛察沽買過多及非時者謹酒使民節用酒也○附長樂劉氏曰神農書言萍能勝酒其爲物不溺沉用以制之也或曰萍氏掌水宗而及酒者酒之溺人猶水也○靈皐方氏曰周制鄉飲蜡酺皆有司及時

量造所謂公酒是也則民間祭祀冠昏必及時量造可知矣老疾則官給之所謂秩酒及頒賜之酒是也幾酒謂苛察無事作酒及市沽者謹酒謂戒其因事而多作者○附按雍氏所掌之禁禁水之害于稼者收其灌溉之利也萍氏所掌之禁禁水之害于人者除其濡溺之禍也此則川澤之水有險惡能陷處與夫非時非地入水貪取財利者一切設法禁之乃所以爲仁政之周

司寤氏掌夜時夜禁 夜時謂夜晚早○附東巖王氏曰寐覺謂之寤使掌夜時非覺而不寐者安能定早晚哉所以寤各官司寤氏○附按主夜時者馮相之屬在春官爲古天而設司寤氏在秋官爲禁夜而設故夜禁乃司寤之專職舊本未錄今補

司烜氏掌取明水出修火禁 烜音毀○烜火也讀如衛侯燬之燬取日之火月之水欲得陰陽之潔氣也○附王氏曰爟與烜皆火司爟掌出入火南方之屬司烜共明水火司寇所奉故列司爟于夏而司烜在秋官也○彦祚易氏曰掌明水火而其官謂之司烜者月遡日之光其本皆出于日故也火陽氣水陰氣日陽精月陰精水火以氣而升降日月之精薄之則夫遂可以召陽而爲火鑒可以召陰而爲水謂之明水火言取于日月所以爲明之至也○靈皐方氏自南方火位也故司爟通掌四時改火出納火之令職主于布火之利而不掌火禁火禁妨用火之地救火之法以及夏無燒灰昆蟲未蟄不以火田之類因

刑官之屬掌之使民不敢犯也○附按舊說以取明水火為祭祀之事非刑官所宜與今詳王之大祭祀五官具在書言典獄惟克天德自作元命配享在下豈刑不足以昭假耶抑命皐陶作士曰惟明克允是明乃司刑者之第一義也司烜掌明水火之奉而設官于司寇蓋有深意矣

條狼氏掌執鞭趨辟誓命

條音滌○杜子春云條當為滌玄謂滌除也狠[illegible]道主趨辟謂王出入夷道趨而辟行人也誓命謂出軍有司讀誓辭則大言其刑以警所誓也○附剛中鄭氏曰狠為物貪且狠故世不率法度之人謂之狠戾條狠氏執鞭以禦不率者如逐豺狠也○彥祥易氏曰弗率之人雜擯道路如摯狠然官以治之使之整整有條故曰條狠氏此執鞭以趨辟重主威也下執鞭以趨命重軍政也皆王誓肅之義○附按本職下無分其事條惟掌執鞭司屈王誓軍兩事其誓命皆主用刑罰亦正司寇事宋義令軍曰凡狠如羊貪如狠強不可使者皆斬之以條狠名官亦含此意是當為其官之正職也首本未錄誓命字今補

修閭氏掌比國中宿互㯻者

閭謂里門國中城中也宿謂宿衛也互謂行馬所以障互禁止人也㯻謂行夜擊㯻○附東廬王氏曰里有門所以通往來幷制內外立官以修治其事故名修閭氏○剛中鄭氏曰毋閒各行互候以防寇盜修閭氏掌比按夜士之守宿者使先後相代王政之周于守禦也

冥氏掌攻猛獸

冥以繩縻取禽獸之名○疏曰冥然使不覺之意也○附剛中鄭氏曰冥氏設弧張為阱擭以攻猛獸欲其不知而陷人其中故有取于晦冥無所見之義○陳氏雜說曰自冥氏至庭氏十二官皆順天時肅殺以去民物之害故皆屬秋官○附衙薛氏曰自修閭氏而上達於布憲之官凡十有一皆先王之所以盡乎人也自冥氏以下至于庭氏之官凡十有二又先王之所以盡乎物也人事之害既除而物之為人害者亦消則先王之用刑通乎天地之心矣

庶氏掌除毒蠱

庶音煮○庶讀為藥煮之煮驅除毒蠱之言毒蠱毒物而病害人者○疏曰俗以藥煮去病去毒蠱亦然故讀從之也○附按剛中鄭氏云南中為蠱者合衆毒蠱于一器使自相啗其一獨存則為蠱官以庶名豈義取于此與今詳為蠱之術先王時未必有果有其人必有國法誅除之周官中不聞也此毒蠱即毒蟲其不曰蟲而曰蠱者蠱之大惡者能食衆惡蠱以為生故其毒甚利害中之能殺人如永之異蚍潮之鱓魚之類或即從聚衆毒為蠱取庶名義其亦在此鄭氏又云左氏曰於文血蠱為蠱穀之飛亦為蠱皆謂其腐壞也毒能腐壞人心腹故曰毒蠱

穴氏掌攻蟄獸

穴搏蟄獸所藏者熊羆之屬○附王氏曰蟄獸穴居如蟄非冬藏之蟄也○文叔薰氏曰冥氏攻出穴氏攻蟄皆為其能害物也

翨氏掌攻猛鳥

翨音翅失鼓反○翨鳥翮也猛鳥鷹隼之屬○附剛中鄭氏曰鳥有鷙者而已安得有猛鷹隼之屬不過搏擊小禽何乃設官專攻之此必其性之鷙而甚猛能為人害者故曰掌攻猛鳥見其與獸同也○嚴陵方氏曰蟄獸猛鳥各設官以攻之者非獨慮其害于人亦所以安鳥獸而使之生息蕃滋也

柞氏掌攻草木

柞側百反○柞除木之名○附臨川王氏曰先王之于林麓欲用其材則為之厲禁以養之欲用其地以居民興稽則刊剝而攻之此虞衡柞氏之職所以并設也○附芬舒氏曰草字行文或曰草之與木叢生者并除之

薙氏掌殺草

薙他計反○薙讀如鬀小兒頭之鬀翦草也月令曰燒薙行水利以殺草○附文叔黃氏曰鳥獸草木之害人者皆務去之此與制刑之意一也設官之意與稍人不同○陳氏曰柞氏攻木薙氏攻草皆主苑囿之官公家之地若畿內林木及場圃田疇之草皆教民為之本職之文掌其政令是也

若蔟氏掌覆天鳥之巢

若音摘蔟倉獨反○若讀為擿蔟讀為爵蔟之蔟謂巢也天鳥惡鳴之鳥若鴞鵩○附剛中鄭氏曰若與微同蔟者鳥之為巢蔟衆木為之○長樂劉氏曰天鳥者陰陽邪氣之所生不祥于人間夜則飛騰所至為害若鬼車之類皆是唐子西云聖惠方言有鳥夜飛謂之無辜小兒衣服遭之輒成疾歐陽永叔鬼車詩言其血污人家其家必破然則聖人設官以驅天鳥豈可謂之不急之務與○東嚴王氏曰人情莫不欲吉而惡凶先

王與民同吉凶之患凡凶者皆在所去○平仲王氏曰月令無覆巢聖王育物之仁司寇官若蔟聖王誅邪之義○兆錫姜氏曰聖王之世以順召順而五行不相沴四靈以為畜者此體信達順之驗也若或干陰陽以害夫和則務除而去之亦以政刑輔德禮之義也故有周官冥氏以下諸官而後有禮運麟畜而獸不狘鳳畜而鳥不獝之效二者並行而不悖與

翦氏掌除蠹物

翦斷滅之言也蠹物穿食人器物者蠹魚亦是也

赤友氏掌除牆屋

友音婑○赤友猶言捇拔也除牆屋除蟲豸藏逃其中者○疏曰捇拔除去之也爾雅有足曰蟲無足曰豸○附剛中鄭氏曰蟲豸藏理于墻屋之隈除去為難當用物以捇拔而去之故名曰赤友○長樂劉氏曰屋隙為蟲有螫人而害者螻蟻蜘蛛蜈蚣之類皆是○鄭氏又曰此設官殆為人王居也至尊所處固當致嚴猶屋之下人拯宰室苟藏有致害之物不可不去也

蟈氏掌去鼃黽

蟈古獲反○齊魯間謂鼃為蟈黽耿黽也蟈與耿黽尤怒鳴為聒人耳去之○附剛中鄭氏曰疑此所去者亦為王宮耳王庭肅清固所不容況有齋戒時凡物之可以瞶王志者皆去之豈容此物聒聒其側耶○長樂劉氏曰宗廟朝廷學校嚴閟之地祭祀齋戒會同燕饗凡禮樂未作以肅靜為敬則宜鳴不可不禁也故設官掌去之之法

壺涿氏掌除水蟲

涿陟角反○壺謂瓦鼓涿擊之也水

蟈狐蜮之屬○疏曰蜮即短狐南方水中有之含沙射人則死○附剛中鄭氏曰瓦鼓本職炮上之鼓其狀如壺可以泳擊瓦鼓以敺水蟲故名官謂之壺涿氏○長樂劉氏曰土之性沈而克水炮而爲鼓擊水上雖淵深莫不達入水而應于土故也

庭氏掌射國中之夭鳥 庭氏主射夭鳥令國中潔清如庭者也○附東巖王氏曰夭鳥謂呼鳴爲怪者○剛中鄭氏曰言國中之夭鳥則舊所無有偶自遠而至此也如鴝鵒來巢春秋書其異○附按王氏詳說云先王以善政生天下之民其興利也詳其除害也悉周官一草木一鳥獸一昆蟲小小利害必爲民興之除之凡興利則地官主之除害則秋官主之今詳兩官所掌鳥獸草木職事極好一一對待看地官皆長養助天地生之所不足秋官皆消除補天地化之所不及以左右民生似官凡事之細而實園子大道也○又按明齋王氏云周禮六官皆有育萬物之責天官獸人獻人鱉人之屬掌以時田獻不暴天物也地官掌山林川澤之政全以長養鳥獸草木也春官宗伯以禮樂合天地之化百物之產大司樂六變而致羽鸁鱗毛介象之物致中和以作動物也夏官正邦國討貧圄而有服不氏射鳥氏之屬則鳥獸之不服者并馴矣秋官詰奸慝刑暴亂而有冥氏以下十二官凡猛鷙毒惡怪異而爲害者悉藏矣分之則生殺異用合之則其曲成之意一也非聖人其孰與于斯今詳上條說調大此條說精密○

又按國中之三字今補

銜枚氏掌司囂 銜枚止言語囂讙者也枚狀如箸橫銜之爲之繣結於項司囂察囂讙者爲其聒亂在朝之言語○附楚望郝氏曰秋政森嚴至于銜枚氏則朝市無譁譁者大平之象著矣○附按職首司囂專以朝言下文分系祭祀軍田二事惟軍田銜枚法尤重也故官獨舉以爲名職末兼及國中而通一官所掌總以禁囂也故朱子獨錄司囂以該序之○又按囂今注疏本作囂

伊耆氏掌共杖 伊耆古王者號始爲蜡以息老咸此職主齒杖後王識伊耆氏之舊德而以名官與○附剛中鄭氏曰先王篤養老之禮設爲賜杖之制以優之取伊耆息老之義以名官且取耆艾之義○文叔黃氏曰刑官終于伊耆氏道德之威中外肅穆而人各得生全安老登于仁壽也○兆錫姜氏曰秋官之職至肅清及于庶物而義彌嚴矣此所以朝野寧靜人物老安至于中外咸寧有遂志也冥氏以下十二職次于修閭氏之後銜枚伊耆二職又次之而大行人以下諸職乃於是終也有以哉○附按職文首序祭祀共杖咸大序軍旅授杖後序共齒杖條列其全職也舊本省略只節錄共杖咸一事今并節去咸字提共杖爲職後三條之凡朝用上借司囂員通職之義也

○**大行人中大夫** 附朱子曰周禮最是大行人等官屬之司寇難曉蓋覲禮諸侯行禮既畢則降而肉袒請刑于廟門之東王曰伯父無事歸寧乃邦然後再拜稽首出自屏此所謂懷諸侯則天下畏之是也所以屬之司寇○唐氏曰伯夷降典折民惟刑周官行人之官以屬司寇此古者禮刑相表裏之意○附按刑不上大夫何由及國君凡司寇一官掌邦刑所云刑邦國詰邦國者皆以施于邦國之民者言也若諸侯則九伐是正非五刑所及卽如諸儒說示懷德畏威之義行人等職不屬于宗伯亦當屬于司馬今乃屬司寇後者蓋以刑官一屬已終而用刑典終非王者之得已豈若禮典行而刑措于不用哉因以賓親邦國之禮官列職事于刑官後蓋欲邦國考禮一德正刑于天子爲王整齊萬民訓方成俗述職報功致萬邦于刑措之化而王者賓禮諸侯斯以極禮儀之隆不容已也此以行人一官殿諸刑官之終之意也夫

掌大賓大客之禮儀以親諸侯此以下皆主賓客之官 大賓要服以內諸侯大客謂其孤卿○疏曰此經與下爲目大賓言禮亦有儀大客言儀亦有禮要服以外爲小賓大大士爲小客此略據尊者該言之○附按賓客禮儀其事目則下文所列朝覲宗遇會同賓之禮事也末及邦交之相朝亦屬之聘頻問存省客之禮事也未及邦交之相問相聘亦屬之其禮目則下文所列五等諸侯入爲賓之禮節四等諸臣入爲客之禮節及司儀掌客兩職中五等諸君相爲賓之禮節四等諸臣相爲國容之禮節皆是也凡此者乃大宗伯職中所爲賓禮也在大宗伯建禱

典掌其大則其禮中一切儀文器物節目皆掌之大小行人以佐成大宗伯五禮中一大禮之全故其官與小宗伯肆師等同爲中下大夫

小行人掌禮籍以待四方之使者 籍名位尊卑之書使者諸侯之臣使來者也○附長樂劉氏曰禮籍所以載五等諸侯及四等諸臣爲賓客之禮隨其爵命爲之降殺大行人用之以同邦國之禮者皆書于此籍也通掌其禮籍而所待獨使者蓋大行人以待大賓大客之來朝聘者小行人以待四方使者乃下文各國使來入貢獻功者也職之相承如此

適四方協九儀 適之也協合也○疏曰自此已下皆小行人使適四方之事○附按大行人職以九儀之禮同邦國待賓客是有常典矣此又慮邦國于其禮或不協又使小行人之四方先協而合之使彼深知而習之有素行之有常庶臨事一符于大行人之所同者無差也○又按官以行人名以與邦國往來也而大行人掌行之禮不親行之事設小行人專主行事故適四方乃其通職而協九儀又其適四方職之大者下諸事之綱也舊本于此節末錄今補

達六節 六節下文山國虎節土國人節澤國龍節道路旌節門闕符節都鄙管節是也此謂邦國之節也達之者使之四方皆齋法式以齊等之○附注陵項氏曰達節齋六節之法往四方齊等之使皆有定式可以通天下而無不用也○附按行必以節節所以輔行者小行人主往來

行事于諸侯故以達天下節爲先成六瑞六瑞下文王鎮圭公桓圭侯信圭伯躬圭子穀璧男蒲璧是也成平也瑞信也皆朝見所執以爲信○疏曰諸侯國無鎮圭因言之耳六瑞上人所造掌之典瑞諸侯受命已得之小行人乎知得失而已○附靈臯方氏曰此適四方之事而並擧王用之鎮圭者典瑞職鎮圭以徵守則亦應使邦國知其形制也○附按以合驗言之謂之瑞適四方平之知其形制無參差可用以合之驗所以成信也合六幣六幣下文圭馬璋皮璧帛琮錦琥繡璜黼是也合同也六幣所以享也○附剛中鄭氏曰幣所以將其禮王所以彰其德用玉此所以尊者之德用物示在我者誠兩相配合各有義存○文叔黃氏曰行禮必有物以將之而皆有常過則後不及則陋故司儀曰凡諸侯之邦交各稱其邦而爲之幣以爲禮是也小行人合之以定其則○附按六瑞乃九儀賓客相見禮器之大者六幣乃九儀賓客相享禮物之盛者此亦小行人協九儀中事以其爲禮器物名數之大節特列爲職目以著見之是亦宗伯職擧九儀之命而下列六瑞六摯之義也

大司儀掌九儀之賓客擯相之禮以詔儀容辭令揖讓之節出接賓曰擯入贊禮曰相以詔者以禮詔王○附按大行人以九儀之禮待賓客五等諸君爲賓四等諸臣爲客是謂九儀之賓客賓客之禮皆由擯相以行王詔禮中之儀也所

謂儀者儀容辭令揖讓之節皆是司儀一官主入王朝之賓客主與行禮則司儀爲擯相而主于詔王儀本職下文王合諸侯乃大會同禮之一他凡大行人職中朝宗覲遇聘頫九儀入爲賓入爲客之禮皆在其所掌擯相詔告職中王邦交之朝聘問相爲賓相爲客之禮非王朝司儀擯相詔告所及而其儀節一皆王朝司儀官掌其典法故并詳具于職下而職官亦統冒之舊本序職作掌九儀以詔賓客擯相儀容辭令揖讓之節以覺攺易故今仍原文

行夫掌邦國傳遽之小事傳遽若今時乘傳騎驛而使者也○附剛中鄭氏曰小行人使適四方使之大者也行夫不用擯介疾傳遽而達其小事使之小者也○附按小事下文媺惡而無禮者謂禍慶災癘之小者既爲禮籍所不載則無由備禮而使行人也彼行夫乘傳而往悤遽以祝其事意周而事備先王此官之設何其盡哉

環人掌送逆邦國之通賓客環猶圓也主爲之守衛○附靈臯方氏云逆賓于疆及宿令撩歸送亦如之掌訝之職也而又設環人所以待過賓于王畿而之列國者故曰通賓客曰環人環四境而待過賓以達之于四方也觀本職下文曰以路節達諸四方又曰門關無幾送逆及疆則非止而有事者明矣今詳注及諸說皆以常事往來賓客解本職事故舊本節錄掌送逆賓客五字爲文今以方氏說細得經義故補照原文此於入國常賓客外又及過國

賓客設官次之象胥掌蠻夷閩貉戎狄之國使傳王言而諭說入賓協其禮與辭通夷狄之言者曰象胥其有才知者也東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯今總名象者周之德先致南方也國使謂蕃國之使來聘者入賓謂其君以世一見來朝爲賓者○附東巖王氏曰獨擧象互見四夷周化自西而南以其所故者遠言也○剛中鄭氏曰傳王言諭說者以王之恩意曉諭其心使知也○明齋王氏曰自彼言曰來王自此言曰人賓亦不臣之意蕃國之人其拜揖進退與夫言語辭命皆不同于中國彼象胥爲之和協其禮與辭使得少進于中國之禮也大行人九歲屬象胥諭言語協儀命先導之于素成斯又達之于臨事乃能華夷通也上承行人職見之○某氏曰國使謂主命使于蕃國也其職掌於蕃以爲使小行人掌使四方以和諸侯象胥掌使四塞以親諸蕃中外分備也○附按終王來賓尤四夷事中國禮之大者象胥官通掌夷事而入賓協其禮與辭爲其重職也舊本未錄今補○又按此又于中國賓客外備及外國賓客設官次之

掌客掌四方賓客牢禮餼獻飲食之等數附王氏曰博同名位不同禮亦異數此等數亦各以名位而差之也○彥祥易氏曰牢禮卽凡用牢之禮餼謂餼九牢之類獻謂飧獻之類飲食謂饔燕膳食之類皆主國所以待賓客者○附按

大行人職中提以九儀辨命之禮待賓客下列敘王朝賓客之禮數見之禮中有儀有物其儀分司之司儀官其物分掌之掌客官司儀職首提儀容辭令揖讓之節以明儀也通凡爲賓客之儀該之掌客職首提牢禮饔餼飲食之數以明物也通凡爲賓客之禮物該之鼓兩職提下文皆待擧王合諸侯禮之綱詳著侯國相爲賓客禮之臣與大行人職中提列者互相備也觀兩職異事同序可知並設爲行人分司也及司儀統于行人屬中而掌客置爻則禮貴儀而不貴物也故退于散秩列序以終行人屬事○又按舊本此下五官序官而不序職今依經有職文者補之

掌訝掌邦國之等籍以待賓客訝迎也賓客來主迎之等九儀之差數○附東巖王氏曰所以訝賓客者必以其籍之差數爲隆殺之節異于小行人掌邦國賓客之禮籍○文叔黃氏曰朝節之疏數聘使之貴賤介從之衆少皆有等籍不以其籍掌訝不以入

掌交掌以節與幣巡邦國主交通結諸侯之好節以爲行信幣以見諸侯也○附按靈臯方氏云列職八人而能徧巡邦國者各主其方而不限以桂期也今詳此以掌察序官下系四方推之可見蓋交察二官義爲並設其事當類○又按設行人一屬之官王之所以交諸侯者至矣官備禮周之後又設掌交一官何哉蓋行人之所爲交者主于禮也禮盡則業而易敝禮盡則極而易虛先王猶恐禮之不足恃

一百五十七人象胥每翟二人四翟計八人下士二百一十三人象胥每翟八人計三十二人朝大夫每國四人無計外府七十五人朝大夫每國一人無計史一百六十九人朝大夫每國二人無計胥一百七十三人徒二千二百五十八人象胥每翟二十人四翟計八十人朝大夫每國二十人無計賈四人庶子朝大夫每國八人無計都則每都四人無計五隸每隸一百二十人計六百人

冬官司空

大宰建邦之六典六曰事典以富邦國以任百官以生萬民小宰以官府之六屬舉邦治六曰冬官其屬六十掌邦事以官府之六職辨邦治六曰事職以富邦國以養萬民以生百物○附按此冬官一官之綱目與五官統見於大宰職者也其分篇序官序職當同五官一例今篇既亡惟此則著於周禮文可以見其本義因於舊本冬官司空下作注補錄微之○疏曰鄭目錄云象冬所立官也官名司空者冬閉藏萬物天子立司空使掌邦事亦所以富充室家使民無空也○附靈皐方氏曰司空名冬官者四時之有冬積於空虛不用之地而度地居民立城邑治溝洫川梁於農事既畢為宜司空者蓋土於空虛不用之時而使民有與事任力之資用也冬日之閉東也不固則春夏之長草木也不茂此天道之以虛為實也事典不行則三時之利不能盡而民之業無所基此聖人之以虛為實也故官以空名而其職則曰以富邦國以養萬民以生百物

工

周衰諸侯踰法度惡其害

已皆減去其籍蔑亡○附說周禮厄經秦火在漢得之闕冬官河間獻王以考工記補其闕自劉歆序列出之漢唐諸儒歷解其本以傳至宋有俞氏庭椿著復古編謂冬官不亡雜出五官中寘多益寮別立一官總王氏與之吳氏澄輩皆宗其說徐常吉則以周禮官職分而聯屬靡不精密有義識其任意割補今五官俱闕舒氏芬於所掇置者加辨駁之以此論者終以為妄○附按此二說或謂逸於五官外或謂雜於五官中大都據周書司空掌邦土為言今詳司空事果為邦土別具五官外則司徒一屬掌土之亡經士之法頗悉豈能別有司空一官之職且司空事果為邦土即在五官中則司徒一官尤多若釐而屬之司空其為教典者能幾又何以成司徒一官之職兩端俱有難協竊觀周禮五官典職與周書皆同如治教禮政刑灼然無異辭也獨司空一官在周書為邦土在周禮為事典事職而司徒職在周書者掌邦教擾兆民專日以數典明倫而土地人民之掌轉幾司空至周禮以土地人民盡屬司徒凡居民地利事在其中並不專以數典為教也而司空又別名事典然則二書異文其不可合為一事相提並論也明矣蓋從古設官之制司徒掌教司空掌土自唐虞至周不異此周書在成王董正百官時仍然皆制六卿分職明文列叙也惟周公營洛後自作周官一書將俾成王來服於土中為時中又者則又以前後帝王制度斟酌進退以為治道與先於君與急于民既以告德

領之家宰節以民事統之司徒而民事不外厚生正德兩大端既富方穀必遂生乃能復性二者相須並行若以教前屬司徒以末末屬司空殊達事理乃以司空邦土之事并歸司徒而司徒之職遂兼生成以為教所掌不專在敷典矣至于國家百務率作興事慎憲考成古所謂歲用民力三日任老事食壯食者豈可無官以董其役乎古有其工一官治百工事古所謂命工師按度程[illegible]産巧考工稱事者又豈可無官以監其肆乎此或以土功力作在三時之畢或以取材制器在百物之成而凡冬月令所有事所謂平在朝易者義皆歸之於冬官而不以陰虛無用之時渝治道於無用亦所以濟司空也○又按周官一書于治法無不備具其當有與五官聯事而不見其職者如土地人民掌之司徒而田地老壯之歸授大家衆寡之稅徙于輕重繁簡之征必平準以均輸之法其他財用總於大府而關石和鈞之則有在錢幣分于外府泉府而採金鼓火之政有司禮樂器掌于宗伯屬兵戎器掌于司馬屬皆苐司其用不司其制至于謹蓋藏戒放佚固封疆禁固圖行于冬以義司蒞者樂未有文其在冬官司空無疑矣然則司空一官別有事典事職其屬六十始足備員豈皆邦土之為事乎事典一設事職皆舉庶務興百用備有司樂事勸功而民生在勤財用不賢則所以為富任生之道不果出于此哉六官具天地四時之義冬官于四德為貞為事之幹名之司空而實以事典順天時地利

之歸藏收人官物曲之結裹為萬物成終而成始也此周公立事典于冬官之道也矣○附靈皐方氏曰司空之篇亡自漢以後無異議而晚宋元明諸儒乃分割五官以為事典自宋以後賢儒好為異說以乖經義者多矣而此則號為通經者質諸鳴嗚呼是之謂不知而作也夫五官之事皆基於事典故洪範之述官政首司空而役及其餘而是經所謂辨方正位體國經野正司空之職也尚書周官所謂居四民時地利則體國經野之資用也卽是以求之則事典之本體昭昭然可見而群備之述謬不足辨矣蓋惟司徒司馬與司空聯事而舉各異方雖若有連而不相及也鄉師之職大役則帥民徒而至治其政令既役則受州里之役要以攷司空之辟蓋任役事者地官之民徒而興事任力則有司空之辟焉今其所謂辟者安在哉大司馬之職大役與慮事屬其植受其要蓋聚大衆故以司馬之法治植要以習軍中之壕壘然司馬日與慮事則主其事者非司空而誰哉川澮溝洫之積數遂人掌之皆人量之司險設之而規五溝五涂之深廣相因山迺川之地勢要絹道路以立關梁將式險易以傳衆力溝或以水微防或以水潟則司空之法也王畿侯國之封疆都鄙之室數大司徒制之大司馬正之量人量之職方氏辨之土方氏相之形方氏正其華離遂師辨其名物而鄉遂郊關以封域而別其遠近農土工商以作業而異其游居城郭溝塗以鄉山邍水而寄其面勢測土深以求泉

順地防以行水春築堤防冬穉城郭則司空之法也其在紀隙則
事吏無聯焉者社稷宗廟之位四郊四望四類以及山川邱陵墳
行之兆小宗伯授之會同之壇司儀令之而正方攻位量功命事
小宗伯司儀不與也王內之宮寢宮中之官府次舍司空作焉而
後內宰書其版圖之數宮正宮伯比其官吏人民士庶子之居刑
市既成而後小司寇朝士大僕掌其政司市布其令倉府庾廩阬
成而後大府玉府內府外府倉人廩人校人度人儆共守市廡兵
甲既成而後巾車典路司常司甲司兵司戈盾司弓矢辨其用其
他禮樂貨祭之器守藏服御之物莫不皆然惟天官之染人追師
屬人夏官之槀人疑可爲事官之屬然王后世子之飲食衣服皆
隸天官而聽于家宰聖人有深慮焉染人以類從則所掌特宮中
之築事耳兵器之用惟弓矢爲多而易毀折故司馬之屬特設槀
人以試之然日受財于職金以齊其工則造之者方弓人矢人可
知矣用此觀之五官之屬皆確乎其不可易冬官離亡而以五官
按之其職其事可班而列也又孔鄉師所治之匠師儀禮大射之
工人士梓人親禮之啻夫不屬於司空而焉屬哉昔朱子於謂詩
序宜遊者終不與言蓋淺其道聽塗說不足辭而闕也故余推本
司空之職事及與諸職聯事而不相及者使後世有以考而羣備
所分所繫之無攷則存而不論焉○附按靈皐方氏所辨爲至雍
矣或徒尚書周官精註言周禮書未成而公亡又言冬官亦缺其

說非與曰九疇蔡氏謂周禮首末未備周公未成之書者不言此
是去籍而亡自屬千載卓識若靈皐方氏實據聯事以有者而度
其無蓋作時是如此未作時亦是如此但以此販後人僞撰
之非耳亦非必謂周公之已作也則是二說自不相礙矣

考工

之屬

漢武帝時河間獻王開獻書之路得周官有五篇失冬官一
篇乃募以千金不可得取考工記以補其闕至成帝時劉歆
校理秘書始得序列著于錄略○疏曰考工記不知其作何人何
日要在秦前故遭秦焚書韋氏裘氏等缺也○希逸林氏曰冬官
司空掌百工之事並之五官其屬亦六十此記只三十官名考工
者以考試百工之事而記之也○又曰周禮五官體制皆同而冬
官考工記又自一體其書續出闕略不全不止韋氏裘氏段氏等
官而已但文字簡古聱牙必先秦書非漢文字之比也○廣鄉李
氏曰考工記雖言治器相迹而每有蘊性至命之文○附按記中
三十屬或以人稱或以氏稱與五官序言文不異其爲工官可知
上官不見五官其在司空亦可知則以考工之屬爲司空之屬理
或有然也但記中官下序職則與五官文適異其所言者皆各工
治器之法今按其文精理請極詞義深奧非材智士所能力造疑
仰古神明作述之人爲之以立法誠于故府掌之司空則制此考
工之記本屬司空之籍未可知也若司空序官序職與五官並列
者自聽別有篇其篇既缺此記殆較流傳至獻王求冬官而懸者

亦係是爲冬官之書獻之王亦因其爲冬官之書續之此又事之
有然者然則以考工之記爲即司空一官之文不可也以考工之
記爲絕非司空一官之文亦不可也此朱子記周設官
之制乃以考工繼司空之缺而同五官一例提綱與

凡攻木之工七輪與車廬匠弓梓攻金之工六築冶鳧㮚段桃攻皮之工五函鮑韗韋裘設色之工五畫繢鐘筐㡛括摩之工五玉櫛雕矢磬搏埴之工二陶旊

事官之屬六十此識五材三十工略記其事耳
其曰某人者以其事名官也其曰某氏者官有
世功若族有世業以世名官者也盧矛戟矜秘也鄭司農云輪輿
車廬匠弓梓此七者攻木之工官別名也鮑書或作鞄韗讀爲運[illegible]
韗爲芑柳讀如櫛搏之言拍也埴黏土也旊讀如放○附按歲王
氏曰天生五材民並用之水火金木土是也加之以皮玉設色則
爲八材九職所謂百工飭化八材是也水火之材則運用此六者
成之而已故不言工也○希逸林氏曰古者百工之事各命官以
主之所謂官師相規工執藝事以諫皆此等人也大抵古人制作
皆有意義豈匠者能之蓋粗而器物自有道德性命之理不繫乎
日用之間主此官者皆通明義理有識之士也○附按此節乃本
記總記各工之文有類于五官序官也傳本節省未錄今以既另

屬考工記遂補以提之爲序三十工官之總目○又按注疏原本
攻木之工作輪與弓廬匠車梓括摩之工作玉櫛雕矢磬今從下
文朱子原本次序與故幷收記文與注焉○
又按下文列目處車人之後又多一輈人○

攻木之工輪人爲輪

附王氏曰本記上文總序云周人上輿故一器而工聚焉者車爲
多又云察車自輪始此古所以獨立輪人之官而記考工者以爲
首也○附按用之陳氏云總而言之謂之輪別而言之則輪之體
有三轂也輻也牙也合三者而成名者也今詳本記下文皆言輪
與制詳具爲牙爲輞爲轂之法採木周附其外者爲牙兩中直指
寮成者爲輻菑輻中盧利轉者爲轂以成一輪之工盡一輪之善
而爲輻共
總目也

爲蓋

疏氏輪輞三十蓋弓二十有八器類相以故因合
輪人爲蓋○附希逸林氏曰輪人之職掌爲輪者
也又使爲蓋者以蓋亦間體故亦爲之○兆錫姜氏曰輪人爲取
之下與其上輿人爲車之中輈人爲車之前與其內蓋亦各以其
類爲工也○附按下文皆言蓋之制詳共爲蓋部爲弓爲達常爲
程之法蓋部上斗丹部即今纖頸也弓蓋橑交入于部保曲如弓
上冒以衣俗謂之傘骨也達常中柄曰達常上貫部下入桯者也
程下杜曰程上舍達常者也以成一蓋之工盡蓋之善而爲蓋其
總目也○又按此本記歷序工事之文有類五官之序職也舊本
各條工首事輪爲職今依前列詳及之又輪人爲輪之非記衆直

其爲蓋有類五官專職之外有兼職笛本亦單銖爲蓋二字今并詳及之 **輿人爲車** 附剛中鄭氏曰察車之道自輪始而作車實自輿始輿居中以載人有輿則一車之體成故輿人作輿而謂爲車○東巖王氏曰車制凡三當車中而載人者輿也夾車旁以踐地者輪也持車前以抱馬者輈也輈在前以引輿猶手也輪在下以承輿猶足也輿在上而居中猶體也車以論較爲可以輿爲體所主在體故輿人正名爲車○附按下銜辟氏云造車始于輿有以車制始于輿廣故詩人以權輿爲始輿兼隧式較軫軹轛以爲一體其數小大廣狹崇輿皆以輿廣起度此輿人專爲輿而深材從之今詳下文皆言一輿之制自輿廣爲隧深詳其式較軹轛軫之度數及爲之之法隧輿之縱長者是也式施與兩旁爲輢横輢間當輿前以馮者爲式也較輢上出式横設者是也軹較下直者横者是也轛式下植者横者是也軫輿後横木是也以成[illegible]與之工盡輿之善而爲車其總目也蓋合式較軫軹輢以成輿故兼諸制皆在輿人職中合輪輿較以成車本職主爲輿輪人分爲輪輈人分爲輢共成一車而本職文又以輪崇車廣衡長參稱見全車之法故以爲輿該爲車言之○又按靈皐方氏云兩輢者較式之所托也不宜詳言輿制而備遺輢又不宜較間之本輿轂末同名疑軹字則輢字剝蝕而誤也疏謂較式之下別有植木横木末知何據較式宜貫于輢或陷置輢間不宜別有植木較式之

下亦不宜別有横木也疑轛即輢之末上出于較而相對者今詳此兩疑極有理 **車人爲車** 附彥清毛氏曰凡市行駕馬者有駕牛者駕馬者二轅而兩馬君子所乘所謂五路是也駕牛者兩轅而一牛所以載物大車柏車羊車是也行澤者爲大車行山者爲柏車在平地者爲羊車三者異等鄭注以人車爲平地之車誤也○附按下文分言三車而詳其轂輻牙輪轅爲之異制各以長短大小之數準合行山澤平地之宜皆以盡爲車之法而爲車其總日也○又按既有輪人輿人輈人諸職又有巾人行諸職乃乘車兵車田車駕馬者之制此職乃大車柏車羊車駕牛者之制按牛車職中所爲輪輻牙轂轂爲與馬巾職中所爲輪輻牙轂轊衡其大小長短不可相侔則制之各有度數此所以命之車人而別爲一工與但馬車有乘車兵車田車三等而輪輻牙轂輈衡之屬皆從同乃分三職爲之此牛車有大車柏車羊車三等轂輻牙輪轂爲之屬皆各異乃總一職爲之文何也蓋乘車田車兵車皆有文物聲名所尚其制造自須精緻工巧非分工不足以盡其按若大車柏車羊車皆用以載物者但取制度合宜完固任用而已其制自在容易故統于一工已足以任其事此車人所以稱斂也 **爲耒** 耒謂耕耒○附東巖王氏曰易曰揉木爲耒耒之爲物其體曲其用利象車之較亦體曲而用以利耜器殊事類此車人所以爲耒也○附按下文先言曲直以制耒之體後言耜

句以制庇之用乃以利地事中地宜以盡爲耒之善法曲謂上首也直謂中身也庇讀爲剌耒下前面接耜者也○此序攻木之工車人之職而并序其兼職爲 **輈人爲輈** 輈張留反○輈車轅也○疏曰三十工無輈人之官以車事爲難故車官別主此職也○附剛中鄭氏曰自其可以左右挾而進則謂之轅自其能載任以覆爲戒則謂之輈輈猶舟所戒者覆也記列攻木之工七而輈人不與爲蓋作車自輿始察車自輪始故輿輪之職特建而並列于七工輈于車制爲難而上承輿下接輪合成一車非闕始事第別立一職而不分列爲三○附按下文皆言一輈之制合頸踵兔而通爲一輈之體頸自輿軓任正前胥曲而上至頸端持衡任兔至踵下任輿下踵後承軫兔下當軸通一輈之頸踵兔身與輪之軸輿之軫軓正衡連合而成頸者轅頸也踵者轅足也兔者轅身也其伏者爲伏兔軓式前也任正者下三面材持車正者也衡任頸下横木也軫輿後横木也軸轂間横通載者也故本職中詳具諸凡之制度及爲之之法以成一輈之工盡輈之善而爲輈其總目也此翊序攻木之工輪輿車之職而讀人之職也 **廬人爲廬器** 附按及陳氏曰鄭氏讀廬爲纑廬器謂柲也柲猶柄也○楚望郝氏曰廬籚通攢竹爲兵柄也○附按下文詳言戈殳戟矛各柄之異制一柄首晉被刺各分之異數準長短大小強弱之宜以中句刺擊之用以成一柄之善而總目之爲廬器

也首前上鐏也晉謂下鐏插地處也被把中手把執處也刺刃前也 **匠人** 附剛中鄭氏曰梓匠輪輿皆工之巧而梓人與輪輿止能爲器爲車而已至于爲一工而從事斧斤者匠也其能事又大特此一工官主之以 **建國** 附按此即周官所謂惟王建國辨方正位也又按下文以水地之法審高下以眂景之法審東西南北皆建國之事綱也 **營國** 附東巖王氏曰作而立之謂之建言其始也周圖而治之而與造焉謂之營言其衆也○附按此即周官所謂體國也按下文詳言國城朝廟宮室門涂之制亦尚之規模表等殺之異數皆營國之事目也 **爲溝洫** 附按濬趙氏曰匠人攻木之工兼爲溝洫蓋匠人主造宮室凡道涂皆屬之而五溝五涂俱是制造地事一類故兼爲之統于一工官中○附按此即周官所謂經野也按下文詳言井出遂溝洫澮川之制及凡爲溝行水爲防止水之法皆爲溝洫之事目也 **弓人爲弓** 附希逸林氏曰古弓之爲器甚大兼文德武功之用考工三十官中獨記弓爲甚詳而序工亦先之○附按下文前詳言治弓材後詳言治弓體治材在和均幹角筋膠絲漆之得法治儆任制微籥殷柎微之得宜籥謂弓末也隈謂在柎上下弓之淵深逸也柎謂弓挺臂也敝謂握持手敝處也以成一弓安危强弱之苦斯盡爲弓之職○又按本記原本前序攻木之工爲輪輿弓廬匠車梓後自弓人以下五工錯簡在搏埴之工瓬人下且次第與前

溥趙氏曰函取包含之義甲能包裹人身物不能傷所以名函而官亦稱函人也○附按下文詳言甲屬札葉相續謂之屬多少之定數稱容制革上下同重周圍合一之制及鍛鍊之精製作之善悉其利病以盡爲甲之法也容謂服者修短豐瘠之容也制革謂札之廣袤也上下謂上衣下裳也同重謂無偏重之患也周圍合一謂縱橫足身也

鮑人 附■汲陳氏曰說文鮑柔革之工○剛中鄭氏曰鮑人治革則字從革爲近當依故書作鞄○楚望郝氏曰鞄以火揉革之名○■溥趙氏曰甲用生皮鮑人乃熟皮當是爲韋弁鞾鳥鍛約矢箙之類必柔白皮乃可用○附按下文詳言爲革揉治精之善如所云荼白柔滑無逆諸類有堅需之利無緩急之病乃以盡爲革之法也需讀爲懦

韗人爲皐陶 韗音運○鄭司農云韗書或爲鞠皐陶鼓木也玄謂鞠者以皐陶名官也鞠則陶字從革○附按楚望郝氏云皐與高通鼓長曰皐古者爲土鼓瓦匡故名陶後世合木板規之今詳皐鼓以革其質以木先鄭但言鼓木覺于攻皮無與後鄭不訓木而訓革從工事也皐陶鼓名皐有高義陶有穴中虛之狀義本土鼓解當然也○附按下文詳言鼓身長腹穹面徑中圍之數冒革調急者宜緊大小長短之制和疾舒近遠之聲乃以盡爲鼓之法也

韋氏 闕○附按此序攻皮之四韋氏之職也彥祥易氏云皮之生者爲革熟之則爲韋章如韋弁服之韋上經鮑人之事治革而柔之矣

或者韋氏掌其用于弁服之類云耳

裘氏 闕○附按此序攻皮之五裘氏之職也彥祥易氏云天官有司裘掌皮之官此復有裘氏亦猶春官有典瑞此復有玉人也葢裘氏掌制裘之皮○而掌皮總斂事以供國用司裘則掌爲裘獻裘專司王事也

設色之工畫繢 此序設色工之一之二畫人繢人之職也○疏曰畫繢并言者言畫是總語以其繢繡皆須畫也下文謂之繡者亦須畫乃刺之○附東巖王氏曰模成物體則謂之畫分布五色而會聚之則謂之繪下文所謂青白赤黑相次之類謂繢也所謂山火龍鳥之類謂畫也故司几筵有繢純畫純之別○附按此言繢即虞書所謂作繪也下文言五采備謂之繡即虞書所謂絺繡也書所謂以五采章施于五色者莫大于十二章之衣裳本職下又備詳五色之用與諸物象之取以爲其職畫繢之事者其亦以章服爲首而統見于車旗宮室器械者言之與○又按記而序工總名設色之工五而分畫繢爲二圖之則爲畫人繢人二工可知此合二工爲一事下乃詳其畫繢之色與象而并不見所謂畫繢之物與法視他序工事殊不備也地錫姜氏云二工職升闕記文畫繢之事云云但存發端之詞猶攻木攻金諸工之有總序也

鍾氏染羽 疏曰染布帛在天官染人此惟染鳥羽而已夏采注云染鳥羽謂之夏采即此鍾氏所染也○附彥祥易氏曰鍾重羽轉染羽色欲其重也○陳氏曰鍾聚也染羽取五色之聚也○附按希逸林氏云官名出古人在當時必有說今既失傳豈可揣摩牽強解之今詳此論甚正○又按剛中鄭氏云禹貢羽畎夏翟徐州貢之其時尚質未文雖用衛家圭周制尚文凡旌旗車服之飾多用之其物雖輕而用重貢或不給此所以有染羽之法而特爲立官與今詳此齊時以立言爲合○又按下文詳其物料事功之用浸治色道之差以爲染之法也

筐人 筐音匡○闕○附按此序設色工之四筐人之職也或曰筐謂絜匡以財績者葢掌麻績之屬與今詳下制掌湅絲若帛此掌湅績名布義似當然也

㡀氏湅絲帛 㡀莫黃反○附東巖王氏曰治絲帛而熟之謂之㡀其字從荒言治之使熟也從巾熟用爲設飾之服也○彥清毛氏曰染人掌染絲帛而㡀氏掌湅絲帛二官聯事以㡀氏之湅待染人之染先素功而後采色此㡀氏所以預設色之工○附按下文列言漚暴渥湅淺深詳略事功之用所以爲湅絲湅帛之法漚謂水漸也暴謂日乾也渥謂沃釋也涚謂拚白也湅謂澄出晞之也○又按傳本單錄首飾湅絲今補帛字

○刮摩之工玉人 附王氏詳說曰玉人一職與典瑞同但典瑞言其名以及其用玉人言其名而及其制葢玉人爲之典瑞掌之也○附按■溥趙氏云鄭司農以刮摩之工謂玉工而不必專指玉矢人爲矢鏃磬人爲石磬亦是刮摩而其刮摩特施于玉者工爲多耳今詳此職工莫精于玉器莫尊于

玉故首之○又按下文詳具天子王后五等諸侯所用以祀祇巡守朝聘享聘女及致日土地治兵起度等事凡爲圭璋琮璧等器之名數及其目首邸英琢牙之制度以紀王人之事所以備爲王器之法也

楖人 楖側筆反○闕○附按此序刮摩工之二楖人之職也或曰掌爲楖楖之屬亦刮摩之事也今詳玉溱楖用楖楖冠禮實楖于畢此器物小而用貴其器用木而功改在刮摩故設官于此工內爲之與

雕人 闕○附按此序刮摩工之三雕人之職也或曰當以雕琢玉爲職詩追琢其章是也于人既掌爲圭璧之屬此其掌爲凡玉器者與或曰禮玉之器需在玉人職中其玉人總掌名物之制雕人專掌雕刻之事如圭璧中所爲首邸羨琢須經琢磨成者皆其工爲之分玉人之工事者與

磬氏爲磬 附按磬以石之側玉者爲之其制作中度全在摩上用工本職云摩其旁摩其尚是也故與玉人同在刮摩之工下文言磬體倨句之形股鼓博厚之數治上下之笙協拊濁之宜乃以善爲磬之告也倨謂下一直也句謂上一曲也股即句在上円外而者也鼓即倨在下曰內而者當繫處也上謂聲太上也下謂聲太下也

矢人爲矢 附東巖王氏曰臬官有櫱人司弓矢此又有矢人者葢臬人掌以財齊弓矢之幹結矢人之川者也司弓矢掌弓矢之法藏矢人之成者也○附按■溥趙氏云矢鏃乃金工所制是冶人爲之矢人特以其成鏃刮摩而用爲矢所以

列矢人于刮摩之工今詳爲矢矢鏃當在金工矢笴當在木工玩本職爲矢之法總在鏃笴分數均稱乃得盡善其或所爲笴鏃之分數欲不相當非可施錘鍛斧斤惟用刮竹摩金工夫以如式成之此矢人不屬木金二工而屬刮摩之工也歟○附按下文詳言一矢之制在鏃笴羽三者相合輕重長短之數無弛彀鴻殺之差乃所以盡爲矢之法○又按本記列磬氏後與前序不同朱子依此

○摶埴之工附人爲甗盆甑鬲庾 摶音團○一音博埴時職反○甗無底甑○附諸記甗必有物以爲底如今甑以竹筐之類陶人所爲五器燒土爲之甗以蒸盆以盛甑以庾以量爲如錡鍋盛水甗加其上火炊之以熟物蒸物熟盛以于盆傾穀八甗傾用庾量多寡五者相須爲用皆人所用之法○又食者也○附按下文列言其大小厚薄之數以見爲之法○又按舊本單錄爲甗二字今依記文補 旅人爲簋豆官 旅甫往反○以上七大職周禮六甑者之所爲甗人合土而爲器即旅人也旅人能爲瓦器之方以丁而成之陶人則以火而熟之簋盛黍稷器也簋有以木爲之者有土爲之者旅人爲土簋○鄭氏曰豆盛醢實器也爾雅木豆謂之豆竹豆謂之籩瓦豆謂之登○附按下文言其大小崇厚之敝升及圓直之度以見爲簋豆之法○又按旅人所爲器二記以列序爲文舊本單錄爲簋今依記文補

右周官第三章凡四條○又一章下一條

○凡執技以事上者祝史射御醫卜及百工 言技謂此七者 凡執技以事上者不貳事不移官 欲專其事亦爲不德 出鄉不與士齒 賤也於其鄉中則齒親親也 仕於家者出鄉不與士齒 亦賤○王制○附用之陳氏曰士以德技以藝德成而上藝成而下先王嚴其分守如此欲人遠恥遷善也然古者教人必以六藝蓋志於道據於德依於仁游於藝可也乃若無道德與仁唯藝是從君子所以賤之文王世子謂之郊人遠之此執技者不與士齒之意也禮運臣與家僕雜居齊齒非禮此仕於家者不與士齒之意也仕於家者非技也於此言之者因其類也○附按古人重道而輕技先德而後藝故不使之并用防人棄本不修德行而騖技能之美也然此節特爲之止以技鳴者立法耳若技不離道藝本于德亦豈不貴之尊之周官凡祝史射御醫卜之官皆士大夫爲之考工三十工亦官也士也先王立制上者躋之于大夫士之列下者退之不與士齒正兩盡之法也

朱子儀禮經傳通解卷第三十五終

朱子儀禮經傳通解卷第三十六

東雍梁萬方廣逵甫考訂
男開宗啓後甫參訂
金陵翁荃止圓甫
古絳李世牧武安甫 校正

王制之巳第五十六 建侯○凡六章

王朝禮十 建侯立國則有王朝制邦國之體今取周禮諸官所掌及諸經傳記之言爲邦國法制禮樂賞罰征伐之事者集爲此篇○附按此篇舊本六節無名目今皆補其名焉又第五章司服典瑞巾車三條舊本在學建邦國之九法一條後今以類序而次于典命條之後又取舊本第五節傳末賜樂貢士二條改從經例補入周禮大司樂禁聲禮記王制命教二條并接事征條下傳中尚書左國共七條更序次之又第六節孝經論語三條舊本居中今移于前而以國語左傳次之

集補經

凡建邦國大司徒以土圭土其地而制其域 今按見王制之甲篇王制內其與周禮不同者鄭氏已言之矣○周禮地官○附按原注及辨記并詳見王制之甲篇大司徒以土圭之灋測土深修 土方氏以土地相其宅 相息亮反○土地猶度地知東西南北之深而相其可居者宅居也 量人以建國之法量其城郭宮室市朝道巷門渠 量音亮朝直遥反○立國有舊法式若匠人職云○以上周禮夏官○附按量人匠人皆王官職中掌營王國事也而量人掌建國之法該天下分國則侯國制度皆在其所掌量法中而其法式亦具于匠人營王國者準之如城隅七雉經涂七軌有明文焉其一也 大宗伯大祝先告后土用牲幣 后土社神也○周禮春官○附剛中鄭氏曰大宗伯掌其禮大祝則掌告也 封人設其社稷之壝而封其四疆 壝維癸反○疏曰禹貢徐州貢土五色孔注云王者封五色土爲社建諸侯則各割其方色土與之使立社燾以黄

土亞以白茅是封諸侯立社之法也○周禮地官○附按此以周禮三官合編

右建侯國第一章章下凡五條

○匠人營國方九里考工記○附閉中鄭氏曰匠人營王國據天子中城言先儒謂天子之城十二[illegible]也上公外城比天子之中城以九里爲節○附按此條詳見王制之乙篇建國之後章

○鄭氏曰公之城方九里宮方九百步侯伯之城方七里宮方七百步子男之城方五里宮方五百步周禮春官典命注○附按原注作宮方九百步廣字皆朱子易之

○費誓曰魯人三郊三遂疏曰三郊三遂謂魯人三軍周禮司徒萬二千五百家爲鄉司馬法萬二千五百人爲軍小司徒云凡起征役無過家一人是家出一人一鄉爲一軍天子六軍出自六鄉則諸侯大國三軍亦當出自三鄉也周禮又云萬二千五百爲遂遂人職云以歲時稽其人民簡其兵器以起征役則六遂亦當出六軍鄉爲正遂爲副耳鄭衆云六遂之地在王國百里之外然則王國百里爲郊鄉在郊內遂在郊外爾雅釋地云邑外謂之郊孫炎曰邑國都也設百里之國去國十里爲郊則諸侯之制亦當鄉

在郊內遂在郊外此言三郊三遂者三郊謂三鄉也蓋使三鄉之民分在四郊之內三遂之民分在四郊之外鄉近於郊故以郊言之○尚書周書

○古者百里之國三十里之遂二十里之郊九里之城三里之宮七十里之國二十里之遂九里之郊三里之城一里之宮五十里之國九里之遂三里之郊一里之城以城爲宮遂郊之門執禁以譏異服譏異言城或疑爲匠人云國方九里謂天子城也今大國九里則與天子同春秋傳曰中五之一小九之一以此推說小國大都之城方百步中都之城六十步小都之城三十三步三分之一非城也然則大國七里次國五里小國三里之城爲近可也或者天子實十二里城諸侯大國九里次國七里小國五里○尚書大傳○附按此傳所言侯國城宮里數與鄭注里步之數俱不合或謂其鄉遂里數恐亦有未然大抵作傳者據百里七十里五十里三等分土之說以差其爲郊爲遂爲城爲宮之數約畧說個制度如此而未究其實也今詳作傳者據百里七十里五十里三等爲說猶差近其實若更據周禮公封五百里其食者半等爲說則愈謬矣詳見王制之甲篇周制

章大司徒條

○諸侯之宮三門三朝其外門曰皐門次曰應門次曰路門應應對之應○鄭氏曰有庫雉無皐應○附按此周官朝士注先鄭說注鄭氏後鄭也詳見王制之丙篇王朝章其皐門內曰外朝應門內曰內朝路門內曰路寢之朝記曰諸侯朝服以日視朝於內朝退適路寢聽政附按此記玉藻文

鄭氏曰天子諸侯皆三朝此內朝者路門外之正朝猶天子之治朝也路寢則猶天子之內朝而中門之外又自有外朝也朝直遙反○附按此玉藻注疏說取注疏者以諸侯門朝經傳無文也周禮注禮記注疏合編○又按天子三朝曰外朝曰治朝曰內朝亦詳見王制之丙篇王朝章此條前言外朝在皐門內後言在中門外前言內朝在應門內後言在路門外其義一也但皐當改爲庫應當改爲雉而天子五門雉爲其中諸侯三門雉亦爲其中也○又按此章首言侯國封疆社稷國野城宮門朝之制統建侯開國之大規

命諸侯王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几黼音甫依於豈反鄉音嚮莞音官純章允反繅音早○斧謂之黼其繡白黑采以絳帛爲質依其制如屏風然於依前爲王設席左右有几優至尊也鄭司農云紛讀爲豳又讀爲和粉之粉謂白繡也純讀爲均服之均純緣也繅讀爲藻率之藻次席虎皮爲席書顧命曰成王將崩命大保芮伯畢公等被冕服憑玉几玄謂紛如綬有文而狹者繅席削蒲蒻展之編以五采若今合歡矣畫謂雲氣也次席桃枝席有次列成文○疏曰爾雅牖戶之間曰扆於扆處設黼白黑文爲斧形以大版爲邸置此斧版于扆即以黼扆爲扆總名斧文近及白近金黑取金斧割斷義凡敷席法初在地者謂之筵重在上者謂之席○附用之陳氏曰爾雅郭注云西人呼蒲爲莞莞小蒲也次席比次桃枝之竹爲之即書顧命之筵席也几所憑以安也王朝覲會同立而不坐曲禮天子當扆而立曰覲當宁而立曰朝明堂位天子負斧依而立是也然必設几筵者鄭注大宰職謂立而設几優至尊也荀卿謂周公負扆而坐異矣○附按此司几筵文

宗伯儐儐必刃反○儐進之也王將出命假祖廟立依前南鄉儐者進當命者延之命使登內史由王右以策命之降再拜稽首登受策以出此其畧也諸侯爵祿其在則於祭焉○附按王命諸侯則[illegible]

伯內史策命之鄭司農說以春秋傳曰王命內史叔興父策命晉文侯爲侯伯策謂以簡策書王命其文曰王謂叔父敬服王命以綏四國糾逖王慝○附按凡命諸侯及孤卿大夫則策命之內史文周禮春官三職合編

右策侯封第二章一章下條

○衛子魚曰武王克商成王定之選建明德以藩屏周藩方元反相息亮反○尹正也故周公相王室以尹天下於周爲睦睦親厚也以盛德見親厚分魯公以大路大旂魯公伯禽也此大路金路錫同姓諸侯車也交龍爲旂周禮同姓以封夏后氏之璜璜音黃○璜美玉名封父之繁弱父音甫○封父古諸侯也繁弱大弓名殷氏六族條氏徐氏蕭氏索氏長勺氏尾勺氏使帥其宗氏輯其分族將其類醜索素各反勺市灼反輯音集○醜眾也以法則周公用即命于周即就也使六族就周受周公之法制是使之職事于魯共魯公之職事以昭周公之明德昭顯也分之土田陪敦陪步回反○陪增也敦厚也

祝宗卜史大祝宗人大卜大史凡四官備物典策典策春秋之制○疏曰服虔云備物國之職物之備也當謂國君威儀之物若今繖扇之屬典策謂史官書策之法若傳所云發凡之類賜之使依法書時事也官司彝器官司百官也彝器常用器○疏曰彝器蓋蹲罍俎豆之屬因商奄之民商奄國名也與四國流言或逆散在魯皆命即屬魯懷柔之命以伯禽而封於少皞之虛少詩照反皞胡老反虛起居反○伯禽周公世子時周公唯遣伯禽之國故皆以付伯禽少皞虛曲阜也在魯城內○今按下文康誥唐誥則伯禽亦書名分康叔以大路康叔衛之祖少帛綪茷旃旌少詩照反綪七見反茷步貝反旃章然反○少帛雜帛也綪茷大赤取染草名也通帛爲旃析羽爲旌○疏曰周禮司常文通帛爲旜雜帛爲物鄭注云通帛謂大赤從周正色無飾雜帛者以帛素飾其側爾雅郭注云蒨草可以染絳茷即旆也大呂鐘名也殷氏七族陶氏施氏繁氏錡氏樊氏饑氏終葵氏封畛土略自武父以南及圃田之北竟繁步河反錡魚豈反畛之忍反父音甫竟音境○略涂所徑也略界也武父衛北界圃田鄭藪名取於有閻之土以共王職共音恭○有閻衛所受朝宿邑蓋近京畿取於相土之東都以會王之東蒐相息亮反○爲湯沐邑王東巡守以助祭泰山○疏曰有閻之土猶魯之許田相土之東若鄭祊田也會王東蒐則王巡狩亦因田獵以教習士聃季授土聃乃甘反○聃季周公弟司空陶叔授民陶叔司徒命以康誥而封於殷虛康誥周書殷虛朝歌也皆啟以商政疆以周索皆魯衛也啟開也居殷故地因其風俗開用其政疆理土地以周法索法也分唐叔以大路唐叔晉之祖密須之鼓密須國名闕鞏鞏九勇反○甲名沽洗洗息典反○鐘名懷姓九宗職官五正懷姓唐之餘民九宗一姓爲九族職官五正五官之長○疏曰杜云五官之長謂五官之長子孫耳曲禮云天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇此殷時五官居在唐地世爲貴族以賜唐叔使主領之劉炫云職主也正長也主官事者有五長使五官領此九宗族於懷姓內立五正使分主九宗也

命以唐誥而封於夏虛唐誥誥命篇名也夏虛大夏今大原晉陽也啟以夏政亦以夏風俗開明其政疆以戎索大原近戎而寒不與中國同故自以戎法定公四年春秋左氏傳○今按策命晉文公乃爲侯伯非封國也伯禽唐誥之篇今亦亡逸而康誥又非策命唯微子蔡仲之命乃封國策命之辭也○附按此章正言命侯之制朱子錄傳備見分名器分寶器分民分土皆封國之始事

冢宰施六典于邦國建其牧立其監設其參傳其伍陳其殷置其輔監古陷反參七南反傳音附○侯伯有功德者加命作州長謂之牧所謂八命作牧者監謂公侯伯子男各監一國參謂卿三人伍謂大夫五人殷衆也謂衆士也王制諸侯上士二十七人其中士下士各居其上之三分輔府史庶人在官者○周禮天官○今按監疑謂天子大夫爲三監者蓋諸之之邦國則固已有君矣但建牧立監以總之設胥大夫士吏以輔之耳○附禮記檀弓疏曰諸侯三卿司徒兼冢宰司馬兼宗伯司空兼司寇三卿之下有五少卿爲大夫司徒之下立小宰小司徒司馬之下事省立小司馬兼宗伯事司空之下立小司寇小司空○嚴陵方氏曰牧公侯伯子男守土以牧民者監方伯連帥相陪者五大夫貳三卿者各一其二則小宗人小司寇也見于春秋傳者魯季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空宗人則夏父弗忌豢夏嘗爲之司寇則臧孫紇

胥爲之其不言小胥也冢宰職尊任重當以上卿兼攝而不別設大夫故魯人謂季氏爲冢卿鄭備六卿有冢宰胥也○附按朱子謂諸之邦國則固已有君矣從上文邦國字貫下尋其文義則謂但建牧立監以總之者爲確不可易

右設侯官第二章一章下條

○牧誓曰司徒司馬司空左氏曰魯季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空內則曰后王命冢宰降德於衆兆民周禮冢宰掌飲食司徒掌十二教今一云冢宰記者據諸侯也諸侯并六卿爲三或兼職焉○附按說具下今按中舊本未錄原註今補之文詳見內則篇事親事長章左氏又曰宋華元爲右師魚石爲左師蕩澤爲司馬華喜爲司徒公孫師爲司城向爲人爲大司寇鱗朱爲少司寇向帶爲大宰魚府爲少宰華胡化反向所亮反少詩照反尚書禮記春秋傳合編之个按牧誓所言蓋未克商時侯國之官故內則以冢宰敷教而鄭氏以爲諸侯并六卿爲三故以司徒兼冢宰皆諸侯三卿之證也唯宋得備六官說者以爲二王之後得用天子制度

理或然也○附承嘉徐氏曰春秋列國宜制蓋無復先王之舊宋制官之制置左右二師以擬三公而又有六卿無等其矣○附按命侯之後其先于設官有君有臣關諸治道之始

冢宰以九貢致其用一曰祀貢二曰嬪貢三曰器貢四曰幣貢五曰材貢六曰貨貢七曰服貢八曰斿貢九曰物貢詳見王制之一篇賦斂財用章以九兩繫其民一曰牧以地得民二曰長以貴得民三曰師以賢得民四曰儒以道得民五曰宗以族得民六曰主以利得民七曰吏以治得民八曰友以任得民九曰藪以富得民長丁丈反藪素口反○兩猶耦也所以協耦萬民聯綴也牧州長也九州各有封域以居民也長諸侯也一邦之貴民所仰也師諸侯師氏有德行以教民者儒諸侯保氏有六藝以教民者宗繼別爲大宗收族者鄭司農云主謂公卿大夫世世食采不絕民稅薄利之玄謂利讀如上思利民之利謂以政教利之吏小吏在鄉邑者友謂同井相合耦鋤作者孟子曰鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦藪亦有虞掌其政令爲之厲禁使其地之民守其材物以時入於王府頒其餘于萬民富謂藪中材物○疏曰王者於邦國中立法使諸侯以與民相合耦而聯綴不使解散也○周禮天官○附王氏曰先王建諸侯五國屬有長十國連有師三十國卒有正二百一十國州有牧九州九牧之屬各有分地故云以地得民獨言牧者舉尊以見卑也○靈皐方氏曰長者一官之尹官師之長之名位得自辟屬吏故曰以貴得民○文叔黃氏曰師掌教之官儒學士也傳道授業者○與之王氏曰師以德行表率故得民以賢儒以義理教詔故得民以道○橫渠張氏曰管攝天下之心使人不忘本須是明世族與宗法宗法立則人皆知統繫來處而忠義立國家之本豈得不固○陳氏雜說曰先王繫民以族所以一天下如商之七族封康叔懷姓九宗封唐叔蓋以強宗大族禮義足以齊家好尚足以率俗正有國者之所以爲治也○東萊呂氏曰詩云君之宗之言公劉整屬其民上則皆統于君下則各統于宗古者建國立宗其事相須如此如武王分殷餘民懷姓九宗于晉至春秋翼九宗五正逆晉侯可見故家猶在晉執蠻子畀楚楚司馬制邑立宗以誘其遺民當典型垂盡猶須立宗前此可知蓋巨室夫家係國重輕固結人心故有千乘之國有百乘之家所以互相維持相視如一體○方氏又曰主者卿大夫之家有采邑而畜徒隸者地非所專食其毛利故曰以利得民鄉邑之吏如閭胥族長

邑宰當官行法則民受其約束故曰以治得民友者四民皆有之任即任恤之任彼此相依則各以類從故曰以任得民山林川澤皆有民獨舉藪者材物衆而聚民多也○臨川王氏曰自牧至藪皆有所兩則民心繫屬而不散故多寡死生出入移徙皆可得而治後世九兩廢人各自爲莫之統一民既散矣情離勢渙于是歟罔繫背泛然如萍之相值無不爲也○附按天下萬民勢紛情異非實繫屬之使有不可解之故何以安然聚守向領一王之治道在合之而已合之之法名爲兩兩者所以合也凡物之有兩者則相須并持而不可離君之于民正當如是也太宰以八統馭萬民取義于馭馭者以車車以兩名治民者有道驅之行所以馭之文有法持之立所以繫之以繫法名兩者與馭相因起義也九兩繫民之法建自王義施之邦國而王畿萬民主所親治猶易維繫邦國則盡天下情勢愈分合之尤難繫之尤要故以其法立于邦國中弼大焉建國封侯莫先立君五侯九伯之君皆以養民同曰牧牧有其地者也有封疆以域民有田里以授民民安土與居養生送死皆繫於其地而無他適之王矣凡建邦國既立君君之即故官長之書所謂樹后王君公承以大夫師長是也長有其位者也辨上下所以定民志民如貴貴之義皆爲名分所繫而有服事之心矣士地以聚之爵位以統之可以得民矣而不明禮哉以教之則民性不與民心不固也建國使之立學有掌教之師有佐教之

傳則秀民知道樸民慕義中心悅服而性命依之矣有國必有家
諸侯之大夫亦有家者也使之立宗廟世系嫡宗子與合族之禮
則人深木本水源之思有不忍背去者矣大夫內有家外有邑世
祿之人地即在井田之中其民通力合作以食其上其上世饗其邑
食毛利養與民共之祿一日不絕邑一日不改而食祿邑者無治
有故主之恩矣民之在家邑者食邑之主繫之民之在鄉邑者
地之吏繫之吏掌戒令政教馴習其民惟所命奉法守紀而無
敢越思矣凡此皆上之繫于民者也更有使民自相繫之法士爲
之同學農爲之同井工爲之同肆商爲之同市以類爲友則
羣萃州處少長肄業互相倚任有一日去其儕耦而不適者矣入
者王者統天下之民而分繫于邦國由邦國而家由國而民伍自上
而下繫之者愈分愈細而愈密由民伍而家而邑而國而統于一
王自下而上繫之者愈合愈大而愈固此正小大相維之法也至
于在邦國中而不屬邦國者名山大澤不以封是財利之藪也則
設王官以掌之如虞衡之法與民公利而治以政令其生財之富
足使其地之民資以生聚而世守之此亦其繫之之所也此九者
王者通爲邦國立法使諸侯以此得有其民文郎率其民以
奉王者與爲盤結不動斯得所謂久安長治之道也已矣○大
祝頒祭號于邦國都鄙祭號六號○疏曰邦國畿外諸侯都鄙畿內三等采地大祝主祭號故頒之六號中

不

兼有天地諸侯不得祭天地鄭據本經上成文而言也○附王氏詳說曰頒其所得用之祭號○大史頒告朔于
其國鄭司農曰頒讀爲班班布也以十二月朔布告天下諸侯○天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔朝于廟告而受行之
以上周禮春官

右命侯典第四章凡三條○又章下一條○

○記曰諸侯皮弁以聽朔于
大廟疏曰每月以朔告祖謂之告朔于時聽治此月朔之事謂之聽朔又謂之視朔告朔又謂之告月諸侯行此禮于大祖廟訖然後祭于諸廟司尊彝所云朝享春秋所云朝廟祭法所云月祭皆是也春秋魯文公
六年閏月不告月猶朝于廟朝直遙反十六年夏五月公四不視
朔論語子貢欲去告朔之餼羊子曰爾愛其羊我愛其禮餼許氣反
傳曰諸侯受十二月朔政於天子藏於大祖廟每月朔朝
廟使大夫南面奉天子命君北面而受之比時使有司先告
朔愼之至也受於廟者孝子歸美先君不敢自專也言朝者
緣生以事死親在朝朝莫夕已死不敢渫鬼神故事必于朔
者感月始生而朝也朝朝上如字下直遙反莫音暮渫息列反○禮記玉藻春秋論語公羊傳注合
緝○此章以奉王安民事神四大制爲侯國之命典在諸凡禮法之上

大宗伯以九儀之命正邦國之位壹命受職再命受服三命受位
四命受器五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯○
典命掌其五儀曰上公九命爲伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆
以九爲節侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七爲節子
男五命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五爲節王之三公八命
其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等其國家宮室車旗衣

服禮儀亦如之以上詳見王制之戊篇周官章○司服辨其服曰公之服自衮冕
而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳
冕而下如侯伯之服詳見王制之庚篇冕弁冠服章○典瑞掌其瑞曰公執桓圭
侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧詳見王制之辛篇圭璋琮璧章○巾車
掌其車曰金路以封同姓象路以封異姓革路以封四衛木路以
封蕃國詳見王制之辛篇車旂弓矢章○附按此上先以諸侯儀命之制分邦國之等爲下諸禮法之所統屬○大
司馬掌建邦國之九法以佐王平邦國平成也正也制畿封國以正邦
國封謂立封於疆爲界○附剛中鄭氏曰制畿即本職下文所謂侯畿甸畿男畿以下九畿是也封國即職方氏所謂封公方五百里侯方四百里以下五等是也○附按封國即尚書所謂分土維二百里七十里五十里是也職方氏文之妄說見王制之甲篇周制章大司徒條設儀辨位以等邦國儀謂諸侯及諸臣之儀辨別也別尊卑之位○疏曰鄭注大行人云

九儀謂命者五公侯伯子男也爵者四孤卿大夫士也此設儀中惟有諸侯諸臣無天子之臣大宗伯九儀之命中兼有王臣
進賢興功以作邦國 興猶舉也作起也起其勸善樂業之心使不惰廢○附剛中鄭氏曰進賢謂諸侯有德者加命為牧伯興功謂諸侯有功者加地進律
建牧立監以維邦國 監古陷反○牧州牧也監監一國謂君也維猶聯結也○附剛中鄭氏曰牧八州之牧監卒正連帥以下相監臨者○附按言邦國則已有君矣上下文八句皆就君之已有國言無從中忽以一句言立君之理監者仍是前朱子所謂天子之大夫為監之監蓋總統以牧分佐以監皆所以維持之也維亦為維持注說監字維字皆誤矣
制軍詰禁以糾邦國 詰猶窮治也糾猶正也○疏曰制軍謂大國三軍次國二軍小國一軍○附剛中鄭氏曰禁如齊桓公葵邱五禁大都皆先王所立禁法用以詰諸侯者○附按此為邦國制軍使為奉辭伐罪之師用以詰犯王禁之邦國而糾之也
施貢分職以任邦國 職謂賦稅也任猶事也事以其力之所堪○附東巖王氏曰施貢各以其所有所以任其財分職各以其所能所以任其力○靈皐方氏曰分職謂王巡狩征伐大小之國各有當承之任職事春秋傳所謂各修舊職是也
簡稽鄉民以用邦國 簡謂比數也稽猶計也○附東巖王氏曰大國三鄉

次國二鄉小國一鄉簡謂選其強弱稽謂考其多寡然後其衆可用○文叔黃氏曰邦國民籍皆在司徒軍籍皆在司馬鄉民其精兵也即其籍稽而用之
均守平則以安邦國 諸侯有土地者均之尊者守大卑者守小則法也○附王氏詳說曰要害之地量其遠近均而守之與夫器械財用人民守之之法務得其平此掌固司險之事也○附按此名山大澤不以封之地其疆界或跨州越國為大小邦所共承守者
比小事大以和邦國 比毗志反○比猶親也使大國親小國小國事大國相合和也○〔大司馬〕
又使其屬合方氏者達其道路 使津梁相湊不得陷絕 通其財利 茂遷其有無 同其數器 權衡不得有輕重 壹其度量 量音亮○尺丈釜鐘不得有大小 除其怨惡 惡烏路反○怨惡邦國相侵虐 同其好善 好呼報反○所好所善謂風俗所尚○〔合方氏〕○附剛中鄭氏曰王者之心欲四海無異俗九州皆共貫惟恐其道路隔絕財利不通器用不齊人各私其所好而異其所惡故命官曰合方氏以合其不合者焉舉天下而皆同之以為大一統之治也
撢人者誦王志道國之政事以巡天下之邦國而語之 撢吐南反語魚據反○道猶言也以王之志與政事諭說諸侯使不迷惑 使萬民和說

之 令猶命也于謁記曰犯令者違命也陵政者輕政灋不循也杜之者杜寨使不得與鄰國交通○附靈皐方氏曰犯令陵政則叛上之迹已著杜之者使鄰國不得交通環而攻之也
外內亂鳥獸行則滅之 王霸記曰悖人倫內外無異于禽獸不可親百姓則誅滅去之也曲禮曰夫惟禽獸無禮故父子聚麀○附靈皐方氏曰殘止于誅身滅則很其宗祀蓋翦亂人之類其或先世有元德顯功則建置族可矣○附按建侯先置以法繼進于禮法立禮彰而輔法禮以御侯非威權不行兵者王者威權之柄也故九伐繼九法五禮而並列為三大端○又按此條舊本言註見軍禮篇今以九伐所以正邦國為制侯法非側軍法也移註于此并詳之
○書曰三載考績三考黜陟幽明 附樂芳楊氏曰治功奮起謂之明治功猥瑣不煥發者便謂之幽○附按此唐虞所立百工考功賞罰之常法在周官即三年大計吏治而誅賞之法也書傳專以施于邦國諸侯者言之故兹篇錄為建侯之法
其訓曰三歲而小考者正職而行事也九歲而大考者黜無職而賞有功也其賞有功也諸侯賜弓矢者得專征賜鈇鉞者得專殺 鈇方于反鉞音越○附禮記疏曰賜弓矢謂八命作牧者宗伯註云伯侯有功德者加命

得專征伐賜鈇鉞則謂上公九命者然後得專討○彥醇馬氏曰征與殺王者所以致天討弓矢鈇鉞皆王者所以致天討之器諸侯臣無有作威所用惟君之賜而已以征對殺則以弓矢對鈇鉞則鈇鉞重諸侯之出討有罪未賜鈇鉞則有所不敢殺亦征之而已
賜圭瓚者得為鬯以祭 瓚才旦反鬯勑亮反○附禮記疏曰賜圭瓚亦謂上公九命者若未賜圭瓚則用璋瓚鬯者釀秬黍為酒
不得專征者以兵屬於得專征之國 春秋傳曰魯賦八百邾賦六百以屬於晉由是也
不得專殺者以獄屬於專殺之國不得賜圭瓚者資鬯於天子之國 資取也○附彥醇馬氏曰記曰獻鬯重于祼是鬯為禮之至天子未賜圭瓚諸侯不敢為也○希聖周氏曰資鬯于天子者示其所以事神明者不足于己而有待于上也
○又曰諸侯得專征者鄰國有臣弒其君孽伐其宗雖有請於天子而征之可也征而歸其地於天子 孽魚列反○孽支子也宗適子也征伐也○附按孽伐宗如晉曲沃伐翼侯之類有請有字疑作不
諸侯之有不率正者天子絀之 絀音出○率循也正政也 一絀少絀以爵 謂三年時也言少絀明以

原缺第十一、十二葉

瀨也再紲少紲以地謂六年時也三紲而地畢以上尚書大傳○附按諸侯敵王所愾而獻其功于是有加賜弓矢賜鈇鉞賜圭瓚皆以待夫非常之功也與九伐之法用以待夫非常之罪同凡不以時舉者同爲大法至于考績黜陟有賞罰之常法則三紲其常罰也又如來朝賜以車服有功德加地進律其常賞也皆具王制禮篇中茲不復錄

○天子賜諸侯之樂則以柷將之賜伯子男樂則以鼗將之柷昌六反○將執以致命柷鼗皆所以節樂○疏曰柷之節樂節一曲之終其事寛故以將諸侯之命鼗節一唱之終其事狹故以將伯子男之命○本纂○纂注東滙陳氏云柷形如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之令左右擊所以合樂之始鼗如鼓而小有柄持而搖之則旁耳自擊所以節樂之終

○大司樂凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲淫聲若鄭衛也過聲失哀樂之節凶聲亡國之聲若桑間濮上慢聲謂慢惰不恭○周禮春官○附剛中鄭氏曰諸侯聚一國之風不謹于聲樂之際○鼓淫放蕩流入邪淫國亦因以亡矣始建國必禁焉防于未然之前○嘉會李氏曰四者之聲于新封禁之樂感人深次肌膚不憍立國之初當尚中正善民心于始也○王氏曰淫聲不正過聲不中謂高踈之聲凶聲不善謂殺伐之聲慢聲不肅謂流

散之聲○附按賜樂與禁聲其義相表裏其法相維持孔子于爲邦立法樂尚韶舞之後即繼以放鄭聲先王之意也此條舊本未編今補

○天子命之教然後爲學小學在公宮南之左大學在郊曰頖宮本篇○附臨川王氏曰學不可一日無于天下然教必命之天子所以一道德也立諸侯未有不命之教而不得立學者立國必資禮于天子即所以命之教也○附按命教乃建侯立國一大禮當與賜征賜祭賜樂並列舊本以入學制于此未爲今補小學在公宮南之左以下詳見學制篇法制名號之略章○又按禮樂征伐自天子出王者御侯之柄大也錄賜樂命教並見之

○禮諸侯三年一貢士於天子天子命與諸侯輔助爲政所以通賢共治示不獨專重民之至大國舉三人次國舉二人小國舉一人一適謂之好德再適謂之賢賢三適謂之有功不適謂之過再不適謂之傲三不適謂之誣好呼報反○尚書大傳○附按三適者進爵益地三不適者黜爵削地此亦考積賞罰中之一法爲侯國進賢大典並錄備之

右御侯禮法第五章凡十四條○章下凡八條

又

○啟與有扈戰于甘之野甘誓曰王曰有扈氏威侮五行怠棄三正天用勦絕其命今予惟恭行天之罰扈音戶勦子小反○尚書夏書○補注九峯蔡氏傳云威暴殄之也侮輕忽之也鯀汨五行而殛死況于威侮之者乎三正子丑寅之正夏正建寅怠棄者不用正朔也有扈氏暴殄天物輕忽不敬廢棄正朔虐下背上獲罪于天天用勦絕其命今我伐之惟敬行天之罰而已今按此章則三正迭建其來久矣舜協時月正日亦所以一正朔也子丑之建唐虞之前當已有之○附按此天子親征也

○大禹謨曰舜曰咨禹惟時有苗弗率汝徂征禹乃會羣后誓于師曰蠢茲有苗昏迷不恭侮慢自賢反道敗德肆予以爾衆士奉辭罰罪爾尚一乃心力其克有勳蠢春允反○尚書虞書○補注九峯蔡氏傳云徂往也舜咨嗟言今天下惟是有苗之君不循教命汝往征之征正也往正其罪也會徵會也誓戒也軍旅曰誓有會有誓自唐虞時已然禮言商

作誓周作會非也禹會諸侯之師而戒誓以征討之意蠢動也蠢蠢然無知之貌昏闇迷惑也不恭不敬也言苗氏昏迷不敬侮慢于人妄自尊大反戾正道敗壞常德故我以爾衆士庶幾同心同力乃能有功此禹誓衆之辭也林氏曰堯老而舜攝者二十有八年舜老而禹攝者十有七年其居攝也代總萬幾之政而堯舜之爲天子蓋自若也故咸有大事猶禀命焉禹征有苗蓋在夫居攝之後而禀命于舜禹不敢專也以征有苗推之則知舜之誅四凶亦必禀堯之命無疑○附按此天子命朝臣征討也

○胤征曰惟仲康肇位四海胤侯命掌六師羲和廢厥職酒荒于厥邑胤后承王命徂征告于衆曰惟時羲和顛覆厥德沈亂于酒畔官離次昏迷于天象以干先王之誅今予以爾有衆奉將天罰爾衆士同力王室尚弼予欽承天子威命肇音兆胤引證反○尚書夏書○補注九峯蔡氏傳云仲康大康之弟胤侯胤國之侯命掌六師命爲司馬也仲康始即位即命胤侯以掌六師次年方有征羲和之命必本始而言者蓋史臣善仲康肇位之時已能

收其兵權故羲和之征猶能自天子出也林氏曰羲和之罪雖曰沈亂于酒然黨惡于羿同惡相濟故胤侯承王命徃征之以剪羿之羽翼而終仲康之世羿不得以逞使仲康盡失其權則羿之簒夏豈待至其子相而後敢耶胤后者諸侯入爲王朝公卿如禹稷伯夷謂之后也次位也官以職言次以位言畔官則亂其所治之職離次則舍其所居之位蓋岸反弗集房之時羲和爲曆象之官若無聞知則其昏迷天象以干先王之誅豈特不恭之形而已哉將行也我以爾衆士奉行天罰爾其同力王室庶幾輔我以敬承天子之威命也蓋天子討而不伐諸侯伐而不討仲康之命胤侯得天子討罪之權后侯之征羲和得諸侯敵愾之義其辭直其義明非若五覇摟諸侯以伐諸侯其辭曲而其義迂也○附按此天子命諸侯爲王卿者出征討也○文侯之命曰用賚爾秬鬯一卣彤弓一彤矢百盧弓一盧矢百馬四匹秬音巨鬯敕亮反卣由手反彤徒冬反○黑黍曰秬釀以鬯草不言圭瓚可知卣中尊也當以錫命告其始祖故賜鬯彤赤盧黑也馬四匹曰乘○尚書周書○附九峯蔡氏傳曰幽王爲犬戎所殺晉文侯與鄭武公迎太子宜臼立之是爲平王遷于東鎬平王以文侯爲方侯賜以秬鬯弓矢作策書命之○附

按此以下天子命諸侯征討也○齊桓公會諸侯于葵丘王使宰孔賜齊侯胙胙音祚○胙祭肉尊之比二王後賞服大路龍旂九旒渠門赤旂旂音祈旒音流○大路諸侯朝服之車謂金路鈎樊纓九就龍旂畫交龍於縿也正幅爲縿旁屬爲旒鈎婁頷之鈎樊馬大帶纓當胸削革爲之皆以五采罽飾之九就就成也渠門兩旗所建以爲軍門若今牙門也○國語齊語○僖公二十有八年夏四月己巳晉侯齊侯宋師秦師及楚人戰于城濮濮音卜楚師敗績晉侯獻楚俘於王駟介百乘徒兵千人乘去聲○駟介四馬被甲徒兵步卒王命尹氏及王子虎內史叔興父策命晉侯爲侯伯父音甫○以策書命晉侯爲伯也周禮九命作伯尹氏王子虎皆王卿士也叔興父大夫也三官命之以寵晉賜之大輅之服戎輅之服輅音路○大輅金輅戎輅戎車二輅各有服○疏曰周禮司服侯伯之服自鷩冕而下凡兵事韋弁服金輅祭祀所乘其大輅之服當謂鷩冕之服戎輅之服當謂韋弁服彤弓一

彤矢百玈弓矢千玈音盧○弓一矢百則矢千弓十矣諸侯賜弓矢然後專征伐秬鬯一卣鬯香酒所以降神卣器名虎賁三百人曰王謂叔父敬服王命以綏四國糾逖王慝賁音奔逖敕力反慝吐得反○逖遠也有惡於王者糾而遠之○晉侯三辭從命曰重耳敢再拜稽首奉揚天子之丕顯休命○重直龍反稽音啓○稽首首至地丕大也休美也受策以出出入三覲出入猶去來也從來至去凡三見王○春秋左氏傳○附按晉本先文侯之命次齊桓公會諸侯于葵丘則次以僖公二十有八年又次以大禹謨曰乃次以啟與有扈戰于甘之野又次以胤征今細繹其文意以天子親征與所命之不同而次第其序有如此○諸侯朝正於王朝直遥反○朝而受政教也王宴樂之於是乎賦湛露則天子當陽諸侯用命也樂音洛湛直減反○湛露曰湛湛露斯匪陽不晞晞乾也言露見日而乾猶諸侯稟天子命而行諸侯敵王所愾而獻其功王於是乎賜之彤弓一彤矢百玈弓矢

千以覺報宴愾苦愛反○敵猶當也愾恨怒也覺明也謂諸侯有四夷之功王賜之弓矢又爲歌彤弓以明報功宴樂○文公四年春秋左氏傳○凡諸侯有四夷之功則獻于王王以警于夷以警懼夷狄中國則否諸侯不相遺俘遺唯季反○雖夷狄俘猶不以相遺○莊公三十一年春秋左氏傳

孔子曰在上不驕高而不危制節謹度滿而不溢高而不危所以長守貴也滿而不溢所以長守富也富貴不離其身然後能保其社稷而和其民人蓋諸侯之孝也孝經○附按此首示侯保國之德○又按舊本載詩詞今從朱子孝經刊誤去之○又曰道千乘之國敬事而信節用而愛人使民以時道音導乘去聲○附朱子集註曰道治也千乘諸侯之國其地可出兵車千乘者也敬者主一無適之謂敬事而信者敬其事而信於民也時謂農隙之時言治國之要在此五者亦務本之意也○程子曰此言至淺然當時諸侯果能此亦足以治其國矣聖人言

雖至近上下皆通此三言者若推其極堯舜之治亦不過此若常人之言近則淺近而已矣楊氏曰上不敬則下慢不信則下疑下慢而疑事不立矣敬事而信以身先之也易曰節以制度不傷財不害民蓋侈用則傷財傷財必至於害民故愛民必先於節用然使之不以其時則力本者不獲自盡雖有愛人之心而人不被其澤矣然此特論其所存而已未及為政也苟無是心則雖有政不行焉胡氏曰凡此數者又皆以敬為主愚謂五者反復相因各有次第讀者宜細推之〇論語〇附按此示侯行政之本〇又曰諸侯有爭臣五人雖無道不失其國爭音諍〇孝經〇附按此示侯置諫言之輔〇

衛武公年數九十有五矣猶箴儆於國曰自卿以下至於師長士苟在朝者無謂我老耄而舍我必恭恪於朝朝夕以交戒我聞一二之言必誦志而納之以訓道我箴音針長丁丈反耄莫報反舍音捨在朝於朝之朝直遙反道音導〇言謗譽之言也志記也在輿有旅賁之規賁音奔〇規規諫也旅賁勇力之士掌執戈楯夾車而趨車止則持輪位宁有官師之典宁直呂反〇中庭之左右謂之位門屏之間謂之宁師長也典常也倚几有誦訓之諫誦訓工師所誦之諫書之於几也〇附按西山真氏云誦訓主誦書之官今詳見周官有土訓誦訓訓方等官名可証居寢有褻御之箴褻音薛〇褻近也臨事有瞽史之道道音導〇事謂戎祀也瞽樂太師掌詔吉凶史大史也掌詔禮事宴居有師工之誦師樂師工瞽矇也誦謂箴諫也史不失書矇不失誦以訓御之矇音蒙〇御進也於是乎作懿戒以自儆也三君云懿戒書也昭謂懿詩大雅抑之篇也懿讀曰抑毛詩敘曰抑衛武公刺厲王亦以自儆也〇附按朱子詩集傳曰衛武公作此詩使人日誦於其側以自警又曰董氏云侯包言武公行年九十有五猶使人日誦是詩而不離于其側然則序說為刺厲王者誤矣及其沒也謂之叡聖武公叡悅歲反〇國語楚語〇附按此示侯能求諫誦而必為有道之君〇又按朱子錄此條于抑詩集傳敘作府〇衛獻公出奔齊師曠侍於晉侯師曠晉樂大師子野晉侯曰衛人出其君不亦甚乎對曰或者其君實甚良君將賞善而刑淫養民如子蓋之如天容之如地民奉其君愛之如父母仰之如日月敬

之如神明畏之如雷霆其可出乎天生民而立之君使司牧之勿使失性有君而為之貳使師保之勿使過度貳卿佐是故天子有公諸侯有卿卿置側室大夫有貳宗士有朋友庶人工商皁隸牧圉皆有親暱以相輔佐也皁在早反暱女乙反〇側室支子之官貳宗宗子之副貳者善則賞之賞謂宣揚過則匡之匡正也患則救之救其難也失則革之革更也自王以下各有父兄子弟以補察其政補其愆過察其得失史為書謂大史君舉則書瞽為詩瞽為詩以風刺〇疏曰采得民詩使瞽者歌以風刺非瞽自為詩也國語瞽陳樂曲獻于工是言瞽為詩事工誦箴諫工樂人也誦箴諫之辭〇疏曰箴諫之辭或有非詩者如虞箴之類詩必播之于樂箴或直誦其言歌誦小別故工瞽異文也大夫規誨規正諫誨其君士傳言士卑不得徑達聞君過失傳告大夫庶人謗庶人不與政聞君過則誹謗〇疏曰庶人卑賤不得諫諍得外誹謗之謗謂言其過失使在上聞之而自改亦諫之類也商旅于市旅陳也陳其貨物以示時所貴尚〇疏曰此非欲諫君但觀所陳則貴尚可見在上審察其過足以自改故亦為諫類則齊謂踊之比是也〇附按商旅亦庶人也商人貨于市旅人行過于市故承上文庶人謗字而言于市謂謗于市也國策曰有謗議于市朝聞寡人之耳者受下賞故此謗與庶人同而于市則為所專也注解似迂濶百工獻藝獻其技藝以喻政事〇附按自王以下謂王及公侯伯子男也父兄子弟先就家人最親者言史瞽工又就小臣之日近君者言至于大夫士庶人則統有位無位者而皆盡矣乃猶必及於商旅百工蓋合一國中無人不有愛君之心即無人不有諫君之責言路至此開闢極矣其君之明哲聖神也宜哉故夏書曰遒人以木鐸徇于路遒在由反鐸徒各反徇以俊反〇逸書遒人行人之官也木鐸木舌金鈴徇于路求歌謠之言官師相規官師大夫自相規正工執藝事以諫所謂獻藝正月孟春于是乎有之諫失常也有道人狥路夫君神之主而民之望也夫音扶若困民之主匱神之祀百姓絕望社稷無主將安用之弗去何為去起呂反〇附按困民之主謂虐民之君也與上民望相左匱神之祀與上神主相左百姓絕望承困民句社稷無主承匱神句又以絕望無主言其害

無用而當去也天之愛民甚矣豈其使一人肆於民上以從其淫而棄天地之性必不然矣〔傳〕從于用反○肆放也○襄公十四年春秋左氏○附按此示侯若違諫輔而卽爲失國之主○又按天之愛民甚矣以下五語又將神民串說側重民上言神亦爲此民也豈有使之肆然于民上以虐民之理淫卽上之過度棄性卽上文之失性與上文作反照而决其必不然言民之出之卽可知天之先欲出之也見此出爲君之自取以終或者其君實甚之意〇辛伯諗周桓公曰內寵並后外寵貳政嬖子配適大都耦國亂之本也諗音審適音嫡○閔公二年春秋左氏傳○附按此示侯以亂國之本當痛戒之

右謹侯度第六章凡六條○章下一條

又〇始封諸侯無子死不得與兄弟何古者象賢也弟非賢者子孫至繼體諸侯無子得及親屬者以其俱賢者子孫也重其先祖之功故得及之禮服傳曰大宗不可絕同宗則可以爲後王者受命而作與滅國

繼絕世何爲先王無道妄殺無辜及嗣子幼弱爲强臣所奪子孫皆無罪因而絕重其先人之功故復立之誅君之子不立者義無所繼也諸侯世位象賢也今親被誅絕也春秋傳曰誅君之子不立君見弑其子得立何以尊君防篡弑也大夫功成未封子得封者善善及子孫也諸侯入爲公卿大夫得食兩家采不曰有能然後居其位德加於人然後食其祿所以尊賢重有德也今以盛德人輔佐兩食之何附按盛德人人字疑當作入王制曰天子之縣內諸侯祿也外諸侯嗣也附按此引王制四語以答得兩食之義下文又附食采而旁及之天子太子食采者儲君嗣主也當有上以尊之也太子食百里與諸侯封同故禮曰公仕大夫子

子也無爵而在大夫上故知百里也附按公仕大夫子未詳此屬何禮篇內語且五字亦大費解又與上下文義難通疑此句有脫誤公卿大夫皆食采者示與民同有無也世子三年喪畢必上受爵命於天子何明爵土者天子之有也臣無自爵之義童子當受父爵命使大夫就其國命之明王者不與童子爲禮也此條未詳何書附按錄此爲侯國嗣位繼世之義例

朱子儀禮經傳通解卷第三十七

東雍梁萬方廣菴甫考訂

男開宗啓後甫參訂

金陵翁　荃止園甫

古絳李世牧武安甫　校正

王制之庚第五十七 名器上

王朝禮十一 凡四章

王者所以立制者名與器二柄而已傳載孔子之言曰惟名與器不可以假人甚言其重也其文其物散具於各禮制中今掇而裒之取周禮諸官小戴禮諸篇言王侯卿大夫士后夫人妻妾之稱名及朝祭冕弁冠服以至裘舄深衣之制集為名器上篇○附按此篇舊本二節無名目今訂為四章而補其名焉

集補經

君天下曰天子朝諸侯分職授政任功曰予一人朝直遙反○皆擯者辭也天下謂外及四海也今漢於蠻夷稱天子於王侯稱皇帝覲禮曰伯父實來余一人嘉之余予古今字○疏曰父天母地是上天之子又為天所命子養下民此尊稱也予一人者王自謙損也臣下謂之一人者所以尊王也○附藍田呂氏曰名者人治之大不可以不正也一人之身而名有異內外尊卑人神死生之際名之所由別也此章以下記自天子以至士諸凡名之所別正名之義方是著矣

踐阼臨祭祀內事曰孝王某外事曰嗣王某阼存故反○皆祝辭也唯宗廟稱孝天地社稷祭之郊內而曰嗣王不敢同外內○附按注言祭之郊內以云外也不敢以外之天地社稷同於內之宗廟即尊遠不同親之義

臨諸侯畛於鬼神曰有天王某甫畛之刃反○畛致也祝告致于鬼神辭也曰有天王某甫某甫且字也不名者不親往也周禮大會同過山川則太祝用事焉鬼神謂百辟卿士也畛或為祇○附嚴陵方氏曰望秩之禮必於野外故以畛言之畛田間道也祭於畛而謂之畛猶祭於郊而謂之郊也天子適諸侯非其常蓋有時矣故於此時言有○附按呂氏謂有司致祭不敢名居而告神又不可無稱也疏云甫者丈夫美稱鄭謂為且字者未斥其人且以美稱配成其事假借此字也

崩曰天王崩史書策辭復曰天子復矣始死時呼魂辭也不呼名臣不名君也諸侯呼字

告喪曰天王登假假音遐○告赴也登上也假已也上已者若仙去云耳○附藍田呂氏曰假至也猶易謂假廟詩謂來假莊子亦云登假於道是也體魄則降魂氣在上詩云三后在天書云殷先王在天言其精神升于天也先儒以假為遐音恐未必然○草廬吳氏曰登猶言升假與遐同尊之弗敢言死但言其升陟於遐遠之處猶言其登天也○附按陳氏云遐乃遠貌之義登遐言所其升高遠猶漢書稱大行行乃循行之行去聲謂其往而不反也○又按漢稱大行皇帝大行字平去二聲分兩解所謂一往不反者義屬平聲若去聲則又大行受大名之說矣舊來兩混陳註槩引為說亦誤

措之廟立之主曰帝措七故反○同之天神春秋傳曰凡君卒哭而祔祔而作主○附藍田呂氏曰考之禮經未有以帝名者史記夏殷之王皆以帝名疑殷人祔廟稱帝遂據世本當有所考至周有諡始不名帝與

天子未除喪曰予小子謙未敢稱一人春秋傳曰以諸侯之踰年即位亦知天子之踰年即位以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子○附按詩書所載予小子不必未除喪之稱而天子未除喪不自稱予一人者則亦以此自稱是一義也其若康王在喪亦稱予一人釗則又以在

喪而名為義

生名之死亦名之生名之曰小子王死亦曰小子王也晉有小子侯是僭取於天子號也○附按陸氏云春秋景王崩悼王未踰年不稱天王而稱子猛所謂生名之也死不稱天王崩而稱王猛卒所謂死亦名之也非稱小子王之謂小子王者天子在喪之稱號其得謂之名乎蓋卑方氏云記多據春秋所書以為典法此即據王猛生卒皆稱名而與成君異也○附按自君天下曰天子至此言天子稱謂之官

五官之長曰伯長丁丈反○謂為三公者周禮九命作伯是職方職主也是伯分主東西者春秋傳曰自陝以東周公主之自陝以西召公主之一相處乎內是或為氏○附藍田呂氏曰唐虞內有百揆四岳聽百官府之治者謂之百揆考諸侯之治者謂之四岳四岳雖主治諸侯而亦處于內王制所謂八州八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以為左右謂之二伯即唐虞之四岳也此云五官之長曰伯是職方者舊說殷制伯即四岳二伯之任也五官即周六卿也五官之長即周三公也周官立三公於六卿之上即五官之長也二伯者天下諸侯之長也職方者如周公左召公右各主治其方也○附按記上文天子之五官曰其司徒司馬司空司士司寇註云殷時制故呂氏舊說為殷制

擯於天子也曰天子之吏擯必刃反○擯者辭也春秋傳曰王命委之三吏謂三公也○附按此擯當如

周官大宗伯朝覲會同則爲上相王命諸侯則儐之儐謂爲天子擯禮時也如注疏說則是擯介傳辭稱此二伯之呼三公二伯皆在朝者無與王爲賓主禮時從何有擯介傳辭事耶嚴陵方氏援尚書康王之誥太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右爲二伯職方擯於天子之辭當如其類儐時爲天子治事或有所稱告則以天子之吏云耳

天子同姓謂之伯父異姓謂之伯舅自稱於諸侯曰天子之老於外曰公於其國曰君稱之以父與舅親親之辭也外自其私土之外天子畿內○附按此內外諸侯異伯叔之稱重內也覲禮於外諸侯又以大小國分伯叔之稱者尊大也義分兩條○又按陳氏謂於君公皆爲自稱伯今詳經傳無自稱爲君公者則自稱二字似衍言本句類下文於外曰侯無自稱字可見

九州之長入天子之國曰牧長丁丈反○每一州之中天子選諸侯之賢者以爲之牧也周禮曰乃施典於邦國而建其牧

天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅於外曰侯於其國曰君牧尊於大國之君而謂之叔父辟二伯也亦以此爲尊禮或損之而益謂此類也外自其國之外九州之中曰侯者本爵也二王之後不爲牧○附游氏曰九州之長即八伯兼王畿而言故謂之九也九牧之說各治其州之諸侯二伯之職分治九州之牧書曰以倡九牧是也

其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子謂九州之外長也天子亦選其諸侯之賢者以爲之子子猶牧也入天子之國曰子天子亦謂之子雖有侯伯之地本爵亦無過乎子是以同名曰子

於內自稱曰不穀與臣民言之辭稱穀善也於外自稱曰王老戚遠國也外亦其戎狄之中○附藍田呂氏曰不稱寡人辟中國諸侯也於外所統四夷之中自稱王老嫌其遠於王化故以王明之亦榮於中國之合以鎮四夷也

庶方小侯入天子之國曰某人於外曰子自稱曰孤謂戎狄子男君也男者於外亦曰男舉尊言之○疏曰小侯四夷之君非爲長者也入王國自稱曰某人若牟人介人是也

諸侯見天子曰臣某侯某見賢遍反○謂嗇夫承命告天子辭也其爲州牧則曰天子之老臣某侯某奉圭請覲○疏曰某侯者國名某者人名註嗇夫出覲禮文其嗇夫蓋爲末擯承命於侯氏末介傳而上上擯以告於天子也

與民言自稱曰寡人謙也於臣亦然其在凶服曰適子孤適音的○凶服亦謂未除喪○疏曰適子孤者擯者告賓之辭臨祭祀內事曰孝子某侯某外事曰曾孫某侯某

稱國者遠辟天子○附藍田呂氏曰天子繼天而王故於郊祀百神稱嗣諸侯下敢言繼推始封之君而祖之故稱曾孫明已之有國受之天子傳之先君也

死曰薨亦史書策辭復曰某甫復矣某甫且字既葬見天子曰類見見賢遍反○代父受國類猶象也執皮帛象諸侯之禮見也其禮亡言諡曰類使大夫行象聘問之禮也言諡者序其行及諡所宜其禮亡○疏曰春秋之義三年除喪之後乃見今云既葬者謂天子巡守至境故得見也若未葬未正君臣避人子巡守亦不見也言諡謂將葬前使人請於天子王廟云請諡必以其實爲諡類於生平之行也今按鄭旨謂吉時遣大夫行則曰聘今此類聘問之禮而行也○附用之陳氏曰諸侯既葬見天子變禮也有事於上帝而非事天之常禮曰類於上帝有事於社稷宗廟而非祭享之常禮曰類於社稷宗廟則嗣子之朝王大夫之言諡非朝聘之常禮謂之類宜也○藍田呂氏曰繼先君之德乃得受國而見天子故曰類見類先君之善而稱之不誣請諡於天子故亦曰類○附按自五官之長至此言內外伯牧諸侯凡稱謂之名舊本首連記文五官致貢曰享一句錄編按五官無諸侯貢享禮歷來解此文者皆未安今以不在稱名義例內刪之

使人使於諸侯使者自稱曰寡君之老使於使者之使色吏反○繫於君以爲尊也此謂諸侯之卿上大夫

列國之大夫入天子之國曰某士亦謂諸侯之卿也三命以下於天子爲士○疏曰某士者若晉韓起聘於周擯者曰晉士起自稱曰陪臣某陪步回反○陪重也○疏曰陪臣者其君爲王臣已又爲君之臣故曰重臣也

於外曰子子有德之稱爵春秋曰齊高子來盟○附嚴陵方氏曰此據春秋書而云然其實諸侯之大夫無於外稱子之禮春秋書齊高子仍魯史之謂而未及正也

於其國曰寡君之老使者自稱曰某使謂使人於諸侯也某名也○疏曰此卿爲使在他國與彼君語則稱名○附藍田呂氏曰臣子於異邦稱其君曰寡君故大夫自稱於異邦則曰寡君之老此云於其國者蒙於外之辭亦謂異邦也○曲禮○此條朱子截取纂合○附按自諸侯使人至此言卿大夫爲使稱謂之名

○凡自稱天子曰予一人謙自別於人而已○疏曰此云自稱曲禮註云擯者辭則天子與臣下言及遣擯者接諸侯皆稱予一人○附按注言謙自別於人者甚得禮之意陳云一者無對之稱恐非

伯曰天子之力臣伯上公九命分陝者○疏曰此伯自稱於諸侯

諸侯之於天子曰某土之守臣某守手又反○疏曰此諸侯對天子自稱若諸侯上介致辭於天子之擯亦當然也其天子之擯告天子則曲禮所云

諸侯之于天子曰臣其侯某是也 其在邊邑曰某屛之臣某 邊邑謂九州之外〇疏曰此九州之外自稱於天子也若使介告天子之擯亦當然其天子之擯告天子則曰臣某子某某男某曲禮夷狄戎蠻雖大曰子是也 其於適以下曰寡人小國之君曰孤擯者亦曰孤 大國之君自稱曰寡人擯者曰寡君〇附按小國之君曰孤即曲禮云庶方小侯自稱曰孤也曰寡人何承上文諸侯言曰孤句承上文邊邑言以寡孤別義擯者亦曰孤者亦稱已君爲孤與注云大國君自稱寡人擯者曰寡君一也疑亦曰孤君亦與鄰國接見擯者稱已君之辭若疏謂夷狄子男之君自稱及介傳命告天子恐無此禮 上大夫曰下臣擯者曰寡君之老下大夫自名擯者曰寡大夫世子自名擯者曰寡君之適 適音的〇擯者之辭主謂見於他國君下大夫自名於他國君曰外臣某〇疏曰此上下大夫世子在已國及出使往他國稱謂之異上大夫卿也自於已君前稱下臣君前臣名稱下臣某也若出使他國在賓館主國致禮上大夫設賓禮待之此擯者稱大夫寡君之老雖以擯爲文其實謂介擯介之通稱也下大夫對已所稱名而已不敢稱下臣卑遠于卿也出使設擯者以待主國此擯者稱下大夫云寡大夫不敢稱寡君之老

世子對已國君稱名擯者曰寡君之適謂對他國之辭也 公子曰臣孽 孽依註五葛反〇孽當作枿聲之誤〇疏曰枿是樹生之餘物若木之有孽謂對已君也〇補注陳氏曰適而傳世者謂之世子餘則但稱公子而已 士曰傳遽之臣於大夫曰外臣 傳陟戀反遽其庶反〇傳遽以車馬給使者士臣于大夫者曰私人〇疏曰士位卑給車馬役使故稱傳遽亦謂已對君言也大夫家人稱私此士不與大夫爲用故對大夫稱曰外私〇附嚴陵方氏曰士仕于家者則稱私人仕於朝者則稱外私以其外于私而從公故也 大夫私事使私人擯則稱名 私事使謂以君命私行其聘也若魯成公時齊侯使韓穿來言汶陽之田歸之于齊之類〇疏曰謂以己之屬爲擯相無問上大夫下大夫擯者皆稱名蓋以非公事正聘降而稱名也 故公士擯則曰寡大夫寡君之老大夫有所往必與公士爲賓也 賓必及反〇謂聘也大聘使上大夫小聘使下大夫公士爲賓謂作介也往之也〇疏曰此謂正聘之時則公家之士爲擯不用私人之稱〇玉藻〇附按自凡自國君稱以下至此言天子以下至士自稱及擯者傳辭之名 不名卿老世婦大夫不名世臣姪娣士不名家相長妾 姪大結反娣大計反

相息亮反長丁丈反〇雖貴于其國家猶有所尊也卿老上卿也世臣父時老臣〇疏曰世婦謂兩媵也次于夫人而貴于諸妾姪娣從妻來爲妾也家相助知家事者長妾妾之有子者熊氏云士有一妻二妾言長妾者爲娣也〇 君大夫之子不敢自稱曰余小子 辟天子之子未除喪之名君大夫天子大夫土地者〇疏曰大夫有地雖同田君而子在喪不敢同天子稱也〇附按東匯陳氏云列國之君與天子之大夫其子避嗣天子之稱又按呂氏云君大夫之稱未之聞則此或分目兩項人與 不敢與世子同名 辟僭倣也其先之生則亦不改世或爲大〇疏曰穀梁傳云衛齊惡衛侯惡何爲君臣同名君子不奪人名不奪人親之所名重其所由來也〇雜記云與君之諱同則稱字〇 天子有后有夫人有世婦有擯有妻有妾 擯音頻〇妻八十一御妻周禮謂之女御以其御序于王之燕寢妾賤者〇疏曰周禮擯在世婦上又無妾之文今此所陳與周禮不次者或記雜夏殷言之 公侯有夫人有世婦有妻有妾 貶于天子也無后與嬪去上中〇疏曰敵體一人正者爲夫人世婦者謂夫人之姪娣其數二人妻謂二媵及姪娣也凡六人妾者謂九女之外則有其妾如上文云天子八十御妻之外更有妾不入百二十數也〇附用之陳氏曰天子之后至妾凡六

等諸侯之夫人至妾凡四等降殺以兩也 天子之妃曰后 后之言後也 諸侯曰夫人 夫之言扶也〇 大夫曰孺人 孺之言屬也 士曰婦人 婦之言服也 庶人曰妻 妻之言齊也〇疏曰妃配也諸侯以下通有妃義故以妃字冠之尊卑通稱也 夫人自稱於天子曰老婦 自稱於天子謂畿內諸侯之夫人助祭若時事見〇疏曰畿外諸侯夫人無見天子之禮時事見謂若見獻繭之屬〇補注陳氏云不老稱不足以任事不以婦稱非所以事人故稱老婦應氏曰年高者固可稱老婦其始嫁者宜加何稱則亦曰婦而配以卑小之名耳 自稱於諸侯曰寡小君 謂饗來朝諸侯之時〇疏曰古者諸侯相饗夫人亦出故得自稱坊記云陽侯殺繆侯藉其夫人故大饗廢夫人之禮知前有夫人享法也〇附藍田呂氏自寡小君臣下稱也諸異邦之辭稱其君爲寡君也〇嚴陵方氏曰自字衍助祭夫者夫人獻尸不過薦璋致敬大饗薦其籩豆酒醴無與賓客通言道也況寡小君乃臣下所施于君夫人非夫人所得自稱如夫人弔子諸臣也祖世子而踊古者男女有別雖禮之必不可廢者不過以禮相示無稱接語言者此可知矣 自稱於其君曰小童自世婦以下自稱曰婢子 小童若云未成人也婢之言卑也于其君稱以接見體敵嫌其

○以上三條曲禮○此條朱子纂合次第○附按自天子有后至此言天子以下妃妾稱謂之名

右稱名第一章凡五條

天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭 旒力求反邃雖醉反卷音衮○祭先王之服也雜采曰藻天子以五采藻爲旒旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂也天子及肩延冕上覆也玄表纁裏龍卷畫龍於衣字或作袞疑畫龍故謂之卷○疏曰藻謂雜采之絲繩以貫於玉以玉飾藻故云玉藻也天子之冕前後各十有二旒旒十有二就每一就貫以玉旒間相去一寸則旒長一尺二寸故垂而齊肩也冕以板爲之延用三十升布染之玄覆於冕上出而前後天子十二旒在前後垂而深邃故云前後邃延也卷謂卷曲畫此龍形卷曲於衣

玄端而朝日於東門之外聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立于其中 朝直遥反闔胡臘反扉音非○端當爲冕字之誤也玄衣而冕冕服之下者朝日春分之時也東門南門皆謂國門也天子廟及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月非常月也聽其朔於明堂門中還處路寢門終月凡聽朔必以特牲告其帝及神配

以文王武王○附元輔陸氏曰案國語云大采朝日小采夕月衣冕云大采謂袞冕小采謂黼冕韋昭從鄭以大采爲玄冕於小采則無以言之矣○彥醇馬氏曰周之朝日王搢大圭執鎮圭之藻藉五采五就乘龍載大旂旂之象有日月交龍其壇田方其繅資紫其牲尚赤其樂黃鍾大呂典門禮典祀天神上帝者尤樂同矣服不以衮冕而以祀羣小祀之玄冕豈所謂稱也天子大采朝日虞氏以太采服冕其說是也記稱朝日玄端蓋非卜鄭氏易端以冕而玄周禮亦誤也○陳氏曰古者端衣或施之於冕或施之於冠大戴禮曰武王端冕而受丹書樂記曰魏文侯端冕而聽古樂荀卿曰端衣玄裳絻而乘路此施於冕者也冠禮冠者既冠服玄冠玄端內則子事父母冠緌纓端韠紳特牲禮主人冠玄端公西華曰端章甫劉定公曰吾端委以治民董于日臣端委以臨朝人以皆晉侯端委入武宮晏平仲端委立虎門此施於冠者也○附按續文冕弁服之下有玄冕之各無玄端之名主冠服乃以玄冠稱列之殺冕弁服之下其謂之端者注家所謂衣袂制與袂廣袤等取其正之義也冠服用古布幅二尺二寸用爲衣袪制之方而因以端名用之至冕服用布五服皆玄衣上四服有章數繪於衣上各以其章名刺玄冕一章惟刺于裳而衣無繪故獨以玄衣而名玄冕也卻無玄端之名凡古衣所謂端冕者疑通指五冕之衣而言古人禮服未有不制爲方正者古布帛廣狹不中度不鬻於市布幅之廣二尺二寸冠服取之爲方布幅之廣無文舊說爲二尺四寸則冕服之爲玄衣者亦取之爲方義有然矣此端冕之所由稱耶然冕冠皆端服而以玄端名者則在冠而不在其冕非有首著冕而身著玄端布衣之服也鄭注以此玄端易從玄冕自析說者以此玄端即爲玄冕恐反有未詳也○疏曰反居路寢謂視朔之一日也其餘日即在燕寢扶太史閏月詔王居門終月是還處路寢門終月謂終竟一月所聽之事於一日中耳於尋常則居燕寢也○附按靈皐方氏曰諸侯視朝退適路寢聽政使大視大夫退然後適小寢釋服天子亦當爾處路寢門中特聽政時居食與宿仍在燕寢也以禮文側之古人必齊喪之期治宿于路寢文王世子篇公族以刑死者君爲之變素服居外此類即宿路寢也王六寢路寢一以治事小寢五以休息若平時以人君聽治之所而日食宿燕休焉非所安矣今按此閏月之禮與周大史詔王居門終月一禮連事也此以閏月聽朔于明堂門言彼以閏月聽政于路寢門言平月聽政聽朔皆于路門之內堂上以閏非常月故變易其處於門者取一闔一闢往來不窮務閏月變通順時成歲之義也門有兩扉所以出入君在門中無庸出入故闔左立右以爲主位故也以月朔聽朔言故日立以日聽政言故曰居聽朔一日禮大故立而不居聽政終月禮常故居而不立言各有所在也閏月禮文之可據者常如此其他明堂之制則見月

令篇路寢之制則見文王篇

皮弁以日視朝遂以食日中而餕奏而食日少牢朔月大牢 朝直遥反餕音俊少詩照反大音泰○餕食朝之餘也奏奏樂也○疏曰天子既著皮弁視朝遂以皮弁朝食所以敬養身體故著朝服至日中而餕之食還著皮弁皮弁詳見後

五飲上水漿酒醴酏 ○酏以支反上水水爲上餘其次之

卒食玄端而居 天子服玄端燕居也○附彥醇馬氏曰玄所以體道端所以正德天子燕居亦服之也者先王之體入虛如有人燕居如有神此所以不愧屋漏也○附按本篇採錄諸傳記文以爲名器服物之徵今于舊本錄注外凡疏文及諸家說有關名器義理制度者採之其他釋凡文者悉不錄入若此制論閏月一條則又禮文中大端自來舊說多未安因詳識之

動則左史書之言則右史書之 其言春秋尚書俱存者

御瞽幾聲之上下 瞽音古○瞽樂人也幾猶察也察其哀樂○補注陳氏云御古侍卿之樂工也察樂聲之高下以知政令之得失也

○諸

玄端以祭 惟魯與天子同○疏曰按明堂位君卷冕立于阼階焉祭先君也端亦當爲冕字之誤也諸侯祭宗廟文國也此謂祭文王周公廟得用天子之禮祭魯公以下則亦玄冕也○附按彥馬氏曰天子冕而祭皮弁而視朝諸侯裨冕而祭之亦稗

貢以朔祭統曰君純冕立於阼階又曰君袞冕立於阼階夫人副褘立於東房夫祭統所謂純冕者絲衣而冕五冕服皆然豈如玄冕所謂袞冕者亦豈獨魯冕乎諸侯之衣服禮儀皆以命數爲之其相見亦用朝王之圭籍豈祭不以朝王之裨冕特降之從冕可乎殆不然矣今按禮文國君袞冕以祭自爵命極上禮盛者言之如二王後及魯是也其次諸侯註家總據玄冕而不用裨冕者其亦大夫冕而祭公弁而祭已士弁而祭公冠而祭已義例蓋不敢以祭已廟之服同於助祭君廟之服故也若例以廟祭之服從尸之所服則諸侯之祭先公當各以爵命用裨冕之服亦其義也馬氏說亦有因矣

裨冕以朝朝直遙反下同○朝天子也裨冕公袞侯伯鷩子男毳也○疏曰按覲禮云侯氏裨冕鄭注裨之爲言埤也天子六服大裘爲上其餘爲埤是以總云裨冕○附彥醇馬氏曰謂之裨冕者公之服卑於大裘侯伯而下又卑焉故也

皮弁以聽朔於大廟皮弁下天子也○補注方氏云天子聽朔於南門示受之於天諸侯聽朔於太廟示受之於祖

朝服以日視朝於內朝朝服冠玄端素裳也此內朝路寢門外之正朝也天子諸侯皆三朝○疏曰朝服冠玄端素裳者玄端若以素爲裳則是朝服此朝服素裳皆得謂之玄端若士以玄以黃以雜色爲裳天子諸侯以朱爲裳則皆謂之玄端不得名爲朝服也○附士冠禮主人玄冠朝服緇帶素韠注玄冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同也緇帶黑繒帶也素韠白韋韠也天子與其臣皮弁以日視朝諸侯與其臣朝服以日視朝凡染黑五入爲緅七入爲緇玄則六入與疏曰素裳者經不言裳裳與韠同色素韠故知裳亦積白素繒爲之也衣不言色者禮之通例衣冠同色其色異者經卽別言之爵弁服純衣是也引天子諸侯視朝之服者以在朝君臣同服證此玄冠朝服是諸侯之士也○冠者既冠以玄冠玄端爵韠玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠註玄端卽朝服之衣易其裳耳上士玄裳中士黃裳下士雜裳前玄後黃皆爵韋爲韠玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋疏曰以其正幅故得端名朝服之衣易其裳彼素裳而此易以三等之裳也所引玉藻之文彼注以爲玄端之韠韠同裳色士裳三等爵亦雜色故同用之若然則大夫之玄端素韠當爲素裳乃與朝服不異禮窮則同也○特牲饋食禮主人冠端玄疏曰冠端玄謂玄冠玄端也下言玄者玄冠有不玄端者不玄端則朝服是玄冠一冠冠兩服也○附三山楊氏曰朝服十五升緇布衣而素裳但六入爲玄七入爲緇大判言之○用之陳氏曰朝服天子以素諸侯以緇未聞以玄端也儀禮大夫祭以朝服士祭以玄端冠禮主人朝服冠者服玄端雜記公襲朝服玄端一襚禮自西階受朝服自堂受玄端則朝服玄端異矣鄭氏釋儀禮謂玄端卽朝服之衣易其裳耳釋玉藻曰朝服冠玄端素裳其說皆無據○附按朝服玄端之制無從考註家據經互牽爲同服異裳之說而以韠裳同色證朝服之爲素裳玄端之爲朱玄雜裳其實於玄端不無素裳大夫素韠是也於朝服不無緇裳特牲記朝服玄冠緇帶緇韠是也是其說已有難周矣宜後儒議其非是但無復辨明則其援引解釋之詳自不可沒也爲之具錄原說並附後之異論俟好學者考焉○補注陳云凡在朝君臣上下同服但士服則謂之玄端袂廣二尺二寸故也大夫以上皆侈袂三尺三寸

朝辨色始入羣臣也入入應門也辨猶正也別也

君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服小寢燕寢也釋服服玄端

又朝服以食特牲三俎祭肺食必復朝服所以敬養身也三俎豕魚腊

夕深衣祭牢肉祭牢肉異於始殺也天子言日中諸侯言夕天子言饌諸侯言祭牢肉互相挾○附農師陸氏曰諸侯言夕深衣舉輕天子言卒食玄端而居舉重互相挾則天子夕亦深衣諸侯卒食亦玄端而居深衣餕祭牢肉之上則夕亦以此食矣天子言卒食玄端以居所謂朝玄端若夕深衣如此文燕居之時也天子亦深衣易曰君子以嚮晦入燕息若端朝事也

朔月少牢五俎四簋簋音軌○五俎加羊與其腸胃也朔月四簋則日食粱稻各一盈而已

子卯稷食菜羹食音嗣○忌日貶也

夫人與君同庖庖步交反○不特殺也

君無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕故謂祭祀之屬

君子遠庖廚凡有血氣之類弗身踐也踐于萬反○踐爲翦聲之誤也翦猶殺也○以上玉藻○附按陳氏云天子膳用六牲則無故亦殺牛此言國君也天子之大夫有故得殺牛此禮無故不得殺羊謂諸侯之大夫也故謂祭祀及賓客饗食之禮有射牲之文此言弗身踐亦謂尋常也

○**弁師王之五冕皆玄冕朱裏延紐**紐女九反○冕服有六而言五冕者大裘之冕蓋無旒不聯數也延冕之覆在上是以名焉紐小鼻在武上笄所貫也今時冠卷當簪者廣袤以冠緌其舊象與○疏曰古者績麻三十升布染之上以玄下以朱衣於冕之上下延卽是上玄者紐綴於冕兩旁垂之與武旁孔相當以笄貫之使得牢固也凡冕制周禮無文叔孫通作漢禮器制度取法於周今按彼文凡冕以版廣八寸長尺六寸以上玄下朱覆之前低一寸二分得冕名冕則俛也以低爲號也○附春秋正義曰冕俛也後高前低有俯俛之形蓋以在位者失於驕矜欲令位彌高而志彌下之意○用之陳氏曰司服之服六而弁師之冕五者大裘袞衣同冕猶后首服同副也按郊特牲祭之日王被袞以象天

戴冕璪十有二旒則天數也家語曰郊之日天子大裘以黼之彼裘象天服裘以臨戴冕璪十有二旒則天數也是則王之配天丙服大裘外被龍袞龍袞所以襲大裘也故同冕○賈與馬一氏曰鄭氏謂大裘之冕無旒如此則是以大裘爲一服無旒者爲一冕是有六服亦有六冕然冕之無旒者乃一命之服蓋子男之大夫服之其等至卑以天子祀天之服而下同之可乎其義不[illegible]矣

五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘繅音藻笄古兮反紘音宏○繅雜文之名也合五采絲爲之繩垂于延之前後各十二所謂邃延也就成也繩之每一帀而貫五采玉十二旒則十二玉也每就間蓋一寸朱紘以朱爲組紘也紘一條屬兩端於武繅不言皆有不皆者此爲袞衣之冕十二旒則用玉二百八十八鷩衣之冕繅九旒用玉二百一十六毳衣之冕七旒用玉百六十八希衣之冕五旒用玉百二十玄衣之冕三旒用玉七十二○疏曰言五采繅十有二者此據袞冕而言謂藻繩十二道爲十二旒也就皆五采玉十有二者此各據一旒而言玉有五色於一旒上以五色玉貫之每玉間相去一寸十二玉則十二寸就成也以一玉爲一成結之使不相并也玉之五冕繅旒則有十二有九有七有五有三其玉每旒皆十二也紘之屬兩端於武者以一條繩先屬一頭於左旁笄上以一頭繞於頤下至向上於右相笄上繞之垂餘以爲飾注據並貫武故以屬於武言之其實在笄○附按文叔黃氏云康成以繅不言皆有不言者非也又以十二句絕就字下屬亦非五采繅十有二就家上玄冕朱裏延紐皆字十有二就下又有皆字謂每就十有二玉也祭則天子五冕皆玄冕朱裏延紐繅旒十二就就皆十二玉玉笄朱紘是則一冕耳而曰五冕者正以著其同也今按舊說以就爲旒上結此則就即指旒言

諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄斿音留瑉亡貧反瑱吐練反○侯當爲公字之誤也三采朱白蒼也其餘謂延紐皆玄覆朱裏與王同也出此則異繅斿皆就皆三采也每繅九成則九旒也公之冕用五百六十二玉瑱塞耳者鄭司農云繅當爲藻繅古字也藻今字也同物同音○疏曰上言繅玉別文則繅有差降玉無差降此諸公繅玉同文則惟有一冕而已故鄭計一冕爲九旒旒各九玉據冕九旒不別計鷩冕已下以其一冕而已冠五服故也已下諸侯伯子男亦皆以冕冠數服也王不言玉瑱此言之者王與諸侯互見爲義○附按一冕冠五服則王之毳冕七旒公之毳冕反九旒王之希冕五旒公侯之希冕反九旒七旒不順爲嫌恐有未確○附剛中鄭氏曰一說凡冕天子皆十二旒諸侯皆九旒故記曰天子十有二旒諸侯九而弁師云諸侯九就諸侯皆通稱自公而推之以九以七以五皆可見矣經不言玉之數則每旒之數皆

十二與王同亦可知也其異於上者殺其旒與其采而已不如是殺王弼寡其垂有不可及目者詐足以示飭明之義哉○蓋卑方氏曰既曰繅旒九就又曰繅旒皆就者上所陳獨諸公繅旒之數故復出此文明侯伯子男以下繅之列旒之綵皆各以命數爲就也○明齋王氏曰繅旒皆就四字無意義疑衍文也○用之陳氏曰瑱以充耳紘以垂瑱詩言玉之瑱也言充耳琇瑩言充耳以素以青以黃尚之以瓊華瓊瑩瓊英其制蓋皆玄紞以垂之瑱玉以承之人君難纊充耳用黃

王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄會古外反璂音其邸丁禮反○舊書會作膾鄭司農云讀如馬會之會謂以五采束髮也士喪禮曰禬用組乃笄禬讀與詣同書之異耳說曰以組束髮乃著笄謂之禬沛國人謂反紛爲詣璂讀如綦車轂之綦玄謂會讀如大會之會會縫中也璂讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦是也邸下柢也以象骨爲之○疏曰詩註云會謂弁之縫中飾之以玉皪皪而處狀似星也邸者謂于弁內頂上以象骨爲柢○附羅單方氏曰王之吉服其弁三眡朝以皮弁兵事以韋弁田獵以冠弁此特言皮弁之制王曰眡朝其用九數也司服有韋弁冠弁服弁而此職不言者此職所言弁之飾也韋弁冠弁之飾與皮弁同服弁則無飾不必言也

王之弁經弁而加環經經徒結反○弁經王弔所服也其弁如爵弁而素所謂素冠也而加環經環經者大如緦之麻經纏而不糾司服職曰凡弔事弁經服○疏曰按曾子問曰麻弁經鄭云麻弁經者布弁而環加經也此不言麻者皆素爲之也素冠詩云庶見素冠兮詩祥冠與此異異却同是布爲之

諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其等爲之各以其等繅旒玉璂如其命數也冕則侯伯繅七就用玉九十八子男繅五就用玉五十繅玉皆三采孤繅四就用玉三十二三命之卿繅三就用玉十八再命之大夫繅再就用玉八藻玉皆朱綠韋弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉以二采弁經之弁其辟積如冕藻之就然庶人弔者素委貌一命之大夫冕而無旒士變冕而爲爵弁其韋弁皮弁之會無綵飾弁經之弁不辟積玉藻曰君未有命不敢乘服不言冠弁冠弁兼於韋弁皮弁矣不言服弁服弁自天子以下無飾無等○疏曰侯伯子男之冕亦據一冕如上公矣繅玉皆三采者約聘禮記繅三采朱白蒼而言二采朱綠亦據聘禮記聘臣藻皆二采朱綠而言也弁經之弁以其所服非吉無飾故辟積有就也一命之大夫冕無旒者此無文鄭以一命若有止一旒一玉而已非所以爲文飾又一命之衣無章故知直服無旒之冕矣爵弁制如冕但無旒爲異則無旒之冕亦與爵弁不殊

[illegible][illegible]亦前低一寸餘故得冕名前後平則稱弁也○周禮夏官○[illegible][illegible]齋王氏曰冕旒之制愚據經文云王之五冕皆玄冕朱裏延紀則冕之制同也五采繅十有二就是五冕之繅其數無不同也又云皆五采玉十有二是五冕之玉皆一百四十四矣舊說所差有門非也夫五服之章有九七五三二之不同而冕則一此失之一也諸公之繅旒九就瑱玉三采所異者此耳繼之云其[illegible]如王之事則每旒玉十有二垂無九玉之說蓋冠玉之間寸十有二五為尺有二寸故能垂之纊目少知則不足以蔽目矣此正如樂無之數以其每佾八人故佾之字從八乃謂每佾人數如其佾數士之四人豈足以成樂舞乎故侯伯之繅旒七就其餘如公之事子則繅旒五就其餘如侯之事皆每旒玉十有二孤有四就卿三就大夫再就小國之卿再就其每旒亦皆十有二[illegible]其采以典瑞之例推之子男而下當為二采此失之二也夫旒為目而設後之有旒果何所為故經文叙王之冕止於繅十有二就而不言二十四諸侯繅斿九就而不言十有八據經覲之止有前旒禮記家語並云冕而前旒是亦一證雖延則有前後玉藻之文可見此失之三也衣止二章冕止二旒以再命始受服也蓋黼黻相襲去一則不足以為文二旒相並去一則不足以為蔽故再命始傳受服一命者不服冕惟弁服而已先儒拘於陽數之說謂玄衣一章玄冕無旒倘足以為冕服乎且有一章之冕服是一命受服矣此失之四

也攷禮者當玩遺經可乎○附按天子諸侯冕繅旒玉之數舊注據經文以等差推之亦云詳明有序但比辭釋義殊於經文扭今未安此所以起黃氏王氏諸家異論今細玩王氏持論推本立制之意文圖衆以據其有文旁證以察其無庶為精細確當無可議者

○司服王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕鷩必滅反毳昌銳反希本又作絺陟里反○六服同冕者首飾尊也

先公謂后稷之後大王之前不窋至諸盩饗射饗食賓客與諸侯射也羣小祀林澤墳衍四方百物之屬鄭司農云大裘羔裘也衮卷龍衣也鷩禪衣也毳罽衣也玄謂書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻希繡此古天子冕服十二章華蟲五色之蟲繢人職曰鳥獸蛇雜四時五色以章之謂是也希讀為絺或作黹字之誤也王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以為績次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以為繡則衮之衣五章裳四章凡九章也鷩畫以雉[illegible]華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳

○疏曰古冕服十二章日月星辰取其明山取人所仰龍取能變化華蟲取文理衣是陽畫亦輕浮故衣繢宗彝是宗廟彝尊以虎蜼畫於上因以為號虎取猛蜼取有智藻水草取潔火取明粉米取[illegible]人黼斧文取斷蔽兩已相背取臣民背惡向善之義希為黹黹黻也謂刺黹為繡裳主陰刺亦沉深故裳刺周冕服九章法皆以蟲獸為章首登龍於山九章首得名衮龍宗彝則毳也登火於宗彝得以毳為五章首言九章初一曰龍至凡五也此無正文鄭以意解之衣是陽從奇數裳是陰從偶數希冕三章在裳者刺繡但粉米不可畫之物今在衣亦刺之故得希名然則毳之粉米亦刺也祭服衣本是玄今玄冕一章衣上無畫一章者刺黻於裳而已故仍以玄為名焉知冕服玄衣纁裳者見易辭黃帝堯舜垂衣裳取諸乾坤乾為天其色玄坤為地其色黃土無正位託於南方火赤色亦與黃卽是纁色故以纁為名也○附說山取鎮安蔽取判巳玄而有分辨○[illegible][illegible]陳氏曰希冕謂之希以其章少故也或謂畫粉米形希故畫陽事在衣繡陰功在裳希衣之粉米固亦畫矣繡而不言則與餘之在衣者不類鄭氏以希為絺以絺為刺謂希刺粉米無畫非也○附司裘註鄭司農云大裘黑羊裘服以祀天示質

疏云按鄭志大裘之上又有玄衣與裘同色亦是無文采○用之陳氏曰先王祀天以冬至之日為正而裘又服之本故取其質而言之而裘之大者未嘗無衣也王之祀天內服大裘外被龍衮龍衮所以襲大裘也神宗問陸佃大裘佃對以記曰裘之裼也見美也服之襲也克美也禮不盛服不充故太裘襲可知又曰郊之日王被衮以象天戴冕璪十二旒則天數也故大裘襲衮可知戴冕藻十有二旒亦可知神宗稱善蓋先王之祀天有文以示外心之勤有質以示內心之敬故素車越席陶匏稾秸之數尤因其自然以示內心之敬也執鎮圭而用繅采旒龍章而設日月以變之音四圭之郊此致其文飾以示外心之勤也然則內服大裘以因其自然外被龍衮戴冕藻以致其文飾然後事天之禮盡○三山楊氏曰先後鄭皆云大裘之上又有玄衣何也玉藻曰君衣狐白裘錦衣以裼之君子羔裘豹褎緇衣以裼之狐裘黃衣以裼之論語緇衣羔裘素衣麑裘黃衣狐裘褻之上未嘗無衣裘而無衣則近於褻矣凡衣必象裘色大裘者黑羔裘也上用玄衣取其同色也先儒謂大裘之上有玄衣玄衣之上有十二章鄭乃云大裘之上有玄衣無文采非是又曰冬至祀天夏至祀地蒼璧禮天黃琮禮地各因其類以象天地之性者不容不異也冕服者王所服以事昊天上帝后土地祇不容不同也但夏至不用大裘稱履人曰凡四時祭祀以宜服之夫履猶辨四時之宜則冕服可知矣○崇卑

鬒髮如雲不屑髢也玉之瑱也是之謂也笄卷髮者外內命婦衣鞠衣禕衣者服緇衣禒衣者服交外內命婦非王祭祀賓客任后之禮自於其家則亦降焉少牢饋食禮曰主婦髲鬄衣移袂特牲饋食禮曰主婦纚笄宵衣是也昏禮女次純衣攝盛服耳主人爵弁以迎移袂禒衣之袂凡諸侯夫人於其國衣服與王后同○純音縰○疏曰副是副貳之副轉從覆爲益義編列髮爲之鄭以意解若今步繇假紒皆鄭據自驗以曉古王今亦不知其狀也次所謂髲鬄少牢主婦髲鬄即此次也彼註云古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒以爲飾王祭服六首服皆兊后祭服三首服皆副可如服以見王有二一以禮朝見於王與見賓客同則服展衣次纚也一接御於王禒衣與次也惟祭服有衡則衡笄惟施於翟衣自鞠衣以下無衡雖無衡亦有紞以紘瑱翟衣者紞用五采瑱用玉鞠衣以下紞則三采瑱用石大夫妻服禮衣首服編士妻服禒衣首服次引少牢特牲是大夫士妻自於其家則降之證也諸侯夫人無助后之事故自於本國衣服得與王后同○周禮天官○附與之王氏曰按婦人之副比男子之冕婦人之編次比男子之弁婦人纚笄比男子之玄冠○附按剛中鄭氏云自其冠言之則用衡自其髮言之則用笄衡所以維持冠笄則以約束髮二物皆用玉必追以爲之今詳衡在婦人首飾爲所以固副者當是以王爲若笄簪副兩旁而貫於髮如後世婦人紒髻之用也上當耳

處即於此衡安紞垂下懸瑱靈鼻方氏云據此則詩曰副笄六珈記曰夫人副褘皆周禮之末失也豈二王之後用之而其後列國皆僭與言外內命婦者既舉九嬪則內命婦世婦以下也不可以先公卿之妻蓋追師之設本以其后夫人九嬪之首服而因及于外內命婦故別言之○附漢志步搖以黃金爲山題貫白珠爲桂枝相繆一爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈者諸爵獸皆以翡翠爲毛羽金題白珠璫繞以翡翠爲華釋名曰皇后副其上有垂珠步則搖也○用之陳氏曰莊子曰禿而施髢詩曰鬒髮如雲不屑髢也左傳曰衛莊公見己氏之妻髮以爲呂姜髢說文曰髲益髮也蓋髲所以益髮而鬄髮者不屑髢詩曰被之僮僮則被之不特髲鬄少牢曰主婦被錫衣侈袂被錫者非髮鬄也鄭氏皆以爲髲鬄未見果然○附按漢志言南山豐大特按史記秦文公時伐南山大梓樹有一青牛從樹中出走入豐水中漢因於武都郡立怒持祠圖大牛是大牛神也○

內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素紗鄭司農云褘衣畫衣也祭統曰君卷冕立於阼夫人副褘立于東房揄狄闕狄畫羽飾展衣白衣也喪大記曰復者朝服君以卷夫人以揄狄世婦以禮衣屈者音聲與闕相似禮與展相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙赤衣也玄謂狄當爲翟翟雉名伊雒而南素質五色

皆飾成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖王后之服刻繪爲之形而采畫之綴於衣以爲文章褘衣畫翬者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有圭衣者蓋三翟之遺俗鞠衣黃桑服也色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于先帝告桑事展衣以禮見王及賓客之服字當爲襢襢之言亶亶誠也詩國風曰玼兮玼兮其之翟也下云胡然而天也胡然而帝也言其德當神明又曰瑳兮瑳兮其之展也下云展如之人兮邦之媛也言其行配君子二者之義與禮合矣雜記曰夫人服稅衣揄狄又喪大記曰士妻以禒衣言禒者甚衆字或作稅此緣衣者實作禒衣也禒衣御于王之服亦以燕居男子之禒衣黑則是亦黑也六服備於此矣褘揄狄展聲相近緣字之誤也以下推次其色則闕狄赤揄狄青褘衣玄婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色素沙者今之白縛也六服皆袍制以白縛爲裏使之張顯今世有沙縠者名出于此○褘音暉揄音遙展張彥反緣或作禒同吐亂反屈音闕翟張彥反亶丹但反玼音此瑳倉我反稅吐亂反縛音絹○疏曰王之吉服有九章弁以下常服有三與后鞠衣以下三服同但王祭服有六后祭服惟有三翟者天地山川社稷之等后夫人不與故三服而已鞠塵者麴塵古字通用男子禒衣黑緣無文士喪禮陳襲事於房云爵弁服皮弁服禒衣禒衣當玄端處玄端衣

喪別及死襲時玄端連衣裳與婦人禒衣同故玄端亦名禒衣男子禒衣既黑則是婦人禒衣亦黑可知六服之色無文推次其色以鞠衣象麴塵其色黃禒衣與男子禒衣同其色黑二者爲本以五行色從下向上推之水色黑禒衣象之水生於金金色白展衣象之金生於土土色黃鞠衣象之土生於火火色赤闕狄象之火生於木木色青揄狄象之天色玄褘衣最在上象之婦人衣非袍而云袍制者取衣複不單與袍制同○附王氏曰取雉者象德也交有府別有倫其性戒介則正直見乎內身備五色則文明見乎外○剛中鄭氏曰闕狄與禮記屈狄之屈同闕狄謂之屈其制屈於揄褘狄而已陳祥道云三翟蓋皆刻之於衣如王冕服鄭注闕而不畫其說無據○史氏曰緣衣純黑太質無華以纁緣之○剛中鄭氏又曰天子六服備物而尚文故日月山龍而下有黼有黻其物十二王后三服守一而尚質故當用狄而已以王服之章十有二則后服亦刻十有二以爲飾雉[illegible]思謂王后三翟數皆十二上公諸侯夫人三公而下夫人維數如命數于理或然

辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素紗內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也緣衣女御也外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服緣衣三夫人及公之妻其闕狄以下乎侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後褘衣○疏曰上言王后六服此言外內命

婦不得有六服惟得鞠衣以下三服尊卑差次服之而已鄭以內命婦無過三夫人已下外命婦無過三公夫人已下但經云鞠衣已下則三夫人三公夫人同皆得闕狄已下故內命婦從九嬪為首也九嬪下有世婦女御三等配鞠衣已下服亦三等外命婦皆已下妻其服無文約司服孤希冕卿大夫玄冕士皮弁三等言之故以鞠衣已下三等之服配三等臣之妻也但司服孤卿大夫士皆據諸侯之臣而言則諸侯之臣妻亦以次受此服其天子之臣服無文亦得與諸侯之臣服同是以此外命婦亦得與諸侯臣妻服同也婦人之服有六從下向上差之內命婦三夫人當服闕狄外命婦三公夫人亦當闕狄從上而下差之三夫人則當褕狄是以玉藻云王后褘衣夫人揄狄若三公執璧與子男執璧同則三公亦毳冕玉藻君命屈狄據子男夫人則三公之妻當闕狄此服無正文故鄭總以三夫人及公之妻其闕狄疑之也以玉藻君命闕狄既當子男夫人以上差之侯伯夫人日然當揄狄二王後夫人當褘衣矣○周禮春官○附用之陳氏曰鄭謂三夫人及公之妻闕狄誤也王制言三公一命衮則三公在朝鷩冕其妻揄狄可知玉藻言夫人揄狄則三夫人揄狄可知明堂位祭統言夫人副褘則上公出封得用衮冕者夫人褘衣可知也○農師陸氏曰褘衣當衮冕揄狄當鷩冕闕狄當毳冕鞠衣當希冕禮衣當玄冕爵弁緣衣當皮弁宵衣當朝服玄端○三山楊氏禮圖二王後夫

人首服副用褘衣三夫人公之妻侯伯之夫人首服副用揄狄子男之夫人首服副用闕狄又三夫人及公之妻同王之九嬪王之孤卿妻公之孤侯之卿妻皆首服編用鞠衣王之世婦王之大夫公之卿大夫侯之大夫妻皆首服編用展衣王之士公侯之士妻皆首服次用祿衣○附按三山楊氏禮圖所云在周官亦無明文得據禮記明堂位玉藻文及周官詳疏而條列之如此今詳周官王侯內外尊卑男婦衣服之制俱領之王官設弁師司服之官掌王之冕弁冠服而五等之君四等之臣之服統敘於下以外之云侯伯子男第及孤卿大夫士而包見內公卿大夫士於文中可卿設追師內司服之官掌王后之首服衣服而外內命婦之首服衣服統敘於下追師以九嬪為內命婦之首包世婦女御并外命婦為孤卿大夫士之婦可知司服以三衣為內外命婦之服而別於三翟并編次為外內命婦之首飾而別於三副可知九嬪上有三夫人孤卿上有公之妻不在外內命婦三衣內包見於王后三翟服下可知王后副狄三服內包外諸侯女君為翟服亦可知經無明文徵之禮記明堂祭統稱之夫人副褘玉藻稱之夫人揄狄君命屈狄亦其據也凡此具合文中可按而恐此鄭氏註釋及先儒推說皆云文會意而為之條析列出亦既明矣但又考之禮經服依命數禮也婦人無爵從夫之爵其服皆從男子禮也今按外諸侯君臣之服一以命數為準內公卿大夫士之服因以為創其外

諸侯婦之服從乎外諸侯之命數其於禮經所言無異也以此義例推內公卿大夫士之婦各從其夫之命服則公命三公鷩冕者雜記夫人揄狄亦無異六命孤卿毳冕者妻當服闕狄據周官則服鞠衣四命大夫絺冕者妻當服鞠衣據周官則服展衣三命元士再命中士玄冕者妻當服展衣二命下士皮弁者妻祿衣據周官皆服祿衣其內命婦之服三夫人當三公據記其服翟、亦無異九嬪當孤卿應服闕翟據周官其服鞠衣世婦當大夫應服鞠衣據周官其服展衣女御當元士應服展衣據周官亦服祿衣王臣與侯國臣夫命縣殊而婦服一致此其立法恐異於禮經常處抑何故也注疏及諸說家一偏其文而不詳其義之何居則其文之明沒偏見相參而出所謂可知者亦矣以見其果然服今以其義釋之蘊禮經所定服依命數婦人從男子之服通義也而周官所立又以內外別婦為異制義也外以君道遠尊而伸內以臣道近尊而屈故內公卿大夫之服降於外諸侯一等矣男以臣道近尊而屈者婦以臣道近尊而愈屈故內公卿大夫婦之服以從后佐祭又降於共夫之服三等而婦人六服三翟有君道三衣皆臣道北外命婦止有臣道之三衣而無君道之三翟也至內命婦從后道王愈近則愈微亦正以臣道服三衣而無君道之三翟也此皆不得如外諸侯之妻雖亦命婦而無入助祭之禮故遠至尊而得自伸其君夫人之尊於國有三翟之服也惟九嬪上有三夫人不

緊在命婦內與外官三公同坐論之職為王不以臣道待之者故服不以三衣而在三翟其三公作孤卿上其妻之服亦在翟衣內自王后褘衣下差之則為揄狄自命婦鞠衣上差之則為闕狄不外是已若侯國之臣與王臣命數懸遠其男服既以降殺表臣道於國而國君不等於至尊其臣婦服不必再降得亦以三衣伸其從夫之服也以此釋之周官立法又於禮經通義中析其義之精而盡其制之詳者如此得此義則其具於文中者果可知而與禮經之言庶乎無有參差齟齬之病也與○又按周官以內司服司服而猶追師之於弁師也皆本敘追師首服不及內司服衣服或梓者誤落耶雖下有玉藻猶當以內司服列於前也故今補之

○王后褘衣夫人揄狄君命屈狄褘讀如翬揄讀如搖翬搖皆翟雉名刻繒而畫之著於衣以為飾因以為名也後世作字異耳夫人三夫人亦侯伯之夫人也王者之後夫人亦褘衣君女君也屈周禮作闕謂刻繒為翟不畫也此子男之夫人命服也○疏曰禮君命其夫后命其婦子男之妻受后之命故君為女君謂后也命子男之妻故云君命○附朱氏曰君命注謂女君之命未當○嚴陵方氏曰注謂受王后之命非也雜記夫人之不命於天子自魯昭公始也則外諸侯夫人皆命於天子可知獻繭者先以示君然後獻於夫人天子之世婦獻繭禮亦宜然蓋仍天子命文○附按君疑為王字之誤婦人六服五命

以上三翟也五命以下三衣也言五命屈狄則夫人揄狄之爲七命可知而九命副禕之同於王后者不在常服內亦可知五命以下公之孤四命侯伯之卿三命其妻服鞠衣大夫再命其妻服禮衣士一命其妻服禒衣此以爵依命數爲等可不必言惟此飾下文子男之卿以再命妻亦服鞠衣大夫以一命妻亦服禮衣士不命亦服禒衣此以爵爲等不依命數故文言於鞠衣止以再命包三命四命者言於禮衣此以一命包再命者言於禒衣止以不命包一命者言此亦敘欠之法也○又按君命所狄稱本迹下飾分從陳本移之

再命禕衣一命襢衣士禒衣 襢章參反禒吐亂反○禕當爲鞠字之誤也禮天子諸侯命其臣后夫人亦命其妻以衣服所謂夫尊於朝妻榮於室也子男之卿再命而妻鞠衣則鞠衣襢衣禒衣者諸侯之臣皆分三等其妻以次受此服公之臣孤爲上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿爲上大夫次之士次之

唯世婦命於奠繭其他則皆從男子 繭古典反○奠猶獻也凡世婦已下蠶事畢獻繭乃命之以其服天子之后夫人九嬪及諸侯之夫人夫在其位妻得服其服○疏曰三夫人九嬪其位既尊不須獻繭自然得命世婦已下位卑因獻繭乃得命○附按世婦王之世婦內命婦也其他則公卿大夫之妻外命婦也內外命婦皆功蠶事有獻繭之禮內命婦待有蠶功乃得命視其勸獻充位否也若外命婦則貴從夫之爵故無俟此

○玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也 組總五反繢戶內反緌耳佳反○皆始冠之冠也玄冠委貌也諸侯緇布冠有緌尊者飾也○疏曰文承本記上文始冠之下故知此玄冠是天子始冠也按郊特牲及士冠記云其緌也吾未之聞此云諸侯有緌故知所以異者飾也○附用之陳氏曰始冠緇布冠自諸侯下達則諸侯所以異於士大夫者繢緌耳天子始冠不以緇布而以玄冠言朱組纓則緌可知也言繢緌則緌可知也朱以著正陽之色繢以備五采之文五采雖美不若正陽之純純其飾所以異也

玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也 齊側皆反綦音其○言齊時所服也四命以上齊祭異冠○疏曰諸侯玄冕祭玄冠齊孤則爵弁祭亦以玄冠齊是齊祭異冠也三命以下大夫則朝服以祭士則玄端以祭皆玄冠也○附用之陳氏曰諸侯與士齊同故皆玄冠以一其誠分異故組纓殊色以辨其等○附按彥醇馬氏云周官齊服有玄端素端記曰齊之玄也以幽陰思也又曰齊玄而養又曰玄冕齊戒鬼神陰陽也荀子曰端衣玄裳絻而乘輅志不在於食葷益天子齊則玄冠而玄端所謂絻而乘路者也諸侯而下則玄冠玄端而已所謂丹綦組纓是也今按天子玄冕而玄端亦是冕服之純衣非冕官輔作之玄

端衣也說見前

縞冠玄武子姓之冠也 縞古老反○謂父有喪服子爲之不純吉也武冠卷也古者冠卷殊○疏曰姓生也孫是子之所生故云子姓武用玄玄是吉冠用縞縞是凶吉雖凶冠卷異色也○附希聖周氏曰冠之有卷猶足之有跡故迹謂之武而卷亦謂之武也○嚴陵方氏曰冠在上武在下爲祖亡而縞以示凶尊尊於上也爲父在而玄以示吉親親於下也

縞冠素紕既祥之冠也 紕婢支反○紕緣邊也紕謂如埤益之畢既祥之冠也已祥祭而服之也閒傳曰大祥素縞麻衣○疏曰縞冠素紕者謂緣冠兩邊及冠卷之下畔其冠與卷身皆用縞以素緣耳縞是生縞而近吉當祥祭之時身著朝服首著縞冠以其漸吉故也若既祥之後微申孝子哀情故加以素紕以素重於縞也○附嚴陵方氏曰既祥之冠不以布而以縞者以吉事之先見也紕不以采而以素者有禫餘哀故也於冠言縞則知素之爲布於紕言素則知縞之非采○農師陸氏曰縞冠玄武孫爲祖既祥之服縞冠素紕子爲父既祥之冠上言子姓下言既祥相備也子姓適孫也期而小祥孫爲祖服除矣而父之服未除不敢純吉以有承重之端焉紕凶服之象也垂長緌明非既祥○疏曰以文承上故知亦縞冠素紕惰游與下不齒相連故知是周禮坐嘉石之罷民也○附農

師陸氏曰惰游言士非能民明矣○子容應氏曰

垂緌五寸惰游之士也 緌耳佳反○惰遊罷民也亦縞冠素紕 垂緌五寸游挑而長非法服也特惰游之士耳

玄冠縞武不齒之服也 所放不帥教者○附東匯陳氏曰不齒即王制所謂不帥教而屏棄之者使之玄冠縞武亦以恥辱之○附按周禮圜土收教罷民之法弗使冠飾而加明刑雖出三年不齒則緩冠非其所罰矣此法蓋爲士設衣冠禮法所以待士故於惰業好佚游之士設爲長緌之冠使服以彰其行所以恥之其終不帥教放之不齒者又使常服縞武之冠以示其爲凶人近死喪也二者亡校之罰所以待不肖士者亦以衣冠之教教之此與縞冠玄武別是一義不必連看

居冠屬武自天子下達

有事然後緌 儀也燕無事者去飾○疏曰屬武於冠冠武相連屬屬章欲反○居冠屬武謂燕居冠也者冠於武步成燕居率略少威儀也又不加緌若非燕居則冠與武則臨者乃合之有儀飾故也○附用之陳氏曰古者施冠於首然後加武以約之則武之所殺所以約冠也○東滋陳氏曰臨服之冠則臨著乃合其武若燕居之冠則冠與武相連此冠無分貴賤皆著之故曰自天子下達○希聖周氏曰齊與燕皆用玄冠居冠屬卷去緌若齊冠不屬卷而加緌則齊與燕服異也○附按玄冠一也有居冠禮冠之分則二冠也屬卷無緌之冠用以燕居若行禮事則有則卷加緌之冠爲禮冠矣朱氏云按緌則不屬武蓋冠已加武則以

纓繫武結於頤下而垂其餘緌削餘之垂也爲武不用纓繫故不緌

大帛不緌

帛當爲白聲之誤也大帛謂白布冠也不緌凶服去飾○以上玉藻○附按記原文此句上有五十不散送親沒不髦三句疏云不關冠之義紀者雜[illegible]舊本通錄在內今以本篇下原注名器土三字應刪遂刪之

○大白冠緇布之冠皆不蕤委武玄縞而后蕤

蕤耳佳反○不蕤質無飾也大白冠大古之布冠也春秋傳曰衛文公大布之衣大白之冠委武冠卷也秦人曰委齊東曰武玄玄冠也縞縞冠也○疏曰玄緇二冠既先別有冠卷後乃委蕤○附用之陳氏曰武亦訓之委以其在冠之足故曰武以其在於下故曰委○附按彥醇馬氏云大白不蕤矣而郊特牲曰大古冠布齊則緇之其緌也緇布不緌矣而玉藻曰緇布冠繢緌諸侯之冠也若是則有時而緌飾可以緌矣記所言特喪冠耳今詳此大白緇布皆指喪時所冠言玄縞仍縞冠玄武之冠也謂以委武之主加於冠之縞此等喪冠在于姓既祥後乃得蕤飾與大白緇布所類別言之如注疏以玄緇爲二冠以冠別有卷乃可蕤則是以居冠屬武不加緌者對言矣恐非其義

大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己

弁爵弁也冠玄冠也祭於公助君祭也大夫爵弁而祭於己唯孤爾○疏曰大夫謂孤也冕絺冕也

弁爵弁也助祭爲尊故服絺冕自祭爲卑故服爵弁士以爵弁爲上故用助祭自祭不敢同助君之服故用玄冠儀禮少牢上大夫自祭用玄冠此云弁而祭於己故知是孤知非卿者以少牢禮有卿者尸明卿亦玄冠不爵弁

士弁而親迎然則士弁而祭於己可也

迎魚敬反○緣類欲許之也親迎雖亦己之事攝盛服爾非常也○雜記○疏曰作記之人以士既爵弁親迎則用爵弁自祭於禮可屈是綠非許之親迎配偶一時之攝故許其攝盛服祭祀常禮須依其班序○附彥醇馬氏曰昏者己事祭於家亦己非弁可用於昏則亦可用於祭此記禮者之所疑也然昏者介二姓之好爲萬世之始以其至大之禮行於一時可以攝其盛服而用弁焉至若祭則歲時所用於家爲常禮苟不與祭於公者有辨安在其爲禮哉故士之弁而祭於公者正也弁而親迎者權也弁而祭於己則不可也

右冕弁冠服緌纓第二章 凡十條○又章下凡三條

玄冠紫緌自魯桓公始也

緌耳佳反○蓋僭宋王者之後服也緌當用繢○玉藻○附按嚴陵方氏曰玄冠之緌不宜用紫色爲其非正色也鄭氏謂僭宋王之後其說無據

○季康子朝服以縞曾子問於孔子曰禮乎孔子曰諸侯皮弁以告朔然後服之以視朝若此者禮也

縞古老反朝直遙反○朝服以縞僭宋禮也孔子惡指斥康子但言諸侯之禮而已而諸侯皮弁以告朔卒然後朝服以視朝朔服明不用縞○家語

○朝服之以縞也自季康子始也

僭宋王者之後○補注陳氏云朝服之布十五升先王之制也季康子始用生絹後人因之故記者原其所自凡古禮之亡皆由於變

孔子曰朝服而朝卒朔然後服之

謂諸侯與羣臣也諸侯視朔皮弁服○疏曰朝服而朝若朝服緇衣素裳而朝謂每日朝卒朔謂告朔之時服皮弁禮終朔服皮弁而後服朝服也○附按諸侯日與羣臣朝服眡朝禮也是時康子日與其臣朝服眡家朝僭也故孔子以皮弁吉朔者而後可以朝服視朝言之則康子以大夫僭諸侯之禮可知此責其僭禮之大者未遑論其變禮之非也按朝服十五升緇布衣皮弁十五升白布衣冕爵弁則緇衣縞生白絹也既僭皮弁以變其色又僭冕爵以變其質此又其變禮之由亦生於僭也

曰國家未道則不充其服焉

謂若衛文公者未道不合於道○玉藻○補注陳氏云曰字承上文亦孔子之言也○附按季康子之變僭朝服意充盛其服以爲成也而是時魯之國家失道多矣故子復言此以議之如注解又一義不以類屬

君羔幦虎犆

幦音覓○幦覆荅也犆讀皆如直道而行之直直謂緣也此君齊車之飾○疏曰荅即式也車式以荅爲之有豎者有橫者此云幦覆荅詩鞹鞃淺幭毛傳云幭覆式幭即幦也又周禮巾車作禊姑守三者同也註以下大夫士皆云齊車故知此爲君齊車也皇氏云君謂天子諸侯也○補注陳氏云幦者覆軾之皮君之齊車以羔皮覆軾而緣以虎皮○附彥醇馬氏曰周禮以金路祭祀會同賓客謂之齊車而其幦無所經見荀子曰絲末彌龍所以養威此天子之僭也然則羔幦虎犆茹諸侯之禮與

大夫齊車鹿幦豹犆朝車士齊車鹿幦豹犆

齊側皆反朝直遙反○臣之朝車與齊車同飾○疏曰據此註言之則君之朝車與齊車異飾也但猶文以言之○附用之陳氏曰齊與朝其爲猶與亦故諸侯覲王虎發幦言則羔緣虎飾而已大夫齊車朝車皆鹿幦豹飾屈於君亦士之齊車鹿幦豹飾則朝車之幦與飾不以鹿豹○農師陸氏曰鹿幦豹犆一也而大夫士異言之其大小纔鵕有不同焉○草廬吳氏曰朝車大夫之朝車也承上大夫字謂大夫之齊車用鹿皮爲幦豹皮爲飾而其朝車及士之齊車亦皆是鹿幦豹飾也言朝車恐人疑其朝車之與齊車異飾也言士齊車者恐人疑士之齊

士與大夫異飾也故重出鹿皆豹飾四字而不殺其文云〇**以帛裹布非禮也**中外宜相稱也冕服絲衣也中衣用素皮弁服朝服玄端麻衣也中衣用布〇疏曰三衣用麻則十五升布也〇附按東滙陳氏釋素爲縞絹此註中衣之素是也又按注中衣用布布卽麻卽十五升之布耳周時尚無今之樹花**士不衣織**衣於既反織音志〇織染絲織之士衣染繒也〇疏曰織者前染絲後織此服功多色重士賤不得衣之〇附嚴陵方氏曰織謂錦錦之爲文以織而成故謂之織士不衣織德不足以稱也**無君者不貳采**大夫去位宜服玄端玄裳〇疏曰大夫士去國三月之內服素衣素裳三升之後則服玄端玄裳采色之中玄爲貴是有采色但不貳爾〇附嚴陵方氏曰古人三月無君則弔曲禮言大夫士去國素衣素裳素冠徹緣則不貳采可知所謂貳采非重采也謂服素而不以采貳爾**衣正色裳間色**間間廁之間〇謂冕服玄上纁下〇疏曰玄是天色纁是地色亦黃之雜故爲間色〇附按嚴師陸氏云此言衣裳之分宜如此非舉弁冕而言之也今詳此論衣裳之大凡謂衣必當用正色裳則可用間色耳非限裳以間色也至於衣必當用何色裳必當用何色則典禮之服不在此數乃若也**非列采不入公門**列采正服〇附東滙陳氏曰列采謂正服之色各有尊卑品列也非此則是褻服**振絺**

綌不入公門表裘不入公門振讀之忍反絺勅之反綌去逆反〇振謂爲袗袗單也表裘外衣也二者形且褻皆當表之乃出〇疏曰鄭註形解袗絺綌其形露見褻解表裘在外可鄙褻二者上加表衣乃出也**襲裘不入公門**衣裘必當裼也〇附嚴陵方氏曰襲裘與曾子襲裘而弔所言同不入公門惡其似凶也〇東滙陳氏曰裘上必有裼衣表裘是無裼衣而裘在外也襲裘謂掩其襲衣而不露裼衣也表與襲皆爲不敬〇朱氏曰振絺綌與表裘俱爲著於外爲不敬襲裘謂不露裼衣與不列采俱爲不文事君之道貴敬而文故四者之服不入公門**纊爲繭縕爲袍**纊音曠繭古典反縕於粉反袍步羔反衣有著之異名也〇纊謂今之新緜也縕謂今纊及舊絮也**禪爲絅**禪音丹絅古迥反〇有衣裳而無裏**帛爲褶**褶音牒〇有表裏而無著〇附講義曰縕謂舊絮子路衣敝縕袍是也詩曰衣錦尚絅絅謂禪衣也褶卽今之袂衣〇**唯君有黼裘以誓省大裘非古也**黼音甫〇替天子也天子祭上帝則大裘而冕大裘羔裘也黼裘以羔與狐白雜爲黼文也省當爲獮獮秋田也國君有黼裘誓獮田之禮時大夫又有大裘也〇疏曰君諸侯也禮惟有諸侯服黼裘以誓軍衆田獮耳不得用大裘當時得但諸侯用大裘又有大夫僭用大裘者以經云唯君則知時臣亦爲之故言

唯君及非古以譏之〇附用之陳氏曰誓則前期十日大宰帥執事卜日遂戒是也省則前祭一日大宰及執事眡滌濯宗伯大祭祀省牲眡滌濯司寇大祭祀納亨前王是也郊特牲卜之日王立於澤親聽誓命則王於誓省皆與之也夫禮常嚴於未然之前則常齋於行禮之際則黼裘以誓省宜矣家語合大裘黼裘爲一則曰大裘黼之以象天鄭氏改省爲獮則曰黼以誓獮田然大裘純色無黑白之交僞用在秋非用裘之日二者之說誤矣〇附按或謂黼其裘領也昏禮曰被纈黼註纈黼於纈上絲以黼黼裘於裘上絲以黼然則天子之服裘則黼裘後則絲黼丹朱中衣所謂各以其宜服之據家語大裘以黼之則後世雖服大裘或黼其領故曰大裘非古也今詳黼裘大裘若只是一箇則雖註不應如是立文矣解者但牽其意而不知其原文恐非是**〇君衣狐白裘錦衣以裼之**衣於既反裼思歷反下同〇君衣狐白毛之裘則以素錦爲衣覆之使可裼也袒而有衣曰裼必覆之者裘褻也詩云衣錦絅衣裳錦絅裳然則錦衣復有上衣明矣天子狐白之上衣皮弁服與凡裼衣象裘色也〇疏曰知狐白之上衣皮弁服者以狐白既白皮弁服亦白錦衣亦白三者相稱皆爲白也天子視朝服皮弁服則天子皮弁之下有狐白錦衣諸侯於天子之朝亦然秦詩曰君子至止錦衣狐裘此經云君則天子兼諸侯也〇附用之陳氏曰狐白所以象德之成天下無粹

白之狐而有粹白之裘狐白裘天下之難得者也士不衣狐白不特以其德之未成也亦不敢以賤服貴與古者所貴不過狐白裘而已〇附按秦詩以錦衣狐裘配黼衣繡裳言則是諸侯裨冕來朝天子之服其在天子則亦衮冕覲諸侯之衣與注疏言以色白皮弁服配之恐不類也**君之右虎裘厥左狼裘**衛尊者宜武猛**士不衣狐白**僻君之狐之白者少以少爲貴也**君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之**褎音袖綃音宵〇君子大夫士也綃綺屬也染之以玄於狐青裘相宜狐青裘蓋玄衣之裘〇疏曰註云蓋玄衣之裘者熊氏云六冕皆有裘凡云玄謂六冕及爵弁也則天子諸侯皆然而云大夫士者升用純狐青大夫士雜以豹褎〇補注陳氏云褎袖同〇附嚴陵方氏曰言綃則錦衣以降裼皆用綃可知**麛裘青豻褎絞衣以裼之**麛音迷豻音岸絞戶交反〇豻胡犬也絞蒼黃色孔子素衣麛裘〇疏曰諸侯在國視朔則素衣麛裘也大夫士亦然故論語註云素衣麑裘視朔之服是也其受外國聘享亦素衣麛裘故聘禮公裼降立註引玉藻此文云麛裘青豻褎絞衣以裼之**羔裘豹飾緇衣以裼之**飾猶褎也孔子緇衣羔裘〇附嚴陵方氏曰麛裘所以爲聽朔之服羔裘所以爲視朔之服麛鹿子也羔羊子也於豻言褎則知豹之爲飾亦褻裘其禮飾宜其用〇希

黃氏曰詩曰錦衣狐裘又曰緇衣纁裳狐裘錦文之上加以緇衣纁裳諸侯之顯服惟見天子與助祭則服之也狐青裘者玄冠而祭於己者也狐裘亦息民之祭者也蓋裘豹飾朝服也麛裘青豻褎爲服也狐白錦衣之上復有衣是玄綃衣之上皆有衣也衣之色雖以相稱爲貴然不必一色故狐青裘加以玄綃衣白麛裘加以蒼黃之裼衣是裼衣尚不一色則裼衣之外者又可知也故冕服雖玄衣不害其加於狐白裘與狐青裘之上皮弁雖曰布衣亦不害其加於黑羔裘之上矣

狐裘黃衣以裼之 黃衣大蜡時臘先祖之服也孔子黃衣狐裘○疏曰按郊特牲黃衣黃冠而祭所以息田夫又月令孟冬臘先祖五祀是黃衣爲臘先祖之服

○**錦衣狐裘諸侯之服也** 非諸侯則不用錦衣爲裼

犬羊之裘不裼 質略亦庶人無文飾○附按陳云犬羊之裘庶人所服裘與人俱賤故不裼以爲飾也今詳上文天子之大裘亦屬羔裘蓋自古貴羔而賤羊也

不文飾也不裼 裼主於有文飾之事○疏曰如聘禮使臣行聘之時主於敬不主於文故襲裘聘不裼裘至行享之時主於文故裼裘是也○附按此句起下論裼襲之文與士不屬或以上註庶人無文飾即以此不文飾句連釋上句附裼說也

裘之裼也見美也 見賢遍反○君子於事以見美爲敬○疏曰裘之裼者謂裘上加裼衣裼衣上雖加

他服猶開露裼衣見裼衣之美以爲敬也○附按疏解恐誤裘之裼也言裘之有裼衣也裼衣掩裘不盡所以見裘之美蓋惟不盡掩乃名爲裼衣今疏謂加他服末裼衣上何以他服之加乎且他服既加又何以爲開露乎恐所言皆于情事未合而不細體原文也惟儀禮言襲者應是裼衣主加襲衣仰服之襲也既曰充美又無開露以見裼衣之理

弔則襲不盡飾也 表非所以見美

君在則裼盡飾也 臣於君所○疏曰凡君在之時則露此裼衣盡其文飾之道以敬於君也○附按露此裼衣說詳已見上文又見下文

服之襲也充美也 充猶覆也所敬不主於君則襲○疏曰此謂加上衣揜襲裼衣覆裼衣之美也因附按用之陳氏云裘之裼也見美也服之襲也充美也則袒而見裘曰裼揜而充裘曰襲又子容應氏云交錯而相易曰裼層疊衆當而揜覆曰襲裼之義雖近於袒亦惟袒露其裘以見其美非盡袒其衣而露見也又靈皐方氏云裼襲或言裘或言服者於見則舉內之裘於充則舉外之服也今詳袒而見裘曰裼及亦惟裼露其裘以見其美及乎見則舉內之裘此三說者皆係以見美爲見裘並非卸疏開露爲衣見裼衣之美之說則疏說之誤而不細體原文已多証矣乃說者又謂裘之上有裼衣裼衣之上有襲衣襲衣之上有正服則所謂裼者未嘗無襲由露其裼衣故謂之裼爾所謂襲者未嘗無裼由揜以襲故謂之襲爾今詳其言所謂裼者未嘗無襲由露其裼衣故謂之裼四語若果襲衣在上而又露裼衣安得謂之襲哉服之襲也充美之也見不惟掩裼衣並與裘背而掩裘乃合取名爲襲之義至疏所謂襲衣之上有正服者更屬可疑夫儀禮當聘時而言裼則裼即正服言襲則襲即正服豈得復有所謂正服乎即朝衣可謂正服矣然其內衣中衣深衣足矣不聞加于裼襲之上也說者入言所謂裼露見也所謂襲全覆也未嘗無襲但襲不盡裼人見襲亦見裼故曰裼未嘗無裼但裼隱於襲人不見裼惟見襲故謂襲裼與襲之分在見美不見美也美屬裼亦屬裘意古人加衣於裘上亦如今人表裘微露邊袖及領但不縫合耳襲衣有二一較於裼狹孺頁領故則之邊與領背露露裼即露裘矣故曰見矣一般裼長齊而曲領則裼之全覆而不露故曰不盡飾今詳此襲不盡裼人見裏亦見裼故曰裼之說與上一說本同乃因此又據出襲云有二之語似更曲從疏說而欲仲疏矣將所云襲衣散裼衣而短衣者且從何一經典內見有襲衣既在上裼衣既在下而襲衣又不盡裼衣者乎若無所據而臆想之安得爲確況此說於古人名襲意已乖似亦不顧名而思義矣○又按服之襲也充美也句與上裘之裼也見美也句相對立文分言裼襲之義不單承上君在則裼而此以君不在言也

是故尸襲 尸尊○疏曰尸處尊位無敬於下故襲也

執玉龜襲 重寶瑞也○疏曰如

聘禮執圭璋致聘則襲及下執龜則襲也若執璧琮行享龜是庭實之物執之亦裼

無事則裼弗敢充也 謂已致龜玉也○以上五條玉藻

右雜服第三節凡五條

深衣三袪 袪起魚反○三袪者謂要中之數也袪尺二寸圍之爲二尺四寸三之七尺二寸○疏曰袪袂末言深衣之廣三倍於袪

縫齊倍要 縫音逢齊音咨要一遙反○縫紩也紩下齊倍要中齊丈四尺四寸○疏曰齊謂裳之下畔要謂裳之上畔言縫下畔之廣倍於要中之廣謂齊廣一丈四尺四寸要廣七尺二寸按深衣云十有二幅計之布幅廣二尺二寸一幅狹爲二四邊各去一寸餘有一尺八寸每幅交解之闊頭廣尺二寸狹頭廣六寸狹頭向上要中十二幅故爲七尺二寸闊頭向下下齊十二幅故爲一丈四尺四寸○附按注疏據三袪之文定要齊之數後人宗之無異說但要齊下裳義無與上衣袪相準爲數且袪尺二寸者袂特爲袪言也又圍之爲二尺四寸乃三之爲七尺二寸豈非牽合深衣要齊之數因端衣之裳正幅如惟用布七幅而爲一丈四尺四寸之數要有襞積旁無殺若深衣不必止幅要可裁殺故省去布一幅用布六幅交解裁爲十二幅如疏

中所計尺寸云云自然相爲倍半而得七尺二寸一丈四尺四寸之數原未嘗取準於袪爲之記文所謂縫齊倍要與深衣篇要縫半下二語互文見意亦第言倍半而闊狹之數自見其中并不推原於袪言之也然則記文深衣三袪者意爲深衣之長數言也通按禮記深衣之制無長短尺寸明文說者俱以二尺二寸爲度蓋本儀禮喪服記推之深衣亦然耳蓋以深衣乃[illegible]燕服不以端爲名義則不拘布幅方正無取二尺二寸爲長又衣與裳連不如端服要緞衣要連帶下尺爲二尺二寸此三袪爲三尺六寸長於端服取其深長被體故名深衣其長過要而裳與衣縫合在要際衣與裳連而仍下殺之亦天包地承之義也故深衣三袪縫齊倍要以上句爲衣身之長言衣下何爲要齊之處青裳分而條看爲本自自來沿註疏連文解義遂不見深衣長數槩擬喪服端衣二尺二寸爲說者誤也

衽當旁

衽而審反○衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變○附儀禮喪服記衽二尺有五寸注衽所以掩裳際也上正一尺燕尾二尺五寸凡用布三尺五寸賈疏掩裳兩廂下際不合處也取布三尺五寸廣一幅留上一尺爲正不破一尺之下從一畔旁入六寸乃邪向下一畔一尺五寸亦六寸橫斷之留下一尺爲正如是則用布三尺五寸得兩條衽衽各二尺五寸兩條共用布三尺五寸也然後兩旁皆

綴于衣垂之向下掩裳際先儒申說以兩正方一尺處爲上左右相沓綴於衣兩旁垂之向下狀如燕尾掩裳旁際○附按禮記深衣有衽而未見衽於衣爲何物此註卽據解喪服衽者解之深衣衽屬裳故云裳幅也所謂交裂者卽以一幅布交解裁之說或殺而下或殺而上正交裂裁法先儒所謂用午一幅上下各從一兩斜殺裁去分爲二片是也注以此深衣之衽與喪服之衽同一裁注形製故云凡衽也又在喪服則屬衣垂下以掩裳際在深衣則屬裳縫旁以合裳際爲不同玩注語所以解本文衽者其意如此是注並未詳計深衣之裳與喪服之裳其殊邇開合大不同而槩以衽爲掩裳際之物則在衣下裳旁者亦等因執彼釋此而不知其大誤也小要名棺衽爲物兩頭廣中央小注以衽上下相殺而裁正是兩頭濶中間狹因以取証然此以裁衽注言若旣裁則以兩濶頭相沓在上兩狹頭垂下如燕尾狀亦非小要形矣在棺小要取名爲衽義本與此別註巳誤說疏又直以衽形似小要愈謬說見下文○疏曰衽謂裳之交接處當身之畔法言裳幅所交裂者裳幅下廣尺二寸上濶六寸狹頭濶上交裂一幅而爲之凡衽者或殺而下或殺而上者深衣衣下屬幅而下裳下屬幅而上相對爲衽鄭註深衣鉤邊今之曲袷則宜兩邊而有也但此等無文言之衽屬衣則垂而放之者謂喪服及朝祭之衽屬裳則縫之以合前後者謂深衣之衽上下相變者上體是陽陽體舒散故焉[illegible]

下[illegible]體是陰陰主收斂故縫而合之○附按此疏未見儀禮注裁服衽之解誤認本注中裳幅交裂一語卽謂深衣裳幅之交解裁[illegible][illegible]混裳與衽而一之遂令注語悉晦而疏言亦不可自別白[illegible]因誤解注中凡衽或殺下或殺上卽爲衽之形制又牽合於積衽鉤邊之若曲裾者遂意以爲深衣兩對之衽有然也後之本注疏說彷彿爲深衣之衽曲裾者皆自此遺誤也說詳下文

袂可以回肘

袂面世反肘竹丑反○二尺二寸之節○疏曰袂之上下廣二尺二寸肘長尺二寸故可以回肘也○附按深衣袂尺寸數記無明文疏以註言二尺二寸者據儀禮衣二尺有二寸袂屬幅亦二尺二寸準彼知此也然以端衰衣通身袂計之古布幅二尺二寸衣身一幅袂一幅屬身縫廣二尺二寸橫廣四尺四寸夫以稱廣二尺二寸之袂則寬大何止回一尺二寸之肘而僅可以運肘乎疏以袂之回與袼之運肘同解恐非經義此之爲回肘當與反誚及肘同注所云之節卽肘上下各尺二寸當臂中爲節之飾也袂回及肘處正一尺二寸之節玩深衣文注証此自明本注二尺之二當爲一字之誤也疏不察正仍循二尺二寸布幅解之并失注旨

長中繼揜尺

其爲長衣中衣則繼袂揜一尺若今褎矣深衣則緣而已○疏曰長衣中衣繼袂之末揜餘一尺幅廣二尺二寸以半幅繼續袂口故揜餘一尺也長衣揜必用素中衣揜或布或素隨其衣而然長中制同而名異者所施

異故也裏中著之則曰中衣若露著之則曰長衣○附用之陳氏曰聘禮遣君夫人世子之奠將命於大夫主人長衣練冠以受注云長衣素純布衣也小記大夫士筮宅史練冠長衣以筮注云深衣之純以素者也疏云長衣與深衣同布但袖長素純爲異然則聘禮不以凶服接吉而筮不以吉服卜凶是長衣所施趨於凶而非純凶也○農氏陸氏曰繼袖也其衡長蓋揜尺是之謂侈袂○附按深衣吉凶皆用而燕服取於適體便事故袂與手齊爲短若中衣著在朝服或祭服之內與端衣相爲表裏表端衣袂屬幅者長故裏中衣亦以長袖稱也若長衣則伐吉凶禮服之在外者故云同深衣而袖如端袂以之爲禮非以之作事也

袷二寸

袷音劫○曲領也○疏曰廣二寸○附嚴陵方氏曰袷領也以交而合故謂之袷○附按說詳見下文

袪尺二寸

袂口也○疏曰深衣袂口之外畔上下尺二寸也○附按儀禮喪服記文袪尺二寸彼疏云與深衣之袪同三山楊氏說喪服袪尺二寸者謂袂二尺二寸縫合其下一尺留上一尺二寸爲袖口也今詳在端服尚正不可裁減其于二尺二寸之袂留一尺二寸不縫爲袪者信當然也若在深衣可以圓殺從腋不漸漸裁狹以手袂口則其徑一尺二寸是卽深衣篇所謂袂圓以應規也與端衰服文同而實異記文着此一語亦特爲深衣制不同於端服者著之而註疏亦未明晰也

緣廣寸半

緣余絹反廣丁浪反

○俗邊也○疏曰謂深衣邊以緣飾之廣寸半也○玉藻

○具父母大父母衣純以繢具父母衣純以青如孤子衣純以素純章允反繢音會○尊者存以多飾爲孝繢畫文也三十以下無父稱孤

純袂緣純邊廣各寸半純謂緣之也緣袂謂其口也緣緆也緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三寸矣唯袷廣二寸○疏曰純袂緣其袂口也緣讀爲緆旣夕禮云緣紳緆鄭注云在邊曰綼在下曰緆此則深衣之下純也純邊者深衣之旁側也深衣外衿之邊有緣裳外邊曲裾掩處亦有純也○深衣○附嚴陵方氏曰純卽緣也緣字疑衍曰純邊則包裳下○附按陳氏云純衣之緣也袂緣緣袖口也純邊緣襟旁及下也各廣一寸半今詳純袂緣純邊五字之文勢陳氏以第一純字頂上三純字作純衣言似是但袂緣純邊四字齟齬不合耳似不若注以純袂純邊二純字停對中以一緣字作純衣裳之正面乃由上之袖而及其正由正而及其邊次第以數上文所純之處而總該以廣各寸半爲斷也上文旣總畢衣字則衣卽該裳故本節注皆合裳言乃盡又如是解則緣卽本字不煩如注疏說讀爲緆也○又按注以袷僅二寸緣不得與衣裳同廣表裏共三寸者故云唯袷廣二寸是亦以表裏言之

右深衣第四章凡二條章下一條○又

古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡應於證反○言聖人制事必有法度○附藍田呂氏曰此篇純記深衣之制度而已古者衣裳殊制所以別上下也惟深衣之制衣連裳而不殊蓋燕私之服爾如冠之法冠武殊制至於居冠則屬武而不殊皆所以尙簡便祀雖有簡便不可以無法故有五法之緣○東匯陳氏曰[illegible][illegible]祭服喪服皆衣與裳殊惟深衣不殊則其被於體也深邃故名深衣制同而名異者有四爲純之以采曰深衣純之以素曰長衣純之以布曰麻衣著在朝服祭服之內曰中衣但大夫以上助祭用冕服自祭用爵弁服則以素爲中衣士祭用朝服則以布爲中衣也皆謂天子之大夫與士也喪服亦有中衣檀弓云練衣黃裏縓緣是也但不得繼揜尺耳

短毋見膚毋音無見賢遍反○衣取蔽形○附按嚴陵方氏云豈袂之短長反詘之及肘卽所謂短無見膚與今詳衣無從有見膚之處惟深衣袂短于端衣取與手齊而已但不以反詘及肘爲節而或過焉則伸之必露手袖外惟此處有見膚之嫌此解得之

長毋被土爲汁辱也○附按深衣裳制只有要齊廣數而無長數此文蓋爲裳長約言之也亦服短於端裳之辭謂離地也以便走趨若說點則行

者足蹜蹜如有循矣

續衽鉤邊衽而審反鉤古侯反○續猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也鉤謂如烏喙必鉤之鉤鉤邊若今曲裾也○附按注卽以玉藻衽當旁解此謂衽續屬于裳之旁縫連之不殊裳之前後者卽以掩合裳之前與後開際也其在裳旁有若後世裳側曲裾之形鉤曲於邊是爲鉤邊解矣此則仍以役服之裳前後副不相連而用衽以掩際者釋深衣之裳衽故前注卽以曲裾燕尾之制釋明爲衽之法也○疏曰衽爲深衣之裳以下謂上狄謂之爲衽接續此衽而鉤其旁邊卽今之制服有曲裾而在旁者是也凡深衣之裳十二幅皆寬頭在下狹頭在上皆似小要之衽是前後左右皆有衽也今云衽當旁者謂所續之衽當身之一旁非爲餘衽悉當旁也屬連之不殊裳前後者若喪服前三幅後四幅各自爲之不相連今深衣裳一旁則連之相着一旁則有曲裾掩之與相連無異若今曲裾者後漢之將裳有曲裾故以續衽鉤邊似之○附按疏以裳十二幅皆爲衽盡由誤解前注裳幅交裂殺下殺上之說而然也又特以所續之衽爲身旁之一衽則幪轉汨哭卒亦不見此裳幅與衽幅是一是二也其以喪服裳前後不相連與深衣裳連者有異此言于注誤似有見矣而又以深衣一旁連者爲續衽一旁不連者有曲裾掩之爲鉤邊是又兩岐牽

指且與前疏中謂上下相對爲衽如曲裾宜兩邊有者自相矛盾顯屬遷就而無一合其言糾紛莫詰讀者須先曉然于疏之亂注再致辨于注之淆經然後經記本文乃可得而析也○又按漢書云江充衣紗縠禪衣曲裾後垂交輸如淳曰交輸割正幅使一頭狹若燕尾垂之兩旁見于後此禮深衣續衽鉤邊賈逵謂之衣圭今詳此則漢人之衣有此式傳爲深衣之續衽鉤邊鄭注以燕尾裁法解喪服之衽以爲袷釋深衣之衽大抵皆本此處後司馬溫公作曲裾之制爲深衣衽亦因襲此注說爲之○又按古衽之制未見經傳曲裾之名非卽古衽古人于衣與裳殊之服有掩裳際之衽綴于衣下兩邊覆之其形爲垂旁見後而古式既亡後代衣服變制猶存遺意緣爲飾襯轉成燕尾裁製曲裾交輸之樣因流傳爲古衽之遺而又不計古衣裳之有異制遂卽指爲深衣之續衽鉤邊也殊不知在喪服端衣如注法爲衽符合衣裳體制用爲古式可也而推之深衣則有不可者蓋端服裳與衣殊裳前三幅一片後四幅一片兩旁之前後俱開故以燕尾衽綴於衣下下垂兩旁當裳開處掩之自合若深衣裳與衣連以十二幅裳分屬于衣前後四幅衣身旁合中開則裳亦與衣成旁合中開之勢而裳際不復得在兩旁矣乃注猶訓衽屬裳旁合裳之前後疏又謂裳一旁連一旁開以衽當身

之一旁掩之先儒沿其說亦以曲裾綴裳之右旁掩不相連
之處何其相徇而未察也且如註說狀如燕尾其形製循正
若如疏綴于裳之一旁以掩其一開之處又何庸此制度爲
也豈非皆牽掣于宿說而不問其宜耶○附司馬溫公曰按
漢書曲裾之制爲是深衣續衽鉤邊然則別有鉤邊不在十
二幅之數亦邪割使一端闊一端狹以闊者在上狹者在下
交映垂之如燕尾綴于裳之右旁以掩不相連之處○朱子
家禮深衣曲裾注說用布一幅如裳之長交解裁之叠兩廣
頭並令向上布邊不動但稍裁其內旁大半之下合如魚腹
末如鳥喙向內而緝之相沓綴于裳上之右旁以掩裳右幅
在下左幅在上布邊在外裁處在內○[illegible]淵蔡氏曰先生病
司馬公續衽鉤邊之制不得古意謂只是連續裳旁無前後
幅之縫左右交鉤卽爲鉤邊非有別布一幅裁之如鉤而綴
於裳旁也○三山楊氏曰先生晩歲所服深衣去家禮舊說
曲裾之制而不用復因又按所謂續衽者指在裳旁兩幅言
之也鉤有交互之義邊者裳幅之側謂其相掩而交鉤也○
附按此在當時門人學者輩皆以朱子疑曲裾非古制而別
定爲續衽鉤邊之說者也蓋已見夫深衣之制裳與衣連則
兩旁縫合無前後幅之殊法所必然矣然如楊氏說似又以
裳旁縫合卽指爲續衽鉤邊而無復別用布幅裁爲之衽恐

仍陷疏以衽爲裳本幅混裳衽于不分之弊且裳兩旁旣合
則其開際在中使別無所謂衽者又似以對衿比甲之衣連
兩開不掩之裳而何以成法服度朱子之所爲深衣不如是
矣○附慈湖楊氏曰古之衽今之襟也深衣屬裳則當續衣
之衽長與裳齊也古志四夷左衽大喪記斂衣左衽咸謂襟
也左傳結衽若訟者結此衽古棺有衽是謂小要以鉤邊如
衽也古曰衽席席左斂右斂如衽詳考衽制可無不通○蓋
田呂氏曰衽衣裳之旁幅也玉藻所謂衽當旁是也衣之旁
幅下殺裳之旁幅上殺上下之衽相續也○朱氏曰說文曰
衿註交衽曰襟正義云深衣外衿之邊有緣則深衣有衽明
矣宜用布一幅交解裁之上尖下闊內連衣爲六幅下屬于
裳玉藻深衣衽當旁王氏謂袷下施衿趙氏謂上六幅皆是
也○附按此又後來諸儒察見先儒之說多有未安據古記
傳衽爲襟之解別用以發明者庶幾得之詳玩諸家本說中
有合有離亦未能釐析員通茲採其言足爲的解者合發其
大端而爲之盡其說焉今按古之衣裳皆以正幅製其全體
而衣裳俱有交際處必有以掩之因以布幅分裁爲正幅之
餘而用以掩覆在衣在裳同爲掩際而設故皆名衽古記傳
所言衽或以在衣者言如云左衽右衽交衿是也或以在裳
者言如云扱衽執衽結衽是也蓋同稱而各有所指耳其在裳

反爲衣衿形制當如後儒之說以布一幅斜裁爲二上狹下
廣綴于衣正幅之旁以承領古所謂袷下施衿是也上狹者
承領斜向腋下下廣者二尺二寸與衣身正幅合而與衣齊
也一以爲上衿一以爲下衿在上者爲外衽在下者爲內衽
此其衣之襟在端衣與深衣當同有然者其在喪服可據註
原有綴衰於外衿上之入旣曰有外衿則必有內衿決其如
是其在深衣可據家禮本註原有兩衿交會其領自方之文
決其亦如是也至于衣衿左右交至腋下裳衽左右分垂兩
旁皆不可無繫束者其必加任際之物使合而不開卽所謂
小要者是也考棺衽爲物名小要兩頭廣中央小或云以木
爲之古者棺不釘但鑿棺邊及兩頭合際處作坎形以小要
連之合固者棺謂之衽衽任也任制際會使不解也此則棺
爲物與衣裳奚似而必以衽名者以衣裳衽邊有連固其合
處制之使不得開如後世所用結紐之類小要與之相似故
取名也若如注疏說則俱不可曉至其在裳爲裳衽又有其
不同在衰服者形制當如注疏之說以布一幅裁爲二上廣
下狹上廣者與衣身正幅合綴于衣下下狹者兩開向旁掩
裳兩際也在衣後垂之有燕尾形若在深衣者衣與裳連而
裳旁合中開則必亦有如衣之交衿乃得掩其中際意此深
衣之裳爲衽必用布一幅長與裳等亦如衣衽交解斜裁爲

二片用其二片廣頭向上狹頭向下卽以上廣者連接于衣
內襟下廣處謂之續衽綴于裳前右正幅之旁而掩于裳前
左幅內至邊以如小要者內連之又一片其上下廣狹悉如
之則以積於衣外襟下綴于裳前左正幅之旁而掩于裳前
右副外于邊以如小要者外連之以其交衿裳之末謂之鉤
邊如此裳亦兩衽與衣衽配合中外完整掩覆之際外者在
上內者在下有事之特解其外衽故又得謂之扱上衽也通
論衣裳之爲衽當如此在儀禮記喪服只有二尺有五寸之
裳衽而不及衣衽以衽爲衣之旁幅旣長與衣等其數統見
於衣二尺有二寸之中不必另著卽裳衽亦與裳齊惟喪服
爲防辟踊之故獨短其制不得不著明其數故獨指言之在
禮記記深衣亦只是言裳衽而不及衣衽以衣衽在深衣者
與在端衣同亦不煩言惟裳衽在端衣則在衣下在深衣則
當裳旁故玉藻文言衽于裳縫齊倍要之下以見裳旁之有
衽也在端衣裳之衽在衣而下與裳殊在深衣裳之衽在裳
而上與衣連故又曰續衽以見之卽鉤邊亦獨以裳下言也
凡此皆專以深衣衽之有異于端衣者特著明之而同者不
具載也學者須于經記有文無文處悉悟得之否則牽混差
訛恐終未合
其本制矣

要縫半下

要一遥反縫扶用反○三分要中減
一以益下下宜寬也○疏曰要道之

縫尺寸廣狹半下畔之闊下畔一丈四尺四寸則要縫半之七尺二寸注據裳之一幅分為二幅凡布廣二尺二寸四寸為縫一尺八寸在三分之一分為六寸減上六寸以益于下是下二幅有二尺四寸上二幅有一尺二寸故云三分要中減一以益下也 **袼之高下可以運肘** 袼音各○肘不能不出入袼衣袂當掖之縫也○疏曰袂中高下宜稍寬大可以運動其肘袂二尺三寸肘尺二寸是容運肘也○附按此注并未著尺寸而只以肘出入為言且經不云袂而云袼注指當掖縫處皆非以二尺二寸之袂通言之也謂二尺二寸之袂當掖處其高下寬廣之數卒足任肘出入為度以自此前則裁殺縫之也疏以袂圓肘之注二尺二寸之節解此殊誤 **袂之長短反詘之及肘** 詘邱勿反○袂屬幅於衣詘而至肘當臂中為節臂骨上下各尺二寸則袂肘以前尺二寸○疏曰袂長二尺二寸并緣寸半為二尺三寸半除去其縫之所殺各一寸餘有二尺一寸半在從肩至手二尺四寸今二尺一寸半之袂得反詘及肘者以袂屬於衣幅闊二尺二寸身脊至肩尺一寸從肩覆臂又尺一寸是衣幅之畔覆臂將盡今又屬袂於衣又二尺一寸半故反詘其袂得及于肘也○附按注于此言袂并不及二尺二寸之數而只以肘上下各尺二寸為節明著

袂于肘以前尺二寸則袂之與手齊昭然矣疏猶以二尺二寸屬幅之衣袂約計其數為反詘及肘解者悉誤也司馬溫公云袂即今之袖屈之及肘謂袖之長短適與手齊則反屈及肩自然及肘此說正是注義注于袂可以圓肘言一尺二寸之節于此著明臂中為節上下各尺二寸兩處相望言之可知也又按肘不能不出入故袼必以運肘計若袂何以圓肘及肘言蓋古深衣乃平常用事服卽行禮有事時亦必脫去正服以深衣從事如袒割牲袒射及盟插血等必將衣袪自手反圓屈之至肘間乃便作事卽袒露臂之謂此例須然也故制袂者必計之○又按疏以注釋深衣袂之廣長遂肘及肘者皆以二尺二寸析之蓋據喪服衣袂為定數推言也殊不知古喪服卽端衣制服取方正故袂與衣俱用整幅二尺二寸廣長如一卽于體甚寬褎下闊大不僅以運肘惟深衣著運肘之文者常服取適體則袂不必與衣等只以當褎可以運動其肘出入為度卽所謂從褎下漸裁殺之圭袪以為一尺二寸者是也端衣袂皆以布通幅為正二幅四尺被人身脊肩臂達手其袂當長出若干寸覆手端拱以致恭敬所以為禮服若深衣常服取適體手宜便作事不肅袂長故不拘正幅可裁殺之惟以袂與手齊反屈及肘為度無事足信手運掌有事可屈袂用肘無復拘礙之嫌楊氏云按深衣袂

之長短反屈及肘則未嘗一幅拘是也大約記深衣制度之文皆以其別於禮服者著之而注疏家反以禮服見經之制比合引證豈非從來一大誤耶 **帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者** 厭於甲反髀步禮反脅許劫反○當骨緩急難為中也○疏曰此深衣帶下于朝祭服之帶也朝祭之帶則近上玉藻云三分帶下紳居二焉是自帶而下四尺五寸也 **制十有二幅以應十有二月** 應於證反下同○裳六幅幅分之以為上下之殺○疏曰每幅交解為二是十有二也○附馮氏考證曰此一句似通一衣而言也若專以為裳不應列于袂袷之上以下文先袂次袷次負繩而後及于齊自有次第可見○君善敖氏曰衣六幅裳六幅通十二幅○草廬吳氏曰裳以六幅裁十二片不可言十二幅又但言裳幅而不言衣幅尤不可蓋衣裳各六幅象十二月之六陰六陽也○附按以十二幅通衣裳言其義甚當衽朱氏說衣身用布二幅袂用二幅別用一幅裁領又用一幅交解為兩襟為衣六幅接裁領不得為一幅意以裳之六幅十二片分屬於衣之四幅而衣加二襟裳亦加二衽續於衣襟下四片用布二幅合衣身袂四幅總為衣六幅亦符其數 **袂圓以應規** 謂胡下也○附司馬溫公曰牛領下謂之胡謂從袖至腋

下裁合其勢圓如牛胡也○附按端衰衣之袂竟幅廣二尺二寸只於袖口縫合一尺留一尺二寸不縫則自腋下至袖口俱不裁動乃端服取方正為義深衣取適體便事故殺裁之合狹為圓形以應規之義也 **曲袷如矩以應方** 袷交領也古者方領如今小兒衣領○疏曰方折之也○附春秋傳曰衣有襘杜註襘領會也曲禮曰視不上于袷鄭注袷交領也司馬溫公據之云然則領之交會於自方卽謂袷○漢書馬援傳朱勃衣方領能矩步注曰頭下施衿領正亦擧者之服也○朱子家禮著深衣方領注云兩襟相掩衽在服下則兩領之會自方家禮補說舊制無衿故領直而不方今以領之兩端各綴于內外襟上穿着之際右襟之末斜交于左脅左襟之末斜交于右脅自然兩頭交會方如矩矣○附按此正所謂頸下施衿領正方之製也○附儀禮喪服記適博四寸注適辟領也博廣也辟領廣四寸與闊中八寸也兩之為一尺六寸疏辟領橫廣總一尺六寸○附按工氏曰辟領向外謂之適左右各廣四寸反摺向外郎今之開肩齊餘布不適于領中而著之於外也辟領左右各四寸則當中闊八寸矣○君善敖氏曰凡為衣必先開當項凡吉衣皆方剪之所謂方領是也此凶服亦方領其異者則但剪其上下而不殺其左右之布使運于衣而各出于肩上之

兩旁以爲適也○附按適卽辟領其開領之法在其中矣詘
此則當項方剪爲闊中凡以爲安項之故吉衣將所裁布政
縫於內或殊去之據此始見古開方領之法深衣當如之○
附三山楊氏曰衣合前後爲二尺二寸者四從一角當領處
四寸下取方裁入四寸故曰辟領以此辟領反摺向外加兩
肩上爲左右適故曰適辟領四寸旣反摺向外故後之左右
各有四寸虛處當脊而相並謂之闊中前之左右各有四寸
虛處當胷而相對亦謂之闊中乃疏所謂闊中是也此則衣
身所用之布與裁之之法也注又云加辟領八寸而又倍之
者謂別用布一尺六寸橫闊八寸又縱摺而中分之其下一
半裁斷左右兩端各四寸除去不用只留中間八寸以加後
之闊中元裁辟領各四寸處而塞其闕當脊相並處此所謂
加辟領八寸是也其上一半全一尺六寸不裁以布之中間
從項上分左右對摺向前垂下以加于前之闊中與前裁斷
當胷相對處相接以爲左右領也夫下一半用布八寸上一
半爲一尺六寸所謂而又倍之者也此則衣領所用之布與
裁之之法也○附按古衣辟領之法得此乃全玩別以一尺
六寸之布加於闊中其下半留八寸塞後闊中者當背脊上
無餘其上半適一尺六寸向前垂下塞前闊中者正當人項
上陽氏所謂以布之中間從項上分左右對摺者謂當一尺
六寸中剪分破開爲安項地其左右各出之四寸不裁去者
將來對摺合在中間分開之各四寸疊爲一片塞前闊中邸
氏所謂將上條分中斜摺兩頭者謂于中間各分之四寸又
橫中裁入二寸分開將所裁開者斜分四角反摺各向裏貼
其四角相對中空處卽以安項項後一角上出與項下一角
相對項左右兩角亦相對遂成折角方領之形此卽辟領之
中爲加領之法也以喪服推之吉服吉服有袷袷卽交領也
當與此同又按喪服當項摺疊爲領者上下左右相去俱四
寸是爲四寸之衣領與二寸之袷不合要知喪服以辟領之
布爲適則闊中不得不寬吉服不爲適則闊中僅以安項辟
領不用八寸亦不須一尺六寸橫闊八寸之布爲加領約以
四寸爲闊中以八寸橫闊之布一如其法裁製入于闊中而
當項摺角爲領者計二寸正與深衣袷二寸之文符兩曲袷
如知抱方之意亦合歷考深衣開領加袷之法先儒未經講
明此於古衣有徵可援據以爲制矣

負繩及踝以應直

踝胡瓦反○繩謂裻與後幅相當之縫也踝跟
也○疏曰衣之背縫及裳之背縫上下相當如繩之正故曰
負繩○附按深衣衣不殊裳本無明法據負繩及踝之文則
負背之衣與及踝之裳上下如一繩之相貫其衣裳爲連合
一片可知朱子家禮又著明衣每幅屬裳三幅裳每三幅屬

衣一幅蓋以上下相當體製自應然也

下齊如權衡以應平

齊音咨○齊緝○補註陳氏云下齊裳末緝處也欲其齊如衡之平

故規者行舉手以爲容

行舉手謂揖讓

負繩抱方者以直其政方其義也故易曰坤六二之動直以方也

言深衣之直方應易之文也

下齊如權衡者以安志而平心也

心平志安行乃正或低或仰則心有異志者與

五法已施故聖人服之

言非法不服

故規矩取其無私繩取其直權衡取其平故先王貴之

貴此衣也

故可以爲文可以爲武可以擯相可以治軍旅完且弗費善衣之次也

擯必忍反相息亮反完音丸○完且弗費言可苦衣而易有也深衣者用十五升布鍛
濯灰治純之以采善衣朝祭之服也自士以上深衣爲之次
庶人吉服深衣而已○深衣○附靈皐方氏曰深衣蓋著于
朝祭戎服之內者故曰可以爲文可以爲武擯相則禮服治
軍旅則戎服無著深衣以莅之之禮也○附按疏云玉藻朝
玄端夕深衣庶人吉服亦深衣皆著之在表也其中衣在朝

儀禮經傳通解續卷三十七 王朝禮之續 名器上 深衣制

服祭服喪服之下意中衣深衣制度皆同推中衣侈袂爲異
或凡行禮其禮中無事者俱禮服內着中衣若于禮中有事
者則以深衣爲中衣以便臨事脫去上禮服而以深衣從事
此方氏之解爲能通貫○附用之陳氏曰先王製分守一道
德常見于形名度數之間寓於服飾器械之際若作服而無
其法則不足以爲法服故深衣或圓或直一以天制或方或
曲一以地制而崇之爲三才卑之爲三極莫不并與共情微
之意以示之此深衣之所爲作也所謂深衣不特以被體之
深邃異常謂之深亦以其義之深名之爾○彥醇馬氏曰規
矩繩權衡五物以其極至而可以爲法于天下也故聖人之
作深衣必應之謂被于一身之間而可以爲萬事之則故視
其服者知其道觀其容者知其德輕重曲直方圜有所取法
而非妄作矣此篇之制度所以善也○附按古衣服之制太
上冕服冕服之下有弁服弁服之下有朝服有玄端玄端之
下乃有深衣冕弁端服皆禮服之重深衣乃燕服之常常服
自不同于禮服之深嚴矣但古人被服在躬雖常不苟亦必
有義理爲之制度此記禮者有深衣篇致其詳焉後之儒者
以世不獲見古先聖之禮服而卽以深衣爲先王法服之經
而導其遺文以存制作其奉爲高曾矩矱于家脩學道問者
意至隆也豈容講述不明制度不信義禮不當而流傳滋誤

哉考注疏及諸先儒之說輾相沿迷殊多
舛錯故今採集羣言詳加研辨乃如此

朱子儀禮經傳通解卷第三十八

東雍梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啟後甫參訂
金陵翁　荃止園甫
古絳李世牧武安甫　校正

王制之辛第五十八名器下○凡三章

王朝禮十二又取周禮諸官小戴諸篇之文先圭璋繅采及笏佩組綬次帶韠屨舄終車旗弓矢符節等制爲名器下篇○附按此篇舊本二節無名目今訂爲三章而補其名焉又將經中荀子聘人以珪條人于章下

作傳

集補經

大宗伯以玉作六瑞以等邦國等猶齊等也王執鎮圭鎮安也所以安四方鎮圭者蓋以四鎮之山爲瑑飾圭長尺有二寸○附說王祭時所執至諸侯朝天子執鎮圭以臨之公執桓圭公二王之後及王之上公雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上也桓圭蓋亦以桓爲瑑飾圭長九寸○疏曰桓若屋之桓楹○附說象取柱石王楹也侯執信圭伯執躬圭信當爲身聲之誤也身圭躬圭蓋皆象以人形爲瑑飾文有麤縟耳欲其愼行以保身圭皆長七寸○附剛中鄭氏曰鄭說信圭瑑人身之伸爲飾躬圭瑑人身之曲爲飾陸農師云圭形直者爲信曲者爲躬圭不作人屈伸之狀○楚望郝氏曰侯視伯尊其道伸伯視侯卑其道屈也或曰信圭象取直身而不回也躬圭象取鞠躬而不亢也子執穀璧男執蒲璧穀所以養人蒲爲席所以安人二玉蓋或以穀爲飾或以蒲爲瑑飾璧皆徑五寸不執圭者未成國也○附剛中鄭氏曰圭之制下方上圓取體象天地而銳其上以象運用之無不利自王至伯皆君道體用全具故所執皆圭若璧其形圜象有體無用子男有君體而用未足故所執皆璧○附按圭璧形制詳玉人職中見下以玉作六器以禮天地四方禮謂始告神時薦於神坐書曰周公植璧秉圭是也○疏曰此以玉禮神在作樂下神後鄭注大司樂云先奏

是樂以致其神禮之以玉而裸焉是其以玉禮神與宗廟裸同節若然祭天當實柴之節也○附剛中鄭氏曰能通三靈交之者莫如陽精之純故禮神有玉祀神又有玉

以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方

琮才宗反璋音章琥音虎璜音黃○此禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也禮地以夏至謂神在崑崙者也禮東方以立春謂蒼精之帝而太昊句芒食焉禮南方以立夏謂赤精之帝而炎帝祝融食焉禮西方以立秋謂白精之帝而少昊蓐收食焉禮北方以立冬謂黑精之帝而顓頊玄冥食焉禮神者必象其類璧圜象天琮八方象地圭銳象春物初生半圭曰璋象夏物半死琥猛象秋嚴半璧曰璜象冬閉藏地上無物唯天半見○疏曰此禮天地以二至及迎氣于四郊禮五帝也小宗伯云兆五帝于四郊鄭注云黃帝亦于南郊是也○附聶氏崇義圖說璧好三寸圜徑九寸肉倍好謂之璧兩邊肉各三寸與三寸之好共九寸也蒼璧九寸厚寸琮八方以象地每角各剡出一寸六分長八寸厚寸青圭亦九寸厚寸博三寸剡上各寸半半圭爲璋琥以玉長九寸廣五寸刻伏虎形高三寸半璧爲璜○剛中鄭氏曰天圜而運乎上故璧圜以象其體璧蒼以象其色地方而奠乎下故琮方以象其體琮黃以象其色大宗伯禮神之玉所謂植璧也

典瑞所云祀神之玉所謂秉圭也○彥祥易氏曰圭銳而首出其色以青象地出乎震而物生東方之義也琮明也其色以赤象物之相見乎離南方之義也琥威也其色以白象秋之肅傷西方之義也璜者藏也其色以玄象物之歸藏北方之義也○剛中鄭氏又曰夏至陽方用事而陰已生禮以半璧陽與陰分也冬至陰方用事而陽已生禮以半圭陰與陽分也熊氏以爲中央黃帝亦用赤璋孔氏以爲當用黃琮然以類求神中央土色宜用黃○張皐方氏曰不曰四郊而曰四方疑五嶽四鎮四瀆禮神之玉及牲幣皆然

皆有牲幣各放其器之色

放方往反○幣以從爵若人飲酒有酬幣○典瑞王晉

大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日

繅音藻藉在夜反朝直遙反○繅有五采文所以薦玉木爲中幹用韋衣而畫之就成也王朝日者示有所尊訓民事君也天子常春分朝日秋分夕月覲禮曰拜日於東門之外鄭司農云晉讀爲搢紳之搢謂插之於紳帶之間若帶劍也玉人職曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之鎮圭尺有二寸天子守之繅讀爲藻率之藻五就五币也一币爲一就○附後儀王氏曰左傳袞冕黻珽注珽玉笏也管子云天子執玉笏以朝日珽一名大圭大圭天子之笏也制詳玉藻見下○三山楊氏曰太圭不琢象天道之貫鎮圭琢四鎮山象地道之安日爲衆陽宗上有以參天地之神故用大圭執鎮圭以朝日

公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王

信音申○三采朱白蒼二采朱綠也鄭司農云以圭璧見于王覲禮曰侯氏入門右坐奠圭再拜稽首侯氏見于天子春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇時見曰會殷見曰同○附靈皐方氏曰於王與朝日則祀天地宗廟不必言矣於諸侯與朝覲宗遇會同則祭祀不必言矣○王氏詳說曰邦國之君或圭或璧特始朝則執以爲合符而已後亦止於用贄不常執圭也

諸侯相見亦如之

鄭司農云亦執圭璧以相見故邾隱公朝於魯春秋傳曰邾子執玉高其容仰

瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以覜聘

璋以聘后夫人以琮享之也大夫衆來曰覜寡來曰聘鄭司農云瑑有圻鄂瑑起○疏曰本君親自朝所執者上文桓圭之已下是也若遣臣聘不執君之圭璧無桓信躬蒲璧之文直瑑之而已註言璋以聘二后夫人以琮享之者欲見此經遣臣聘法有聘天子并有自相聘二者俱見不言圭以聘天子與諸侯而璧享之者以聘后夫人文隱故特舉以言天子諸侯可知也衆來曰覜即殷覜曰視也寡來曰聘即時聘曰問也○疏又曰熊氏云五采五就者采別二行爲一就故五就三采三就者亦采別二行爲一就

故三就也二采一就者以臣下行聘不得與君同是以二采采別一行共爲一就凡言就者或兩行一匝名一就即此上下文是也或一匝二行爲二就就即等也聘禮記云繅三采六等朱白蒼注云以三色爲再就謂三色色爲再就就亦等也三色即六等雜記亦云三采六等注云三采六等以朱白蒼畫爲再行行爲一等是一等爲一行行亦爲就據單行言之也各有所據故其文有異○附用之陳氏曰采以象德之成就以象文之成君子以貞剛之質存乎內以柔順藉之於外又有文焉然後可以行禮王五采五就王備五德色不過五公侯伯德不足於王皆三采三就降殺以兩子男大夫皆二采禮篇則同而又以再就一就別之見藻織絲爲之則圭繅亦然鄭氏與杜預皆謂以韋爲之無據也繅可垂可屈則廣于玉矣鄭氏謂各眂其玉之大小亦無據也圭繅皆有組以繫之聘禮所謂皆玄纁繫長尺絢組是也璧繅亦然春秋傳所謂楚平王再拜皆壓璧紐是也○附按繅藉采就并詳前聘禮篇中又按本篇編輯爲古名器而設今于註疏暨諸家說有闕切名器制度意義者雖已見前卷篇中仍節錄于此以備詳覽餘不復出

四圭有邸以祀天旅上帝

邸丁禮反○鄭司農云於中央爲璧圭著其四面一玉俱成爾雅曰邸本也圭本著於璧故四圭有邸圭末四出故也或說四圭有邸有四角也邸讀爲抵欺之抵上帝玄天玄謂祀天夏正郊天也上帝五帝所

郊亦猶五帝殊言天者尊異之也大宗伯職曰國有大故則旅上
帝及四望○疏曰謂用一大玉四面各琢出一圭中央爲璧形厚
寸其璧爲邸○附長樂劉氏曰天以一氣爲四時生萬物五帝四
時主宰也四圭有邸象四時本出於一氣五帝而本自於一天也以
○東巖王氏曰祀天謂員邱之祀大神也旅上帝則五帝在二以
其及衆神故謂之旅○■溥趙氏曰據註疏則四圭是就璧平出
不是植立起者邸則於璧中琢成寓穴然邸言宿邸歸着處也此
圭乃植在神坐前欲天神降而依憑託宿於其中如人有旅邸相
似此是禮神之玉
非事神所執之玉
兩圭有邸以祀地旅四望
兩圭者以象地數二
也僢而同邸祀地謂
所祀於北郊神州之神○僢昌絹反○疏曰按王制注臥則僢彼
僢謂兩足相向此兩圭亦兩足同邸是足相向之義故以僢言之
○附■溥趙氏曰用玉琢成方琮郤於琮兩邊琢出兩圭相對天
以璧爲邸地以琮爲邸邸者取其託宿此亦植在神坐前欲地示
降而依凭存宿於中非所執之玉也○東巖王氏曰祀地謂方澤
之祭大示也旅四望則五岳四瀆在焉○■汲陳氏曰宗伯所謂
蒼璧黃琮典瑞所謂四圭兩圭也凡夏正祈穀孟夏大雩季秋大
享冬至員丘祀天皆用四圭之蒼璧祭地則夏至方澤用兩圭之
黃琮是安有天帝之別崑崙神州之異哉鄭氏以緯書之言別生
異說皆非也○江都集禮徐乾議曰周禮蒼璧禮天又云四圭有

邸以祀天兩玉不同是有二圭可知徐邈曰璧以禮神圭以自執
故曰植璧秉圭○三山楊氏曰或者又謂璧圓色蒼所以象天體
天有四時四圭有邸亦所以象天用非王所執之圭也禮神在求
神之初祀神在薦獻之時蓋一祭而兩用也○清溪李氏曰大宗
伯六器與六瑞六摯相次則蒼璧黃琮或初致其神奠玉而禮之
如執贄以見者故曰禮天禮地此四圭有邸兩圭有邸與裸圭有
瓚爲類則邸當亦瓚屬表記曰秬鬯以祀上帝則邸疑或注秬鬯
者雖不以裸而奠以享神故曰祀天祀地推之下文圭璧者是于
圭頭爲器如璧璋邸射者是於璋頭爲器如邸而射皆把鬯爵也
鄭氏見大宗伯有蒼璧黃琮之文此官無之而別云四圭有邸兩
圭有邸遂以蒼璧所禮者冬至圓丘之祀四圭則夏正郊天黃琮
所禮者崑崙之祭兩圭則神州之神又合而一之曰蒼璧爲邸內
圭託焉黃琮爲邸兩圭託焉更無他據今且闕之○附按裸圭以
圭璋爲柄也柄一而已此四圭兩圭奚爲乎疑非一類之器但此
圭槩曰祀天祀地而不知於祀事何用屬之盛鬯乃見其用然則
以圭爲柄而四之兩之者所以不奠而不執以灌之意耶柄以秉
爲義書所謂秉圭或卽指此但秉以奠之而已非所以執也若執
圭則如天子朝日所執之鎮圭者是蓋天子薦瑞以行見天之禮
者不得混於禮神祀神之圭言矣古器制
用多不可考而羣解殊義今特覓以存之
裸圭有瓚以肆先王以

祼賓客
祼古亂反瓚才但反○鄭司農云於圭頭爲器可以挹鬯
祼祭謂之瓚故詩曰卹彼玉瓚黃流在中國語謂之鬯圭
以肆先王祼先王祭也玄謂肆解牲體以祭因以爲名爵行曰祼
漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有槃口徑一尺○疏曰祼圭卽玉
人所謂尺有二寸者也以祭先王則宗伯所謂六享皆是也以祼
賓客則大行人云上公再祼侯伯一祼之等是也鄭云於圭頭爲
器器卽瓚是也漢禮瓚者據禮器制度文叔孫通所作按玉人職
云大璋中璋邊璋下云黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸鄭注云
三璋之勺形如圭瓚玉人不見圭瓚之形鄭欲因三璋勺見出圭
瓚之形但三璋之勺徑四寸所容似少也○附剛中鄭氏曰祭旣
祼然後解牲體今名祼爲肆非其序也肆陳也鬱人和鬱鬯以實
彝而陳之凡祼玉濯之陳之皆謂肆爲陳圭瓚陳於先王之前而
用以灌祭也○王氏詳說曰舊圖以瓚下有盤口徑一尺本鄭氏
說瓚盤之制出於漢儀六經所載無此陸氏謂瓚形如盤徑四寸
鼻上寸爲龍形圭璋爲柄是也○
附按今詩大雅旱麓之篇鄭作瑟
圭璧以祀日月星辰
圭其邸爲
璧取殺於
上帝○疏曰上文四圭兩圭及下璋邸皆言邸鄭皆以邸爲璧此
圭云璧不言邸故鄭還以邸解璧也又玉人疏云此圭璧謂以璧
爲邸旁有一圭按上文四圭以祀天此日月星辰爲天之佐故一
圭殺於上帝也按兩圭有邸以祀地璋邸射以祀山川亦取殺於

地也○附彥詳易氏曰一圭而邸以璧故謂之圭璧璧圓所以象
天日月星辰麗乎天其用不一而其體同託於天故以一圭而邸
璧○■溥趙氏曰日月星辰皆麗乎天故以璧爲邸以象其所託體
於天之意然亦欲日月星辰之神降而依凭於邸也非祭禮所執
之
玉
璋邸射以祀山川以造贈賓客
射食亦反造七到反○璋有邸
而射取殺於四望鄭司農云射
剡也○玉人注云邸射剡而出也疏云衢上謂之出半圭曰珥璋
首皆邪郤之今從下自邸稍上總邪郤之名爲剡而出也○疏曰
造贈賓客謂致稍餼將造館贈之使還贈賄亦執以將命○附剛
中鄭氏曰半圭之璋邸於琮琮方所以象地璋以象陰之盛事又
從而邪殺之如矢之射見通貫之義○王氏詳說曰日月星辰麗
于天皆陽類故禮以圭璧山川麗于地皆陰類故祀以璋邸射璋
邸必象射之貫以山川通氣故也○■溥趙氏曰圭象用之利天
以生物無不周故祀以四圭地不及天故以兩圭日月星辰不及
天故祀以一圭之璧山川麗地不及地之大亦不及日月星辰之
麗天故祀以半圭之璋璋邸者就方琮上琢出一璋琮方象地之
體以琮爲依託之邸象山川之麗於地也與圭璧之意同亦欲山
川之神降而依存於璋邸中亦植在神坐前非手所執之玉○剛
中鄭氏又曰山川爲國阻固賓客爲王守之以
爲捍蔽屏藩故以祀山川之器贈賓客宜也
土圭以致四時日

月封國則以土地

以致四時日月者度其景至不至以知其行得失也冬夏以致日春秋以致月土地猶度地也封諸侯以土圭度日景觀分寸長短以制其域所封也○詳見曆數並王制乙之巳制國建侯等篇

珍圭以徵守以恤凶荒

守手又反○杜子春云珍當爲鎮書亦或爲鎮以徵守者以徵召守國諸侯若今時徵郡守以竹使符也鎮者國之鎮諸侯亦一國之鎮故以鎮圭徵之也凶荒則民有遠志不安其土故以鎮圭鎮安之玄謂珍圭王使之瑞節制大小當與琬琰相依王使人徵諸侯憂凶荒之國則授之執以往致王命焉如今時使者持節矣恤者閔府庫振救之凡瑞節歸又執以反命○附剛中鄭氏曰考玉人之職不言珍圭杜氏謂珍爲鎮然按鎮圭者人君守之以鎮安天下之圭安可付之使者執以出使乎而諸侯守土王欲徵之凶荒之際王欲恤之遣使以往詎可無所執此所以作珍圭雖其尺寸不傳今無所考而非鎮圭斷可知矣○清溪李氏曰掌節之節守國行道之用也典瑞之瑞作事之信也先儒或謂瑞即節誤矣

牙璋以起軍旅以治兵守

鄭司農云牙璋瑑以爲牙牙齒兵象故以牙璋發兵若今時以銅虎符發兵玄謂牙璋亦王使之瑞節兵守用兵所守若齊人成遂諸侯成周○附[illegible]溥趙氏曰牙有嚙齧搏擊之威如爪牙然以牙爲象取其能制人而人畏之詩以司馬祈父爲王之爪

牙與此義同

璧羨以起度

羨音戔○鄭司農云羨長也此璧徑長尺以起度量玉人職曰璧羨度尺以爲度玄謂羨不圓之貌蓋廣徑八寸袤一尺○疏曰璧本徑九寸旁減一寸以益上下故高一尺橫徑八寸○附彥詳易氏曰以十寸之尺起度則十尺爲丈十丈爲引八寸之尺起度則八尺爲尋倍尋爲常此璧一縱一橫皆可以爲度○剛中鄭氏曰先王慮後世度之不存則制作無所考故廣爲之制以存之有黃鐘之長以爲之度則其廣起於九寸有璧羨之長以爲之度則其度起於一尺自九寸而積之所謂律呂以作樂者有所考自一尺而廣之所謂器用以行禮者有所考九者陽數樂由陽來也十者陰數禮由陰作也○附按注袤字莫侯反東西曰廣南北曰袤謂璧之上下也

駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸

駔音祖斂力驗反○鄭司農云駔外有捷盧也駔讀爲駔疾之駔疏讀爲沙謂圭璋璧琮琥璜皆爲開渠爲眉瑑沙除以斂尸令汁得流去也玄謂以斂尸者於大斂焉加之也駔讀爲組與組馬同聲之誤也渠眉玉飾之溝瑑也以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸圭在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通於天地○疏曰大斂以六玉與王爲飾在衣裳之外也駔讀爲組與組馬同讀號發加組之組也此六玉兩頭皆有孔又於兩孔之間爲溝渠於溝之兩畔稍高爲肩瑑故云以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸也圭在左已下皆約大宗伯青圭禮東方之等以尸南首而置此六玉焉宗伯璧禮天琮禮地背爲陽腹爲陰故上琮下璧疏之通於天地也○附臨川王氏曰六物皆爲渠眉璧琮又疏焉○長樂劉氏曰王者之孝莫大於嚴父配天故其斂也以禮天地四方之玉器爲之

穀圭以和難以聘女

穀圭亦王使之瑞節穀善也其飾若粟文然難仇讎和之者若春秋宣公及齊侯平莒及郯晉侯使瑕嘉平戎於王其聘女則以納徵焉○疏曰兩諸侯相與爲怨仇王使人和之故執善圭和之使善也聘女亦是和好之事故亦用善圭也○附[illegible]溥趙氏曰和難聘女一則通彼此之情而歸之善一則諧夫婦之禮而有嗣續所以二事皆用穀圭以穀見天地至和之氣所鍾

琬圭以治德以結好

琬於阮反好呼報反○琬圭亦王使之瑞節諸侯有德王命賜之及諸侯使大夫來聘既而爲壇會之使大夫執以命事焉大行人職曰時聘以結諸侯之好鄭司農云琬圭無鋒芒故治德以結好○附剛中鄭氏曰琬猶員也圭之形皆銳其上以表其用之利此則員之凡物尖則逆員則順故不銳而員者所以見柔順之意故使之修德結和欲其仁柔婉順也

琰圭以易行以除慝

琰以冉反行下孟反慝吐得反○琰圭亦王使之瑞節鄭司農云琰圭有鋒芒傷害征伐誅討之象故以易行除慝易惡行令爲善者以

此圭責讓喻告之也玄謂除慝亦於諸侯使大夫來覜既而使大夫執而命事於壇大行人職曰殷覜以除邦國之慝○以上周禮春官○附[illegible]溥趙氏曰琰之爲言剡也○希逸林氏曰琬圭圜而宛之仁也故以治德結好琰圭剡而有鋒義也故以易行除慝[illegible]

○玉人鎮圭尺有二寸天子守之命圭九寸謂之恒圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之

子守穀璧男守蒲璧不言之者闕耳舊書或云命圭五寸謂之躬圭杜子春云當爲七寸玄謂五寸者璧文之闕亂存焉○附王氏詳說伯守之下缺二句○附按舊本摘此用小字附錄于大宗伯以玉作六瑞條下今以本篇首輯宗伯典瑞玉人職文著見諸玉器名物皆互相備也六圭名見宗伯數見玉人不嫌重出故移冠玉人首依本記文正錄之

天子執冒四寸以朝諸侯

附按王氏詳說此下有錯簡在後

天子用全上公用龍侯用瓚伯用將

鄭司農云全純色也龍當爲尨尨謂雜色玄謂全純玉也瓚讀爲餈饌之饌龍瓚將皆雜名也卑者下尊以輕重爲差玉多則重石多則輕公侯四玉一石伯子男三玉二石○履作日反○疏曰此經因天子以下執玉述說尊卑之玉善惡不同鄭云瓚讀爲餈饌之饌饌不[illegible]聯有[illegible][illegible]漢時

有齊屨言取雜意公侯四玉一石以下按禮緯云也○附剛中鄭氏曰鄭注以全爲純玉是矣乃謂龍瓚將爲雜名其說無稽○王氏詳說曰此四句疑在宗祀以前馬之下○兆錫姜氏曰此節本當在祼圭節條之後緣錯簡于此文無所屬故舊說牽爲之詞王

繼子男執皮帛 疏曰上不言子男而此云繼子男者以子男與伯同用三玉二石故空其文見子男與伯等○附王氏詳說曰此上有闕文○剛中鄭氏曰此文獨立上無所承意其斷簡失次也○兆錫姜氏曰此係本無與于玉人之事乃約諸臣之六摯以繼邦國之六瑞故牽連及之而命圭節既不及子男穀璧蒲璧之制此句錯簡於此而文又不全故王氏辨其爲脫誤

天子圭中必 附按王氏詳說此節上有脫文 四圭尺有二寸以祀天 附王氏詳說曰四圭兩圭圭璧璋邸射當連文不容間斷 大圭長三尺杼上終葵首天子服之 附按王氏詳說此條屬上天子圭內連文錯簡在下 土圭尺有五寸以致日以土地 附按王氏詳說此係後節文錯簡在前 祼圭尺有二寸有瓚以祀廟 附按王氏詳說此下有大璋中璋九寸一節連文錯簡在後 琬圭九寸而繅以象德琰圭九寸判規以除慝以易行 附按王氏詳說此節下有瑑圭璋璧琮八寸牙璋中璋七寸二條錯簡在後 璧羨度尺好三寸以爲度 附按王氏詳說此節下有駔琮七寸駔琮五寸二條錯簡在後 圭璧五寸以祀日月星辰 附按王氏詳說此與四圭兩圭連文亦錯簡也 璧琮九寸諸侯以享天子 附王氏詳說曰天子下缺二字此下有瑑琮八寸一條錯簡在後 穀圭七寸天子以聘女 附按此下有大璋亦如之一條錯簡在下節 大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子以巡守宗祝以前馬 附按王氏詳說此與前祼圭條連文 大璋亦如之 大璋者以大璋之文飾之也亦如之者如邊璋七寸射四寸○疏曰鄭以其與上大璋同名明以大璋之文飾之也又以天子穀圭七寸以聘女諸侯不可過天子爲九寸此文承邊璋之下而言亦如之也○附用之陳氏曰以文考之當繼天子以聘女之後亦如之者如穀圭之七寸也蓋聘女天子以圭諸侯以璋以是爲降殺之等若以繼邊璋之後則邊璋有勺用酌以灌以加于聘女之束帛何義哉 瑑圭八寸璧琮八寸以覜聘牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守

附按王氏詳說二條與琬圭琰圭連文上璧羨度尺一節連文皆錯簡也 駔琮五寸宗后以爲權 附按王氏詳說此條在駔琮七寸條下與 大琮十有二寸射四寸厚寸是謂內鎮宗后守之 附按王氏詳說此係于篇首鎮圭尺有二寸天子守之下連文錯簡在此 駔琮七寸鼻寸有半天子以爲權兩圭五寸有邸以祀地以旅四望 附按王氏詳說此在四圭尺有二寸條下 瑑琮八寸諸侯以享夫人 附按王氏詳說此在璧琮九寸條下皆錯簡也 案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯 附王氏詳說曰中有缺字 璋邸射素功以祀山川以致稍餼 附按王氏詳說此與圭璧五寸以祀日月星辰連文錯簡在末○考工記○附王氏詳說曰記多戰國間故事惟玉人一職與典瑞同典瑞言其名與用玉人言其名與制玉人爲之典瑞掌之此周制也然今考之典瑞之文爲有倫理自王晉大圭以下列爲各節而五禮之用備矣若王人所載固詳于典瑞而其文殘缺非闕則錯何多乎言公侯伯之圭而不言子男之璧言繼子男而不言孤言案十二以勞諸侯而不言后凡皆闕文也言天子圭中必當在天子服之之下不容間于皮帛之後天子用全節當在宗祀以前馬之下不容間于以朝諸侯之後瑑琮以享夫人當在璧琮以享天子之下不容間於旅四望之後大璋諸侯以聘女當在穀圭天子以聘女之下不容間于宗祀以前馬之後宗后以爲權當在天子以爲權之後不容間于牙璋以治兵守之後璧羨以爲度當在組琮以爲權之下不容間於琰圭以易行之後宗后守之當在天子守之之下不容間於宗后以爲權之後以至四圭兩圭圭璋邸射當連文琬圭琰圭瑑圭璋璧琮亦當連各不容間凡皆錯文也鄭氏雖知不言子男之璧爲闕他無一言及者此其所以多失也今改其文讀之 ○玉人鎮圭尺有二寸天子守之大琮十有二寸射四寸厚寸是爲內鎮宗后守之 射食亦反 ○如王之鎮圭也射其外鉏牙○疏曰十有二寸者并角徑爲尺二寸射四寸者據角各出二寸兩相并四寸言內鎮者對天子執鎮圭爲內據八角鋒故云鉏牙○附東嚴王氏曰琮方以象地故大琮后以爲所守之玉則以守內治者莫大于此也十有二寸與鎮圭之數同○剛中鄭氏曰琮本八寸其兩旁各射二寸是爲四寸四寸之射八寸之琮此所以十有二寸○靈皐方氏曰天子爲繼世故尊無與并若后則有尊有卑惟祭祀賓客夫婦親之必時工之后若宮中內治王之母若祖母在焉則卑者不敢專也故內

鎮必宗后守之而駔琮以爲權亦稱宗后焉○附按射者剡出之義琮以方體爲八稜角所爲兩相各射二寸者乃以玉方十二寸爲底四面琢出八角爲八方形每剡處削殺二寸剡出角形每兩角相對爲四寸琮中本得八寸合爲十有二寸八角每兩相對處皆然也

命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之命璧五寸謂之穀璧子守之命璧五寸謂之蒲璧男守之

命圭者王所命之圭也朝覲執焉居則守之○附剛中鄭氏曰居則守此圭以保其國不可以不知守之道也天子能守此圭可以君天下而朝萬國諸侯能守之然後可以保其國○附按照註補命圭五寸二句

孤繼子男執皮帛

謂公之孤也見禮次子男贄用束帛而以豹皮表之爲飾天子之孤表帛以虎皮此說玉及皮帛者遂言之見天子之用贄○附剛中鄭氏曰大宗伯孤執皮帛謂王之孤也典命公之孤四命以皮帛眡小國之君則邦國之孤也二者皆執皮帛但王之孤以虎皮公之孤以豹皮耳王之孤不當繼子男之後故註獨謂公之孤也然典命諸侯之適子未誓以皮帛繼子男則此蓋兼諸侯之適子而不止公之孤矣○附按照註補孤字

天子執冒四寸以朝諸侯

朝直遥反○名玉曰冒者言德能覆蓋天下也四寸者方以尊接卑以小爲貴○疏曰按書傳古者天子執冒以朝諸侯見則覆之註云君恩覆之臣乃敢進是其冒覆也又孔註顧命云冒玉邪刻之方四寸用冒諸侯之圭以齊瑞信也義得兩合○附蔡氏溥曰諸侯始受命天子錫以圭圭頭斜銳其冒下斜刻小大長短廣狹如之諸侯來朝天子以刻處冒其圭頭有不同者則辨其偽也○■溥趙氏曰以四寸者或謂象德冒四方或謂取其方正以率下也或謂示以小爲貴而卑以接下也○剛中鄭氏曰天子有鎮圭有冒圭有大圭鎮圭冒圭其用有時執鎮圭服大圭者朝日之禮也執冒圭服大圭者見諸侯之禮也然執冒圭以驗諸侯之瑞其用也暫而巳矣宗伯小行人鎮圭皆繼以公侯伯子男所執之玉明朝見諸侯皆用鎮圭之意

大圭長三尺杼上終葵首天子服之

杼古呂反○主所搢大圭也或謂之珽終葵椎也爲椎於其杼上明無所屈也相玉書曰珽玉六寸明自照○疏曰以其長故得大圭之稱言服之者以其搢于衣帶之間齊人謂椎爲終葵故云終葵椎也珽玉六寸者謂於三尺圭上除六寸之下兩畔殺去之使已上爲椎頭言六寸據上不殺者而言引證大圭首爲終葵六寸以下杼之也○附■溥趙氏曰杼如輪人行澤者欲杼同謂大圭三尺長上頭謂之首今於首處條六寸令方正如椎頭自六寸下兩畔殺些子已下依舊方正○附按杼削殺也凡圭頭尖銳皆削殺之如博三寸之圭左右各剡寸半者是其剡處即此所謂杼也凡圭杼上而止惟大圭杼之上又爲椎形乎首方正六寸挺然也椎有終葵名是謂杼上終葵首所謂杼上者指圭頭所剡以上言并自下漸殺其上之說

天子圭中必

曰必讀如鹿車縪之縪謂以組約其中央爲執之以備失墜○疏曰按聘禮記五等圭璋皆有繅藉及絢組所以約圭中央即此中必之類此不言諸侯舉上以明下讀如鹿車縪之縪者此縪約組一也○附靈臯方氏曰諸侯羣下執圭以將事而天子端拱於上疑于天子之不必然天子且用縪則執以將事者不必言矣

四圭尺有二寸以祀天

郊天所以禮其神也典瑞曰四圭有邸以祀天旅上帝○疏曰此圭典瑞直言所用禮神不言尺寸故此言之天子以十二爲節於璧四面各琢出一圭長尺二寸與鎮圭等其璧爲邸蓋徑六寸總三尺又與大圭長三尺同○附按崇義聶氏圖說或六寸璧爲邸四面各琢出一圭皆長三寸以同鎮圭尺有二寸之制今詳疏以四圭尺有二寸之數準之以爲三尺同于大圭之制蓋禮以大爲貴之義也但大圭係搢圭不嫌與[illegible]下三尺同以植神前疑于過長禮又有以小爲貴者祀天帝不必同于王禮也聶氏別爲一圭三寸之說似較優且詳玩其義祀天而用四圭卽四時之數也每圭三寸卽三月之數也合之得數十二卽一歲之數也祀天而卽用歲一周

天之數恐當以聶氏之說爲確

兩圭五寸有邸以祀地以旅四望

邸丁禮反○邸謂之柢有邸僢共本也○疏曰亦一玉俱成兩圭相對爲僢也○附按崇義聶氏圖說此兩圭五寸亦宜于六寸璧兩邊各琢出一圭俱長二寸半博厚與四圭同今詳兩圭五寸如以四圭尺二寸之疏說準之當爲一尺六寸其數無所等同故疏不言聶氏分爲一圭二寸半之說承上三寸殺之地降于天三寸二寸半皆以小爲貴之禮也又按陰爲偶數故祀地用兩圭

圭璧五寸以祀日月星辰

禮其神也圭其邸爲璧取殺于上帝○附按崇義聶氏圖說此圭宜于六寸璧上琢出一圭五寸也彥詳易氏謂其制五寸者殺于祀天之璧今詳上節兩圭五寸者地上五行之數也此節一圭五寸者天上五氣之數也因說天上故用一圭遂有四圭兩圭一圭之不同○又按疏說錄前典瑞條中

璋邸射素功以祀山川以致稍餼

稍所敎反餼許既反○邸射剡而出也致稍餼造賓客納稾食也鄭司農云素功無瑑飾也○附按疏說錄前典瑞條中又按祀日月星辰之圭璧明言五寸此祀山川之璋邸不越五寸可知三璋射四寸其下半文飾之此璋獨云射者蓋通直殺削之義無復文飾所以別于因巡守有事于山川之祼璋也故特言素功以明之

祼圭尺有二寸有瓚以祀廟

祼之言灌也或

作淉或作果祼謂始獻酌奠也瓚如盤其柄用圭有流前注○疏云
曰鄭注小宰云惟人道宗廟有祼天地大神至尊不祼故此惟
以祀廟瓚如盤者鄭注典瑞引漢禮瓚盤也言有流前注者按下
三璋之勺鼻寸是也前注者以尸執之向外祭乃注之○附剛中
鄭氏曰圭瓚以祼前有龍中有瓚後有圭以爲柄此言祼圭尺
有二寸而又曰有瓚不兼瓚以言尺寸蓋其圭之長如此也

大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子以巡守宗祝以前馬 射食亦反勺上灼反衡音橫守手又反○射琰出者也杜
子春云勺酒尊中勺也鄭司農云鼻謂勺龍頭鼻也衡謂勺柄龍
頭也玄謂鼻勺流也凡流皆爲龍口也衡古文横假借字也衡謂
勺徑也三璋之勺形如圭瓚天子巡守有事山川則用灌焉於大
山川則用大璋加文飾也於中山川用中璋殺文飾也於小山川
用邊璋半文飾也其所沈以馬宗祝亦執勺以先之禮三過大山
川則大祝用事焉將有事於四海山川則校人飾黃駒○疏曰此
經說王巡守出行過山川禮敬之事三璋據爲勺柄黃金勺以下
據爲勺頭射琰出者向上謂之出謂琰半巳上其半巳下爲文飾
也三璋之勺形如圭瓚者圭瓚之形前註巳引漢禮但彼口徑八
寸下有盤徑一尺此徑四寸徑既倍狹所容亦小但形狀相似耳

圭瓚灌宗廟明此巡守過山川用灌可知於大山川巳下至半文
飾皆無正文鄭以意解之○附■溥趙氏曰三璋之勺形制並與
圭瓚同是有事山川用此盛酒以灌神之器但圭瓚以圭爲柄故
謂之圭瓚此以璋爲柄故謂之璋瓚言大璋中璋則知邊璋爲小
不言小而言邊以特飾其邊如邊之有邊縢邊唇也飾其邊計其
分寸得大璋之半注所以言半飾之謂雕琢成文也射四寸謂就其
璋上剡出一半巳上至首令削得尖細以貫勺勺即瓚也其半以
下不琰處則爲文飾是大璋中璋邊璋寸數雖不同而射處皆尖
四寸射如射之貫不射則貫勺不得厚寸則三璋皆如此厚也○
剛中鄭氏曰祼圭之盤謂之璋之盤則謂之勺見其所容者少
也勺以黃金爲內青金爲外鼻寸者圭瓚之龍所以前注勺之鼻
則瓚之龍也以一寸爲度朱中謂鼻內通流處以朱漆飾之也衡
橫也勺如盤然橫于中央故謂之衡蓋勺身橫徑四寸也有繅者
用之時當以繅藉爲飾○王氏詳說曰以勺爲尊中之勺者杜氏
之說也蓋勺之名物一而其制有二明堂位曰夏后氏龍勺商之
疏勺周之蒲勺謂尊中之勺也此曰黃金勺者謂圭瓚之勺也杜
氏鄭氏分爲二說而鄭氏爲優○崇義聶氏圖說鄭解三璋加文
飾都不言文飾之物按易文言雲從龍又聘義說玉十德其一曰
氣如白虹天也然則璋瓚既以勺鼻爲龍頭其璋半
以下皆宜琢雲氣以爲飾祼圭勺巳下亦宜如之

天子用全上公用龍侯用瓚伯用將 附圖說曰此皆指祼器而言也祼器有能有瓚有將將柄也詩言祼將于京之將惟
天子全用玉上公止以玉爲龍首侯止玉爲瓚伯止玉爲將餘皆
以石之次王者也○剛中鄭氏曰以器言之龍處其首瓚處其中
將處其後以德言之公居其上侯居其中伯居其後此用玉處
次第之意也不言子男所用者子男不得瓚不用祼器也

土圭尺有五寸以致日以土地 致日度景至不夏日至之景尺有五寸冬日至之景丈有三尺土猶度也建邦
國以度其地而制其域○附按此節
說詳見歷數及王制制國建侯等篇

琬圭九寸而繅以象德 繅音藻○
琬猶圜也王使之瑞節也諸侯有德王命賜之使者以致命焉繅
藉也○疏曰典瑞云治德據使者而言此言象德據圭體而說○
附■溥趙氏曰繅藉文采在上錫命是文事故以繅象德燦然相按
之文○東巖王氏曰象德言圭之制治德言圭之用王人言其制典瑞言其用

琰圭九寸判規以除慝以易行 凡圭琰上寸半琰圭琰半以上又半爲琢飾諸侯有
爲不義使者征之執以爲瑞節也除慝誅惡逆也易行去煩苛○
疏曰知此琰圭琰半以上又半爲琢飾者以其言判判半也又云
規明半以上琰至首規半以下爲琢飾可知○附■溥趙氏曰此
上剡一半半則閒焉判言半也規言圜也半其圜而剡之故曰判

規琰圭是規圓上出頭尖銳者○附按贊行人言圭制博三寸剡
上左右各寸半此琰圭爲判一則止剡半邊其半邊不剡則圓而
象規也若琬圭兩邊皆不剡圭頭全宛而圓也詳疏
以半上琰半下爲琢飾恐誤解也諸家說亦未明斷

瑑圭璋八寸璧琮八寸以頫聘 瑑文飾也頫視也聘問也衆來曰頫特來曰聘聘禮曰凡四器者惟其所寶以聘可也○疏曰
此謂上公之臣執以頫聘用圭璋亨用璧琮於天子及后也若兩
諸侯自相聘亦執之侯伯之臣宜六寸子男之臣宜四寸○附剛
中鄭氏曰據先儒所釋則瑑圭聘天子而以璧享之瑑璋聘王后
而以琮享之八寸之制特言上公之臣而已不知五等諸侯以桓
信躬蒲穀飾其圭璧而其臣特瑑之而已其制既有降殺則公侯
伯之臣亦無嫌于用圭璋子男之臣亦無嫌于用璧琮也○■溥
趙氏曰上公以九爲節而曰八寸者蓋璧琮九寸諸侯以享天子
此諸侯之臣不得用本君玉故等而降之爲八寸也以此知五等
諸侯之臣惟上公臣執八寸其餘則殺經不言舉尊以見卑也

牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守 射食亦反○二璋皆有鉏牙之飾於琰側先言牙璋有文飾也○疏曰典瑞無中璋以其大小等有
牙故不見也二璋蓋軍多用牙璋軍少用中璋牙璋文飾多故得
牙名而先言也○附■溥趙氏曰中璋是牙璋之中樣者七寸其

長也射二寸則邪刻二寸爲矛其下有五寸爲體不刻也

璧琮九寸諸侯以享天子

享獻也聘禮享君以璧享夫人以琮○疏曰按小行人二王後享天子及后用圭璋則此璧琮九寸據上公九命者若侯伯當七寸子男當五寸引聘禮者欲見享天子用璧享后用琮此不言后統于尊也○附剛中鄭氏曰廟中將幣之時用以享獻于天子○東巖王氏曰小行人合六幣璧以帛琮以錦盡侯伯之享禮也由此推之則二王後瑑之享用圭璋子男之享用琥璜玉人不言以小行言見之也琮

八寸諸侯以享夫人

獻於所朝聘君之夫人也○疏曰言享夫人是諸侯自相朝所用致享者不言瑑璧以享君文略可知此八一據上公二王後自相享侯伯當六寸子男退用琥璜降用四寸經言諸侯是朝註兼云聘者其臣聘瑑圭璋璧琮亦寸數同也○附■溥趙氏曰諸侯享天子用璧享后用琮則享夫人以瑑琮宜矣上文璧琮九寸以享天子則后在其中至夫人則夫人降用八寸宜矣○用之陳氏曰覲夫人有致飲于賓客之禮則諸侯之于后夫人其有享也宜矣琮以享后從于享天子文下則瑑琮享天人降從于后亦宜也先儒泥夫人之文謂諸侯自相朝用享者豈必其然

穀圭七寸天子以聘女大璋亦如之諸侯以聘女

納徵加于束帛○疏曰自士以上皆用玄纁束帛但天子加以穀圭

諸侯加以大璋也○附剛中鄭氏曰七寸者少陽之數天子而用七寸男下女之義○王氏曰以穀不失信生生而不窮故以傳女

璧羨度尺好三寸以爲度

好呼報反○鄭司農云羨徑也好璧孔也爾雅曰肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環玄謂羨猶延其袤一尺而廣狹焉○疏曰璧好三寸兩畔肉各三寸共六寸此璧應圜徑九寸今減廣一寸旁谷損半寸以益上下之袤一寸則上下一尺廣八寸

組琮七寸鼻寸有半寸天子以爲權

鄭司農云以爲權故有鼻也○附■溥毛氏曰后之權用之宮王之權用之國先王欲法度之不壞不幸其一尙存可資之則也于天子言鼻則后可知言寸有半則後一寸可知○剛中鄭氏曰權不用璧而用琮者蓋莫高於天長短之所由生莫厚于地輕重之所由積所以審輕重者宜乎用法地之器

駔琮五寸宗后以爲權

駔讀爲組以組繫之因名焉○鄭司農云以爲稱錘以起量○疏曰此后所用故五寸降于天子七寸也以爲稱錘而云起量者對文量衡異散文衡亦得爲量以其輕重故也○附■溥趙氏曰以玉爲琮方而以組繫其鼻故名爲駔琮五寸其澗五寸也權謂王后以此稱錘以稱物之輕重○剛中鄭氏曰權者銖兩斤鈞所由生宗后以組琮爲權蓋用之于內也然則獻尊碍絲之用其以此與○■溥毛氏曰玉堅剛之物用以爲器底不員璞圜之而施其法則決亦與傳而無窮故先王即璧以爲度叩琮以爲權○彥祥易氏曰駔琮以爲權與璧羨起度之意同蓋璧所體圜而象天琮體方而象地萬物之數莫不始于天地此權度所以取乎琮璧也知璧羨起度而度不以璧則知組琮爲權而權不以琮是組琮所以爲權之本而非以爲權之用也○用之陳氏曰謂之宗后其繼天子理內治爲天下所宗故也

案十有二寸棗㮚十有二列諸侯純九大夫純五后夫人以勞諸侯

㮚古栗字勞力報反○純猶皆也鄭司農云案玉案也夫人天子夫人玄謂案玉飾案也夫人王后也記時諸侯僭稱王而夫人之號不別是以同王后于夫人也玉案十二以爲列王后勞朝諸侯皆九列聘大夫皆五列則十有二列者勞二王之後也蓋㮚實於器乃加於案聘禮曰夫人使下大夫勞以二竹簋方玄被纁裏有蓋實棗烝㮚擇孰之以進○疏曰案十有二者謂玉案十有二依言棗栗十有二列案皆有棗栗爲列十有二者還據案十有二爲數不謂一案之上十有二也○附剛中鄭氏曰以玉飾案其廣十有二寸○靈皋方氏曰十有二寸高廣之數也棗栗十有二列總該果實之類每列用一案非一案之上具十二列亦非十二案皆列棗栗也○東巖王氏曰夫人佐后內治王于賓客致酒后致飲而夫人亦致飲王于賓谷有膳與饔食之禮而夫人亦致饔食與膳故王勞

賓客而夫人亦勞賓客○趙氏曰勞諸侯以王后爲主言夫人則王后在其中舉卑以見尊也或曰后夫人同預于賓客之事此無后者缺文也○附按今補一后字○又按舊本編集此條一照記原本今因錯簡多端將原本錄前存其舊以註疏緣文註解并後儒辨正之說錄于下又分載王氏詳說俾學者先致辨焉今復依王氏改定本別錄爲條取原本註及疏與諸儒正解無誤者各附之庶幾便于觀覽云爾

○贊大行曰圭公九寸侯伯七寸子男五寸博三寸厚半寸剡上左右各寸半玉也藻三采六等

剡以冉反○贊大行者書說大行人之禮者名也藻薦玉者也三采六等以朱白蒼畫之再行也子男執璧作此贊者失之矣○疏曰此經列公侯伯子男總云博三寸剡上左右各寸半此謂圭也今總包子男則子男亦執圭故鄭云作此贊失之○襍記○附按此直言公侯伯之圭制也若天子之圭博厚無文據天子執冒四寸註云四寸者方則天子執圭博四寸可知據天子搢珽六寸方正則天子搢圭博六寸亦可知若厚則王氏所謂例以宗后內鎮之琮可知其厚一寸是也○又按陳氏注云贊大行古禮書篇名也與注同意能合顧者一見豁然又按陳云博三寸圭也厚半寸圭璧各厚半寸也剡上殺側其上也今詳上文考工記其于圭並不一言其博而玉大瑑牙璋大琮二寸厚

寸然則所未言者其皆厚半寸與○笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹
士竹本象可也須音班○球美玉也文猶飾也大夫士飾竹以為笏不敢與君並用純物也○疏曰按爾雅西北崑
崙虛有璆琳琅玕註云璆琳美玉此球與璆同魚須文竹賈氏謂
以鮫魚須飾竹以成文士以竹為本質以象牙飾其邊緣○附用
之陳氏曰象諸侯所以為笏者也大夫以近尊而勢屈士以遠尊
而禮伸此飾之所以異也○子容應氏曰後世人臣之佩用魚亦
大夫魚須文竹之意爾雅魚曰須蓋魚之所以鼓息者在須故也
○嚴陵方氏曰魚勞在須大夫夙夜在公取之○草廬吳氏曰魚
須以文其竹竹以本其象文者其飾也本者其質也俱飾竹也互
言之耳大夫竹質而魚須為之飾士象飾而竹為之質也○附按
陳氏云陸氏音須為班而疏引庾氏說以鮫魚班飾竹以成文與應氏說相近宜讀如字見於天子與射無說
笏入太廟說笏非禮也見賢遍反說音脫下同○言凡吉事無所說笏也太廟之中唯君當事說笏也小
功不說笏當事免則說之免音問○免悲哀哭踊之時不在於記事也小功輕不當事可以搢笏也既
搢必盥雖有執於朝弗有盥矣搢音薦盥音管朝直遙反○搢笏輒盥為必執事○補註陳氏云笏

之所用蓋諸侯之朝天子則執命圭而搢荼大夫之聘則執聘圭
而搢笏及其合瑞而授圭則執其所搢而已所謂見于天子無說
笏者此也射以觀德則禮固在所隆小功則禮可以勝情故亦不
說當事而免則事可以勝禮故說之方氏云太廟之內惟君當事
則說笏所以逸尊者也後世臣或說之則失之簡矣雖有執事於朝弗盥者為已盥故也凡有指畫於君前用
笏造受命於君前則書於笏笏畢用也因飾焉畫胡麥反造七到反○畢盡也○補
註陳氏云因事而有所指畫用手則失容故用笏也造受命諸君
所而受命也畢用者每事皆用之也因飾焉謂因而文飾之以為
上下之等殺也笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一殺色界反去起
呂反○殺猶杼也天子杼上終葵首諸侯不終葵首大夫士又杼
其下首廣二寸半○疏曰天子諸侯上首廣二寸半其天子椎頭
不殺也大夫士下首又二寸半唯笏之中央同博三寸天子諸侯
從中以上稍稍漸殺至上首六分三寸而去其一分餘有二寸半
在大夫士又從中以下漸漸殺至下首亦六分而去一○附按希
聖周氏云此言笏度二尺有六寸蓋考工記兼其杼上終葵首言
之殺有三尺相玉書指其終葵首言之此去其杼上而言之若天
子無所屈則杼上四寸而終葵首諸侯前屈則杼上四寸而圜其

首大夫前屈後屈則不特杼其上圜其首而又杼其下圜其末三
等之制雖殊而其中皆博三寸其殺皆六分去一而止於二寸有
五分今詳此一從註疏之說但其所分計尺寸之數終有不合故
用之陳氏云天子笏長三尺以六寸為椎首而計之則于二尺六
寸為有餘去椎首而計之則於二尺六寸為不足疑此所言非天
子之笏又臨川王氏云大圭天子服之非臣下所得用笏則天子
諸侯大夫士皆有之其非大圭明矣鄭乃以考玉記大圭之例以
為笏未見其可也記但言笏二尺有六寸其中博三寸其中博不
殺則是上下皆殺也其殺六分去一則上下皆二寸有半也其下
六分去一則便于搢插其上六分去一則便于操執而搢之也又
安見天子諸侯或殺上終葵首或不終葵首大夫士又殺其下首乎今詳此以笏非天子大圭乃天子以下通用之笏制天子
搢珽方正於天下也搢音薦珽他頂反○此亦笏也謂之珽珽之言珽然無所屈也或謂之大圭長三尺杼上
終葵首終葵首者於杼上又廣其首方如椎頭是謂無所屈後則
恒直相玉書曰珽玉六寸明自照○附用之陳氏曰天子之朝日
執鎮圭搢大圭則所執者贄也所搢者笏也諸侯之朝大夫之聘
蓋亦如此則諸侯執命圭者必搢荼大夫執聘圭者必搢笏及其
合瑞而授圭則執其所搢而已天子之笏曰珽諸侯之笏曰荼大
夫以下曰笏者尊者文其名卑者命其實○附按註疏以大圭珽

笏一物而異名于諸記文所言制度曲為變通不無強貫諸儒多
疑其不合矯為三物分說而二尺六寸之為笏三尺之為大圭六
寸之為珽各不相蒙是又于一服帶間多設搢物不知何容不知
何用恐搢失古制今詳古之制器所執所搢者圭與笏二者而已
圭為瑞執以行禮笏為器搢以備用圭重笏輕圭惟正禮見時執
之凡常見則執笏又搢之以為用也天子尊不執事用笏時少惟
有執笏故其笏亦以玉亦稱圭圭則謂之大圭笏則謂之珽笏是
也其制三尺上有葵首葵首六寸方正因又有珽名大圭即珽搢
三尺珽六寸圭制也二尺有六寸中博三寸其殺六分去一笏度
之亦即天子之笏也天子以下皆臣道有事不稱圭而稱笏大圭
也天子所搢曰珽方正無屈指大圭之葵首言也諸侯所搢曰荼
前詘後直大夫士所搢無異名為笏可知前後詘皆指笏之殺去
言也此所以一物而有異名形制尺寸諸書記各有所主言之不
盡同註合之而未知有所分諸家分之而又未知有所合恐皆不
免有乖今為參合而剖分之如此諸侯荼前詘後直讓於天子也詘丘勿反○荼讀為舒遲之舒
舒懦者所畏在前也詘謂圜殺其首不為椎頭諸侯唯天子詘焉是以謂笏為荼大夫前詘後詘無所不
讓也大夫奉君命出入者也上有天子下有巳君又殺其下而圜○玉藻合纂○天子佩白玉而玄組

綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而縕組綬組音祖綬音受瑜羊朱反綦音其瓀而充反玟武巾反縕音溫〇玉有山玄水蒼者視之文色所似也綬者所以貫佩玉相承受者也純當爲緇古文緇字或作絲旁才綦文雜色也縕赤黃〇疏曰玉色似山之玄而雜有文似水之蒼而雜有文尊者玉色純公侯以下玉色漸雜世子及士唯論玉質不明玉色瑜是玉之美者故世子佩之瓀玟石次玉者賤故士佩之〇附嚴陵方氏曰綬以色以純者君也色以雜者臣也諸侯有君道對天子則爲臣故綬以朱之純而山玄則雜之世子亦有君道以父在爲臣故玉以瑜之純而綬以綦則雜之若天子玉純以自異乎公侯雜之以山玄也綬純以玄異乎世子雜之以綦也此其隆殺之辨〇**君在不佩玉左結佩右設佩**謂世子也出所處而君在焉則去德佩而設事佩辟德而不即事也結其左者若於事未有能也結其綬不使鳴也〇疏曰世子出所處而與君同在一處則不敢佩玉示無德也左結佩者謂結玉佩不使鳴非謂全去也鄭云結其綬不使鳴賀云事佩綬自不鳴今云結綬不使鳴則猶有佩玉也右設佩者謂設事佩木燧大觿之屬也知謂世子者以下云君子無故玉不去身臣之去朝君備儀盡飾當佩

玉今云君在不佩玉故知非臣〇彥醇馬氏曰君佩尊左右皆以玉臣佩卑左以德右以事〇子容應氏曰佩玉自天子以下至士其所同而禮有所敬則屈而不伸故君在則不佩玉非當去之特結其左耳人臣將朝習容觀玉聲佩未嘗不設乎身及其見君起敬則微結束而收斂之先儒疑臣之朝君未嘗去佩遂以此爲世子之事然尊上下文意皆無世子之文〇附按應氏以上下文意無世子之文遂欲泛就人臣說者恐非是即就人臣將朝習容觀玉聲言若見君時而又結佩何用則將朝而有此習也正爲于此等處皆推不通先儒乃貼世子說則謂人臣不結佩者自于諸經傳皆通達無礙義既各當何待顯有世子之文而始可信哉〇又按疏意于註中結左若于事未能句非以事言亦謂德耳下文註又云朝于君亦結左其以左爲德佩益見**居則設佩**謂所處而君不在焉**朝則結佩**朝直遙反〇朝于君亦結左〇附按陳氏注云居謂退而燕居則佩玉如常朝則結佩申言上意此皆謂世子也今詳此與下一句言居則朝則齊則文法一例而文勢一氣貫下若士世子則三句皆當主世子言下以凡帶另起謂爲官說乃可**齊則縪結佩而爵韠**齊側皆反縪側耕反韠音必〇縪屈也結又屈之思神靈不在事也爵韠者齊服玄端〇附用之陳氏曰齊所以致精明之德佩既結矣又從而屈之不以徵角宮羽之聲散其志也依禮之陳服器有

卽有靜順則直靜則屈鄭氏曰縪讀爲靜屈也〇東滙陳氏曰爵韠爵色之章爲韠士之服也但齊則雖諸侯大夫亦服之〇附按或疑本節專言佩玉韠類別見則此處似應節之曰此亦可但今下章單言士爵韠而不及此齊制亦無陳氏註之詳明今欲存此禮恐不若仍原文之爲備他章亦間有溢出者有所取則無傷**凡帶必有佩玉唯喪否**喪主於哀去飾也凡謂天子以至士**君子無故玉不去身**故謂喪與災眚〇附按此條朱子去佩玉有衡牙及君子於玉比德焉二句〇又按或疑節去二句似無義意今當仍記原文錄入曰必先知朱子去之之意何在而今又添似覺更勝乃可收前賢而添人若並未達去者是何用意而冒加于既已去後能免獲罪前賢之譏乎則無寧不加爲愈也〇**古之君子必佩玉**比德焉君子士以上**右徵角左宮羽**徵側里反〇玉聲所中也徵角在右事也民也可以勞宮羽在左君也物也宜逸〇疏曰按角爲民徵爲事右是動作之方而佩徵角事煩作成民供役使故勞而在右宮爲君羽爲物左是無事之方君宜祇爲物宜積聚故逸而在左也〇附嚴陵方氏曰五聲之中獨無商者與周祭祀樂不周商調同義孔子謂君子之音溫柔居中以義生育之氣商于四時爲秋秋之氣肅肅非溫也於五行爲金金之性剛剛非柔也故象德之佩享神之樂不用惟射樂偃嬉以商

者以習武故尙義也〇附按佩玉之聲何以分左右配宮羽角徵蓋聲以細大情濁爲五音玉以厚薄輕重爲五聲意佩下衡牙雙璜之玉徵分厚薄異輕重玉之厚而重者觸之其聲大而濁玉之薄而輕者觸之其聲細而清以牙璜之最厚最薄者設於左其聲中宮中羽以牙璜之厚薄中及次薄者設於右其聲中角中徵尊者左右皆佩玉有四璜故中四聲行趨則玉聲齊鳴其清濁大小似與樂聲之宮角徵羽相應[illegible]然樂必備五音有無商調無無商聲佩玉非如樂器拊協音節固不妨缺商聲也此所以爲右徵角左宮羽耶先儒解以俱未分曉〇又按嚴陵方氏云徵角爲陽宮羽爲陰陽主動陰主靜右佩陰也而聲中徵角之動左佩陽也而聲中宮羽之靜何哉蓋佩所以爲行止之節時止則止時行則行此設佩之意也今詳時止則止從行而止陰根陽也故在左者佩宮羽時行則行從止而行陽根陰也故在右者佩徵角此應方氏之意並爲詳之**趨以采齊**齊依註疾私反〇路門外之樂節也門外謂之趨齊當爲楚薺之薺〇疏曰路寢門之外至應門謂之趨於此趨時歌采齊爲節**行以肆夏**登堂之樂節〇疏曰路寢門內至堂謂之行於行之時則歌肆夏之樂**周旋中規**中丁仲反下同〇反行也宜圓〇疏曰反行謂倒反而行假令從北嚮南或從南向北也**折還中矩**折之設反還音旋〇曲行也宜方〇疏曰曲行謂屈曲而行假

令從衡南行曲折而東衡西衡也○附朱子曰周旋是直去卻回來其囬轉處欲其圜如規折旋是直去了復橫去如曲尺相似其橫轉處欲其方如矩也 進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也 鏘七羊反○揖之謂小俯見於前也揚之謂小仰見於後也鏘聲貌○疏曰進俯則佩衡前垂而見之退仰則佩衡後垂而見之也 故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩玉是以非辟之心無自入也 辟音僻○鸞在衡和在式自由也○以上三條玉藻○補注陳氏云鸞和鈴也常所乘之車鸞在衡和在軾若田獵之車則和在軾鸞在馬鑣也方氏云心內也而言人何哉蓋心雖在內有物探之而出及其久也則與物俱入矣故得以入言

右圭璋琮璧笏佩第一章 凡九條○又章下凡二條

○子貢問於孔子曰敢問君子貴玉而賤碈者何也為玉之寡而碈之多與 碈亡貧反為于偽反下同與音餘○碈石似玉 孔子曰非為碈之多故賤之也玉之寡故貴之也夫昔者君子比德於玉焉溫潤而澤仁也 夫音扶○色柔溫潤似仁也

縝密以栗知也 縝音軫知音智○縝緻也栗堅貌○疏曰玉理密緻而堅剛故似知 廉而不劌義也 劌九衛反○劌傷也義者不苟傷人也○疏曰玉體有廉稜而不傷割物故似義 垂之如隊禮也 隊直立反○禮尚謙卑 叩之其聲清越以長其終詘然樂也 詘其勿反○樂作則有聲止則無也越猶揚也詘絕止貌也樂記曰止如槀木○疏曰玉以物扣擊其聲清冷發越以長其擊之終竟則詘然而止不如鐘聲擊罷猶有餘音也凡樂之始終初作聲而發揚樂罷則止如槀木玉體亦然故似樂○附藍田呂氏曰凡聲滯濁而韻短者石也清越而韻長者玉也始洪而終殺者金也始終若一者玉也此玉之聲所以與金石異也樂自始作至于以成歌者止于槀木其合止皆無衰殺之漸此玉之聲其終詘然者之為貴也 瑕不揜瑜瑜不揜瑕忠也 瑕音遐揜音掩瑜平朱反○瑕玉之病也瑜其中間美者玉之甘善惡不相揜似忠也○附藍田呂氏曰玉之明洞照于內外瑕瑜不能相揜如君子之忠衷無隱情善惡盡露而無所蓋故曰忠 孚尹旁達信也 孚讀為浮尹讀為竹箭之筠浮筠謂玉采色也采色旁達不有隱翳似信也○翳於計反○附藍田呂氏曰孚尹未詳或曰信發于忠謂之孚信也尹或曰常作允亦信也玉之明徹蘊于內而達于外由君子之信由中出也舊註改其文與音訓為采色于義無據恐未然也○附按陳氏注引陸氏說謂尹正也孚尹猶言信正又引應氏說謂尹當作允孚允皆信也今詳呂氏所謂或曰者即應氏尹當作允之說也但此處文法下句始指出玉之信若如應氏將上句即明就信字說則上下文凡十項無一項類此者所解非其本義已顯然可見矣○又按或謂諸說就字義解猶可通注說似更牽強無據曰上下十項既無此文法則諸解之不合原文已斷然可信翻覺注說為可味蓋浮作孚字之訛而缺其旁也筠作尹亦字之訛而略可蹤跡也三禮經記如此之訛者不少今于諸說既確知不合而註說于義能達又與上下文一例此即可從矣借曰無據凡經中之難通而謂某訛某者皆有據乎哉 氣如白虹天也 精神見於山川地也 虹音紅見賢遍反○精神亦謂精氣也虹天氣也山川地所以通氣也○疏曰虹天之白氣言玉之白氣似天也玉在山川之中精氣徹見于外與地氣含藏于中而發于外同 圭璋特達德也 特達謂以朝聘也璧琮則有幣有德者無所不達不有須而成也○疏曰圭璋特得通達不加餘幣同人之有

德不假他物而成也 天下莫不貴者道也 道者人無不由之○疏曰天下貴之與道相似故云道也○附按記謂天下莫不貴玉者以玉寶有可貴人人貴之是即玉之道耳 詩云言念君子溫其如玉故君子貴之也 言我也○〔聘義〕○附按秦風小戎篇言念君子二句上有駕我騏馵之我下有亂我心曲之我本句承上說下即隱有一我字則言念言字祇是語詞故朱子詩傳並不解此二字今注訓言為我似恐不是可從

○聘人以珪問士以璧召人以瑗絕人以玦反絕以環 瑗為眷反玦音訣○聘人以珪謂使人聘他國以圭璋也問謂訪其國事因遺之也衛侯使使尹喪問子貢以弓是其類也說文曰瑗大孔璧也爾雅好倍肉謂之瑗肉倍好謂之璧禮記曰君召臣以三節周禮珍圭以徵守鄭云以徵召守國之諸侯若今徵郡守以竹使符也然則天子以珍圭召諸侯諸侯召臣以瑗玦如環而缺肉好若一謂之環古者臣有罪待放於境三年不敢去與之環則還與之玦則絕皆所以見意也反絕謂反其將絕者此明諸侯以玉接人臣之禮也○荀子〔大略〕

天子素帶朱裏終辟 辟婢支反下同○謂大帶也○疏曰天子以素爲帶用朱爲裏終竟帶身在要及垂皆裨故曰終辟○補注陳氏云此辟字讀如本記前章縞冠素紕之紕緣也天子以素爲帶素熟絹也終辟終竟此帶盡緣之也

而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶 率音律縞古老反○而素帶終辟謂諸侯也諸侯不朱裏合素爲之如今衣帶下天子也大夫亦如之率繂也士以下皆禪不合而繂積如今作幓頭爲之也辟讀如裨冕之裨裨謂以繒采飾其側人君充之大夫裨其紐及末士裨其末而已居士道藝處士也○疏曰諸侯惟不以朱爲裏亦用朱綠終裨大夫不終裨但以玄黃裨其身之兩旁及屈垂者士用熟帛練爲帶用單帛兩邊繂而已繂謂緶緝也下裨者帶必反屈嚮上又垂而下大夫則總皆裨之士則用繒唯裨向下一垂者也居士用錦爲帶尚文也弟子用生縞爲帶尚質也○附東匯陳氏曰而下缺諸侯字大夫辟垂惟緣其兩耳及垂下之紳腰後不緣士下辟腰及兩耳皆不緣惟緣其紳○嚴陵方氏曰凡帶繞于要者爲鞶垂于前者爲紳天子諸侯終辟則自鞶至紳皆辟也大夫垂則辟其紳而已於鞶則否也士下辟則紳之下端而已於上則否也○附按古之居士有成材而未仕者如鄉飲之賓介鄉射之君子鄭氏註謂處士者是也又按鄭氏尚有一說書大傳曰古之帝王必有命民能敬長憐幼取舍好讓舉事力者命于其君然後得乘飾車駢馬衣文錦鄭氏釋之云居士錦帶則又以此記所謂居士即命民也後儒原論多據此謂居士中有守貞不仕如逸民一種人今詳此說恐不盡命民之名不見經記書傳之言未可據古帝王治道在野無遺賢不應有學成德尊不屑仕者鄭氏註此特以道藝處士目之謂即鄉三物中州黨所書之人也最爲有義

并紐約用組三寸長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰參分帶下紳居二焉紳韠結三齊 并必政反紐女九反組音祖韠音必○三寸謂約帶紐組之廣也長齊于帶與紳齊也紳帶之垂者也言其屈而重也論語曰子張書諸紳有司府史之屬也三分帶下而三尺則帶高於中也結約餘也○疏曰并並也紐謂帶之交結處以物穿紐約結其帶天子以下其所紐約之物並用組爲之故云并紐約用組三寸者紐約之組闊三寸也其約紐組餘長三尺與帶垂者齊故云長齊于帶紳謂帶之垂者紳重也謂重屈而舒申人長八尺大帶之下四尺五寸紳居二分長三尺也紳紳帶韠蔽膝結約紐餘組三者俱長三尺故云三齊也○附嚴陵方氏曰紐帶之交結也合并其紐用組以約則束而不解紲長制士三尺自要以下三尺爲稱故也言士舉卑以見尊而已有司府史之屬欲便于奔走之役故特去其五寸○附按并紐約用組五字舊本連上節今從陳本移之

大夫大帶四寸

雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴功 繚音了箴音針○雜猶飾也即上之裨也君裨帶上以朱下以綠終之大夫裨垂外以玄內以華華黃色也士裨垂之下外內皆以緇是謂緇帶大夫以上以素皆廣四寸士以練廣二寸再繚之凡帶有司之帶也亦繂之如士帶矣無箴功則不裨之士雖繂帶裨亦用箴功凡帶不裨下於士也○疏曰大夫大帶四寸謂合素爲之之廣四寸士用單練廣二寸再度繞要亦四寸凡帶有繂但繂其之而已無別裨飾之箴功○附靈臯方氏曰雜帶自君及士皆二寸其實則四寸而複縫之也大帶博以爲觀也雜帶狹取其便恐不堅緻故再繚舊說再繞要一匝并所以爲儀且于義亦通○附按鄭之內子爲大帶則大帶乃祭祀冕服之帶此云大夫大帶四寸則包上文言之也雜帶與雜服同農師陸氏謂爲弁服朝服玄端服等服之帶而朱綠玄華緇則其異色也士緇何辟何云辟者該上三項謂皆如大帶辟之二寸再繚四寸則其異于大帶者凡帶有率者自兼士有司言之則

肆束及帶勤者有事則收之走則擁之 肆讀爲肄肄餘也餘束約紐之餘組也勤謂執勞辱之事也○疏曰肆束及帶謂約束帶之餘組及帶之垂者○附用之陳氏曰肆伸之也束組紐也伸束及帶所以爲容有事則收之走則擁之所以便事○附按陳氏解肆字與注異應不圓今詳文勢陳說應爲是蓋下二句則字與上一句已另爲指點也○又按收謂以手收斂之而持于帶擁謂抱之于懷

童子之節也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也 緣餘絹反○童子未冠之稱也冠禮曰將冠者采衣紒也○疏曰用緇布爲衣尚質故也用錦爲緇布衣之緣又紳帶及約帶之紐皆用錦并以錦爲總而束髮皆用朱色之錦童子尚華示將成人有文德一文一質之義也○〔玉藻合纂〕○附按以上皆記紳帶制其文一依鄭註檢明原記亂脫改定宜承各節次以爲編

○麻者不紳執玉不麻麻不加於采 吉凶不相干也麻謂絰也紳大帶也喪以要絰代大帶也麻不加於采衣采者不麻謂弁絰者必服弔服是也采玄纁之衣○雜記○補注陳氏云執玉不麻謂著衰絰者不得執玉行禮也疏云按聘禮已固君喪至于主國衰而出注云可以因服將事蓋受主君小禮得以因服若聘享大事則必吉服也○附按或疑此條無關紳帶之制似宜從刪曰此雖不就紳帶言制而亦用紳帶不用紳帶之制也故朱子取之而附于其後

○韠君朱大夫素士爵韋 此玄端服之韠也韠之言蔽也凡韠以韋爲之必象

裳色則天子諸侯玄端朱裳大夫素裳惟士玄裳黃裳雜裳也若皮弁服則皆素韠○疏曰按士冠禮玄端玄裳黃裳雜裳爵韠謂士玄端之韠此云士爵韋故知是玄端之韠也知此非祭服韠者若祭服則玄衣纁裳君與大夫士無別同是赤色且祭服之韠大夫以上謂之韍士爵弁謂之韎韐不得稱韠也按士冠禮皮弁服素韠則君與大夫士皮弁皆然也

圜殺直殺色界反○目韠制○疏曰經云圜下文大夫前方後挫角則圜也經云殺下文公侯前後方則殺也經云直下文天子直是也

天子直四角直無圜殺

公侯前後方殺四角使之方變於天子也所殺者去上下各五寸○疏曰殺四角上下各去五寸所去之處以物補飾之使方變于天子也註云所殺者去上下各五寸者按雜記云韠會去上五寸是上去五寸又云紕以爵韋六寸不至下五寸是去下五寸鄭註雜記云會謂上領縫也領之所用蓋與紕同如鄭此言即上去五寸是領也以爵韋為領故云領之所用與紕同下云所去五寸純以素故鄭註雜記云純紕所不至者五寸然則上去五寸是領也下去五寸是純也若然惟去上畔下畔而云殺四角者蓋四角之處別異之使緣下餘邊也其會之下純之上兩邊皆紕以爵韋表裏各三寸故雜記云韠長三尺下廣二尺上廣一尺會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采韠制大略如此但古制難知不可悉識今依附記文而為此說以俟後賢○附按記文先標韠圜殺直之目下列直方剉角正之分而形制無所詳見註據本文以剉角為圜例以殺角為方四角無圜殺為直但物形方者亦無殺殺則不方是必殺之文從方之故註云使之方而疏明其意為以物補飾之也本記于補飾無文而註據雜記韠會去上五寸紕不至下五寸聽去字有與殺同義因以所殺之四角為殺去上下各五寸則是以所殺去之角即上會下純其上會五寸下純五寸用爵韋與素為之者即于所殺去五寸處補飾之物所以謂使之方者此也故疏盡援雜記註文以中其意今詳若然韠本上下無殺為方以欲變于天子之直故于上畔下畔內殺去四角各五寸許以示降殺之義而于其所殺之角復以爵韋與素為會之純補飾之仍使之方但令與餘不殺處有所別異以見其為殺也所以如此者以其變于天子之韠制故備註疏之說曲折依附如此而註言渾侖疏語糾紛辭意俱雖別自後人無論之者至吳氏始別有說并錄于後

大夫前方後剉角剉作卧反○圜其上角變於君也韠以下為前以上為後○疏曰挫後角謂挫去角使圜不令方也

士前後正士賤與君同不嫌也正直方之間語也天子之士則直諸侯之士則方○疏曰正不衺也直而不衺謂之正方而不衺亦謂之正○附草廬吳氏曰韠之制長三尺上廣一尺下廣二尺天子自上之左右角廣一尺處斜裁至下之左右角廣三尺處

盡其所裁一直而無所屈故曰直諸侯自上之左右角正裁[illegible]至五寸止止處亦廣一尺自下之左右角正裁而上至五寸止處亦廣二尺又就上五寸之下廣一尺處斜裁至下五寸之上止二尺處止上下各有五寸皆不斜裁故方大夫自下之左右角正裁而上至五寸止止處廣二尺就此廣處左右皆斜裁之至上左右角廣一尺處盡其上端之左右又左右之兩邊各剡一寸去其兩角其下端裁方與諸侯同上端不裁方但剡其兩角而已故圜士之下端左右角亦裁方上至五寸而止止處廣二尺亦就止處斜裁至上端廣一尺處盡如大夫但不剡圜二角蓋後直而前方故曰前後正上端用爵韋橫紕表裏各五寸中間長二尺亦用爵韋紕其左右二邊表裏各廣三寸其下端用生帛橫緣表裏各五寸其四角領紕邊紕下緣相接處用五采之紃斜襯其兩緣之交會處○朱氏曰按韠之制惟吳論最當然于殺之義尚有未盡愚意上下五寸方中二尺斜則從上之兩角至斜裁二尺之末方與斜之間沿有凹處必用物補飾之此所謂殺也○附按本記言圜殺直雜記言會紕純蓋于韠制各有所主言也兩文原不相蒙註家以殺方之制莫解而牽合于殺去二字之義乃以通凡韠制之會純紕飾獨捈于為殺為方之中支綴逗湊以成其說未見其有一安也故吳氏不宗惟據本記韠制上下廣長之制論其直方圜正之法而別雜記之文另為一端言之較舊說多分明蓋以韠制上廣一尺下廣二尺則其自上至下長三尺之中必用相向斜裁乃成上狹下濶之勢凡韠法皆然也惟天子之直者盡上盡下止用此法以其無他屈揩斯謂之直若變直為方惟于上端下端各用正裁五寸不斜則上為方首下為方底即成前後方形變于天子之直至變方為圜祇于方中剡其角即圜變圜為正又祇于圜中直其角即正更無圜廝註疏殺之為多涉迂鑿也吳說然矣又即其說按記文叶之其論直方圜正韠之四制甚悉惟殺紕明指按殺者減削之謂凡斜裁法皆謂之殺則殺者即其說中所指斜裁是也直方圜正者皆無殺殺則不為直方圜正自然之形勢也吳說于方圜正中以斜裁正裁為分所以別殺于方圜正是也而直中則以盡用斜裁之為直恐斜與直不相當未有名直而實斜殺者是未可以為合也又本記言韠下廣二尺上廣一尺處有廣數無長數不見其為五寸也惟雜記有上五寸下五寸之文乃以會純而言今以上會下純之五寸度知上廣下廣之五寸而用作正裁為方之韠其直圜正三韠中之斜裁者都不見有所為五寸止處是又未可以為合也今先將其說之不盡合者附論于此

韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸廣古曠反長直亮反頸吉井反○頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶以繫之肩與革帶廣同凡佩繫於革帶○玉藻○附靈皐方氏曰

韠之有頸所以綴於要也韠以韋爲之頸太廣則不能順貼故止用五寸又恐其左右偏則故于兩肩各爲革帶以綴于要而革帶之博則二寸也○附按如此則韠自有帶亦以革爲之乃繫于要之革帶者與

○韠長三尺下廣二尺上廣一尺會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采

會古外反紕婢支反純章允反紃音巡○會謂上領縫也領之所用蓋與紕同在旁曰紕在下曰純素生帛也紕六寸者中執之表裏各三寸也純紕所不至者五寸與會去上同紃施諸縫中若今時條也○疏曰旁緣謂之紕上緣謂之會以其在上總會之處故謂之會謂韠之領縫也此縫去韠上畔廣五寸謂會上下廣五寸紕謂會縫之下韠之兩邊紕以爵韋闊六寸倒攝之兩廂各三寸也不至下五寸者謂紕韠之兩邊不至韠之下畔闊五寸純以素者謂所不至之處橫純之以生帛上下亦闊五寸也紃條也五采之條施之于諸縫之中也會之所用無文紕既爵韋故知與紕同也純之上畔去韠之下畔五寸會之下畔去韠之上畔五寸以其俱五寸故云與會去上同也○雜記○附按本記註疏釋本文之會紕純皆韠之緣而非韠本也所謂會去上之去與紕不至下之不至字相對爲文猶言向上云爾無所謂殺也其會上五寸純下五寸皆以兩端全畔而言無所謂四角也此于玉藻文下繹

說不相關通則彼爲韋合明矣吳說畢主韠緣言之爲是但韠本以韋爲之所謂上廣一尺下廣二尺長三尺者皆韋質也爲復以爵韋上緣五寸旁紕六寸下素純五寸若然韋上加韋四相皆緣何用于上下廣狹直方圓正不齊之形體而一齊加五寸六寸之緣飾乎是又未可以爲盡合矣○又按韠說尚有未合今通按韠上廣一尺下廣二尺者直方圓正之通制蓋韠上繫于要下蔽其膝貼要不宜闊貼要不宜窄此上狹下闊宜然也上廣處即會上五寸也亦即其頭五寸也會如衣之襘謂領也領即頸也韠無論直方圓正上廣一尺高五寸爲領會如身之有頸然頭下有肩兩邊各出五寸即爲下廣二尺韠之身自此以下長二尺五寸皆二尺之廣也通身長餘于廣其形直是謂直韠之制此以全韋爲之尊者用物純全爲尚更無所用紕殺也自天子以下當以降殺爲義此諸侯之韠自領會下角即減殺斜裁至末端五寸如吳說之法是韠制之所謂殺也韠必殺此者所以明降而韠身不可不全乃以爵韋依其斜裁處旁紕之補其空缺如疏所云以物補飾之使方朱氏所云方與斜之間有凹處用物補之蓋如是也此紕自領下旁出五寸爲肩處補之適縫褔一寸許則以六寸也六寸以下其補漸窄不言數者從重也其紕補止于斜裁空缺處其正裁處無用補故紕不至下五寸也計此殺補處廣二尺長二尺則成方形此諸侯之方異于天子之直也蓋直者無所殺以全韋爲之而

邊幅皆直也方者殺其上下旁以別韋合之而邊幅皆方也此韋韠又用韋紕之故若上會則韠韋本質豈復待紕用爵韋爲緣乎即紕所不至之下五寸亦皆韋韠本質特邊末稍用素緣之耳何有五寸疏此同記文而不各切記文誤本爲之說而吳氏亦因之耳公侯既殺以下無不殺者大夫如諸侯之殺而紕之于下皆同但于後肩微剡其角成圓形以別于諸侯之方士益卑亦如大夫之殺而又過之自會下斜裁適至韠末而止如吳氏之誤說所謂直者後不挂角別于大夫之圓前疏至下別于諸侯之方謂之曰正宜也天子韠無紕士韠多紕皆當于紕不至下五寸有文中推求其無文處可也古制既不可考註疏及後人說又有不合今一據記文參用其言惟以求通貫無牴而當乎物制義法者與爲訂明焉○又按或疑如此說士則于紕不至下五寸不合矣曰此句惟說諸侯及大夫耳天子與士皆在此外

○一命縕韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡

縕音溫韍音弗○此玄冕爵弁服之韠尊祭服異其名耳韍之言亦蔽也縕赤黃色之間色所謂韎也衡佩玉之衡也幽讀爲黝黑謂之黝青謂之葱周禮公侯伯之卿三命其大夫再命其士一命子男之卿再命其大夫一命其士不命○疏曰此玄冕爵弁服之韠言與上玄端服之韠不同○玉藻○附用之陳氏曰韍可以爲祭服亦可以爲朝服服其命服朱芾斯皇有蒼葱衡見于方

叔赤芾朱舄見于會東之諸侯蓋朝會之服也先儒相三命以上皆服葱衡

○屨人王及后之服屨赤舄黑舄赤繶黃繶青句素屨葛屨

繶於力反句音劬○屨自明矣必連言服者著服各有屨也複下曰舄禪下曰屨古人言屨以通于複今世言屨以通於禪俗易語反與舄屨有絇有繶有純者飾也鄭司農云赤繶黃繶以赤黃之絲爲下緣士喪禮曰夏葛屨冬皮屨皆繶緇純禮家說繶亦謂以采絲礫其下玄謂凡屨舄各象其裳之色士冠禮曰玄端黑屨青絇繶純素積白屨緇絇繶純爵弁纁屨黑絇繶純是也王吉服有九舄有三等赤舄爲上冕服之舄詩云王錫韓侯玄袞赤舄則諸侯與王同下有白舄黑舄王后吉服六惟祭服有舄玄舄爲上禕衣之舄也下有青舄赤舄鞠衣以下皆屨耳句當爲絇聲之誤也絇繶純者同色今云赤繶黃繶青絇雜互言之明舄屨衆多反覆以見之凡舄之飾如繢之次赤繶者王黑舄之飾黃繶者王后玄舄之飾青絇者王白舄之飾言繶必有絇純言絇亦有繶純三者相將王及后之赤舄皆黑飾后之青舄白飾凡屨之飾如繡次也黃屨白飾白屨黑飾黑屨青飾絇謂之拘著舄屨之頭以爲行戒繶縫中紃純緣也天子諸侯吉事皆舄其餘唯服冕衣翟著舄耳士爵弁纁屨黑絇繶純尊祭服之屨飾從績也素屨者非純吉有凶去飾者言葛屨明有用皮時○疏曰複下曰舄禪下曰屨下

謂底複重底重底者名舃禪底者名屨也言繶是牙底相接之縫綴條于其中言絇謂屨頭以條爲鼻純謂以條爲口緣經不言純者文略也經先言赤舃是舃中之上是六冕之舃也下有白舃黑舃者白舃配韋弁皮弁黑舃配冠弁服王舃有之后舃亦有三等但冕服有六其裳同故以一舃配之后翟三等連衣裳而色各異故三翟三等之舃配之玄舃配褘衣則青舃配揄翟赤舃配闕翟可知三翟既以三舃配之故知鞠衣以下皆屨也凡舃之飾如繢次屨之飾如繢次者無正文亦約士冠禮皮弁白屨黑絇繶白與黑西北順方爲繡次爵弁纁屨黑絇繶純黑與纁南北對方尊祭服爲纁次也素屨大祥時所服無絇繶純葛屨夏則用葛爲之冬則用皮列素屨下者見素屨亦用葛與皮也○附剛中鄭氏曰王之舃赤爲上赤者盛陽之色表陽明之義后之舃以玄爲上玄者正陰之色表幽陰之義王冕服則舃后褘衣則舃王赤舃之下有白黑二舃后玄舃之下有赤青二舃此言赤舃黑舃特主其尊者耳又嘗故之天子吉事皆舃上公服冕則舃周公衮衣而詩云公孫碩膚赤舃几几是也諸侯服冕亦舃詩云王錫韓侯玄衮赤舃是也其他則皆屨而已○附按此節但言舃屨之制而絇繶純則皆舃屨之飾耳又按註及疏舃屨之分祇在重底與禪底而餘亦無不同矣

外內命夫命婦之命屨功屨散屨

散素但反○命夫之命屨纁屨命婦之命屨黃屨以下功屨次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨九嬪內子亦然世婦命婦以黑屨爲功屨女御士妻命屨而已士及士妻謂再命受服者散屨亦謂去飾○疏曰大夫以上玄冕則有命舃無命屨士之命服爵弁則命屨纁屨而已外命婦孤妻以下內命婦九嬪以下不得服舃皆自鞠衣以下故云黃屨以下言以下者兼有卿大夫妻二十七世婦皆展衣白屨士妻女御皆緣衣黑屨按司服孤希冕卿大夫玄冕皆以赤舃爲命舃以下仍有韋弁白屨冠弁黑屨故云次命屨命屨據婦人而言其實孤卿大夫次命舃也九嬪孤妻內子既以黃屨爲命屨功屨之中有展衣白屨緣衣黑屨故云亦然世婦命婦以白屨爲命屨其功屨爲黑屨也女御士妻惟黑屨爲命屨而已散屨據臣言散屨卽上之素皆是無飾互言也鄭志趙商問司服王后六服之制目不解請圖之答曰大裘衰衣爲衣冕衣綃衣玄衣此六服皆纁裳赤舃韋弁衣以韎皮弁衣以布此弁皆素裳白舃冠弁服黑衣裳而黑舃冠弁玄端褘衣玄舃首服副從王見先王搖狄青舃首服副從王見先公闕翟赤舃首服副從王見羣小祀鞠衣黃屨首服編以告桑襢衣白屨首服編以禮見王褖衣黑屨首服次以御于王后服三翟則著三舃玄青赤服鞠衣以下則著三屨黃白黑婦人質不殊裳屨舃皆同裳色也○周禮天官○附靈卑方氏曰自大夫以上有命舃猶言命屨者眾下以包上也○■浩史氏曰功屨人功細緻若掌裘之功裘是也散屨不加功飾則所常服用及喪屨也○兆鈞義氏曰對之屨爲各名散之爲亦名屨故舃屨通言服屨而官亦名屨人也舃皆禮服屨則不皆禮服舃皆命舃屨則不皆命屨素猶素功之素屨不加飾曰素散猶散殺之散屨不致功曰散二屨之服吉凶殊服之有深衣與異名之者在君爲素屨在臣爲散屨也二屨註謂爲有凶去飾之屨考儀禮喪服初無此屨名據疏謂大祥所服亦無明文檜風言既祥之服云庶見素冠素衣素韠則素屨禮亦可通然又不得以吉屨無絇當之也況散屨更無明文乎○附按后及命婦皆有燕服之屨王后獨無則此素功不飾之屨當如深衣之例爲吉凶相參通服之屨而素亦祇爲質素之義非必如凶服縞素與吉屨有矛盾之反也讀者詳之

右紳帶韠屨第二章凡六條

巾車主之五路一曰玉路錫樊纓十有再就建大常十有二斿以祀

錫音陽樊步干反斿音留○王在焉曰路玉路以玉飾諸末錫馬面當盧刻金爲之所謂鏤錫也樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶也鄭司農云纓謂當胸士喪禮上篇曰馬纓三就禮家說曰纓當胸以削革爲之三就三重三匝也玄謂纓今馬鞅玉路之樊及

纓皆以五采罽飾之十二就就成也大常九旗之畫日月者正幅爲縿斿則屬焉○罽音記○疏曰路大也王之所在以大爲名路以玉金象爲飾者凡車上之材于末頭皆飾之眉上曰錫故當盧額詩言鏤錫鏤故知刻金爲之先鄭謂纓當胸後鄭明纓夾馬頸是鞅也按爾雅氂罽也毛氂所以爲罽是罽染毛爲之一采帀爲一就○附剛中鄭氏曰錫以昭其聲樊纓十有再就以昭其文大常象天之明斿十有二合天之數祀天則乘所以極其尊也○黃師睦氏曰按禮文祭天有兩車旗此巾車乘玉路建大常者蓋卽道之車其日馭以適郊者也郊特牲乘素車建大旂龍章者蓋卽事之車其時馭以赴壇者也祭天者禮之至物不以文故適郊與赴壇異儀

金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封

金路以金飾諸末鉤婁頷之鉤也金路無錫有鉤亦以金爲之其樊及纓以五采罽飾之而九成大旂九旗之畫交龍者以賓以會賓客同姓以封謂王子母弟率以功德出封雖爲侯伯其畫服猶如上公若魯衛之屬其無功德各以親疏食采畿內而已○疏曰詩云鉤膺鏤錫言鉤在膺前知是馬婁頷也玉路云錫金路云鉤知金路有鉤無錫上得兼下玉路直言錫兼有鉤可知鉤亦刻金爲飾也

象路朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封

朝直遙反○象路以象飾諸末象路無鉤以朱飾勒而已其樊及纓以五

采周飾之而七成大赤九旗之通帛以朝以日視朝異姓王甥
○疏曰下文革路云龍勒知此朱同爲飾勒也按司常云道車建
旞鄭註云道車象路也○王以朝夕燕出入乘此象路則建旞若在
朝廷則大赤也其車同○附按說不言勒者闕文■椅林氏云五
路行人建常樊纓有公侯伯子男之別而巾車止有同姓異姓之
分者乃封國時分器然耳今詳諸侯命車上公以九爲節乘金路
侯伯以七爲節乘象路子男以五爲節乘革路與此禮不符蓋以
命數爲節者禮之常典命所言在國車旗之數也此在始封時所
賜之車文特以示親疎遠近之寵不以爵論是又一
義諸侯服乘用命車其封車則國藏之爲守器也

革路龍勒條纓五就建大白以即戎以封四衛 條依註他刀反○革路鞔之以革而漆之無他飾○龍駹也以白
黑飾韋雜色爲勒條讀爲條其樊及纓以條絲飾之而五成不言
樊字蓋脫爾以此言條知玉路金路象路飾樊纓皆不用金玉象
矣大白殷之旗猶周大赤蓋象正色也即戎謂兵事四衛四方諸
侯守衛者蠻服以內○疏曰玉金象皆有革鞔但有金玉象爲飾
則各得其名此路止用革鞔無飾則名爲革路也○附說此言纓
不言樊樊字脫也上玉金象言樊纓不言飾省文也○靈皐方氏曰
司馬職仲秋治兵王載大常與此異者田獵爲祭祀故建祭祀之
旗物以表敬非即戎比也○附按注鞔之以革鞔音瞞卽鞔鼓之

鞔

木路前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國 鵠戶毒反麾許危反○木路不鞔以革漆之而
已前讀爲緇翦之翦翦淺黑也木路無龍勒以淺黑飾韋爲樊鵠
色飾韋爲纓不言就數飾與革路同大麾不在九旗中以正色言
之則黑夏后氏所建田四時田獵蕃國謂九州之外夷服鎮服蕃
服○疏曰前讀爲緇翦者從既夕文也彼文加茵用疏布緇翦
云淺也此前亦取淺義讀從之○附靈皐方氏曰田所建與司馬
職異者蓋出入在途及列陳皆載大常而圍禁則建大麾與○明
齋王氏曰五路樊纓有就數之異五旗不言斿數者蓋象大常之
制皆十有二故皆貫之以大猶王五服之章雖異而見皆十二旒
也○剛中鄭氏曰玉路一曰大路金路二曰先路象路次金路革
路次象路同謂之次路木路最後綴於諸路之後故曰綴路中車
玉路樊纓十有二就金路九象路七革路五木路三不言以上四
路推知之此其以多爲貴者也郊特牲大路一就先路三就次路
五就綴路九就不言亦以上四路推知之此其以少爲貴者也○
止齋陳氏曰郊特牲言商制也所謂大路即素車而周官所謂木
路也商以木路爲大其樊纓自一推至於五則爲殺之殺尊其僕
貴其質而已○附按路馬之飾皆著於馬勒以別等殺勒鑣也以
革絡馬首者有銜曰勒無銜曰羈錫鉤皆鏤金爲之作飾諸錫者
於勒上當額處鉤緊於勒下當須處玉路備飾金路有鉤無錫象
路無錫鉤以朱色染韋爲全勒作飾革路不用純朱又以雜色
染韋爲全勒作飾至木路并勒不以色但以色革爲樊纓作飾而
已并樊纓亦不以采屬絲條飾
之成就也此五路馬飾之別也

王后之五路重翟錫面朱總厭翟勒面繢總安車彫面鷖總皆有容蓋 重直龍反厭於涉反繢戶對反鷖烏今反○重翟重雉
之羽也厭翟次其羽使相迫也勒面謂以如王龍勒之韋爲當面
飾也彫者畫之不漆其韋安車坐乘車凡婦人車皆坐乘舊書朱
總作繐鷖或作緊鄭司農云錫馬面錫繐當爲總書亦或爲總緊
讀爲鳧鷖之鷖鷖總者青黑色以繒爲之總著馬勒直兩耳與兩
鑣容謂幨車山東謂之裳幃或曰幢容玄謂朱總繢總其施之如
鷖總車衡輨亦宜有焉繢畫文也蓋如今小車蓋也皆有容有蓋
則重翟厭翟謂蔽也重翟后從王祭祀所乘厭翟后從王賓饗諸
侯所乘安車無蔽后朝見於王所乘謂去飾也詩國風碩人曰翟
蔽以朝謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君盛之也此翟
蔽蓋厭翟也然則王后始來乘重翟乎○疏曰凡言翟者皆謂翟
鳥之羽以爲兩旁之蔽重翟者二重厭翟者相次以厭其本凡言
總者謂以總爲車馬之飾若婦人之總既繫其本又垂爲飾故謂
之總上言勒者馬之鑣飾皆是不在面此言勒面則在面婦人不
立乘王后五乘皆是坐乘獨此名安車者以他車有翟爲名此無

飾可稱也容與幨及裳幃皆一物○附靈皐方氏曰翟爲車前蔽
也容帷施於旁者有蓋在上故知翟爲前蔽也○附按此翟應設
車前後朱子註詩曰婦人之車前後設蔽而註疏謂爲兩旁之蔽
飾車之側未詳何說後世禮圖畫翟雉於幃裳似亦非古制○又
按王以玉金象飾路爲貴后亦以翟飾車同尊猶翟衣配章服義
也王之馬飾在勒后之馬飾亦在勒以降於王不全勒爲之而只
著勒之當馬面處故皆以面言錫面設鏤錫者總首當馬面也勒
面以龍采色飾勒韋當馬面也彫面畫一色飾勒韋當馬面也或
曰刻革爲飾不設色重翟最上故設錫等於王馬當盧之飾厭翟
次之則以等於王之龍勒而止於勒面別於王之全勒也上得兼
下錫面者亦畫色施采於勒面而又設錫下不得報上龍勒者以
色不以帮則無錫也彫面者畫文不繪采則不龍也王車馬飾又
有樊纓采說而后路無之則變其飾在總總據註在馬則著馬勒
直兩耳處是勒兩邊彫鑾纓處與兩鑣是馬口外銜鐵處在車則
衡輨木頭處此等處在重翟以純朱色繒纓之以爲飾曰朱總在
厭翟以五色繪飾之曰繢總在安車以青黑色繪飾之曰翳總車
有容蓋凡蓋所以表尊亦以纓兩男婦車皆有之即輪人爲蓋之
蓋婦車又有幃裳容以其幃障車之旁如裳以爲容飾故或謂之
幃裳或謂之幨容○又按今詩作翟茀以朝茀音弗朱傳曰夫人
以翟羽飾車茀蔽也婦人之車前後設蔽則注引爲翟蔽以別者

[illegible]而字與[illegible]異耳**翟車貝面組總有握**組音祖握一作幄○翟車不重不厭以翟飾車之側爾貝面貝飾勒之當面也有握則此無蓋耳如今輧車是也后所乘以出桑○疏曰上言朱總繢總皆以繒為之組總則以組條為之車蓋所以禦雨無幄乃施之今既有幄故知無蓋漢法輧車無蓋故乘以況之○附按安車乘以朝王不出宮中故不設蓋若出[illegible]則有蔽故又用翟也但不重厭以示卑耳貝水蟲有文翟車又不龍不彤則無繪畫之功惟以貝文著於勒面以為飾也組總以織組為總五色絲條為之并不以繒也有幄者謂之帷幕以為幄有犛幄則無容蓋今詳此與其上有蓋四傍垂而下謂之襜者同

輦車組輓有翣羽蓋輓音晚翣所甲反○輦車不言飾后居宮中從容所乘但漆之而已為輦輓人輓之以行有翣所以禦風塵以羽作小蓋為翳日也○疏曰不言翟又不言面總之等是不設飾也按雜記註引許氏說文曰有輻曰輪無輻曰輇則人輓行者皆是輇輇崇蓋半乘車之輪乘車高六尺六寸則此當三尺三寸○附按輦車行宮中亦無翟蔽人挽之行不用馬駕并無面總以組為輓推於輓索用采組為飾也宮中不外出不甯行無容無幄以翣代帷以羽為蓋以避風日而已此后車最小而卑者故少飾而省其制

王之喪車五乘木車蒲蔽犬𧝓尾櫜疏飾小服皆疏

乘繩證反𧝓莫歷反櫜音羔○木車不漆者鄭司農云蒲蔽謂藩蔽車以蒲為蔽天子喪服之車漢儀亦然犬𧝓以犬皮為覆笭故書疏作摺杜子春讀摺為沙玄謂蔽車旁禦風塵者犬白犬皮既以皮為覆笭又以其尾為戈戟之弢麤布飾二物之側為之緣若攝服云服讀為箙小箙刀劍短兵之衣此始遭喪所乘為君之道尚微備姦臣也書曰以虎賁百人逆子釗亦為備焉○疏曰上文木路漆之而已據吉時言耳此木路對禫始有漆則不漆飾指本體而言也漢時有蘇長蘭車不善之車也覆笭車軾上皮覆之白犬皮者士喪記主人乘惡車白狗幦是也喪服凡言疏者皆大功布而言此以八升布為二物之緣也按既夕記貳車白狗攝服註云攝猶緣也小服即既夕記云主人乘惡車白狗幦蒲蔽犬服鄭彼註云笭間兵服以犬皮為之是也此喪車五乘貳喪同乘雜記云端衰喪車皆無等○附文叔黃氏曰康成尾櫜小服之說恐未必然或尾末也車之大木末皆布韜之以為飾小木則皆布之既家引禮喪車無等亦恐未盡此言王之喪車五等則非諸臣之制○兆錫姜氏曰喪車無等此五乘者按士喪禮主人乘惡車白狗幦其車模素祖惡王之始喪卒哭二車略如之是喪車無等也至於卒哭以後漸趨於吉而王侯以上固自各有等矣

素車棼蔽犬𧝓素飾小服皆素棼扶云反○素車以白土堊車也棼讀為薠薠麻以為蔽其𧝓服以素繒為緣此卒哭所乘為君之道益著在車可以去戈戟○疏曰木車漆車之中有駹藻素三等非漆非木皆以所飾為名則素是白土飾之也○附文叔黃氏曰素車素飾不言尾櫜因上文語具言小服皆素則尾櫜可知漢文帝遺詔無布車及兵器其制至漢猶在藻以下不言小服則如常車施革駹車反漸漆矣

藻車藻蔽鹿淺𧝓革飾故書藻作䕲杜子春讀䕲為華藻之藻但謂華藻也玄謂藻水草蒼色以蒼土堊車以蒼繒為蔽也鹿淺𧝓以鹿夏皮為覆笭又以所治去毛者緣之此既練所乘○疏曰夏時鹿毛新生為淺色○附明齋王氏曰按下駹車始以雚為蔽若用麻布與蒼繒則反精矣蓋以蒯麻水草編之以為蔽耳

駹車雚蔽然𧝓髹飾駹莫江反雚音丸髹香求反○故書駹作龍髹作軟杜子春云龍讀為駹軟讀為桼琉之桼但謂髹桼也玄謂駹車邊側有漆飾也雚細葦席也以為蔽者下文漆則成藩即吉也然果然也髹赤多黑少之色韋也此大祥所乘○疏曰下文漆車全有漆此時未全為漆故駹是邊側少有漆也果然獸名

漆車藩蔽豻𧝓雀飾豻音岸○漆車黑車也藩今時小車藩漆席以為之豻胡犬雀黑多赤少之色韋也此禫所乘○疏曰藩漆席以為之其席即上文雚上註云漆則成藩是也○附嚴陵方氏曰舊說下文大夫乘墨車即漆車然喪車無等不應士庶人在喪轉得乘大夫之車或

雖漆而與大夫之漆車異制或墨車別有謂而非漆之謂也

服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車五乘之乘繩證反篆直轉反縵莫干反棧仕板反○服車服事者之車舊書夏篆作夏緣鄭司農云夏赤也緣綠色或曰夏篆篆讀為圭瑑之瑑夏篆轂有約也玄謂夏篆五采畫轂約也夏縵亦五采畫無瑑爾墨車不畫也棧車不革鞔而漆之役車方箱可載任器以共役○疏曰孤卿以下皆是輔佐之臣服事於上故以服車名之冬官棧車欲弁恐有坼壞是不革鞔者也此役車亦名棧車詩云有棧之車行彼周道註云棧車役車是也后之車別見而孤卿以下不見婦人車者與夫同也○附剛中鄭氏曰三公不言乘車坐而論道不可以服事言孤卿大夫雖貴亦當作而行事乃自孤卿所乘者言之庶人則指府史胥徒在官者非在官之庶人亦徒行耳○王氏詳說曰周制外而五等諸侯其車服有常制內而五等諸臣其車服無常制蓋以諸臣近王所以別嫌使八命六命四命皆從其所命之車服得無嫌乎故司服無三公之服者服下同於孤巾車無三公之車者車下同於孤也○長樂劉氏曰孤卿大夫士其貳車則各從其命數天子之孤貳車六乘大夫四上士三中士二下士一乘所建旗斿如其貳車之數○附按王氏所言三公之車服似較鄭氏為更密○又長子濟李氏曰夏音假几

工亦散車不在等者其用無常給遊燕及恩惠之賜不在等者謂若今輜車後戶之屬作之有功有
沽○疏曰此良車散車二者皆不在服車五乘之等列作之有精
麤故有良散之名漢時輜車與古者從軍所載輜重財貨之車皆
車後開戶精作爲功則曰良麤作爲沽則曰散也○附東巖王氏
曰良車與良裘之良同謂其質之甚善也散車與散樂之散謂
其非法度之所用○平仲王氏曰良散雖無常不
過稍低昂於規制之內而已非得爲淫巧濫惡也○司常日月爲
常交龍爲旂通帛爲旜雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐
全羽爲旞析羽爲旌○旜之然反隼息允反旟音餘旐音兆旞音遂通帛謂大赤從周正色無飾雜帛者以帛
素飾其側白殷之正色全羽析羽皆五采繫之於旞旌之上所謂
注旄於干首也凡九旗之帛皆用絳○疏曰鄭云全羽析羽皆五
采繫之於旞旌之上者按夏采注云禹貢徐州貢夏翟之羽有虞
氏以爲綏後世以染鳥羽象而用之所謂注旄於干首者據爾雅
注旄首曰旌則旌非直有羽又有旄也故夏采職乘車建綏復
於四郊注亦云綏以旄牛尾爲之綴於干上九旗之帛皆用絳者
以刻絢亦故爾雅云纁帛縿也按全羽析羽直有羽而無帛鄭據
衆有者而言或解以爲旞旌之下亦有縿旒而用絳帛也○附爾

儀禮經傳通解卷三十八 王朝之禮八下 車旂弓矢旌節 三十一

雅釋旌旂文素錦綢杠纁帛縿練旒九飾以組維以縷郭註云以
白地錦韜旗之竿纁帛絳也縿衆旒所著練絳練也用綦組飾旒
之邊用朱縷維連持之不欲令曳地○考工記交龍旂九斿以象
大火註云大火蒼龍宿之心其屬有尾尾九星故九斿鳥旟七斿
以象鶉火註云鶉火朱雀宿之部其屬有星星七星故七斿熊旗
六斿以象伐註云伐屬白虎宿與參連體而六星故六斿龜蛇四
斿以象營室註云營室玄武宿與東壁連體而四星故四斿弧旌
枉矢以象弧註云弧以張縿之幅又畫枉矢於上象弧之有矢也
枉矢妖星蛇行有尾○又爾雅文注旄首曰旌郭註載旄於竿頭
如今之幢亦有斿廣雅云天子杠高九仞諸侯七仞大夫五仞天
子十二斿至地諸侯九斿至軫卿大夫七斿至軹士三斿至肩○
附按九旗之制據爾雅以絳帛爲正幅名縿以練爲旒綴於縿
縿上縣於杠杠高以仞爲數據考工以弧張縿幅以竹爲之其形
似弓凡此旗制大畧皆同○又按九旗之制據司常天子之旗名
大常畫日月據左傳三辰旂旗畫日月星據郊特牲龍章設日月
兼畫龍爾雅素附龍於縿畫龍上向舜氏圖升降龍於常恐無別
於旂似非據司常諸侯之旗名旂畫交龍此二旗爲君道而設畫
以畫飾章德也畫者亦絳帛爲地而畫以章之故其名義以畫不
以鳥若孤卿之旗名旟直以帛爲縿大夫士之旗名物但用帛爲
縿此二旗爲臣道而設不畫無飾明分也因帛爲章故其名義即

以帛爾雅云因章曰旂是也此四旂所以辨名定分昭等威爲禮
儀之制者也祭祀朝會命官封國等禮悉以之若師田力役治大
衆之際立爲章識而寄指目之用則別爲象以章之軍陳以左青
龍右白虎前朱雀後玄武爲法旗制本之通交龍之旂并畫熊虎
之旗鳥隼之旟龜蛇之旐以象四方之七宿此四旂乃爲用衆而
設所以昭武功也凡軍禮皆以之武事則昭武功非武事則巾文
德武取義於鳥獸之威力文取義於羽毛之采色相因互變也故
別爲析羽之旌全羽之旞以章之凡平常非禮事之行出入乘載
悉以之所以勳昭文德也凡此九旗之所由設也○又按九旗斿
杠之制據禮經有明文者天子大常十有二斿諸侯龍旂九斿如
廣雅之所差孤卿之旜當七斿大夫士之物當五斿三斿比爲儀
制之旗以辨分爲數者也據考工龍旂九斿虎旗七斿鳥旟六斿
龜旐四斿此爲用事之旗以取象爲數者也儀制辨分之旗其斿
之多少以人異數而不以旗用事取象之旗其斿數多少以旗異
數而不以人據巾車王玉路建大常十有二斿乃天子日月之章
若金路建大旂則諸侯交龍之旂也象路建大赤則孤卿通帛之
旜也革路建大白則大夫士雜帛之物也而皆統於大常十二斿
同稱大以此差之諸侯龍旂九斿而用旜物皆九斿孤卿帛旜七
斿而用物亦七斿可知此旗上得兼下下不得用上而一以斿數
爲辨斯以人異數而不以旗異數也據司常大司馬師都軍吏建

儀禮經傳通解卷三十八 王朝之禮八下 車旂弓矢旌節 三十二

旗州里百官建旟縣鄙郊野建旐此旗有孤卿有大夫有士以事
上下通用之而一以旗象爲辨用虎旗象皆七斿用鳥隼象皆六
斿用龜旐象皆四斿可知斯以旗異數而不以人異數也至斿數
又有長短杠制亦有高下其爲儀制之旗者如廣雅之等列其爲
用事之旗者如聶氏說主者所建其斿與杠長短亦如大常若臣
下則各依命數此等皆於經無明文義類推之然也餘旌旐二旗
之旗無閒按九旗自常之下字皆從㫃物字亦本作㫃說文云㫃
者旗偃蹇之貌旌旗亦皆有㫃可見道車載旞斿車載旌道旦旐
車皆行車也則旌旗皆行旗也凡有位者出行必有旗自天子至
於士同用則亦尊卑儀制之旗也其斿之多少異數當如之矣○
又按九旗之制大常旂旗旟旐五旗皆畫帛爲縿旜物因帛爲
章以帛爲縿斿旞旌註以爲文即以羽爲絳縿疏以全羽析羽直
有羽無帛近是若註言九旗之帛皆用絳則是旞旌特繫羽於其
上如注旄於干首其下仍有縿旒亦用絳帛矣比於經文分列九
旗名物五旗以畫象爲別旗旗以帛羽爲別者何所考辨耶詳注
說益本夏采職有乘車建綏因以綏爲車旗上系氏周夏采當是
繫羽爲之又合之爾雅注旄干之文遂爲羽旄并系爲綏綏之證
於凡經記中所言旌旗之屬皆以此注之今通按經記云綏禾見
其爲羽與旄也據爾雅尊以旄注干首曰旌與他無經章者羽周無
惟旌旗爲羽旗而獨有旄注上者然也意夏采所謂乘車建綏正

此司常道車斿車出入乘之所載旞旌之綏也綏卽注干首之旌本有虞氏之綏觀上古教舞始執旄牛尾後世祖之作樂舞在虞階已有羽舞青州又制翟貢其爲禮樂車旗之用可知是不但旄綏而羽旌造端疑亦有之故旄綏而屬之夏采者則以注旄之旞旌皆采羽之所爲故也行復事但建綏去羽而存其名耳鄭拘文牽釋并以全羽析羽亦爲繫羽其上而同於注旄干首則非矣聶氏不圖旞旌但載註說而以貫疏無帛並左傳孔疏有帛之說兩存之蓋疑之也及圖翻旌則直用雜羽爲旌幅之形是何不以類擬之耶褫左傳范宣子假羽毛於齊晉人假羽旄於鄭注以爲王者斿車所載之旌疏云必其制作巧異故借襯之以此見凡旗以綷帛爲之加畫象者無他異作惟以羽爲者必有製造范假齊旌弗歸愛其精織可知若徒繫爲綏文何異乎後來釋旌旄者多祖鄭氏成說而凡旌旗之制言注旄羽於竿首恐非經記有文之古法也

大閱則王建大常諸侯建斿

孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車載旞斿車載旌

仲冬教大閱司馬主其禮自王以下治民者旗畫成物之象王畫日月象天明也諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也孤卿不畫言奉王之政教而已大夫士雜帛言以先王正道佐職也師都六鄉六遂大夫也謂之師都都民所聚也畫熊虎者鄉遂出軍賦象其守猛莫敢犯也州里縣鄙鄉遂之官互約言之鳥隼象其勇捷也龜蛇象其扞難辟害也道車象路也王以朝夕燕出入斿車木路也王以田以鄙全羽析羽五色象其文德也大閱王乘戎路建大常焉玉路金路不出○疏曰鄉遂民衆所聚謂之師都主鄉遂鄉大夫合建旜物以其領衆在軍爲將故同建熊虎之旗州是鄉之官里與縣鄙是遂之官互言者遂之里下士得與鄉之州中大夫同建旗鄉之閭亦得與遂之縣同建旗遂之鄙得與縣同建旗鄉之黨亦得與州同建旗也言約者約之族上從黨同建旗比上從閭同建旗遂之鄉上從鄙同建旗鄉上從里同建旗也但族師並鄙師已下皆是士官雖與在上大夫同建其仞數則短當三仞已下熊虎龜蛇皆二物相對則鳥隼亦別物鄭以勇解隼是鷹隼勇也以捷解鳥亦謂鳥捷疾者也龜有甲能捍難蛇見人避之是避害也按巾車云衆路建大赤以朝象路爲道車但朝則建大赤燕出入則建旞也巾車云木路以田是游衆之所故游車是木路但大田獵建大麾小田獵及巡行縣鄙則建旌九旗總爲大閱而言其道車斿車非爲軍事也○附剛中鄭氏曰此旗物司常與大司馬或須之或耕之然王與諸侯或建或載不出大常與旂至於旞則孤卿建之矣師都又載之物則大夫上建之矣鄉遂又載之旗則師都建之矣軍吏又載之旗則州里建之矣百官又載之旗則縣鄙建之矣郊野又載之何也蓋軍吏[illegible]歸也師都也三者不同名其實則皆孤卿而已平日爲孤卿行事則爲軍將在朝爲孤卿食采則在師都故所互建者旗也旜也所迭載者亦旗也旜也鄉遂也大夫士也百官也州里也四者不同名考其實皆大夫士而已判而言之則曰大夫曰士合而言之則日百官鄉則有州遂則有里曰鄉遂者總名也曰州里者各畢其一以名之其實則鄉遂也鄉遂州里之官皆大夫士爲二也故所互建者物也旗也所迭載者亦物也旗也郊野也縣鄙也二者不同名考其實皆公邑之吏而已鄉遂餘地與夫封王子弟之餘地謂之公邑亦謂之閒田自其地言之名曰郊野自天子使吏治言之名曰縣鄙故所互建者旗也所迭載者亦旗也餘說見大司馬下○王氏詳說曰凡無所將者則無所壹通帛雜帛是也大閱之時主朝孤卿大夫士與六鄉六遂三等采地之大夫成在師都將三等采邑之兵州里縣鄙將六鄉六遂凡公邑之兵此師都所以有熊虎之旗州里所以有鳥隼之旗縣鄙所以有龜蛇之旗孤卿大夫士則從三者耳所以載旜物也

皆畫其象焉官府各象其事州里各象其名家各象其號

事名號者徵說所以通別衆臣樹之於位朝各就焉覲禮曰公侯伯子男皆就其旂而立此其類也或謂之事或謂之名或謂之號異外內也三者旌旗之細也士喪禮曰爲銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名於末此蓋其制也徽識之書則云其某之事某某之名某某之號今大閱禮象而爲之兵凶事若有死事者亦當以相別也杜子春云書當爲畫玄謂畫畫雲氣也異於在國軍事之飾○疏曰上云旌旗之大此言旌旗之細者鄭云事名號徽識者大傳云殊徽號左傳宋廚人濮曰楊徽者公徒也是名徽也詩云織文鳥章箋云識徽識是名識也此經爲軍事而言而云題別衆臣者亦據在朝位而言故引覲禮爲旌卽此經象類也三者旌旗之細對上大常已下爲旌旗之大者也引銘旌之制明在朝表朝位及在從綴之於身亦如此制也徽識書云某某之事者官府天官在軍當云大宰之下某甲之事地官當云大司徒之下某甲之事某某之名者據州里而言六鄉則言某鄉之下某甲之名六遂則云某遂之下某甲之名也某某之號者據都家而言某家之下某甲之號某都之下其甲之號此三者偏徽內矣此在軍之旌綴於身大小象銘旌及在朝者爲之畫雲氣按鄉射記凡畫射侯之等皆有畫雲氣之法明此經所云畫也飾禮及銘旌皆不云畫以其在國質故也帷在軍畫之故云軍事之飾文也○以上周禮春官○附嚴陵方氏曰注云三者旌旗之細文云徽識之皆則云某某之事某某之名某某之號非也蓋官府各有事州里各有名家各有號并書於旌旗之上耳所謂象者卽旌旗也如孤卿同建旜大夫士同建旗而所書則別之曰某司徒之旜某司空之旜某大夫士之物所謂官府

各象其事也州里之吏同建旟則書某州之旟某里之旟所謂州
里各象其名也如魯三家同建旗則書季氏之旗孟氏之旗所謂
家各象其號也各象其事各書其事於象也名號亦然古文箴與
多如此觀司馬職王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂
載物郊野載旐百官載旟各書其事於號焉則此經之義顯然矣
州里鄉遂也於鄉舉大於遂舉細也縣鄙公邑也知然者司馬職
中夏教茇舍曰縣鄙各以其名而又曰鄉以州名野以邑名則縣
鄙爲公邑明矣此不言縣鄙者各象其名如州里無疑也○兆錫
姜氏曰書訛爲畫合從杜氏定當爲書而註疏謬釋爲畫雲氣之
畫在司馬教治兵則云各書其事與其號事卽本職之事也號卽
木職之名與號也欲表著其事名號故書
之書字二職相符其書字乃誤文無疑

○司弓矢王弓弧弓以授射甲革椹質者夾弓庾弓以授射豻侯鳥獸者唐弓大弓以授學射者使者勞者

射食亦反椹張林反夾古洽反庾或讀庾豻音岸使所吏反○王弧夾庾唐大六者弓異體之
名也往體寡來體多曰王弧往體多來體寡曰夾庾往體來體若
一曰唐大甲革革甲也春秋傳曰蹲甲而射之質正也樹椹以爲
射正射甲與椹試弓習武也豻侯五十步及射鳥獸皆近射也近
射用弱弓則射大侯者用王弧射參侯者用唐大矣學射者弓用

中後習強弱則易也使者勞者弓亦用中遠近可也勞者勤勞王
事若晉文侯文公受王弓矢之賜者舊書椹作鞎鄭司農云椹字
或作鞎非是圉師職曰射則充椹質又此司弓矢職曰澤共椹射
質之弓矢言射椹質自有弓謂王弧弓也以此觀之言鞎質者非
○疏曰王弧直往體寡夾庾曲往體多○附考工記弓人職文往
體寡來體多謂之王弓之屬往體多來體寡謂之夾庾之屬往體
來體若一謂之唐弓之屬用之陳氏曰往來云者據張弛而言之
也弛之則弓體往張之則弓體來■薄趙氏曰王弧材堅往體寡
其形直而不曲其弓健而有力夾庾材弱者其木性曲隨曲勢向
外故往體多唐大材強弱中較夾庾直比王弧又較曲此疏所言
曲直多寡專據往體一面言也反之來體不具言可知○又弓人
職文寒奠體註疏云至冬膠堅內之檠柲中定六弓往來體之多
寡是也○又職文寒奠體則不流疏云體既定則後用時張弛不
流移不失往來之體也○又職文維體防之引之中參註云維體
者內之於檠中定其體也防謂深淺所止所以維持之也引之中
參者體定張之弦居一尺引之又二尺疏云防之深淺所止若王
弧之弓往體寡來體多弛之五寸張之一尺五寸夾庾之弓往體
多來體寡者弛之一尺五寸張之五寸唐大弓往來若一者弛之
一尺張之亦一尺註言張居一尺引之又二尺者據唐大中者而
言餘四者弛之張之推多少不同及其引之皆三尺以其矢長三

[illegible]紛故也○附按凡弓張之則內向而來弛之則外反而去其
[illegible]勢然也弓體外弛而往者從其性也內張而來者矯其力也從
其性往體之多寡由於木之勁紉木質勁者形必直其體往而曲
爲勢恆少若紉者必枉其體往而曲爲勢自多此木材之本性然
也若張而用之必矯拔屈之使來以致其力而來體之多寡須與
往體之多寡相爲敵反其強直而往體寡者必大矯之使來乃有
以用其勁力斯來體多若柔曲而往體多者則小矯之使來屈之
不甚使柔而有力乃所以用其力斯來體少若強弱中者矯往使
來合其分數正相當卽可以用其力故往來體若一也凡此等弓
體往來之數必於爲弓時定之使一成不易其後用之或弛或張
乃如常度無少贏乏之乖而適於用故弓人爲弓以定體爲最要
順其性揉之使往約其數或五寸或一尺或一尺五寸以爲弛之
定體視其力矯之使來約其數或一尺或一尺五寸或二尺以爲
張之定體檠而防之使堅牢無復移動而後強弱之弓皆可適於
引弓發矢之用矣其往體僅五寸者其材強也故矯之使來至一
尺五寸以弦張之使人引之止一尺五寸則人力不爲弓力弱而
弓力之強亦藉人力施也其往體至一尺五寸者其材弱也故矯
之使來僅五寸以弦張之使人引之至二尺五寸則人力不爲弓
力強而弓力之弱者亦由人力出也其往體一尺者其材強弱中
也故矯之使來亦一尺以弦張之使人引之至二尺則人力與弓

力相稱而弓力亦與人力俱至也凡強弱之弓所以各成其制而
適於用者全在弓體往來多寡上定之此註釋本職刻等之弓而
必引弓人職異體之說以見其端也但文不詳具讀者惘焉今又
附考工本文并註疏及發明以便考註語云爾○附考工記文天
子之弓合九而成規諸侯合七而成規大夫合五而成規士合三
而成規句者謂之弊弓註云體往來之衰也往體寡來體多則合
多往體多來體寡則合少而圜弊猶惡也句者惡則直者善矣疏
云此皆據角弓反張不被弦而合之天子之弓王弧也以其往體
寡故合九成規諸侯之弓則唐大以其往來體若一故合七成規
大夫之弓則夾庾以其往體多故合五成規也士之弓則六弓之
外句曲合三成規但句之至極無過合三經雖別言句者適指合
三者而言耳按天子諸侯三侯士與大夫同射近侯今以上與大
夫次尊卑皆以合三者詘之於士其實無合三之弓也○剛中鄭
氏曰於其弓弛而未張則合以取圜天子王弧長而且直骹至於
九合之乃圜此則射大侯之九十步也諸侯之弓唐大長短得中
曲直適正數至於七合之乃圜此則射麋侯之七十步也士之弓
與大夫當以俱合五而同射豻侯五十步也若合三而圜之弓至
句曲矣何以射故先儒云實無合三之弓也○東巖王氏曰句者
曲之甚也弓以強爲上以弱爲下故直者善而曲者惡○嘉佮李
氏曰天子不當勢屈故弓體直諸侯不得不屈故弓體倪大夫士

…則倍屈而俛宜也○附按彥祥易氏云弓之強弱因人志慮血氣不可以尊卑言記言設此以明分而已六弓之係乎分而其用質係乎力今詳易氏之說最是故此在本職上三條連列而朱子不取今但欲學者洞悉其是非故亦不…補入…文云

其矢箙皆從其弓 箙音服○從弓數也每弓者一箙百矢箙盛矢器也以獸皮爲之

凡弩夾庾利攻守唐大利車戰野戰 攻城壘者與其自守者相迫近弱弩發疾也車戰野戰進退非強則不及弩無王弧王弧恒殷弦往體少者使矢不疾○疏曰凡弓用則服弦不用則弛惟弩則用與不用一張之後竟不弛故云常服弦也王弧最強久不弛則就弦弱使矢不疾故不用也

凡矢枉矢絜矢利火射用諸守城車戰殺矢鍭矢用諸近射田獵鱠矢茀矢用諸弋射恒矢庳矢用諸散射 枉紆往反絜戶結反鍭音侯鱠音增茀音弗弋以隻反恒胡登反庳方二反散素旦反○此八矢者弓弩各有四焉枉矢殺矢鱠矢恒矢弓所用也絜矢鍭矢茀矢庳矢弩所用也枉矢者取名變星飛行有光今之飛矛是也或謂之兵矢絜矢象焉二者皆可結火以射敵守城車戰前於重後微輕行疾也殺矢言中則死鍭矢象焉鏃之言候也二者皆可以司候射敵之近者及禽獸

前尤重中深而不可遠也結繳於矢謂之鱠鱠高也茀矢象焉茀之言制也二者皆可以弋飛鳥劇羅之也前於重又微輕行不低也詩云弋鳧與雁恒矢安居之矢也庳矢象焉二者皆可以散射也謂禮射及習射也前後訂其行平也凡矢之制枉矢之屬五分二在前三在後殺矢之屬三分一在前二在後鱠矢之屬七分三在前四在後恒矢之屬軒輖中所謂志也鄭司農云庳矢讀為人罷短之罷玄謂庳讀如痺病之痺痺之言倫比○疏曰鄭云枉矢取名變星者按孝經緯及天文志枉矢射歷精狀如流星蛇行有光是妖變之星此枉矢所取名也漢時名此矢為飛矛凡矢之制枉矢之屬至四在後者皆按矢人職文也恒矢之屬軒輖中所謂志者按既夕記志一乘軒輖中是也○周禮夏官○附考工記矢人職文鍭矢參分茀矢參分一在前二在後註云參停之而平者前有鐵重也茀當為殺彥氏易氏曰三分其槀之三尺則一尺在前二尺在後以後二尺之重與前一尺相等則槀前之鐵為極重矣故其發遲而近射用焉今詳此即本註所謂前尤重中深而不可遠者也前尤重者因乎枉矢絜矢前於重者而言之謂較其前為尤重也○兵矢田矢五分二在前三在後註云鐵差短小也彥祥易氏曰五分其槀之三尺則尺有二寸在前尺有八寸在後也以後尺有八寸之重而與前尺有二寸相等則槀前之鐵比殺矢益短而小矣故其發遠而火射用焉今詳此即本註所謂前於重

…疾者也言前於重者猶言前在重處也此以前後分輕…云後微輕○殺矢七分三在前四在後註云鐵又差短小…彥祥易氏曰七分其槀之三尺則在前者尺有二寸七分寸之六在後者尺有七寸七分寸之一也以後七分之四與前七分之三相等則槀前之鐵比兵矢又短而小矣故其發高而弋射用焉今詳此即本註所謂前於重又微輕行不低者也又微輕者亦因乎枉矢絜矢前於重者而言之謂較其前重者為微輕也比微輕仍以前言○彥清毛氏曰禮云志矢一乘軒輖中志矢習射之矢志於中也所謂恒矢庳矢用諸散射是也其鍭以骨故無鏃而軒輖均也則恒庳鍭雖不用鐵以有骨宜九分四在前五在後今詳此註所謂前後訂其行平者也恒矢之為軒輖中所謂志者是也訂音亭輖音舟說文重也軒輕也猶言軒輕○附按弓以強弱論矢以輕重論弓之強弱在弓體往來分數上見矢之輕重在本槀前後分數上見故註兩引考工弓人矢人職文以明之今弁本文註說附錄以備讀者考焉○又按王氏詳說云上經四弩用於攻守與戰此枉矢絜矢用諸守城車戰則二矢用之四弩明矣其餘六矢當六弓之用上經曰王弧以射甲革椹質軍射也此曰殺矢鍭矢用於田獵車射田射一事也故考工記兵矢田矢亦同其制則此二矢以當王弧明矣上經曰夾庾以射豻侯鳥獸此曰鱠矢茀矢用諸弋射則以當夾庾明矣上經曰唐大授學

射者使者勞者即散射也此曰恒矢庳矢用諸散射則以當唐大明矣今詳此以強弓重矢弱弓輕矢強弱中輕重均之弓矢相配為用較舊註以八矢分屬四弩六弓異說殊有意義可通

○掌節守邦國者用玉節守都鄙者用角節 謂諸侯於其國中公卿大夫王子弟於其采邑有命者亦自有節以輔之玉節之制如王為之以命數為小大角用犀角其制未聞○疏曰本經上文王有命有節以輔之其天下玉節以大小為數琬圭琰圭俱九寸穀圭牙璋俱七寸邦國玉節之制如王亦皆以玉為之以諸侯因內亦有徵守和難也軍旅之等故知與王同知以命數為小大者以命圭之等依命數故知亦以九以七以五為節也邦國之玉節可以約王之玉節都鄙之角節無可依約故云其制不聞○附按王氏詳說云掌節所掌邦節節以下所列諸節也鄭氏以典瑞之珍圭牙璋穀圭琬圭琰圭當之非矣圭璋之用典瑞典之此職所掌者節也焉可以珍圭牙璋之類而為節乎今詳王氏謂邦節節以下所列諸節者恐不然上一叚言玉節角節大叚言皆金節末叚符節三項文各別原文之非以邦節冒下自見○又按則中鄭氏云命為諸侯使守邦國者用玉節以輔之玉所以比德也命為君長使守都鄙者用角節以輔之角所以樂像也鄭註謂諸侯卿大夫有命於其國邑亦有節以輔之似失之今詳典瑞天子有守圭諸侯有命圭為守圭掌節未

守節惟守邦國都鄙者皆有節則有地者有守節以爲事信然亦非與守圭等也舊註似以玉節用玉謂其制遂以同於王圭恐誤又按書康誥曰越小臣諸節春秋時宋司馬握節以死司城效節於府人而去司馬牛致其邑與珪而適齊則守節不特於邦國都鄙雖官府小臣亦有之按司馬牛邑珪是舊詁爲守邑之信符牛邑即都鄙也宜本用角節而稱珪者疑是後世僭邦內用玉而目珪稱名制褻誤已久故解禮經者遂并圭節爲一物耶

凡邦國之使節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金也以英蕩輔之

使色吏反○使節卿大夫聘於天子諸侯行道所執之信也土平地也山多虎平地多人澤多龍以金爲節鑄象焉必自以其國所多者於以相別爲信明也今漢有銅虎符杜子春云蕩當爲帑謂以函器盛此節或曰英蕩畫函○附鄭氏曰王者遣使行天下必以節爲信於所至之國前言玉節角節則王命之守此言虎節人節龍節則使者執行以爲信所往之國有平地山澤之不同視其所執之節可明其所往之邦無復嫌疑玆者此亦王命之所輔以行也○東巖王氏曰掌節所掌謂之邦節此輔王命所謂邦國之使使邦國者所執也小行人所達謂之天下之節所謂龍節人節虎節管節則邦國都鄙使者所執非主官所掌而式法亦自掌節出掌節不言都鄙之使節則使畿內都

鄙者無節以旌節行之而已○附按靈皐方氏云英蕩爲函器則不得言輔別本作簜于寶云英刻書也簜竹箭也刻書所事以助使節之信今詳刻書稱英是取文明之義

門關用符節貨賄用璽節道路用旌節皆有期以反節

門關司門司關也貨賄者主通貨賄之官謂司市也道路者主治五涂之官謂鄉遂大夫也凡民遠出至於邦國邦國之民若來入由門者司門爲之節由關者司關爲之節其商則司市爲之節其以徵令及家徙則鄉遂大夫爲之節雖時事而行不出關不用節也變司市言貨賄者璽節主以通貨賄非必由市或資於民家也變鄉遂言道路者容公邑及小都大都之吏皆主治五涂亦有民也符節者如今宮中諸官詔符也璽節者今之印章也旌節今使者所擁節是也將送者執此節以送行者皆以道里日時課如今郵行有程矣以防容姦擅有所通也凡節有法式藏於掌節○附說剖竹爲符曰符節全竹不剖曰管節加璽於符曰璽節析羽其上曰旌節按小行人皆竹爲之不言者肖文也○文叔黃氏曰鄭言關市道路之官皆得爲節非也蓋邦節皆自掌節出符節付之門關之官璽節付之司市旌節付之道路之官使隨事用之王使旌節掌節予民徙及百徵令者鄉遂之大夫予由都鄙者都鄙予由甸稍者甸稍予有期反節不獨民與商雖門關道路之官亦有期而反之反而復予弊則更爲邦國都

反必有時守節易世而反反則復予此皆掌節事行之職靈皐方氏曰疑符節璽節行者自執之旌節則道路之官使人伴之以送行者非朝聘及賁貢賦無所用之

凡通達於天下者必有節以傳輔之

必有節言○遠行無有不得節而出者也輔之以傳者節爲信耳傳說所齎操及所適○附■衛薛氏曰言凡則六節皆輔之以傳矣但以金爲者輔以英蕩又以傳以竹爲者特以傳也○附按注說所齎操謂細說所齎所操者何物也及所適謂並詳所往之地

無節者有幾則不達

國土內之○周禮地官

右車旂弓矢符節第三章凡四條○又章下凡二條

〇昔殷紂亂天下脯鬼侯以饗諸侯

以人肉爲薦羞惡之甚也○補注陳氏云鬼國名易曰高宗伐鬼方

是以周公相武王以伐紂武王崩成王幼弱周公踐天子之位以治天下六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服

相息亮反朝直遙反量音亮○踐猶履也頒讀爲班度謂丈尺高卑廣陜也量謂豆區斗斛筐筥所容受○區烏侯反筐音匡筥紀

呂反

七年致政於成王成王以周公爲有勳勞於天下

致政以王事歸授之王功曰勳事功曰勞○附劉氏曰此蓋因洛誥篇首言周公曰朕復子明辟之辭篇終有周公誕保文武受命七年之語遂生此論謂周公攝政天子位七年而致政于成王也殊不知復子明辟者周公營洛遣使告卜之辭受命惟七年者史臣敘周公留後治洛凡七年而薨也書傳中九峰蔡氏之辨可謂深切著明○東滙陳氏注曰王荆公謂周公能爲人臣所不能爲之功故可用人臣所不得用之禮樂程子曰是不知人臣之道也夫居周公之位則爲周公之事由其位而能爲者皆所當爲也周公乃盡其爲臣之職耳豈得獨用天子之禮樂哉成王之賜伯禽之受皆非也

是以封周公於曲阜地方七百里革車千乘

乘繩證反○曲阜魯地上公之封地方五百里加魯以四等之附庸方百里者二十四并五五二十五積四十九開方之得七百里革車兵車也千乘成國之賦也詩魯頌曰王謂叔父建爾元子俾侯于魯大啓爾宇爲周室輔乃命魯公俾侯于東錫之山川土田附庸又曰公車千乘朱英綠縢○附按七百里之說原與周公踐天子位七年致政於成王同一有害於道而可疑而注乃曲爲傳會之今說陳氏

注亦云周禮封疆方五百里之制當時設法未行不可以據此爲卓識又今既考據而知周禮五百里之說確爲劉歆之所竄改說見王制之甲篇周制章大司徒條夫五百里已爲虛罔況言七百里乎蓋惟說者欲張大其事故率意侈言之卽如此條末言有虞氏官五十夏后氏官百殷二百亦與今尚書所言唐虞稽古建官惟百夏商官倍其數絕不合蓋此方漢儒一時張大想像之言皆不足爲信者也

命魯公世世祀周公以天子之禮樂

同之於周尊之也魯公謂伯禽○疏曰自此以下皆魯家用天子之禮兼四代服器○附石梁王氏曰只以詩書證之即知周公但居冢宰攝政未嘗在天子位周公相踐阼而治文王世子此語爲是詩引魯頌豈盡伯禽時事哉○附按明堂位一篇皆記魯用天子禮之事其言多夸先儒疑之或以爲周初之過賜或以爲魯季之僭用或以爲記者之夸辭論說多端在茲錄人之意以其中依物爲古名器制度所存自附爲傳以備考其他非所取也故今於凡繫儀物名器具載註疏兼採諸家之說有新正者錄之

是以魯君孟春乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也

弧音胡韣音獨旂其衣反旒力求反○孟春建子之月魯之始郊日以至大路殷之祭天車也弧旌旗所以張縿也其衣曰韣天子之旌旗畫日月帝謂蒼帝也昊天上帝魯不祭○疏曰下云季夏六月禘禮若是夏之季夏非禘祭之月是周之季夏明此孟春亦周之孟春故鄭知建子之月也尊敬周公故用先代殷禮故牲用白牡車乘殷大路也后稷唯配蒼帝不配昊天上帝故知魯不祭○附按朱子謂周郊爲建子之月魯郊爲夏正孟春建寅之月詳見歷數篇之傳於是閏三月條及天神篇又五帝與天只一天也注疏分之非是說亦見天神篇○又按舊本注蒼帝下有靈威仰三字當去今去之說見天神篇昊天章大宰祀五帝條○又按郊特牲家語云天子之郊乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月以象天也農師陸氏曰周禮祭天王乘玉路建大常待牲祭天王乘素車載大旂則祭天之禮有兩車旗也蓋乘玉路建大常者即道之車也祭之日取以適郊乘素車建大旂者即事之車也祭之時服以赴壇何以知其然也巾車王之玉路凡王之祭祀以之祭天者禮之至也而用泛祭之車常以物則非素以志則非敬殊非禮意故知乘素車建大旂以祀之而玉路者乘之以適郊故有兩車旗也今詳經記言禮之文不一致者無由一一究其異同之實此亦可存以備一解然則日月爲常交龍爲旂本分兩旗凡王之大常唯畫日月獨至祀天旗又加龍爲飾以示其文是又別名大旂也載龍與彼袞同義乘素與服大裘同義是或一道也

季夏六月以禘禮祀周公於大廟牲用白牡尊用犧象山罍鬱尊用黃目灌用玉瓚大圭薦用玉豆雕篹爵用玉琖仍雕加以璧散璧角俎用梡嶡

禘大計反大廟之大音泰犧素何反罍音雷瓚才但反篹息緩反琖側限反散先旦反梡苦管反嶡居衛反○季夏建巳之月也禘大祭也周公曰大廟魯公曰世室羣公稱宮白牡殷牲也尊酒器也犧尊以沙羽爲畫飾象骨飾之鬱尊鬱鬯之器也黃彝也灌酌鬱尊以獻也瓚形如槃容五升以大圭爲柄是謂圭瓚也篹籩屬也以竹爲之雕刻飾其直者也爵君所進於尸也仍因也因爵之形爲之飾也加加爵也散角皆以璧飾其口也梡始有四足也嶡爲之距○疏此一節明禘禮祀周公於大廟文物具備之儀尊敬周公亦用已代之牲故用白牡殷牲犧象山罍用天子之尊也犧讀如沙沙鳳凰也刻畫鳳凰之象於尊其形婆娑然或作獻字齊人之聲誤耳此犧尊周禮春夏之祭朝踐堂上薦血腥時用以盛醴齊君及夫人所酌以獻尸也象尊以象骨飾之此象尊周禮春夏之祭堂上薦朝事竟尸入室饋食時用以盛盎齊君及夫人所酌以獻尸也山罍夏后氏之尊周禮山尊天子追享朝享之祭再獻所用鬱謂鬱鬯酒黃目黃彝也周禮嘗烝禘所用灌謂酌鬱鬯獻尸求神也酌之所用玉瓚以大圭爲瓚柄也薦謂祭時朝踐饋食及加所薦豆實籩實之周也以玉飾豆故曰玉豆下云殷玉豆是也雕篹與豆連亦故知籩屬以竹爲之雕鏤其柄注云直謂柄也爵君酌酒獻尸杯也琖夏后氏爵名以玉飾之故曰玉琖仍因也因爵形而爲之飾故曰仍雕也加謂凡入室饋食竟主人酌醴齊酳尸亦爲獻君酌竟而夫人酌盎齊再酌又名爲加以其非正獻故謂之加於時薦加豆籩也此時夫人用璧角璧亦是王名角是爵所受名凡一升曰爵二升曰角五升曰散禮器曰宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角此皆散璧角即內宰所謂璋爵也其璧散有是夫人再獻訖諸侯爲賓用之以獻尸總稱加先故後角但文也梡嶡兩代俎也虞俎名梡夏俎名嶡直有腳名梡加腳橫木中央曰嶡○附按疏據周官司尊彝文所言祭節以明此文所列尊罍彝贊豆籩爵角散俎諸祭器之用蓋干侯祭禮篇亡先儒仰諸祿經之有見者約其節畧爲四節九獻之大目始祼一爵一節用彝盛秬鬯酒用瓚酌灌王與后君與夫人祼獻各一爲一獻

二獻次朝踐爲一節用尊盛醴齊用豆籩薦豆實籩實用俎薦腥用爵酌醴齊獻王后君夫人各一爲三獻四獻次饋用爵酌獻又曰饋食爲一節用尊盛盎齊用豆籩盛豆實籩實用爵酌王盎齊獻王后君夫人各一爲五獻六獻又次酌食爲一節王公用爵酌朝踐尊醴齊酌尸后夫人用角酌饋獻尊盎齊尸又食後獻酳加爵加用璧角是爲七獻八獻于時內宗薦加豆籩后夫人加爵後諸臣賓長用散爵亦酌饋食尊盎齊獻尸卽加以斝散是爲九獻凡此九獻四節並王公祭禮之所同行也其中所用祭器如[illegible]尊彝豆籩爵角散俎之類亦王公祭中之所同具也但天子諸侯禮異器亦異其名制必有不同諸侯禮樂之器宜一用時王制度而不敢用前王之物惟王者得兼有前王故物以昭法戒犧尊象尊刻尊也而周官又有著尊壺尊大尊山尊其太山著則虞夏殷三代之尊也則黃目則彝也而周官又有雞彝鳥彝斝彝虎彝蜼彝其雞彝則[illegible][illegible][illegible]代之彝也獻豆周豆也而周官又名玉豆則本殷豆也周曰[illegible]而玉琖則本夏爵也周曰房俎而梡嶡則本虞夏二代俎也此王者兼前代法器以爲備物而制然也若尺諸侯之國木賜天子之禮樂者尊用犧象而巳而[illegible]則亦有虞之山罍灌[illegible]于天子而巳而爵則有黃彝之圭瓚豆用虞豆俎用房俎而巳而爵則亦有殷之玉豆虞瓚之梡俎獻俎爵用梓器而巳梓人爲飲器爵一升刻木爲之[illegible]亦中形如玉爵而爵則亦有夏之玉琖不徒用竹籩而有[illegible][illegible]則亦天子之飾籩也不能用角散而有璧角璧散則亦天子之瑤爵也凡此皆以諸侯之祭備前代之器與天子等此乃所以爲魯用王者之禮也記文先以此陳其端下又指列三代之名物以見之其文有無互見以相備爾○又按朱子取趙伯循之說謂魯禘爲禘於周公之廟以文王爲所出之帝而周公配之今記云以禘禮祀周公於大廟者非是叠前說[illegible]禘者未分明漢儒之想像而誤者也○又按恍如[illegible]不[illegible]亦何反說見下文

升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏昧東夷之樂也裼星歷反任南蠻之樂也納夷蠻之樂於大廟言廣魯於天下也

昧音妹任而林反○清廟周頌也象謂周頌武也以管播之朱干赤大盾也戚斧也冕冠名也諸公之服自袞冕而下如王之服也大武周舞也大夏夏舞也周禮昧師掌教昧樂詩曰以雅以南以籥不僭廣大也○疏曰升升堂也升樂工於廟堂而歌清廟詩也清廟以文王有清明之德祭之於廟而作頌也下堂下也管匏竹在堂下吹管以播象武之詩也安

詩維清奏象舞襄二十九年見舞象箾南籥此知非文王樂必以爲大武武王樂者以父詩在上子詩在下也冕而舞大武者王袞冕執赤盾玉斧而舞武王伐紂之樂也上云下皆象謂吹大武詩此云舞大武謂大武之舞也皮弁三王所服裼見美也大夏夏禹之樂也王又服皮弁裼而舞[illegible][illegible]氏之樂也若諸侯之祭各服所祭之冕而舞祭統冕而總干以樂皇尸是也鄭引周禮韎師以證說之韎樂文引小雅鼓鐘之詩以證南蠻之樂任卽南也周公德廣非惟用四代之樂亦爲蠻夷所歸故賜奏蠻夷之樂於庭也○附杜氏通典祭行九獻獻將樂作始祼王與后相亞酌鬱鬯獻尸灌神其時乃奏黃鍾宮大呂角大簇徵應鍾羽九德之歌九韶之舞樂九變以降神旣祼始行朝事之禮王與后相亞酌泛齊醍齊獻尸謂之朝踐之獻其時堂上以大呂之調歌清廟之詩堂下以黃鍾之調奏大武之歌此卽謂管象據注疏說象謂武詩於是堂下樂皆[illegible]獻后稷尸時則歌思文謂升歌也樂同降神亦用韶舞獻先王先公則歌天作樂則大司樂云奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖獻文王以歌清廟獻武王以歌執競樂同先王先公繼行饋食之禮王與后相亞酌盎齊醍齊獻尸謂之再獻作樂如初獻尸乃食卒食王又與后相次酌朝踐饋食尊之齊以酳尸于是諸臣爲賓者酌洗齊獻尸

備卒九獻旣九獻王乃冕而總干咸率羣臣舞大武樂皇尸又皮弁而舞大夏兼作六代之樂此正祭時所作樂也至加爵旅酬後歌雍以徹及祭前後王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏不在祭樂內○用之陳氏曰維清奏象而吉文王之典肇禋季札見舞象而言猶有憾則象爲文王之詩明矣鄭氏以爲武王之詩歎矣○元輔陸氏曰按清廟周頌祭文王之詩象是文王之舞維清亦祭文王之詩卽象舞之樂歌也武則大武之樂歌武言勝殷遏劉維清不言征伐則象夬非武舞矣詩傳嚴氏說足以正註疏之失○附按歌清廟管象舞大武大夏此天子所用之大樂也此樂見諸禮記者其在文王世子稱歌清廟管象舞大武天子養老之樂也以用本朝先王文武之樂爲大而不及前王之大樂也其在孔子燕居稱歌清廟管象武夏籥序興天子大饗之樂也以用本代先王文武之樂兼用前代之文樂爲大也又加陞焉其在明堂位與祭統稱則天子祭廟之樂也更有莫盛者先以工登歌清廟下管象用本朝文樂之大以昭德基後以天子親執朱干玉戚冕而舞大武用本朝武樂之大以昭成功又弁而率八佾舞大夏用前代文樂之大以昭治化其義又大於養老賢賓矣然此皆天子之樂也必非諸侯所得用觀燕禮登歌鹿鳴則避清廟下管新宮則避象若舞則勺則

或不舞若舞亦止及歌而止以燕推繹似當如穆叔所言文王爲兩君相見之樂歌文王而不可清廟也燕居謂爲兩君者先儒以爲二王之後諸侯之長禮然也諸侯祭祀樂異於天子者無閒以義考之登歌清廟下管象冕而總干舞大武用木朝之樂上祀先君以昭先王德功之隆於義宜有然也若上兼用前王之樂下兼用外夷之樂且干以朱戚以玉加設錫陳八佾則天子之樂而諸侯不得同矣此魯有之所以爲僭者與

君卷冕立于阼夫人副褘立于房中君肉袒迎牲于門夫人薦豆籩卿大夫贊君命婦贊夫人各揚其職百官廢職服大刑

卷古本反褘音揮袒音但○副首飾也今之步搖是也詩云副笄六珈周禮追師掌王后之首服爲副褘王后之上服唯魯及王者之后夫人服之諸侯夫人則自揄翟而下贊佐也命婦於內則世婦也於外則大夫之妻也祭祀世婦以下佐夫人揚舉也大刑重罪也○疏曰此祀時行禮之儀尸初入之時君待於阼階夫人立于東房中迎牲于門謂祼鬯之後牲入之時迎于門也夫人薦豆籩者謂朝踐及饋熟并酳尸之時也卿大夫助君謂初迎牲幣告及終祭也命婦助夫人謂爲豆籩及祭祀之屬○附按君夫人立阼立房迎牲爲豆籩男婦贊祭此亦諸侯祭應有之禮節也而以卷副褘之服臨之則同於王后服之盛矣故以屬於魯用天子之禮內卷副褘詳本篇衣服章○又按注疏本尚有而天下大服五字與上文複出應是朱子刪之

是故夏礿秋嘗冬烝春社秋省而遂大蜡天子之祭也

礿音藥蜡仕嫁反○不言春祠魯在東方王東巡守以春或闕之省讀爲獮秋田名也春田祭社秋田祀祊大蜡歲十二月索鬼神而祭之○疏曰此魯得祭之事魯在東方朝常以春當朝之年以朝闕祭巡守在二月不于正月祭者皇氏云諸侯預待於竟故也春田祭社秋田祀祊大司馬職文祊當爲方四方勾芒之略○附元稀陸氏曰周家六年五服一朝十二年王乃時巡王非歲東巡守至於岱宗魯侯亦非歲歲朝於鎬洛也安得春祀常閟宮爲定典乎且王制諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不礿亦緣見春秋中惟有禘烝嘗三祭謂嘗惟行此三祭故云禴古制未必然先儒講義云四時之祭不可闕不言春祠有脫文禴○嚴陵方氏曰社與省春秋皆有之春社以漸秋社以報春省以耕秋省以斂此於社言春以該秋於省言秋以該春其實一也大蜡言遂者蓋秋省則百物成矣蜡所以報百物於其成而後百物可報故也此八祭

皆諸侯之所同特魯行之禮有所隆爾

大廟天子明堂庫門天子皋門雉門天子應門

言廟及門如天子之制也天子五門皋庫雉應路魯有庫雉路則諸侯三門與皋之言高也詩云乃立皋門皋門有伉乃立應門應門將將○疏曰魯之庫門制似天子皋門魯之雉門制似天子應門制度高大如天子不必事事皆同也○附按■觀李氏曰舊說周之大廟亦如明堂此魯之大廟又如明堂則是魯之大廟如周之大廟也何不曰大廟天子大廟而云明堂乎蓋魯行天子禮樂禘帝告朔嘗放於周而未敢立天子郊外之明堂故於周公廟擬爲明堂以行其禮非周之大廟有如明堂而魯因之也今詳注疏緣此等處禮文遂爲大廟路寢明堂一制之說互相牽訛如李氏論可見其本非然也然在此篇以大廟明堂類言已是周末古廟堂失制之後儒者妄夸魯禮牽援疑似之文則本來魯用天子禮恐未必果有此

振木鐸於朝天子之政也

鐸大各反朝直遙反○天子將發號令必以木鐸警衆○附說如周官小宰小司徒皆以正歲率官屬觀灋于象魏徇以木鐸之類此天子振木鐸於朝以發政之事也

山節藻梲復廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屏天子之廟飾也

梲專悅反復音福重直龍反檐以占反刮古八反鄉許亮反坫丁念反○山節刻欂盧爲山也藻梲畫侏儒柱爲藻文也復廟重屋也重檐重承壁材也刮刮摩也鄉牖屬謂夾戶窗也每室八窗爲四達反坫反爵之坫也出尊當尊南也唯兩君爲好既獻反爵於其上禮君尊於兩楹之間崇高也康讀爲亢龍之亢又爲高坫亢所受圭奠於上爲屏謂之樹今桴思也刻之爲雲氣蟲獸如今闕上爲之矣○疏曰注欂盧今之斗拱也侏儒柱梁上短柱也復廟上下重屋也重檐就外檐下壁復安板檐以辟風雨之灑壁故云重承壁材也刮楹以密石摩柱達鄉謂牖戶通達每室四戶八窗窗戶皆相對通達也坫築土爲之人君飲酒既獻反爵於坫上尊在兩楹間坫在尊南故云出尊亢舉也爲高坫受賓之圭舉於其上也疏刻也屏樹也謂刻於屏樹爲雲氣蟲獸也註桴思小樓也城隅闕上皆有之然則屏上亦爲屋以覆屏牆故云桴思也此皆天子廟飾反坫崇坫亦在廟故合言之也○附用之陳氏曰復廟重檐承嚴窒密於內以爲神人祭祀居處之所詩所謂寢廟奕奕是也刮其極有潔意齊戒以事鬼神之義也達其鄉有明意神而明之之意也○嚴陵方氏曰康圭者圭以坫而康也凡物措之得所則無危墜之失故爲高坫以措之曰康圭康讀如字

○附按達鄉註疏謂四戶八窓蓋本月令明堂十二室之制言之非古法也考古宮室之制皆爲前堂後室室有戶有牖房有戶無牖大夫士堂後東房西室天子諸侯東房西房中室凡房無牖不通明是不達鄉也意惟天子大廟兩房夾戶各有窓如牖通明以昭南鄉名曉之義是卽所謂達鄉耶後儒緣之遂妄生十二室四戶八窓之說耳註家不察反據以釋禮文皆謬誤也玩此節所言制度必古者尊卑宮室皆節不山梲不藻虞不復桷不重檐不刮鄉不達獨至天子之廟飾乃有此制而王者明堂天子路寢亦如之此又大廟明堂路寢一制之說所由傳也後世緣此以後之遂爲秦漢明堂之說矣○又按古燕禮賓主獻酢無反爵坫上之禮聘禮親受圭堂上無奠圭坫上之禮疑是饗禮朝禮中有此儀物今篇亡不可見注直因文而說非有所徵也

鸞車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也大路殷路也乘路周路也

鉤古侯反○鸞有鸞和也鉤有曲輿者也大路木路也乘路玉路也漢祭天乘殷之路也今謂之桑根車也春秋傳曰大路素○疏曰鉤曲也輿則車床曲輿謂曲前闌也○附嚴陵方氏曰鸞取其聲之美車之設鸞自虞氏始也故虞車以鸞名鉤取其形之曲車之爲曲自夏后氏始也故夏車以鉤名殷尚質以木爲車無飾重素而于道爲大故名曰大路周尚文以玉飾車最貴而爲尊者所乘故名曰乘路

有虞氏之旂夏后氏之綏殷之大白周之大赤

四者旌旗之屬也綏當爲緌讀如冠蕤之蕤有虞氏當言綏夏后氏當言旂此蓋錯誤也綏謂注旄牛尾於杠首所謂大麾書云武王左杖黃鉞右秉白旄以麾周禮王建大旂以賓建大赤以朝建大白以卽戎建大麾以田也○疏曰有虞氏之綏但注旄竿首未有緣旒夏后氏之旂漸文旣注旄竿首又有緣旒大白大赤各隨代之色無所畫也

夏后氏駱馬黑鬣殷人白馬黑首周人黃馬蕃鬣夏后氏牲尚黑殷白牡周騂剛

駱音洛鬣力輒反蕃音煩騂息營反○順正色也白馬黑鬣曰駱殷黑首爲純白凶也騂剛赤色○疏曰夏尚黑故用黑鬣駱白黑相間也殷尚白頭黑而鬣白從所尚也三代俱以鬣爲尚蕃赤也周尚赤黃近赤也剛牡也騂言剛白言牡互文也夏尚黑者可知○附嚴陵方氏曰馬以毛物爲主而鬣又毛之長者故三代之馬皆以鬣言之○附按車旗一類言四代名物之異而未見其所以異制也如車有鸞和爲曲輿爲木路皆備於周車中而乘路特以玉飾加上耳旗有綏旂有旂章有赤帛皆備於周旗中而大赤特以純色爲正耳其實用周車而三代之車具用周旗而三代之旗具何以別其爲前代之物何以別其爲當代之物而謂魯兼有四代器用同于王者備前王之法物乎意必四車旗各有其制而特主一物以爲名耳按周官道車用鸞車與象人爲偶則是以上古極簡質不備制之車爲從葬之用如明器之類不可以供生事者也是卽有虞氏之鸞車周傳其制者魯得兼有異代之物者亦如此卽鸞車一名物推之其他車旗服器當以此義通之若牲馬名色則皆備有通用之物特隨事各取所尚以爲尊耳

泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也

著直略反○泰用瓦著著地無足○疏曰此記明魯用器物或用三代或用四代隨其禮存者而用之耳考工記云有虞氏尚陶故知泰用瓦罍猶雲雷也蓋爲山雲之形著無足而底著地殷尊無足泰罍犧並有足也犧象畫沙羽及象骨飾尊也○附嚴陵方氏曰山罍卽山尊也禮器謂之罍尊者非司尊彝諸臣所酢之罍也○元輔陸氏曰胡翰曰禮有犧尊卽獻尊也司尊彝云其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊鄭氏讀獻爲犧又音犧爲摩莎之莎非也獻舉其事犧言其象其爲尊一而已犧尊與象尊相類鄭氏謂犧尊飾以翡翠羽象尊飾以象骨其說亦非也蓋犧尊爲牛形象尊爲象形皆周尊也王肅註禮器云犧象之尊全刻牛象之形鑿背爲尊未劉杳云人言古者犧尊彝皆刻木爲鳥獸鑿頂及背以出納酒考魏大和間魯郡地中得大夫子尾送女器作犧牛形而背負尊晉永嘉中青州盜發齊景公冢獲二尊狀類牛象或者古之遺制也苟以爲刻木安能久藏地中不壞乎以杳之言證肅之說蓋二尊皆範金爲之又取牛象而得名犧尊爲犧形象尊爲象形則犧當讀爲羲獻當讀如字各如本音獻舉其事犧言其象不害其爲器之一也○朋來熊氏曰古字沙莎同音故莎娑等字皆聲於沙此毛鄭傳註莎飾之所以音娑也犧之爲娑亦如皮之爲婆儀之爲莪詩犧尊將將之上文享以騂犧協降福孔多騂犧當用音娑則犧尊之犧當非異其音也說文引賈侍中云犧非古字古者犧通爲戲以其字音之相同戲或爲獻以其字文之相近故集韻以犧戲獻三字互見二韻或爲戲本虛宜反切騂犧協虛何而犧尊爲桑何反切是猶得三代之舊音然雖知犧尊所以音娑則鳳羽娑之說非也又可知象尊爲象而象骨飾尊之說非也○附按熊氏謂犧音娑者從協音而來本虛宜反則犧從陸氏讀爲羲最是

爵夏后氏以琖殷以斝周以爵

斝古雅反○斝畫禾稼也

詩曰洗爵奠斝○附用之疏氏曰考爾雅鍾之小者謂之棧
晉元興中剡縣民井中得鐘長三寸口徑四寸銘曰棧則棧
早而後矣夏爵命之以殘蓋其制若棧然也祭統尸酢夫人
執柄夫人受尸執足柄其尾也有足曰尾命之以爵蓋其形
若雀然也琖象棧爵象雀而斝有耳則三者之制可知矣明
堂位言王琖爵禮言玉爵春秋傳言斝斝則二者之飾可知
矣○嚴陵方氏曰夏殷棧斝未承以爵而亦通謂之爵者自
周始然耳不然或周以前有爵之名至周乃爲爵之形也
灌尊夏后氏以雞夷殷以斝周以黃目夷讀爲彝周禮春祠夏禴祼用雞彝鳥彝
秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝○附司尊彝註雞彝盛明水鳥曰
盛鬱鬯謂刻畫雞鳳凰之形著於尊上斝彝盛明水斝爲青
謂畫禾稼於尊黃彝盛鬱鬯謂黃目以黃金爲目也郊特上
曰黃曰鬱器之上尊也黃者中也目者氣之清明者也言酌
於中而清明於外也其勺夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺勺市灼反○龍
龍頭也疏通刻其頭蒲合蒲如鳧頭也○疏曰蒲刻勺爲鳧
頭其口微開如蒲草本合其末微開也○附嚴陵方氏曰疏
與疏布之疏同而與疏屏之疏異無他飾也○附按殷尚質
疏當從靈疏爲義疏刻其木爲之不用文飾也周尚文用刻

蓋水草爲飾蒲草在水中不溺勺以酌酒取此與土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也蕢苦
對反桴音浮葦于鬼反○蕢當爲出聲之誤也籥如笛三孔
伊耆氏古天子有天下之號也今有姓伊耆氏者○附按周
官有籥章之官掌土鼓豳籥以新年祭蜡蓋周以農事開基
故特作此樂吹此詩以示返始報本不忘祖先之義莩於春
官一職意推王國用之若諸侯亦用此樂爲祈報之祭是莫
王之祭義也則係矣魯樂有此所以亦爲用天子之禮樂
拊搏玉磬揩擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也拊音甫搏音博
揩居八反○拊搏以韋爲之充之以糠形如小鼓揩擊謂敔
敔皆所以節樂者也四代虞夏殷周也○附嚴陵方氏曰拊
搏揩擊言所以作器也與書言戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠同
義玉磬琴瑟皆堂上之樂故特舉其名書言之琴言中瑟言
小亦互備也○農師陸氏曰書言搏拊言戛擊此言拊搏言
揩擊搏取聲深拊取聲淺戛取聲深揩取聲淺○朱氏曰當
作揩擊玉磬拊搏大琴云云文錯也魯公之廟文世室也武公之廟武世室也
此二廟象周有文王武王之廟也世室者不毀之名也魯公
伯禽也武公伯禽之玄孫也名敖○疏曰按成六年立武宮

公羊左氏並譏之不宜立也此記所云蓋成王褒崇魯國而
已因武公廟不毀遂連文美之非實辭也○附臨川王氏曰
周公爲魯大祖而開國實係魯公其廟不毀固有此理魯即
用周廟制得有世室此亦可援文王爲比也若夫武公乃伯
禽玄孫春秋之時毀廟復立季氏爲之也世代既遠
毀而復立非禮也而比之武王之世室亦甚乖矣米廩有
虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頖宮周學也廩力
甚反頖音判○庠序亦學也庠之言詳也於以考禮詳事也
魯謂之米廩虞帝上孝今藏粢盛之委焉序次序王事也瞽
宗樂師瞽矇之所宗也古者有道德者使教焉死則以爲樂
祖於此祭之頖之言班也於以班政教也○附按周立四代
之學爲天子辟雍若諸侯國立昭代學爲泮宮是也魯以
得用天子禮亦倣周制爲之耳四學名義詳見學制篇崇
鼎貫鼎大璜封父龜天子之器也璜音黃父音甫○崇貫封
父皆國名文王代崇古者
伐國遷其重器以分同姓大璜夏后氏
之璜春秋傳曰分魯公以夏后氏之璜越棘大弓天子之戎
器也越國名也棘戟也春秋傳曰子都拔棘○附嚴陵方氏
曰凡此即周官天府所藏大寶鎮寶之類是也○王氏

曰大寶鎮寶皆寶器也非以道勝淫不能伐而保之非以德
服天下不能受其寶獻也故爲之先者以能得其傳爲之
後者以能守其傳爲善是皆天子之事○左氏曰周公相王
室以尹天下於周爲睦分魯公以大路大旂夏后氏之璜封
父之繁弱繁弱即大弓
此魯得有天子之器也夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓縣音玄○
足謂四足也楹謂之柱貫中上出也縣縣之
簨虡也殷頌曰植我鼗鼓周頌曰應朄縣鼓垂之和鐘叔之
離磬女媧之笙簧夏后氏之龍簨虡殷之崇牙周之璧翣有
虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋俎有虞氏
以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎夏后氏以楬豆殷玉豆
周獻豆有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章有虞氏祭首夏
后氏祭心殷祭肝周祭肺夏后氏尚明水殷尚醴周尚酒有
虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三百有虞氏之綏夏后

氏之綢練旒之崇牙周之璧翣凡四代之服器官魯兼用之是故魯王禮也天下以爲有道之國是故天下資禮樂焉明堂位○附東滙陳氏曰此篇主於誇大魯國故歷舉四代之服器官以見魯之禮樂其盛如此不知魯之郊禘非禮也周公其衰矣知此則此記所陳適足以彰其僭而已而奚盛大之有哉○附按魯王禮也下注疏本尚有天下傳之久矣君臣未嘗相弒也禮樂刑法政俗未嘗相變也三語而鄭注譏其誣故朱子刪之○又按自垂之和鐘以下朱子並盡刪其注者得勿以注解周有聽說而原本如虞夏之官其數與尚書周官皆不合至言樂而垂叔以外更及女媧謂能免荒唐之笑乎則亦姑存之而已矣○又按或疑篇中雜陳本無則白似仍當例存原註以備解日朱子平時例存原註者至此條而忽刪之又前註告存單於條末數行盡從刪此豈得無意今未能察出而又欲冒補則是與朱子岐出也後學又烏乎敢○又按明堂位一篇周之過賜魯之僭用後儒之夸說告有之蓋成王以周公有大勳勞賜魯以天子禮樂世世祭於周公廟報之而已其必儀有定制物有定數非當年槩以天子儀物俾魯君承祭者備有之也尤非槩以天子之禮樂賜魯俾魯得用王者之制也然細玩程子成王之賜伯禽之受皆非之說則此即是周之過賜者也因有是賜於是天子禮樂之器制諸侯國無之而惟魯有到得周衰諸侯僭越魯君公因舊有賜名遂於非所賜者而亦假魯爲說此則僭之僭用者也後世無識之儒不知魯用天子之禮爲非方且極推其盛於文字間而耀其聞見之廣[illegible][illegible]有非魯制所有者而亦摭列之此又儒者之夸辭也今[illegible]篇中亦不知何者是賜何者是僭何者是夸意者大祭淵公大廟所陳禮樂器物是所賜者乎魯君門制朝政車旗[illegible][illegible]是所僭者乎至於明堂世室學名等器備古今制兼帝王爲所夸者乎朱子存其文於禮編亦惟取備古王者名器典物耳原非有取於此舊而於顯爲誑妄者荒唐者又安得不寓其意乎○昭公將攻季氏告子家駒曰季氏爲無道僭於公室久矣吾欲攻之何如子家駒曰諸侯僭於天子大夫僭於諸侯久矣昭公曰吾何僭矣哉子家駒曰設兩觀乘大路朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武此皆天子之禮也昭公二十五年春秋公羊傳○附按傳中所言

數項皆已載前篇內後輯傳文次後者而明諸侯之僭所以見錄前一篇之意爲是天子之證故採而備之王制名器中其在記本文則爲僭制非所取也○又按兩觀等魯亦承誑而用者久矣宜昭公不自知其僭也然其原在成王之賜伯禽之受乃知程子皆非之斷其義固甚嚴又詳明大禮後世知遵即所以杜如季氏者之流弊也與

朱子儀禮經傳通解卷第三十九

東雍梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啟後甫參訂
金陵翁　荃止園甫
古絳李世牧武㭬甫　校正

王制之壬第五十九 師田○凡八章

王朝禮十三 禮制王者以德教事也德教備而兵刑輔其用其兵刑王所以立法無非德教中義則兵刑亦禮制也今取周禮諸官所掌軍政田事並集他記傳諸子書之言用兵講武近於古禮者合爲師田一篇並以役事附焉○附按此篇舊本六十八條未分節無名目今訂前五十三條爲六節言師禮後十五條爲三節言田禮而各補其名焉又悉依經傳例以爲之別

集補經

大宗伯以軍禮同邦國 同謂威其不協僣差者軍禮之別有五 大師之禮用衆也 用其義勇 大均之禮恤衆也 均其地政地守地職之賦所以憂民 大田之禮簡衆也 古者因田習兵閱其車徒之數 大役之禮任衆也 築宮邑所以事民力强弱 大封之禮合衆也 正封疆溝塗之固所以合聚其民○周禮春官○大司馬凡制軍萬有二千五百人爲軍 附按凡制軍萬有二千五百人爲軍大司馬篇內無之後撿乃序官內文也 小司徒會萬民之卒伍而用之五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍以起軍旅以作田役以比追胥 比毗志反○用謂使民事之伍兩卒旅師軍皆衆之名兩二十五人卒百人旅五百人師二千五百人軍萬二千五百人此皆先王所因農事定軍令者也欲其恩足相恤義足相救服容相別音聲相識作爲也役功力之事追逐寇也○補注胥伺捕盜賊也疏云以起軍旅謂征伐也以作田役謂田獵及役事也 野九夫爲井

四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸四甸爲縣四縣爲都以任地事而令貢賦凡稅斂之事 此一節詳見王制之乙篇制土地之法章○周禮夏官 ○族師五家爲比十家爲聯五人爲伍十人爲聯四閭爲族八閭爲聯使之相保相受刑罰慶賞相及相共 比毗志反聯音連○相共猶相救相賙 若作民而師田行役則合其卒伍簡其兵器以鼓鐸旗物帥而至掌其治令戒禁刑罰 鐸徒各反○亦於軍因爲卒長○周禮地官○附按上條屬小司徒文朱子合大司馬言之 ○大司馬凡制軍萬有二千五百人爲軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿二千有五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫百人爲卒卒長皆上士二十五人爲兩兩司馬皆中士五人爲伍伍皆有長 將子亮反帥所類反長丁丈反○軍師旅卒兩伍皆衆名也伍一比兩一閭卒一族

旅一黨師一州軍一鄉家所出一人將帥長司馬者其師吏也言軍將皆命卿則凡軍帥不特置選於六官六鄉之吏自鄉以下德任者使兼官焉○附按此條自凡制軍至伍皆有長皆大司馬序官內文 以九伐之灋正邦國 諸侯有違王命則出兵以征伐之所以正之也言侯之於國如樹木之有根本是以言伐云 馮弱犯寡則眚之 馮皮冰反眚所景反○馮猶乘陵也言不字小而侵侮之眚猶人眚瘦也王霸記曰四面削其地 賊賢害民則伐之 春秋傳曰粗者曰侵精者曰伐又曰有鐘鼓曰伐則伐者兵入其竟鳴鐘鼓以往所以聲其罪 暴內陵外則壇之 壇音善○內謂其國外謂諸侯壇讀如同墠之墠王霸記曰置之空墠之地鄭司農云壇讀從憚之以威之憚書亦或爲墠玄謂置之空墠以出其君更立其次賢者 野荒民散則削之 荒蕪也田不治民不附削其地也明其不能有 負固不服則侵之 負猶恃也固險可依以固者也不服不事大也侵之者兵加其竟而已用兵淺者詩曰密人不恭敢距大邦 賊殺其親則正之 正之者執而治其罪王霸記曰正殺之也春秋僖公二十八年冬晉人執衛侯歸之于京師坐殺其弟叔武 放弒其君則殘之 放逐也殘殺也王霸記曰殘滅其爲惡 犯令陵政則杜之 令酒

命也王霸記曰犯令者違命也陵政者輕政法不循也杜之者杜塞使不得與鄰國交通 外內亂鳥獸行則滅之 行下孟反○王霸記曰悖人倫外內無以異於禽獸不可親百姓則誅滅去之也曲禮曰夫惟禽獸無禮故父子聚麀○附按此九伐之中其最重者有三焉賊殺其親則忍而害仁故須正誅正其罪而殺之也放弑其君則亂而害義故須殘殺即殺謂於賊義之殘亦殘之也外內亂鳥獸行淫慝而害智故須滅謂其滅絕人道則亦滅之滅即殺也此邦君之昏惑而三綱倒亂者也若其最輕者則有二負固不服之侵但兵加其境盡加其境而服即舍之矣犯令陵政則杜者謂杜絕其犯陵耳蓋亦兵加其境使之自悔改行而已王霸記乃謂使不得與鄰國交通似于義爲迂而又有悖伐削告之四項蓋暴內陵外則出其君以無君人之體也然此猶言大略者賓賊賢害民是其暴已大著故必聲罪以伐爲于王者置侯之意大背也或者僅野荒民散是又國大而不能盡治故須削之使小以稱其才又或者特其不弱不寡以凌小國故王者必告之使痩此亦治焉犯之妙術也蓋伐雖有九而等則爲四正殘滅不有其身也次則身存而不有其國也是也次則有國而地減削告是也次則僅爲侵杜而地亦仍其舊矣但九伐之中惟賊賢害民獨言伐可知王者建國伐國惟此民爲重而賢者愛民亦民所重爲依倚者也 ○中春教振旅司

馬以旗致民平列陳如戰之陳 中音仲下同陳直覲反○以旗者立旗期民於其下也兵者守國之備孔子曰以不教民戰是謂棄之兵者凶事不可空設因蒐狩而習之凡師出曰治兵入曰振旅皆習戰也四時各教民以其一焉春習振旅兵入收衆專於農平猶正也○補注振收也旅衆也 辨鼓鐸鐲鐃之用王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲 鐸徒各反鐲直各反鐃女交反賁扶云反帥所類反提從兮反鼙蒲兮反○鼓人職曰以路鼓鼓鬼享以賁鼓鼓軍事以晉鼓鼓金奏以金鐃止鼓以金鐸通鼓以金鐲節鼓鄭司農云辨鼓鐸鐲鐃之用謂鉦鐸之屬鐲讀如濁其源之濁鐃讀如讙嘵之嘵提讀如攜提之提謂馬上鼓有曲木提持立馬髦上者故謂之提杜子春云公司馬謂五人爲伍伍之司馬也玄謂王不執賁鼓尚之於諸侯也伍長謂之公司馬者雖卑同其號○附按鼙字書云騎上鼓也然周時車戰尚無單騎則鼙當爲車上鼓也又按鼓人注云鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓鐸大鈴也振之以通鼓疏云此金鈴金舌故曰金鐸對金鈴木舌者爲木鐸也鐲鉦也形如小鐘軍行鳴之以爲鼓節 以教坐作進退疾徐疏數之節 數音朔○習戰

法 遂以蒐田有司表貉誓民鼓遂圍禁火弊獻禽以祭社 蒐所留反貉與駕反○春田爲蒐有司大司徒也掌大田役治徒庶之政令表貉立表而貉祭也誓民誓以犯田法之罰也誓曰無干車無自後射立旌遂圍禁旌弊爭禽而不審者罰以假馬禁者虞衡守禽之厲禁也既著令鼓而圍之遂蒐田火弊火止也春田主用火因焚萊除陳草皆殺而火止獻猶致也屬也田止虞人植旌衆皆獻其所獲禽焉詩云言私其豵獻肩於公春田主祭社者土方施生也鄭司農云貉讀爲禡禡謂師祭也書亦或爲禡○附按注云禁者虞衡守禽之厲禁然則何以圍之應是守禽之厲禁各有方域也又按疏云此社因田獵而祭非月令仲春之祭社○又按中春教振旅振旅之名言收兵而歸無事乎武矣乃又教坐作進退疾徐疏數之節者蓋王者于四時之田先之以講武則此四時所同故中夏中秋皆言其他如振旅至中冬大閱始詳言此所謂節者即大閱之所詳言是也況既爲畢事則仰振旅而歸亦必整齊嚴肅其衆固與出而治兵仍同也○又按祭社及後享礿祀祊享烝皆以田所獲者爲祭故其名各異若此貉祭爲行師以田而祭其神在未田之先故因時皆同禡至所征之地而祭始造軍法者馬上祭曰禡故字從馬猶車下祭曰軷故字從車 中夏教茇舍如振旅之陳羣吏撰車徒

讀書契辨號名之用帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野以邑名百官各象其事以辨軍之夜事其他皆如振旅 茇蒲末反撰息轉反○茇讀如萊沛之沛茇舍草止之也軍有草止之法撰讀曰算算車徒謂數擇之也讀書契以簿書校錄軍實之凡要號名者徽識所以相別也鄉遂之屬謂之名家之屬謂之號百官之屬謂之事在國以表朝位在軍又象其制而爲之被之以備死事帥謂軍將及師帥旅帥至伍長也以門名者所被徽識如其在門所樹者也凡此言以也象也皆謂其制同耳軍將皆命卿古者軍將蓋爲營治於國門魯有東門襄仲宋有桐門右師皆上卿爲軍將者也縣鄙謂縣正鄙師至鄰長也家謂食采地者之臣也鄉以州名亦謂州長至比長也野謂公邑大夫百官以其職從王者此六者皆書其官與名氏焉門則襄仲右師明矣鄉則南鄉甀東鄉爲人是也其他象此云某某之名某某之號某某之事而已未盡聞也鄉遂大夫文錯不見以其素信於民不爲軍將或爲諸帥是以闕焉夜事戒夜守之事草止者與於夜於是主別其部職 遂以苗田如蒐之灋車弊獻禽以享礿 礿餘略反○夏田爲苗擇取不孕任者若治苗去不秀實者車弊驅獸之車止也夏田主用車示所取物希皆殺而車止

王制曰天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵○祊宗廟之夏祭也冬夏田主於祭宗廟者陰陽始起象神之在內○附按鄭解茇舍謂軍有草止之法者蓋凡軍之行必依水草而止宿故今象其止宿撿點師旅諸名色辨及軍之夜事也又按注言冬夏田主于祭宗廟者陰陽始起係神之在內固也再詳春夏爲陽而春以陽時始田即先祀其土神繼以夏乃祀宗廟秋冬爲陰而秋以陰時始田亦先祀其土神繼以冬乃祀宗廟且也或土神或宗廟皆各專此四事之祭而無波及者乃知制禮聖人其竭誠于祭已見乎制度則其臨祭而有乎顯若奏假無言也信哉

中秋教治兵如振旅之陳辨旗物之用王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟各書其事與其號焉其他皆如振旅旜之然反旐音兆旟音餘○軍吏諸軍帥也師都遂大夫也鄉遂鄉大夫也或載旜或載物衆屬軍吏無所將也郊謂鄉遂之州長縣正以下也野謂公邑大夫載旐者以其將羨卒也百官卿大夫也載旟者以其屬衛王也凡旌旗有軍衆者畫異物無者帛而已書當爲事也號也皆畫以雲氣○疏曰教治兵者凡兵出曰治兵入曰振旅春以入兵爲名尚農事秋以出兵爲名秋嚴尚威故也

遂以獮田如蒐田之灋羅弊致禽以祀祊祊音方○秋田爲獮獮殺也羅弊罔止也秋田主用罔中殺者多也皆殺而罔止祊當爲方聲之誤也秋田主祭四方報成萬物詩曰以社以方○疏曰秋田主用羅羅止田畢入國過郊之神位乃致禽以祀四方之神又曰祊當爲方者以祊乃是廟附之外內惟因祭宗廟及明日繹祭乃爲祊祭今既因秋田而祭當是祭四方之神故云誤也○附按中秋教治兵凡出而治兵則旌旗排列光焜嚴肅故于中秋細辨所載也言祀祊者祭秋時四方成萬物之神亦上神也

中冬教大閱春辨鼓鐸夏辨號名秋辨旗物至冬大閱簡軍實凡頒旗物以出軍之旗則如秋以尊卑之常則如冬司常佐司馬時也大閱備軍禮而旌旗不如出軍之時空辟實

前期羣吏戒衆庶修戰法羣吏鄉師以下虞人萊所田之野爲表百步則一爲三表又五十步爲一表田之日司馬建旗于後表之中羣吏以旗物鼓鐸鐲鐃各帥其民而致質明弊旗誅後至者乃陳車徒如戰之陳皆坐鄭司農云虞人萊所田之野芟除其草萊令車得驅馳詩曰田卒汙萊玄謂萊芟除可陳之處後表之中五十步表之中央表所以識正行列也四表積二百五十步左右之廣當容三軍步數未聞致之司馬質正也弊仆也皆坐當聽誓○附按注二百字觀下文乃自一表至二表爲一百步自二表至三表爲二百步也○又按質明弊旗則旗之仆倒以質明爲節限也弊旗之後而始至則爲後至者若未弊旗而皆至則無後至者矣不然衆雖爭先必有一後軍法即宜嚴而無罪被誅豈不以人命爲草菅哉

羣吏聽誓于陳前斬牲以左右徇陳曰不用命者斬之羣吏諸軍帥也陳前南面鄉表也月令季秋天子教于田獵以習五戎司徒搢扑北面以誓之此大閱禮實正歲之中冬而說季秋之政於周爲中冬爲月令者失之矣斬牲者小子也凡誓之大略甘誓湯誓之屬是也

中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸羣吏作旗車徒皆作鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止三鼓摝鐸羣吏弊旗車徒皆坐摝音鹿○中軍中軍之將也天子六軍三三而各居一偏羣吏既聽誓各復其部曲中軍之將令鼓鼓以作其士衆之氣也鼓人者中軍之將師帥旅帥也司馬兩司馬也振鐸以作衆作起也既起鼓人擊鼓以行之伍長鳴鐲以節之伍長一曰公司馬及表自後表前至第二表也三鼓者鼓人也鄭司農云摝讀如弄玄謂如涿鹿之鹿掩上振之爲摝摝者止

行息氣也司馬法曰鼓聲不過閶鼙聲不過闒鐸聲不過琅

又三鼓振鐸作旗車徒皆作鼓進鳴鐲車驟徒趨及表乃止坐作如初驟士救反○趨者赴敵尚疾之漸也春秋傳曰先人有奪人之心及表自第二前至第三乃鼓車馳徒走及表乃止及表自第三前至前表鼓戒三闋車三發徒三刺闋苦穴反○鼓戒戒攻敵鼓壹闋車壹轉徒壹刺三而止象服敵乃鼓退鳴鐃且卻及表乃止坐作如初卻起略反○鐃所以止鼓軍退卒長鳴鐃以和衆鼓人爲止之也退自前表至後表鼓鐸則同習戰之禮出入一也異者廢鐲而鳴鐃○附按中冬教大閱簡軍實而云大者乃兼上之三時謂于春所辨鼓鐸夏所辨號名秋所辨旗物而至冬則兼擧而盡教之也但旗物與秋不同秋用大司馬職內所建出軍之制冬則用下文司常職內所建此爲平時尊卑之制也注言空辟實者冬教戰非實出軍故以此空避彼實而又寄實于秋者以秋教治兵即象出軍故耳夫既分見於三時故經文于此但言大閱而不煩復擧然則自前期以下至此坐作如初文皆上三時之所同者也

遂以狩田以旌爲左右和之門羣吏各帥其車徒以敘和出左右陳車徒有

司平之旗居卒間以分地前後有屯百步有司巡其前後險野人爲主易野車爲主狩手又反分扶問反易以豉反○冬田爲狩言守取之無所擇也軍門曰和今謂之壘門立兩旌以爲之叙和出用次第出和門也左右或出而左或出而右有曲司平之鄉師居門正其出入之列也旗軍吏所載分地謂其部曲疏數前後有屯百步車徒異羣相去之數也車徒畢出和門鄉師居前又巡其行陳鄭司農云險野人爲主人居前易野車爲主車居前既陳乃設驅逆之車有司表貉于陳前驅起具反○驅驅出禽獸使趨田者也巡逆要不得令走設此車者由僕也中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓羣司馬振鐸車徒皆作遂鼓行徒銜枚而進大獸公之小禽私之獲者取左耳羣司馬謂兩司馬也枚如箸銜之有繣結項中軍法止語爲相疑惑也進行也鄭司農云大獸公之輸之於公小禽私之以自畀也詩云言私其豵獻豣于公一歲爲豵二歲爲豝三歲爲特四歲爲肩五歲爲慎此明其獻大者於公自取其小者玄謂慎讀爲麎爾雅曰豕生三日豵牝曰豝麋牝曰麎獲得也得禽獸者取左耳當以計功及所弊鼓皆駴車徒皆譟駴胡楷反譟素報反

○鄭司農云及所弊至所弊之處玄謂至所弊之處田所當於止也天子諸侯蒐狩有常至其常處吏士鼓譟象攻敵尅勝而喜也疾雷擊鼓曰駴譟讙也書曰前師乃鼓鼖譟亦謂喜也○鼖音符○附按自以旌爲左右和之門至此上三時田法其規模大略皆同但春言圍而夏秋大概宜同春俱應與此進攻略有異且春用火秋用羅卽夏用車亦與此車徒其進退之法應各隨其所用亦有不同耳○又按經文及所弊並司農注所字皆屬虛乃就此弊虛按之此以指言其地也惟後鄭田所所字爲實所方所也田所當於止言此爲田之方所卽當於此而止也徒乃弊致禽饁獸于郊入獻禽以享烝饁余輒反○徒乃弊徒止也冬田主用衆物多衆得取也致禽饁獸于郊聚所獲禽因以祭四方神於郊乃令秋季天子既田命主祠祭禽四方是也入又以禽祭宗廟○附按此當云致禽以享烝乃冬饁獸于郊入獻禽七字皆蓋此爲詳言仍與三時之各一祭同猶上文講武田獵三時言之皆略而至中冬則獨詳也注謂于郊祭神不應冬時獨多一祭卽所引月令祭禽四方乃詳于季秋事與此祀祊仍同恐不得爲冬田證據也蓋此言致禽饁獸于郊者疑祇是盡取于郊截而歸之之義致禽者合致於所表之處饁獸者分散于各車之中而與甸祝條之墮覽所指自不同也及師大合軍以行禁令以救無辜伐有罪

師所謂王巡狩若會同司馬起師合軍以從所以成天下行其政也不言大者未有敵不尙武若大師則掌其戒令涖大卜帥執事涖釁主及軍器釁許愼反○大師王出征伐也涖臨也臨大卜卜出兵吉凶也司馬法曰上卜下謀是謂參之主謂遷廟之主及社主在軍者也軍器鼓鐸之屬凡師既受甲迎主于廟及社主祝奉以從殺牲以血塗主及軍器皆神之及致建大常比軍衆誅後至者比毗志反○比或作庀鄭司農云致謂聚衆也庀具也玄謂致鄉師致民於司馬比校次之也及戰巡陳眡事而賞罰眡音視○事謂戰功也若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社鉞音越○功勝也律所以聽軍聲鉞所以爲將威也先猶道也兵樂曰愷獻於社獻功於社也司馬法曰得意則愷樂愷歌示喜也鄭司農云故城濮之戰春秋傳曰振旅愷以入于晉若師不功則厭而奉主車厭於涉反○鄭司農云厭謂厭冠喪服也軍敗則以喪禮故秦伯之敗于殽也春秋傳曰秦伯素服郊次鄉師而哭玄謂厭伏冠也奉猶送也送主歸於廟與社○以上周禮夏官○附按王者有征伐王不親行則命將而平時無將可知故四時講武皆王者之事也經于春曰王執路鼓于秋曰王建大常而于夏不言者以所云讀

書契辨號名者皆帥名以下之事而于王無與也冬亦無正文然以旗旛等之建雖不同秋而王則秋冬皆建大常卽知仍爲王主其事也至于後之言師言大師注仍皆就王言爲是○司常國之大閱贊司馬頒旗物王建大常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車載旞斿車載旌○巾車木路前樊鵠纓建大麾以田以上詳見王制之辛篇車旂弓矢章○田僕掌馭田路以田以鄙馭音御○田路木路也田田獵也鄙循行都鄙掌左車之政佐亦副設驅逆之車驅起御反○驅驅禽使前趨獲逆衙還之使不出圍○衙五嫁反令獲者植旌以告獲也植樹也及獻比禽比毗志反○田弊獲者各獻其禽比種物相從次數之凡田王提馬而走諸侯晉大夫馳提猶舉也晉猶抑也使人扣而舉之抑之皆止奔也馳故不扣○周禮夏官○司几筵甸役則設熊席右漆几甸音田○謂王甸有司祭表貉所設席○周禮春官○附按疏云甸役謂天子四時田獵然則甸卽田也○迹人掌邦田之地政爲之厲禁而

守之田之地若今苑也凡田獵者受令焉令謂時與處也禁麛卵者與其毒矢射者麛音迷卵方管反○爲其夭物且害必多也麛麋鹿子○周禮地官○肆師凡師甸用牲于社宗則爲位甸音田○社軍社也宗遷主也○甸祝掌四時之甸師甸致禽于虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠于祖禰乃斂禽禂牲禂馬皆掌其祝號屬音燭饁于輒反舍音釋祝之秀反○師田謂起大衆以田也致禽於虞中使獲者各以其禽來致于所表之處屬禽別其種類饁饋也以所獲獸饋於郊薦于四方羣兆入又以奠于祖禰薦且告反也斂禽謂取三十入腊人也○以上周禮春官○附按四時之甸甸字撿注疏原本作田今朱子作甸者豈欲如其師甸甸祝字抑或另一本與又按上文大司馬職四時之田或祭土神或祭宗廟各有其時而不同則安得郊與祖禰並舉也意者經文所謂舍奠在師甸前巳有舍奠于祖廟禰亦如之二語謂是告出告反之禮告出尚未田告反亦不以所獲者爲祭而經欲言至郊與舍奠之後乃斂禽故連數之也且上文祭宗廟明言礿烝礿秋祭烝冬祭則是即以爲秋冬二時之爲享其不用此告反也亦明矣又按注以郊爲薦于四方羣兆今詳郊對下宗廟祇是野祭應指祭社祀祊撿疏

云田獵在四郊外還圍必過羣兆故將此禽獸薦之按祭社祀祊爲在其地其時而有田事即以田所獲者爲薦禮也若羣兆則何與焉毛疏言爲過郊而祭更誤解及字及字對乃字取意也然則郊仍是祭社祀祊雖未言及享礿享烝而巳可以例推矣○又按禂牲禂馬杜子春解爲禱鄭不從讀侏而朱子蓋剸去者豈非以杜云爲田禱多獲王者固無食而求多之意如鄭云爲牲求肥充爲馬求肥健則夫一二日間又烏能然與蓋爲師甸言及二祭自皆田事今按詩既伯既禱朱子謂伯爲馬祖乃天駟房星之神然則田用馬祭馬祖因取牲祭牲神皆禮也詩則用馬于庚年而祭禱于皮辰若牲既同曰禂應亦相類則是均非用田之所獲者以爲祭矣○又按社祊礿烝既用田所獲者以祭則亦可曰牲而禱祭則何意亦曰牲足供用馬無敗事耳○典瑞牙璋以起軍旅以治兵守詳見王制之辛篇圭璋琮璧璽○小宗伯若大師則帥有司而立軍社奉主車有司大祝也王出軍必先有事於社及遷廟而以其主行社主曰軍社遷主曰祖春秋傳曰軍行祓社釁鼓祝奉以從曾子問曰天子巡狩以遷廟主行載于齊車言必有尊也書曰用命賞于祖不用命戮于社社之主蓋用石爲之奉謂將行若軍將有事則與祭有司將事于四望軍將有事將與敵合戰也鄭司農云

則與祭謂軍祭表禡軍社之屬小宗伯與其祭事玄謂與祭有司謂大祝之屬蓋司馬之官實典焉○大祝大師宜于社造于祖設軍社類上帝國將有事于四望及軍歸獻于社則前祝大並音泰造七報反○鄭司農說設軍社以春秋傳曰所謂君以師行祓社釁鼓祝奉以從者也則前祝大祝自前祝也玄謂前祝者王出也歸也將有事於此神大祝居前先以祝辭告之○大師大師執同律以聽軍聲而詔吉凶上大音泰下大如字○大師大起軍師兵書曰王者行師出軍之日授將弓矢士卒振旅將張弓大呼大師吹律合音商則戰勝軍士強角則軍擾多變失士心宮則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明鄭司農說以師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功○大史大師抱天時與大師同車大史與大師之大音泰○鄭司農云大出師則大史主抱式以知天時處吉凶史官主知天道故國語曰吾非瞽史焉知天道○以上四條周禮春官○鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役以鼖鼓鼓軍事以鼛鼓鼓役事凡軍旅夜鼓鼜鼖扶云反鼛音羔鼜千歷

反○鼜夜戒守鼓也司馬法曰昏鼓四通爲大鼜夜半三通爲晨戒旦明五通爲發昫軍動則鼓其衆動自行田役亦如之周禮地官○挈壺氏凡軍事縣壺以序聚㯿縣音玄㯿音託○鄭司農云縣壺以爲漏以序聚㯿以次更聚擊㯿備守也玄謂擊㯿兩木相敲行夜時也○周禮夏官○銜枚氏軍旅令銜枚爲其言語以相誤○周禮秋官○環人掌致師致師者致其必戰之志古者將戰先使勇力之士犯敵焉春秋傳曰楚許伯御樂伯攝叔爲右以致晉師許伯曰吾聞致師者御靡旌摩壘而還樂伯曰吾聞致師者左射以菆代御執轡御下兩馬掉鞅而還攝叔曰吾聞致師者右入壘折馘執俘而還皆行其所聞而復察軍慝慝吐得反○慝陰姦也視軍中有爲慝者則執之環四方之故謂其以事謀來侵伐者所爲折衝禦侮巡邦國摶諜賊摶音博諜音牒○諜賊反間爲國賊訟敵國敵國兵來則往之與訟曲直若齊國佐如師揚軍旅爲之威武以觀敵詩云維師尚父時維鷹揚降圍邑降戶江反○圍邑欲降者受而降之春秋傳曰齊人降鄣○周禮夏官○大司寇大軍旅涖戮于社社謂社主在軍者也鄭司農說以書曰用命賞于祖不用命戮于社○周禮秋官○補注涖臨

原缺第十一葉

鄉之師帥之一(帥之師並所類反○五鄉每一軍為五鄉也鄉帥卿也萬人為軍齊制也周則萬二千五百人為軍帥長也)三軍故有中軍之鼓有國子之鼓有高子之鼓春以獀振旅(獀色牛反○春田曰獀振整也旅眾也周禮仲春教振旅遂以獀田也)秋以獮治兵(獮息典反○秋田曰獮周禮仲秋教治兵遂以獮田也)是故卒伍整於里軍旅整於郊內教既成令勿使遷徙(遷徙猶改更也)伍之人祭祀同福死喪同恤(恤憂也)禍災共之人與人相疇家與家相疇(疇匹也)世同居少同游故夜戰聲相聞足以不乖晝戰目相視足以相識其歡欣足以相死(少詩照反○死以相救也)致居同樂行同和死同哀是以守則同固戰則同彊君有此士也三萬人以方行於天下(樂音洛○方猶橫也)

○附按居則無事而可樂矣而同執同里者則同樂焉行則有事而宜和矣而同執同里者則同和焉戰則或死而可哀矣而同執同里者則同哀焉凡人之相接能無爭無忌而和以濟事則最善故有取於同和總言此世同居少同游者之極其相親也

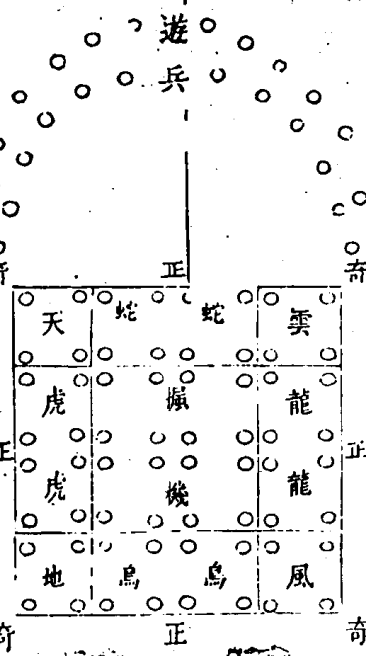
以誅無道以屏周室(屏猶蕃也)天下大國之君莫之能禦也(禦當也○國語齊語)

兵車不式(尚威武不崇敬)武車綏旌(綏耳隹反○盡飾也綏謂垂舒之也武車亦兵車)德車結旌(不盡飾也結謂收斂之也德車乘車)史載筆士載言(謂從於會同各持其職以待事也筆謂書具之屬言謂會同盟要之辭○疏曰兵車武車皆謂革路取建戈刀即云兵取向威猛節云武也旌車上旌旗尚威武故舒散若垂綏然玉金象木四路不用兵故曰德車德美在內不尚赫奕故纏結其旌于竿也)

○附方氏曰載筆將以書未然之事載言欲以閱已然之事

前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅(載音戴埃烏來反鳶悅專反貔婢支反貅許求反○載謂舉於旌首以警眾也禮君行師從卿行旅從前舉此則士眾知所有所舉各以其類象青青雀水鳥鳶鳴則將風鴻取飛有行列也士師謂兵眾虎取其有威勇也貔貅亦摯獸也書曰如虎如貔)行前朱鳥而後玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒(以此四獸為軍陳象大也急猶堅也繕讀曰勁又畫招搖星於旌旗上以起居堅勁軍之威怒象天帝也招搖星在北斗杓端主指者○補注東滙陳氏云行軍旅之出也朱鳥玄武青龍白虎四方宿名也以為旗章其旒數皆放之龍旗則九旒雀則七旒虎則六旒龜蛇則四旒也招搖北斗第七星也居四方宿之中軍行法之作此舉之于上以指正四方使戎陣堅勁也舊讀繕為勁今從呂氏說讀如字其怒士卒之怒也呂氏云急迫之也繕言作而致其怒)進退有度(度謂伐與步數)左右有局各有其局(局部分也○曲禮○疏曰進退有度者牧誓云不愆于六步七步乃止齊焉四伐五伐乃止齊焉一擊一刺為一伐少者四伐多者五伐又當止而齊正行列也左右有局者軍之左右各有部分不相濫也各司其局者軍行須監領也)

戰陳圖

後漢志云立秋之日斬牲貙劉肄孫吳六十四陳今按諸葛亮魚復平沙石積八陳如左

附按此陳圖原本祗有圖式今因子澹李氏以線分隔其域且有天地風雲虎蛇龍鳥奇正握機遊兵字以醒觀者遂從之○又按朱子前題戰陳圖謂肄孫吳六十四陳而握機文內並不言及此數至後文朱子今按內始詳六十四陳之名又按此圖天地風雲等各色雖與握機同而位置則全別豈握機原為諸陳之總而此則另為諸葛武侯之八陳與然觀

後文朱子謂虎與蛇皆陰類同位西北龍與鳥皆陽類同位東南則又與此圖同然以天地風雲爲四正以龍虎鳥蛇爲四奇則與此圖同者復有異豈此圖之匆勒加注有未當抑朱子所言者別爲握機之陳法而與此圖無涉與○又按朱子于天地風雲爲四正龍虎鳥蛇爲四奇之下總結之曰所謂八陳豈一陳各以一爲主而一陳更變爲八八而爲六十四陳與前與其前所碎列六十四陳之數不得每項八陳者既零不相符且如是以言八陳則斯圖者不惟非六十四陳之全而亦僅八陳中之一陳與

天陳地陳風陳雲陳虎翼陳蛇蟠陳飛龍陳鳥翔陳八陳四爲正四爲奇爲去聲蟠蒲官反○公孫洪曰世有八卦陳法其中既不用奇正似非風后所傳未可參用餘奇爲握機或總稱之先出遊軍定兩端天有衝地有軸前後有衝風附於天雲附於地衝有重列各四隊前後之衝各二隊風居四維故有圓重直龍反軸單列各二隊前後之衝各三隊雲居四角故有方天居

兩端地居中間總爲八陳陳訖遊軍從後躡敵躡尼輒反或驚其左或驚其右聽音望麾以出四奇麾吁爲反天地之前衝爲虎翼風爲蛇蟠圍繞之義也虎居於中張翼以進蛇居兩端向敵而蟠以應之天地之後衝爲飛龍雲爲鳥翔突擊之義也龍居於中張翼以進鳥掖兩端向敵而翔以應之虛實二壘皆逐天文氣候背山川利害隨時而行以正合以奇勝○金鼓旌旗數角音二初警衆末收衆革音五一持兵二結陳三行四趨走五急鬭金音五一緩鬭二止鬭三退四背五急皆應法五一玄二黃三白四青五赤旗法八一天玄二地黃三風青一作赤四雲白五天前上玄下赤六天後上玄下白七地前上黃下赤八地後上黃下青二革二金爲天三革三金爲地二革三金爲風三革二金爲雲四革三革爲龍三革四金爲虎四革五金爲鳥五革四金爲蛇此八陳各用金鼓之制其金革之間加一角音者在天爲兼風在地爲兼雲在龍爲兼鳥在虎爲兼蛇加二角音者全師進東加三角音者全師進南加四角音者全師進西加五角音者全師進北桃音不止者行伍不整桃徒刀反行戶郎反金革既息而角音不止者師並旋三十二隊天衝八隊天前衝八隊天後衝十六隊風二十四隊地軸十二隊地前衝十二隊地後衝十六隊雲以天地前衝爲虎翼天地後衝爲飛龍風爲蛇蟠雲爲鳥翔天地以下八頭以列或曰握機望敵即引其後以掎角前列不動掎舉綺反○公孫洪曰傳項氏陳法依此而前列先進以次之或合而爲一因離而爲八各隨師之多少

觸類而長長丁丈反天或圓布不動前爲右後爲左天地四望之屬是也天居兩端其次風其次雲左右相向是也公孫洪曰此爲靜地方布風雲各在前後衝之前天居兩端其次地居中間兩地爲比是也公孫洪曰此爲動爲從天陳變爲地陳或即張形布執被敵攻圍不定其形故爲動也縱布天一天二次之縱布地四次於天後縱布四風挾天地之左右天地前衝居其右後衝居其左雲居兩端虛實二壘則此是也縱子容反○公孫洪曰人多傳韓信詩釋天或圓布以下與此微有差異而池纛樂穀之說相雜今亦錯綜於其中其部隊或三或五或三十或五十陳圖如此變通由人一本自或五十以下云變通之理寄之明哲不復備載近古以來其文不滿尺多憑口訣以相傳授予今於難解之處增字以發明之○以上風后握機文○今按此法六十四陳天衝十六陳居兩端地軸十二陳居中間天前衝四陳居右後衝四陳居左地前衝六陳居前後衝六陳居後風八陳附天雲八陳附地合爲八陳天衝并前後衝二十四陳合風八陳爲三十二陽地軸并前後衝二十四陳合

雲八陳爲三十二陰遊軍二十四陳在六十四陳之後凡行軍結
陳合戰設疑補闕全在遊兵天地之前衝爲虎翼風爲蛇蟠兵家
先陰以右爲前又風從虎虎與蛇皆陰類同位西北也天地之後
衝爲飛龍雲爲鳥翔兵家後陽以左爲後又雲從龍龍與鳥皆陽
類同位東南也以天地風雲爲四正以龍虎鳥蛇爲四奇所謂八
陳也每以二陳相從一陳之中又有兩陳一戰一守故又有三十
二隊天衝二十四隊地軸等數也中外有輕重之權陰陽有剛柔
之節彼此有虛實之地主客有先後之數輕重之權剛柔之節者
家計也以實擊虛以先奪後者合變也我易而敵常險我簡而敵
常繁兵法所謂致人而不致於人此其機要也○附按此二條以
横畫分列其陳次者依子潛李氏本也○又按朱子謂一陳之中
又有兩陳一戰一守故又有三十二隊天衝二十四隊地軸等數
今盡取而中分之三十二隊天衝故朱子謂天衝十六陳八隊前
天衝故朱子謂天前衝四陳八隊天後衝故謂後衝四陳十六隊
風故謂風八陳二十四隊地軸等皆然然則朱子所明指爲六十
四陳數目者節從握機次條内所言衆隊而得之也竊謂古人不
明指爲六十四陳者以與○又按古人以守壘不動
者爲實壘以欲出而戰鬭者爲虛壘故曰虛實二壘

右軍陣法第二章 凡三條

天子將出征類乎上帝宜乎社造乎禰禡於所征之地 造七報反禰乃禮反禡馬伯反○禡師祭也爲兵禱其禮亦亡○補注東滙陳氏云類宜造皆祭名 受命於祖 東滙陳氏云告祖也○補注東滙陳氏云受命于祖卜也 受成于學 定兵謀也 出征執有罪反釋奠于學以訊馘告 訊音信馘古獲反○釋菜奠幣禮先師也訊馘所生獲斷耳者詩曰執訊獲醜又曰在泮獻馘○本篇○補注東滙陳氏云訊謂其魁首當訊問者告謂告其多寡之數

○先王之治順天之道設地之宜官民之德而正名治物立國辨職以爵分祿諸侯說懷海外來服獄弭而兵寢聖德之至也 弭彌婢反 其次賢王制禮樂法度乃作五刑興甲兵以討不義巡狩省方會諸侯考不同 狩手又反省悉井反 其有失命亂常背德逆天之時而危有功之君徧告于諸侯彰明有罪 背音佩徧音遍 乃告于皇天上帝日月星辰禱于后土四海神祇山川冢社 禱都皓反祇巨支反冢知隴反 乃

造于先王 造七報反 然後冢宰徵師于諸侯曰某國爲不道征之以某年月日師至于某國會天子正刑冢宰與百官布令於軍曰入罪人之地無暴神祇無行田獵無毀土功無燔牆屋 燔音煩 無伐林木無取六畜禾黍器械 畜許六反械戶戒反 見其老幼奉歸勿傷雖遇壯者不校勿敵敵若傷之醫藥歸之既誅有罪王及諸侯修正其國舉賢立明正復厥職 司馬法仁本

○天下有道禮樂征伐自天子出必以歲之孟秋賞軍帥武人於朝 帥所類反朝直遙反 簡練傑俊任用有功命將選士以誅不義 將子匠反 於是孟冬以級授軍司徒搢扑北面而誓之 搢音晉扑普卜反爲○以等級授其職 誓于社以習其事先期五日大史誓于祖廟 太音泰 擇吉日齋戒告于郊社稷宗廟既筮則獻兆於天子天子使有司以

特牲告社告以所征之事而受命焉舍奠于帝學以受成 舍音釋○成謂師律已成定 然後乃類上帝柴于郊以出以齊車載遷廟之主及社主行大司馬職奉之 齊側皆反下同○言以大司馬奉所遷廟社之主 無遷廟主則以幣帛皮圭告于祖禰謂之主命亦載齊車 禰乃禮反 凡行主皮圭幣帛皆每舍奠焉而後就館 言廟社行主及皮圭幣帛之主命每所至之地舍奠而後就館示有尊也舍當作釋音與釋同○附按後世子問言每舍奠而后就舍以二舍字爲呼應則此舍疑是館舍每舍二字連注音釋者恐非 主車止于中門之外外門之內廟主居於道左社主居於道右其所經名山大川皆祭告焉○及至敵所將戰大史卜戰日卜右御先期三日有司明以敵人罪狀告之史史定誓命戰日將帥陳列車甲卒伍于軍門之前有司讀誥誓使周定三令五申既畢遂禱戰祈克

于上帝然後即敵將士戰全已克敵史擇吉日復禡於所征之地柴於上帝祭社奠祖以告克者不頓兵傷士也 禡馬伯反○禡師祭名也 戰不克則不告也○凡類禡皆用甲丙戊庚壬之剛日有司簡功行賞不稽于時其用命者則加爵受賜于祖奠之前其奔北犯令者則加刑罰戮于社主之前 書稱用命賞于祖弗用命則戮于社 然後鳴金振旅有司徧告捷於時所有事之山川○既至舍于國外三日齊以特牛親格于祖禰然後入設奠以反主 舍音赦齊側皆反禰乃禮反○設奠反其主於廟於社 若主命則卒奠斂玉埋之于廟兩階間 言埋玉則幣帛焚之 反社主如初迎之禮舍奠于帝學以訊馘告大享於羣吏用備樂饗有功於祖廟舍爵策勳焉謂之飲至此天子親征之禮也 舍奠之舍音釋馘古獲反舍爵之舍音捨○以上四條孔叢子問軍禮

右天子親征第三章 凡六條○又章下凡五條

○曾子問曰古者師行必以遷廟主行乎孔子曰天子巡守以遷廟主行載于齊車言必有尊也今也取七廟之主以行則失之矣 齊側皆反○齊車金路 當七廟五廟無虛主虛主者惟天子崩諸侯薨與去其國與祫祭於祖為無主耳 祫音洽○補注東滙陳氏云遷廟主謂新祧廟之主也崩薨而聚主皆聚祖廟象生者為凶事而聚集也 ○曾子問曰古者師行無遷主則何主孔子曰主命問曰何謂也孔子曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出載于齊車以行每舍奠焉而后就舍 以脯醢禮神乃敢即安也所告而不以出即埋之○補注東滙陳氏云既以幣玉告于祖廟則奉此幣玉即奉祖宗之命也故曰主命每舍必奠神之也反必告設奠 以上曾子問

○乘兵車出先刃入後刃 不以刃鄉國也○補注陳云先刃刃向前也 軍尚左 左陽也陽主生將軍有廟勝之策左將軍為上貴不敗績 卒尚右 右陰也陰主殺卒之行伍以右為上示有死志也○以上少儀 ○有虞氏戒於國中欲民體其命也夏后氏誓於軍中欲民先成其慮也殷誓於軍門之外欲民先意以待事也周將交刃而誓之以致民志也夏后氏正其德也未用兵之刃故其兵不雜殷義也始用兵之刃矣周力也盡用兵之刃矣夏賞於朝貴善也殷戮於市威不善也周賞於朝戮於市勸君子懼小人也三王彰其德一也 朝直遙反○附按國中軍中軍門交刃地雖不同而誓則同也至夏后氏正其德矣殷言義則亦德中之義也周之言力亦就盡用兵之刃言耳假使周而無德何以為一代之兵王哉況下明言三王彰其德一也即夏貴善而殷威不善亦但就所重言非謂夏不戮而殷不賞也啟之征有扈即日不用命戮於社而湯誓亦曰予其大賚汝

○戎車夏后氏曰鉤車先正也殷曰寅車先疾也周曰元戎先良也旂夏后氏玄首人之執也殷白天之義也周黃地之道也章夏后氏以日月尚明也殷以虎尚威也周以龍尚文也 以上司馬法天子之義

天子命將出征親絜齊盛服設奠于祖以詔之 將子亮反絜齊音潔齊側皆反○詔告 大將先入軍吏畢從皆北面再拜稽首而受 稽音啟○受所命 ○天子當階南面命授之節鉞大將受 鉞音越○謂受所賜節鉞 天子乃東向西面而揖之示弗御也 東向西面謂轉南面自東遂西面而揖弗御謂既揖已則不御坐 然後告大社冢宰執蜃宜於社之右 蜃時軫反○左傳云戎有受脤脤祭社之肉盛以蜃器○補注宜祭社之祭名 南面而授

大將大將北面稽首再拜而受之承所頒賜于軍吏 頒音班 其出不類其克不禡 禡馬嫁反 戰之所在有大山川則祈焉禱克于五帝捷則報之振旅復命簡異功勤親告廟告社而後適朝 朝直遙反○孔叢子問軍禮

○祈勝之禮命勇謀之將以禦敵先使之迎于適所從來之方爲壝祈克于五帝衣服隨其方色執事人數從其方之數 從其方之數則北方七人南方九人東方十一人西方十三人○附按注北方七者乃河圖之數天一生水地六成之也南方九者地二生火天七成之也東方十一者天三生木地八成之也西方十三者地四生金天九成之也 牲則用其方之牲祝史告于社稷宗廟邦域之內名山大川君親素服誓衆于大廟曰 大音泰 某人不道侵犯大國二三子偕皆同心比力死而守 比毗志反 將帥稽首再拜受命 將子亮反帥所類反下同稽音啓 既誓將帥勒士卒陳于廟之右 陳去聲

君立大廟之庭祝史立于社百官各警其事御于君以待命乃大鼓于廟門詔將帥命卒習射三發擊刺三行告廟用兵于敵也五兵備效乃鼓而出以即敵此諸侯應敵之禮也 應於證反○孔叢子儒服篇○

附按此爲諸侯應敵之禮則此條凡三言君皆指諸侯也而命勇謀之將及受命待命詔將帥皆指諸侯之詔命可知但此以祈勝之禮開端偶詳言祈克之儀節以爲互文究非也蓋諸侯則命將先行祈克之禮于壝乃告社稷宗廟君親誓衆于大廟將勒士卒陳廟右君立廟庭士卒習射擊刺告廟乃出師此皆諸侯禮也若天子則先眞祖廟大將先入軍吏畢從以受命而受節鉞頒社脤至戰之所在然後禱克于五帝而大將則自行焉雖其事亦不相遠而其爲制則全別蓋因君雖尊而天子尤爲獨尊故制禮者必各肖其分位情意乎

右命將出征應敵第四章 凡二條○又章下凡三條

○帥師者受命於廟受脤於社 脤時忍反○脤宜社之肉盛以蜃器 ○將帥受命者將率入軍吏畢入皆北面再拜稽首受命天子南面而授之鉞東行西面而揖之示弗御也 將子亮反帥率類反稽音啓○附按此條與前天子命將出征條事同而句字畧異朱子兼取者以前就天子命將言禮此則就將帥受命言禮所主自不同耳

○將居軍中之禮介胄在身執銳在列雖君父不拜若不幸軍敗則馹騎赴告不載橐韔 將子亮反胄直又反馹音日橐音羔韔丑亮反○大雅曰載橐弓矢韔韜也韔弓衣 天子素服哭于庫門之外三日大夫素服哭于社亦如之亡將失城則皆哭七日 軍敗三日哭將亡城則七日哭蓋輕重之差 天子使使迎于軍命將帥無請罪然後將帥結草自縛袒右肩而入蓋喪禮也 帥所類反○以上三條孔叢子○附按天子之哭在使使迎于軍之先者以軍中之旋與敗皆先使人速報之

仁人之兵聚則成卒散則成列 卒子忽反 言動皆有備也 延則若莫邪之長

刃嬰之者斷兌則若莫邪之利鋒當之者潰 邪于嗟反○兌猶聚也與隊同謂聚之也 延讀撥散也新序作銳則若莫邪之利鋒也 圜居而方正則若盤石然觸之者角摧 徂回反○圜居方正謂不動時也則如大石之不可移動也 ○王者之軍制將死鼓 將子亮反○死謂不棄之而奔亡也左傳曰師之耳目在吾旗鼓也 御死轡百吏死職士大夫死行列聞鼓聲而進聞金聲而退順命爲上有功次之 轡音秘行戶江反○軍之所重在順命故有功次之 令不進而進猶令不退而退也其罪惟均 令教令也言使之不進而進猶令不退而退其罪同也 不殺老弱不獵禾稼 獵與躐同踐也 服者不禽格者不舍奔命者不獲 服謂不戰而退者不追禽之格謂相拒捍者奔命謂奔走來歸其命者不獲之爲囚俘也 凡誅非誅其百姓也誅其亂百姓者也百姓有扞其賊則是亦賊也 扞其賊謂爲賊之扞蔽也 以故順刃者生蘇刃者死犇命者貢 順刃謂不戰偝之而走者蘇讀爲傃傃向也謂相向格鬭者貢謂來

命者戮於上將也○附按王者之軍制仁義之師也而以順命爲貴先言將御百吏士大夫各有所死者此皆順命之至者也因就進退言而以順命爲上雖行功亦次之可知功之有無在所較而惟此順命爲急乃所謂仁義之師也蓋王師之一進一退莫不體乎仁義假使不順此命則雖進無攻焉故以令不進而逆三諸中明之以見順命爲上也夫戰鬬之命問在進退若老弱禾稼亦有命在正須順之且戰鬬之間其所當順尤有不禽不舍不獲之命而王者必紛紛出此命者何也蓋凡誅非誅其爲百姓是以不殺老弱不獵禾稼服者不禽奔命者不獲若百姓而打賊則與亂百姓者同爲賊矣是以格者不舍也下言順刃者即猶服者蘇刃者節前格者奔命者節前奔命者但前就命說爲我軍約束故俾言不禽不舍不獲此承上非誅百姓誅賊來故就彼軍論厥所亡及其生其死其負則較上皆進一步耳

○王者有誅而無戰城守不攻兵革不擊往㒃不加所以敵人不服故不攻予也且恐傷我之士卒也上下相喜則慶之敵人上下相愛恤則猶欲慶賀肯侵伐乎不屠城屠謂毀其城殺其民若屠者然也不潛軍不留衆不久留暴露於外也○補注不潛軍謂不濟師以行師不越時古者行役不踰時也故亂者樂其政不安其上欲其至也樂音

洛○取征西怨之比○以上三條荀子○補注與上謂亂國之君上

○戎昭果毅以聽之之謂禮聽謂常存於耳著於心想聞其號令殺敵爲果致果爲毅易之戮也宣公二年春秋左氏傳

右行軍法第五章凡四條○又章下凡四條

○宋人弒昭公趙宣子請師於靈公以伐宋發令於大廟召軍吏而戒樂正大音泰○正長也軍吏主師旅樂正主鐘鼓令三軍之鐘鼓必備趙同曰國有大役不鎭撫民而備鐘鼓何也宣子曰大罪伐之小罪憚之懼也襲侵之事陵也輕曰襲無鐘鼓曰侵陵以大陵小也是故伐備鐘鼓聲其罪也以聲張其罪戟以錞于丁寧儆其民也錞音純○錞于形如碓頭與鼓角相和丁寧者謂鉦也儆戒也唐何書云錞于銅也非也鐲與鐃同各異物襲侵密聲爲蹔事也蹔音暫○蹔其無備也今宋人弒其君罪莫大焉明聲之猶恐其不聞也吾備鐘鼓爲君故[illegible]僞反○爲[illegible]明君道乃使旁告于諸侯治兵振旅鳴鐃鼓以至于宋國語晉語

○吳侵陳斬祀殺厲祀神位有屋樹者厲疾病吳侵陳以魯哀元年秋師還出竟陳大宰嚭使於師夫差謂行人儀曰是夫也多言盍嘗問焉師必有名人之稱斯師也者則謂之何還音旋竟音境大音泰嚭普鄙反使色吏反盍胡臘反○大宰行人官名也夫差吳子光之子盍何不也嘗猶試也夫差修舊怨庶幾其師有善名○補注東滙陳氏云是夫猶言此人指嚭也多言猶能言也大宰嚭曰古之侵伐者不斬祀不殺厲不獲二毛獲謂係虜之二毛謂髮斑白今斯師也殺厲與其不謂之殺厲之師與與音餘下同○欲微切之故其言似若不審然止言殺厲重人曰反爾地歸爾子則謂之何子謂所獲民臣曰君王討敝邑之罪又矜而赦之師與有無名乎又微勸之終其意○[illegible]

○工尹商陽與陳弃疾追吳師

及之工尹楚官名弃疾楚公子弃疾也以侍昭八年帥師滅陳縣之楚人善之因號焉昭十二年楚子狩于州來使蕩侯潘子司馬督囂尹午陵尹喜圍徐以懼吳於時有吳師陳或作陵楚人陳弃疾謂工尹商陽曰王事也子手弓而可手弓子射諸射食亦反下同○商陽仁不忍傷人以王事勸之射之斃一人韔弓斃音敝下同韔丑亮反○不忍復射斃仆也韔韜也又及謂之又斃二人每斃一人揜其目止其御曰朝不坐燕不與殺三人亦足以反命矣朝直遙反與音預○朝燕於寢大夫坐于上士立于下然則商陽與御者皆士也兵車參乘射者在左戈盾在右御在中央○疏曰注謂射在左御中戈盾在右此是泛常戰士若元帥則在中央鼓下御者在左戈盾亦在右若天子諸侯親將亦居鼓下若非元帥則皆在左御者在中若非兵車則尊者在左孔子曰殺人之中又有禮焉善之○補注東滙陳氏云孔子謂其有禮以敗我之師本易窮而商陽乃能節制其縱殺之心是仁意與禮節並行非謂事君之禮止于是特取其譽于追敗耳子路怫然進曰人臣之

館當君大事唯力所及死而後已夫子何善此子曰然如汝言也吾取其有不忍殺人之心而已禮記檀弓家語曲禮○附按此條自脊至又有謂朱子皆從禮記本校家語等數字以下則禮記本所無子路問於孔子曰臧武仲率師與邾人戰于狐駘遇敗焉師人多喪而無罰古之道然與孔子曰凡謀人之軍師敗則死之謀人之國邑危則亡之駘音[illegible]喪去息浪反與音餘○利己亡衆非患也言亡之者雖辟賢非義退○附按注患字疑是忠字之誤古之正也其君在焉者有詔則無討詔君之教也有君教則臣無討○家語曲禮古之爲軍也軍有左右闕從補之左右左右部也闕缺也成而不知是以寡敗不知敵不知有闕若以下貳上闕而不變敗弗補也變更也變非聲章弗能移也聲金鼓也章旌旗也移動也聲章過數則有變有變則敵人[illegible]

慎反○釁隙也軍法進退旌鼓有數過則有隙敵見隙而犯已也敵入而凶救敗不暇誰能退敵敵之如志國之憂也可以陵小難以征大以下享貳上可以使陵小國難以征大國○此條未詳何書○附按注享字疑誤

古者賢王明民之德盡民之善故無廢德無偷民賞無所生罰無所試有虞氏不賞不罰而民可用至德也夏賞而不罰至教也殷罰而不賞至威也周以賞罰德衰也附按王德王教王威俱就上人言則德衰亦指周上人不得獨移于下而謂民之德衰也蓋言者欲推尊隆古不得不于至德之下而言王教之下而言王威而又下焉遂不得不言德衰矣不知有虞氏固何已若三王之德自一耳周兼用賞罰賞罰原相資爲用卽二代亦無偏用其一之理何得謂夏殷王教王威而周獨德衰乎想言者胸中之所見如是故上第三章下亦于夏言德于殷言義而于周則言力也似皆非確論況如其言則下文賞不踰時罰不遷列亦兼用賞罰而加以迅速不且更下于德衰者哉賞不踰時欲民速得爲善利也罰不遷列欲民速覩爲不善之害也補注賞罰必速此乃得賞罰之意列謂民所立之處不遷列謂立此處有罪不待離此處而卽罰之大捷不賞上下皆不伐善上苟不伐善則不驕矣下苟不伐善必亡等矣上下不伐善若此讓之至也大敗不誅上下皆以不善在已上苟以不善在已必悔其過下苟以不善在已必遠其罪上下分惡若此讓之至也遠下重反○補注此又推出一不賞不罰之例歸之于大捷大敗皆深合人心而得先王制禮之意也但上承四代亦不指定爲何代大抵渾舉古昔以爲後世法也亡與無同無等謂無與上人齊等之心古者戍兵三年不典覩民之勞也上下相報若此和之至也得意則愷歌示喜也偃伯靈臺答民之勞示休也○司馬法天子之義○補注戍兵防邊之兵典籍也謂列名于籍而役之三年不典謂戍兵之歸三年內役事皆不及也愷旋軍之樂偃伯靈臺謂偃息霸功于靈臺之下休休息也謂與民休息不復用兵也○古者以仁爲本以義治

之之謂正正不獲意則權權出於戰不出於中人是故殺人安人殺之可也攻其國愛其民攻之可也以戰止戰雖戰可也故仁見親義見說智見恃勇見方信見信內得愛焉所以守也外得威焉所以戰也說音悅○附按權稱錘也謂較其車之輕重舍輕而從其重也權出於戰謂不得不戰戰仍出于王者好生之心故謂此心非中人所有也殺人以安人攻國以愛民皆王者用權之事以戰止戰卽所謂權出于戰也故仁義智勇信皆見人之歸之方向慕也信見下信字謂共諒也戰道不違時不歷民病所以愛吾民也不加喪不因凶所以愛夫其民也冬夏不興師所以兼愛民也補注不歷民病謂疾病之民不刻籍而歷數之不加喪謂不加兵于有喪之國不因凶謂不因人有天災而乘之○附按言愛吾民又言愛夫其民殆是兼愛民自總承吾民彼民言也但原文作兼愛其民今詳有其字反與上其民混故朱子特去之故國雖大好戰必亡天下雖安忘戰必危天下既平天子大愷春蒐秋獮諸侯

振旅秋治兵所以不忘戰也蒐所留反獮息典反古者逐奔不過百步縱綏不過三舍以是明其禮也不窮不能而哀憐傷病以是明其仁也成列而鼓以是明其信也爭義不爭利以是明其義也又能舍服以是明其勇也知終知始以是明其智也六德以時合教以爲民紀之道也自古之政也舍音捨○司馬法仁本○附按六以是舊本俱作是以今詳作以是爲順移之殺謂不戰而退軍也不能謂敗兵傷病謂殘卒也合教謂合三軍而教紀極也中立而四方之所取正也自古之政謂自古而然今之所不能易也若解自爲此則與上古者二字之意複矣○天子之義必純取法天地而觀於先聖士庶之義必奉於父母而正於君長故雖有明君士不先教不可用也長丁丈反古之教民必立貴賤之倫經使不相陵德義不相踰材技不相掩勇力不相犯故方同而意和也附按教民者必立貴賤之倫序經制

使之各安其分各止其位人人不相陵而教之事畢矣但貴賤之倫經雖立而其不服此貴賤而自高者以有德義也材技也且渉之視此貴賤而肆行者以有勇力也而古者則德義不相踰材技不相掩勇力不相犯故其志向相同而意念協和也尚何相陵之有哉方向也古者國容不入軍軍容不入國故德義不相踰上貴不伐之士不伐之士上之器也苟不伐則無求無求則不爭國中之聽必得其情軍旅之聽必得其宜故材技不相掩從命爲士上賞犯命爲士上戮故勇力不相犯附按此申明上德義不相踰三語也國容國中之容尚禮讓軍容軍中之容尚威武不入軍不入國者各有所宜不尊此而貶彼以其皆德義也然則軍中之德義貴賤各有所宜不以已而貶人亦視諸此矣故日德義不相踰上貴不伐之士以其爲上人之器器者適用之具言其爲上人之適用而大利其國家也蓋不伐則何求無求則何爭無求無爭豫以求其明斷而其聽必得情得宜無之屈抑之才故曰材技不相掩從命以爲士上之人賞之犯命以爲士上之人戮之士皆與賞與戮辟有勇力各自愛矣故曰勇力不相犯既致教其民然後謹選而使之事

材修則百姓給矣教極省則民興良矣習貫成則民體俗矣教化之至也附按既以貴賤之倫經由盡其教民之道然後謹選而使之使則用也逐言民之大可用惟教事極修則人才衆事有能者而百官給矣惟教事極省則民志專而天賦之良勃然興起矣惟教事極久至於習貫成則民情順而至美之俗貫與爲體矣民之大可用如此倘非教化之至而能如此哉體俗謂與美俗爲一體言能久而不變也古者逐奔不遠縱綏不及不遠則難誘不及則難陷以禮爲固以仁爲勝既勝之後其教可復是以君子貴之也附按此言平日之教此則引進軍之事而言臨時之教就不遠不及言則是禮也仁也就難誘難陷言則是固也勝也其所爲固與勝者仍在乎仁禮故既勝之後平日之教可以復教非若一時教民以詐力者既勝而民心已壞不可復以平時之仁禮教之是以君子貴之也○古者國容不入軍軍容不入國軍容入國則民德廢國容入軍則民德弱故在國言文而語溫在朝恭以遜修己以待人不召不至不問不言難進易退朝直遙反

易以鼓反在軍抗而立在行遂而果介者不拜兵車不式城上不趨危事不齒故禮與法表裏也文與武左右也○以上司馬法天子之義附按在國在朝二句先對言之不修己以待人及承在國言乃但修其在己者而在人者則待之所謂不求人知也與不名不至等爲一類不名不至二語又承在朝言至于難進易退雙承二項在國則難進于朝在朝則易退于國也危事不齒謂遇危事則當先之不以齒爲序德與法表裏者表裏爲一物而須分內外也文與武左右者左右爲兩也而不可廢偏也

右軍道總綱第六篇凡四條

天子諸侯無事則歲三田三田者夏不田蓋夏時也周禮春日蒐夏曰苗秋曰獮冬曰狩○附按疏謂注夏殷夏不田者本春秋緯文則其不足據可知又鄭釋廢疾云歲三田謂以三事爲田則下乾豆賓客充庖是也無事謂無征伐出行喪凶之事一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖君尊宗廟敬賓客故先人而後已取其下也又分別殺之三等自左膘而射之達過於右肩腢爲上以其貫心死疾肉最絜美故以爲乾豆也射右耳本箋云射前

逆亦自左射之達右耳本而死者爲次殺以其遠心死稍遲肉已
微惡故以爲賓客也不言自左者蒙上文可知射左股髀而達過
於右脅腢爲下殺以其中脅死最遲肉又惡充君之庖也凡射獸
皆逐後從左廂而射之達於右腢獨言射左髀則上殺達於右腢
當自左脅也次殺右耳本當自左肩腢也不言自左略下殺之射
左髀可推而知也○附按此非鄭注也朱子合穀梁傳與詩傳爲
之 無事而不田曰不敬田不以禮曰暴天物不敬者簡祭祀略賓客 天子不
合圍諸侯不掩羣爲盡物也 天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏綏耳佳反
○綏當爲緌緌有虞氏之旌旗也下謂弊之 大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵佐畢
驅逆之車○補注東滙陳氏云合圍四面圍也掩羣掩襲而舉羣
取之之殺獲也獲所驅之禽獸也下僵仆之也注弊字乃用火弊車
弊之弊止也此言田獵之禮尊卑貴賤之次序 國君春田不圍澤大夫不掩羣士不取麛
卵一生乳之時重傷其類○附按此節曲禮文朱子序入於此也 獺祭魚然後虞人入澤梁豺祭
獸然後田獵鳩化爲鷹然後設罻羅草木零落然後入山林昆蟲

未蟄不以火田罻音尉○取物必順時候也梁絕水取魚者罻小網也昆明也明蟲者得陽而生得陰而藏 不
麛不卵不殺胎不殀夭麛音迷卵力管反殀於表反夭烏老反○重傷未成物殀斷殺少長曰夭 不覆
巢覆敗也○補注東滙陳氏云月令仲春鷹化爲鳩此言鳩化爲鷹必仲秋也麛獸子之通稱此十者皆田之禮順其序
廣仁義也○田者大芟草以爲防芟音乂○言田獵者必大芟野草以爲防限作田獵之場擬殺圍之處
或舍其中舍音赦○或役止舍其中謂未田之前誓告戒衆故發示戰法當在其間止舍也其防之廣狹無文 褐纏
旃以爲門旃諸延反○既爲防限當設周衛而立門焉乃以褐毛爲布纏通帛旃之竿以爲門之兩傍其門蓋南開並爲
二門用四旃四褐也 裘纏質以爲槸槸魚列反○又以裘纏椹質以爲門中之闑闑車軌之裏兩邊約車輪者 閒
容握驅而入擊則不得入其門之廣枚兩軸頭去旃竿之間各容一握握人四指爲四寸是門廣於軸八
寸也入此門當馳走而入不得徐也以教戰試其能否故令驅焉若驅之其軸頭擊著門傍旃竿則不得入也所以罰不工也 左
者之左右者之右然後焚而射焉防內令三軍各在一方取左右以天子六軍分爲左右雖同舍

處其屬左者之左門屬右者之右門不得越離部伍以此故有二門也教戰既畢士卒出和乃分地爲屯既陳車驅卒奔驅禽內
之於防然後焚燒此防草在其中而射之○補注之往也 天子發然後諸侯發諸侯發然後大
夫發天子發抗大綏諸侯發抗小綏獻禽於其下抗苦浪反綏耳佳反○發謂發
矢射之也其天子發則先抗綏其大綏諸侯發則舉其小綏必舉之此綏爲表天子諸侯殺時因獻其禽於其下也抗綏謂既射舉之
因置虞旗於其中受而致禽焉受禽獵止則弊之故王制曰天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏註云下謂弊之是殺禽已訖田止
而弊綏也各舉始終之一故與此不同也 故戰不出頃田不出防不逐奔走古之道也
戰不出所期之頃田小出所芟之防不逐奔走謂出於頃防者不逐之古之道也○詩車攻箋東有甫草箋疏○附按此條朱子以
鄭注爲正文即以疏爲注 ○魯隱公將如棠觀魚者補注如往也棠地名 臧僖伯諫曰凡
物不足以講大事其材不足以備器用則君不舉焉臧僖伯公子彄也僖謚也
大事祀與戎材謂皮革齒牙骨角毛羽也器用軍國之器 君將納民於軌物者也故講事以度

軌量謂之軌取材以章物采謂之物不軌不物謂之亂政亂政亟
行所以敗也度徒各反亟欺冀反○言器用衆物不入法度則爲不軌不物亂敗之所起 故春蒐夏苗
秋獮冬狩皆於農隙以講事也獮息淺反狩手又反○蒐索擇取不孕者苗爲苗除害也獮殺也以
殺爲名順秋氣也狩圍守也冬物畢成獲則取之無所擇也農隙謂各隨時事之間 三年而治兵入而振旅
歸而飲至以數軍實昭文章明貴賤辨等列順少長習威儀也數色
主反少詩照反長丁丈反○雖自時講武猶復三年而大習出曰治兵始治其事入曰振旅治兵禮畢整衆而還振整也旅衆也飲
於廟以數軍徒器械及所獲也文章車服旌旗等列行伍也出則少者在前還則在後所謂順也 鳥獸之肉不登
於俎皮革齒牙骨角毛羽不登於器則公不射俎祭宗廟器不登於器謂不以飾法
度之器 古之制也若夫山林川澤之實器用之資皁隸之事官司之
守非君所及也射食亦反夫音扶皁才早反○士臣皁皁臣輿輿臣隸言取此雜猥之物以資器備是小臣有司之

〔…〕侯之所親也〇〔…〕五年春秋左氏傳

右田法第七章 章凡三條〇又章下凡六條 〇巳有三牲必田狩者孝子之意以爲巳之所養不如天地自然之牲逸豫肥美禽獸多則傷五穀因習兵事又不空設故因以捕禽獸所以共承宗廟示不忘武備又因以爲田除害鮮者何也秋取嘗也 〇鮮音仙取禽嘗祭 秋取嘗何以也習鬭也習鬭也者男子之事也然而戰鬭不可不習故於搜狩閑之也 附按戰鬭不可不習下一〔…〕字疑衍或又應去之乃與上〔…〕而〔…〕字及下故字下句皆順 閑之者貫之也貫之也者習之也已祭取餘獲陳于澤 搜所留反狩手又反〇澤射宮也 然後卿大夫相與射命中者雖不中取也命不中者雖中不取 中丁仲反〇補注命中謂今在澤宮而中者雖前日不中取也命不中倣此 何以也所以貴揖讓之取而賤勇力之取也鄉之取於國中勇力之取也今之取於澤揖讓之取也 此條未詳何書 〇春曰蒐夏曰苗秋曰獮冬曰狩 蒐所留反下同 苗者謂何曰苗者毛也取之不圍澤不揜羣取大禽不麛不卵不殺孕重者 麛音迷下同卵力管反孕以證反下同 春蒐者不殺小麛及孕重者冬狩皆取之百姓皆出不失其時不抵禽不詭遇逐不出防此苗獮蒐狩之義也 詭古委反 故苗獮蒐狩之禮簡其戎事也故苗者毛取之蒐者搜索之狩者守留之夏不田何也曰天地陰陽盛長之時猛獸不攫鷙鳥不搏蝮蠆不螫 長丁丈反攫俱縛反鷙音至搏音博蝮方六反蠆丑邁反螫舒亦反 鳥獸蟲蛇且知應天而況人乎哉 應於陵反 是以古者必有豢牢

〔…〕音 其謂之畋何聖人舉事必反本 畋音田 五穀者以奉宗廟養萬民也去禽獸害稼穡者故以田言之 去起呂反 聖人作名號而事義可知也 附按賈子言夏不田然夏日苗而首又〇禮有苗者毛也取之不圍澤等語何故 聖主之於禽獸也見其生不食其死聞其聲不嘗其肉隱弗忍也故遠庖廚仁之至也 遠于萬反 不合圍不掩羣不射宿不涸澤 射食亦反涸胡各反 豺不祭獸不田獵 豺音柴 獺不祭魚不設網罟 獺他達反罟音古 鷹隼不鷙眭而不逮不出頬羅 隼息允反鷙音至眭音奚或作睢 草木不零落斧斤不入山林昆蟲不蟄不以火田 蟄直立反 不麛不卵不刳胎不夭夭 刳空乎反夭烏老反 魚肉不入廟門鳥獸不成毫毛不登庖廚取之有時用之有節則物莫不多〇湯見祝網者置四面其祝曰從天墜者從地出者從四方來者皆離吾網 離〔…〕 湯曰嘻盡之矣非桀其孰爲此湯乃解其三面置其一面更教之祝曰昔蛛蝥作網 蛛音朱蝥莫侯反 今之人循序 序音緒 欲左者左欲右者右欲高者高欲下者下吾取其犯命者其〔…〕物也如是漢南之國聞之曰湯之德及鳥獸矣四十國歸之詩曰王在靈囿麀鹿攸伏 麀音憂 麀鹿濯濯白鳥翯翯 翯詩作鶴戶各反 王在靈沼於牣魚躍 於音烏 言德至也 〔…〕同 聖王所以在魚鼈禽獸猶得其心況於人民乎 附按在字應連魚鼈禽獸四字爲義所以巨字貫至人民句 故仁人行其禮則天下安而萬理得矣逮至德渥澤洽調和大暘則天清澈地富煴物時熟人心不〔…〕氣脈淳化

攫鷙搏擊之獸鮮毒螫猛虭之蟲密毒山不蕃草木少游於鰈乎大仁之化也攫乙角反螫直列反蝹於文反蠼歐縛反鷙音至傳音博螫丑略反虭丁宵反蕃音煩鰈式灼反○以上三條賈誼新書禮篇

〇昔周辛甲之爲大史也命百官官箴王闕闕大音泰箴音針○辛甲周武王大史闕過也使百官各爲箴辭戒王過於虞人之箴虞人掌田曰芒芒禹迹畫爲九州經啓九道畫胡麥反○芒芒遠貌畫分也經啓九道謂啟開九州之道民有寢廟獸有茂草各有攸處德用不擾人神各有所歸故德不亂在帝夷羿冒於原獸羿五計反○冒貪也亡其國恤而思其麀牡麀音憂○武不可重用不恢於夏家恢枯回反○重猶數也羿以好武雖有夏家而言但念獵不能恢大之獸臣司原敢告僕夫獸臣虞人告僕夫不敢斥尊〇襄公四年春秋左氏傳〇

宣王料民於大原大音泰○料數也大原地名也仲山父諫曰民不可料也

夫古者不料民而知其少多司民協孤終父音甫夫音扶○司民掌登萬民之數自生齒以上皆書於版協和也無父曰孤終死也合其名籍以登于王也司商協名姓司商掌賜族受姓之官商金聲淸謂人始生吹律合之定其姓名司徒協旅司徒掌合師旅之衆也司寇協姦司寇刑官掌合姦民以知死刑之數場協入場人掌場圃委積珍物斂而藏之也廩協出廩力錦反○廩人掌九穀出用之數也是則少多死生出入往來者皆可知也於是乎又審之以事事謂因藉田與蒐狩以簡知其數也王治農於藉藉藉於千畝田也蒐於農隙蒐所留反○春田曰蒐蒐擇也禽獸懷妊未著蒐而取之也農隙仲春既耕之後隙間也耨獲亦於藉耨奴遘反獲戶郭反○耨鋤也言王亦至於藉考課之獮於既烝秋田曰獮獮殺也順時始殺也烝升也月令孟秋乃升穀天子嘗新既升謂仲秋也狩於畢時冬田曰狩圍守而取之畢時務畢也是皆習民數者也又何料焉習簡習也不謂其少而大料之是示少而惡事也惡烏路反下同○言王不謂其衆少而大料數之是示以寡少又厭惡政事不能修之意也臨政示少諸侯避之示天下寡弱諸侯將避遠王室不親附也治民惡事無以賦令言厭惡政事無以賦令也國語周語

凡土功龍見而畢務戒事也見賢遍反下同○謂今九月周十一月龍星角亢晨見東方三務始畢戒民以土事火見而致用大火心星次角亢見者致築作之物水昏正而栽栽才代反○謂今十月定星昏而中於是樹板榦而興作日至而畢日南至微陽始動故土功息○莊公二十九年春秋左氏傳

〇士彌牟營成周計丈數牟莫侯反○計所當城之丈數揣高卑揣初委反○度高曰揣度厚薄仞溝洫度待洛反仞而愼反洫況域反○度深曰仞物土方議遠邇物相也相取土之宜方面遠近之宜量事期知事幾時畢計徒庸知用幾人功慮材用知費幾材用書餱糧餱音侯○知用幾餱糧以令役於諸侯屬役賦丈屬之欲反○賦所當城尺丈書以授帥帥所類反○帥諸侯之大

夫而效諸劉子效戶孝反○效致也韓簡子臨之以爲成命臨謂履其事以命諸侯經所以不書魏舒○昭公三十二年春秋左氏傳

〇楚令尹蔿艾獵城沂蔿于委反沂魚依反艾獵孫叔敖也沂楚邑使封人慮事封人其職主築城者慮事謀慮計功以授司徒司徒掌役量功命日命作日數分財用財用作具平板榦榦楨也稱畚築畚音本○量輕重畚盛土器程土物爲作程限議遠邇均勞逸略基址址音止○址城足略行也具餱糧餱食也度有司度待洛反○謀監主事三旬而成十日爲旬不愆於素愆起虔反○不過素所慮之期也言叔敖之能使民○宣公十一年春秋左氏傳

右役法第八章凡三條○又章下凡三條

〇襄公九年春宋災樂喜爲司城以爲政樂喜子罕也爲正卿知將有火災素戒爲備火之政使伯氏司里伯氏宋大夫司里里宰火所未至徹小屋塗大屋徹直列反○大屋難徹就塗之陳畚挶具綆缶

畚挶九錄反綆古杏反缶方九反○畚簣籠挶土器綆汲索缶汲器 備水器 盆甖之屬 量輕重 計人力所任
畜水潦積土塗巡丈城繕守備 畜勑六反潦音老守手又反○巡行也丈度也繕治也行度守備之處恐因災有亂○補注畜水潦謂畜水為潦積土塗謂積土于塗蓋水能滅火土亦能覆火也潦謂道上之水
表火道 火起則從其所趨標表之 使華臣具正徒 華戶化反○華臣元子為司徒正徒役徒也司徒之所主也
令隧正納郊保奔火所 隧音遂○隧正官名也五縣為隧納聚郊野保守之民使隨火所起往救之
使華閱討右官官庀其司 閱音悅庀芳婢反○亦華元子代元為右師討治也庀具也使具其官屬
向戌討左亦如之 向式亮反○向戌左師
使樂遄庀刑器亦如之 遄市專反○樂遄司寇刑器刑書
使皇鄖命校正出馬工正出車備甲兵庀武守 鄖音云校戶教反守手又反下同○皇鄖皇父充石之後校正主馬工正主車使各備其官
使西鉏吾庀府守 鉏林魚反吾音魚○鉏吾大宰也府六官之典
令司宮巷伯儆宮 儆音景○司宮奄臣巷伯寺人皆掌宮內之事

二師令四鄉正敬享 二師左右師也鄉正鄉大夫享祀也
祝宗用馬于四墉祀盤庚于西門之外 墉音容○祝大祝宗宗人墉城也用馬祭于四城以禳火盤庚殷王宋之遠祖城積陰之氣故祀之凡天災有幣無牲用馬祀盤庚皆非禮春秋左氏
○附按此條乙司城之次政注謂知將有災豫為戒信其言陳言具言備言蓄言積言計言庀皆懸為先事之詞司宮巷伯火起而後儆之故上俱言使而此言令也至火炬後二師又令敬享而祝宗則祀墉祀盤庚也然前于隧正亦吉令者蓋納郊保奔火所惟火起始然不煩警備則此令先藏于隧正而至後乃發故亦曰令下皇鄖之命亦然故皇鄖雖同言使而下仍有此命守傳之書事極細也蓋皇鄖之先事而備甲兵庀武守與各官同故同言使因臨事必命校正工正故又獨有一命宇且出馬出車甲兵武守以為次第故文之先後如此
○哀公三年夏五月辛卯桓宮僖宮災 鐸徒各反○司鐸官名
啟司鐸火 火踰公宮桓僖災 桓公僖公廟
救火者皆曰顧府 言常人要財
南宮敬叔至命周人出御書於宮 敬叔孔子弟子南宮閱周人司周書典籍之宮御書進於君者也使待命於宮○附按朱子注論語云南容孔子弟子居南宮名縚又名适字子容謚敬叔孟懿子之兄也今按家語七十二弟子解亦無南宮閱則閱字雖原本亦然自屬訛誤
曰庀女而不在死 庀匹婢反女音汝○庀具也
子服景伯至命宰人出禮書以待命命不共有常刑 共音恭○景伯子服何也宰人冢宰之屬待命待求之命
校人乘馬巾車脂轄 校戶教反乘繩證反下同轄戶瞎反○校人掌馬車掌車乘馬使四四相從為駕之易○附按自此以下皆承上命字言
百官官備府庫慎守官人肅給 國有火災恐有變難故慎為備
濟濡帷幕鬱攸從之 鬱攸火氣也濡物於水出用為濟
蒙葺公屋 葺七入反○以濡物冪覆公屋
自大廟始外內以悛 ○大音泰悛七全反悛次也先尊後卑以次救之
助所不給有不用命則有常刑無赦 附按助所不給謂前之人有所不及則在後者助之欲其盡心于救也按敬叔言死景伯言無赦皆以嚴為令
又公父文伯至命校人駕乘車 父音甫下同○乘車公車

季桓子至御公立于象魏之外 象魏門闕
命救火者傷人則止財可為也命藏象魏曰舊章不可忘也 周禮正月縣教令之法于象魏使萬民觀之故謂其書為象魏○附按傷人則止謂救之而火勢若能傷人則須止而不救以財可為也謂財雖毀去而可復來此非所甚重也以起下象魏之當藏按古子又以寬為令
富父槐至曰無備而官辦者猶拾瀋也 瀋尺審反○槐富父終生之後瀋汁也言不備而責辦不可得
於是乎去表之槀 去起呂反槀古老反○表火道風所向者去其槀積
道還公宮 道周桓公宮使火無相連○春秋左氏傳○附按左氏此條用五至宇言其匆忙迫切之象雖所救不同而御書禮書大廟寢廟象魏則皆重大者也宮父去表槀還公宮使火無所染不得連而大勢將自熄此乃不為拾瀋哉
○鄭火作子產辭晉公子公孫于東門 晉人新來未入故辭不使前也
使司寇出新客禁舊客勿出於宮 出新客謂新來聘者禁舊客為其知國情不欲令去
使子寬子上

巡羣屏攝至于大宮大音泰○二子鄭大夫屏攝祭祀之位大宮鄭祖廟巡行宗廟不得使火及之

使公孫登徙大龜登開卜大夫 使祝史徙主祏於周廟告于先君祏音石○祏廟主石函周廟厲王廟也有火災故合羣生於祖廟易救護 使府人庫人各儆其事儆音景○儆備火也 商成公儆司宮出舊宮人寘諸火所不及寘之豉反○商成公鄭大夫司宮巷伯寺人之官舊宮人先公宮女 司馬司寇列居火道行火所焮焮許斬反○司馬司寇列火道備非常也焮炙也 城下之人伍列登城爲部伍登城備姦也○附按商成公及司馬司寇與城下之人俱以使府人庫人一使宇貲下 明日使野司寇各保其徵野司寇縣士也火之明日四方乃閉災故戒保所徵役之人 郊人助祝史除於國北禳火于玄冥回祿爲祭處於國北者就大陰禳火玄冥水神回祿火神 祈于四墉墉音容○墉城也城積土陰氣所聚故祈祭之以禳火之餘災 書焚室而寬其征與之材征賦稅也○補注與之材木以使其作室 三日哭國不市示憂戚不會市 使行人告於諸侯昭公十八年春秋左氏傳

○附按此又見子產之救火次第從容而無不周備也

[illegible]儀禮經傳通解卷第四十

東雍梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啟後甫參訂
金陵翁 荃止園甫
古絳李世牧武安甫 校正

王制之癸第六十 刑辟○凡四章

王朝禮十四 取尚書周禮制刑治獄之法又集左氏內外傳家語孔叢子之言古刑獄義者合爲刑辟一篇○附按此篇舊本二十九條未分節目今訂爲四補其名又以後三章皆家語孔叢子之文言多冗蔓其要者又原出於經今補取尚書中典誥制度之言各冠章首以尊經義又家語冉有問於孔子三條今以首條所言三皇五帝不用五刑者近老莊之意遂刪之章下文遵例將應屬傳者皆入章下○謹按此書依經傳例敵爲[illegible]

綱者因冠義昏義及學制學義曲禮保傅踐阼聘義歷[illegible]樂制樂記自王制之乙丙丁戊己及辛壬癸共一十九[illegible]又弟子職臣禮諸侯相朝禮月令王制之庚亦或移或[illegible]庶幾于子朱子命勉齋黃先生更定之意恪遵之而無[illegible]挑矣

乎

集補經

舜典曰帝曰帝舜 皋陶蠻夷猾夏寇賊姦宄陶音遙猾戶八反宄音軌○猾亂也夏華夏羣行攻劫曰寇殺人曰賊在外曰姦在內曰宄言無教所致 汝作士五刑有服五服三就士理官也五刑墨劓剕宮大辟服從也言得輕重之中正五服既從五刑謂服罪也行刑當就三處大罪于原野大夫于朝士于市 五流有宅五宅三居謂不忍加刑則流放之若四凶者五刑之流各有所居五居之差有三等之居大罪四裔次九州之外次于里之外 惟明克允附蔡氏傳曰夏明而大也曾氏曰中國文明之地故曰華夏四時之夏疑亦取此義也服其罪也呂刑所謂上服下服是也三就孔氏以爲大罪於原野大夫於朝士于市不知何據竊恐惟大辟棄之於市宮辟則下蠶室餘

刑亦就屏處蓋非死刑不欲使風中其癈誤而至死聖人之仁也丁流五等象刑之當宥者也五宅三居者流雖有五而宅之但爲三等之居如列爵惟五分土爲三也孔氏以爲大罪居於四裔次則九州之外次則千里之外雖亦未見其所據然大槩當略近之又戒以必當致其明察乃能使刑當其罪而人無不信服也

○舜典曰象以典刑象法也法用常刑用不越法○附朱子曰此言正法象如象魏之象或謂畫爲五刑狀亦可流宥五刑宥音又○宥寬也以流放之法寬五刑鞭作官刑以鞭爲治官府之刑扑作教刑扑普卜反○扑夏楚也不勤道業則撻之○附禮記學記註曰夏槄也楚荊也爾雅注云槄今之山楸金作贖刑贖古欲反○金黄金誤而入刑出金以贖罪○疏曰古之金銀銅鐵總號爲金此傳黄金今之銅也古之贖罪者皆用銅眚災肆赦怙終賊刑眚所景反怙音戸○眚過災害肆緩賊殺也過而有害當緩赦之怙姦自終當刑殺之欽哉欽哉惟刑之恤哉舜陳典刑之義勑天下使敬之憂欲得中○以上尚書虞書○附蔡氏傳曰象如天之垂象以示人而典者常也示人以常刑所謂墨劓剕宮大辟五刑之正也所以待夫元惡大憝殺人傷人穿竊淫放凡罪之不可宥者也流遺之使遠去如本經下文流放竄殛之類也宥寬也所以待夫罪之稍輕雖入于五刑而情可矜法可疑者則以此而寬之也鞭作官刑者木末垂革官府之刑也扑作教刑者夏楚二物學校之刑也皆以待夫罪之輕者金作贖刑者金黄金贖贖其罪也蓋罪之極輕雖入于鞭扑之刑而情法猶有可議者也此五句者從重入輕各有條理法之正也肆縱也眚災肆赦者眚謂過誤災謂不幸若人有如此而入於刑則又不待流宥金贖而直赦之也賊殺也怙終賊刑者怙謂有恃終謂再犯若人有如此而入於刑則雖當宥當贖亦不許其宥不聽其贖而必刑之也此二句者或由重而即輕或由輕而即重蓋用法之權衡所謂法外意也聖人立法制刑之本末此七言者大略盡之矣雖其輕重取舍陽舒陰慘之不同然欽哉欽哉惟刑之恤之意則未始不行乎其間也蓋其輕重毫釐之間各有攸當者乃天討不易之定理而欽恤之意行乎其間則可以見聖人好生之本心也據此經文則五刑有流宥而無金贖周禮秋官亦無其文至呂刑乃有五等之罰疑穆王始制之非法之正也蓋當刑而贖則失之輕疑赦而贖則失之重且使富者幸免貧者受刑又非所以爲平也○附按蔡氏之解流宥五刑于情可矜法可疑下猶有與夫親貴勳勞而不可加切刑者二語乃接則以此而寬之也今詳議親議貴議功見于周禮而將而唐虞向無是也故孟子謂執之而已矣訓解須緊切其時救深二語例之○又按或謂議法雖並于周而以用刑事理推之古不

當然即如虞四凶皆有可殺罪而舜以流宥代之豈非亦爲親貴功勞之故乎似不應拘周禮而削蔡傳曰謹按朱子舜典象刑說言共兜朋黨鯀功不就其罪本不至死三苗拒命雖若可誅而蠻夷之國聖人本以荒忽不常待之雖有負犯不爲畔臣則姑貸之諸方亦正得其宜耳非故爲是以輕之也然則謂四凶皆有可殺罪者非獨臆說乎又朱子謂至周添了許多貴貴底儀節則是周時原大不同于唐虞況孟子于瞽瞍殺人之問謂皐陶執之而巳矣若唐虞時即有議親之典爲可寬則孟子此言巳有踈漏而說不去後世學者以孔孟同稱而孟子自謂願學孔子夫皐陶惟有人而巳是並無他說若此言爲至當毫無可議則蔡氏議親之說有空隙矣宜質之子朱子至周添了許多貴貴儀節之言而合雖蔡氏于書傳至爲緊密然微有踈卽不妨指出前賢固當欲後人曲護也

○大司徒以鄉八刑糾萬民一曰不孝之刑二曰不睦之刑三曰不婣之刑四曰不弟之刑五曰不任之刑六曰不恤之刑七曰造言之刑八曰亂民之刑婣音因○糾猶割察也不弟不敬師長造言訛言惑衆亂民亂名改作執左道以亂政也鄭司農云任謂朋友相任恤謂相憂周禮地官○附[illegible]浩史氏曰五刑之屬三千而罪莫大于不孝故八刑之設以不孝爲首而以其餘次序之若夫造言亂民之罪又害教之大者人心風俗所關係故特設之刑端○附按鄉八刑教善懲惡于根本之地用刑自此始治其原也教之不得施乃以刑正之將列司寇一切刑條而先之以大司徒之鄉刑所以見教之終而可爲刑之始也

○大司寇掌建邦之三典以佐王刑邦國詰四方詰起吉反○典法也詰謹也書曰王耄荒度作詳刑以詰四方一曰刑新國用輕典新國者新辟地立君之國用輕法者爲其民未習於教○附剛中鄭氏曰新國或乘衰亂之後廢故而立新或當封建之初立君以懷輯其民皆是也二曰刑平國用中典平國承平守成之國也用中典者常行之法○附汲陳氏曰國之常法惟中而巳是中典者一定而不[illegible]可易三曰刑亂國用重典亂國篡弑叛逆之國用重典者以其化惡伐滅之○附按亂國紀綱敗壞倫理悖亂風尚乖異皆是也其民頑獷不率訓典操切破峻以御之處之常法之外非必伐滅之也○本條義詳見王制之戊設官篇秋官大司寇職下以五刑糾萬民刑亦法也糾猶察異之一曰野刑上功糾力功農功力勤力二曰軍刑上命糾守守手又反○命將命也守不失部伍三曰鄉刑上德糾孝德本德也善父

毋爲孝四曰官刑上能糾職能能其事也職職事修理五曰國刑上愿糾暴愿愨慎也暴當爲恭字之誤也○附兆錫姜氏曰此分言糾民刑也野刑施于六遂者野以勸功爲上而糾其力作軍刑施于六軍者軍以用命爲上而糾其守律鄉刑施于六鄉者鄉以成德爲上而糾其孝孝官刑施于官府者官以賢能爲上而糾其職國刑施于國中者國以愿愨爲上而糾其暴凡五者之序自野而鄉而國蓋自外以及內也軍旅本於鄉遂官府率乎朝野故二者錯居其間與○霊皐方氏曰野曰鄉曰國非以地別之以事別之也木土力役之政野刑也故曰上功糾力不孝不友不睦不婣不任不恤鄉刑也故曰上德糾孝吏之作奸民之爲暴勢家之滅義國刑也故曰上愿糾暴雖國中野外之人所犯鄉刑則以鄉刑弊之易地皆然○附按姜氏分言之說盡五刑之宜也方氏別事之說通五刑之用也可五相備然分屬通用而又以所主爲重如野皆農故上功糾力爲主而教德督仁即次之鄉民近士重教而藿役即次之國中則雜流人居防作奸僞爲害故上愿糾暴爲亟至于墮業荒行又豈盡不刑推之在軍在官者亦然此則設五刑分糾一條之謂也義詳見同上

以圜土聚教罷民罷音皮○圜土獄城也聚罷民其中困苦以教之爲善也民不愍作勞有似於罷

凡害人者寘之圜土而施職

事焉以明刑恥之害人謂爲邪惡已有過失麗於法者以其無故犯法寘之圜土繫教之庶其困悔而能改也寘置也施職事以所能役使之明刑書其罪惡於大方版著其背○疏曰此罷民本無故心直是過誤比入五刑者爲輕比坐嘉石者爲重○附剛中鄭氏曰民有過失者其害人之罪雖非故爲然其罪已著夜寘于圜土以囚之晝施職事以役之明書其所犯之罪以恥之使之猶有人之心有不變惡爲善者於是乃以不教教之也

其能改者反于中國不齒三年反于中國謂舍之還於故鄉里也司圜職曰上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍不齒者不得以年次列于平民○附彥祈易氏曰鄉里謂之中國者周以圜土代五流之法有絕于中國之義反于中國三年不齒爲其雖可與爲善未能保其必善當是時也州長屬民而讀法者屢矣而罷民不在所黨正屬民而飲酒者屢矣而罷民不在所序所以深懲之不忘視其久而與化也○霊皐方氏曰反其鄉里而曰中國者使終不改則當屏之遠方也

其不能改而出圜土者殺出謂逃去○附[illegible]觀李氏曰先王之時雖用肉刑然人之麗刑者實未嘗遽刑之故司寇以圜土教罷民其害人也實法所當誅而情有可憫者且以開其改過自新之路其不能改乃誅之先王用刑其委曲如此○附按治罷民二法註據嘉石有未麗于法明文解圜土爲

麗法者○訂司刑掌五刑之法以麗萬民之罪小司寇以五刑聽萬民之獄訟附于刑又曰麗邪法附刑罰則既麗法者即附刑是巳辨斷之獄訟而在所刑殺之內者其不用刑何邪此罷民據大司寇司圜凡害人者謂之圜土[illegible]司救凡民有過失者歸于圜土惟害人故巳麗法推過失故不即刑註所以罰爲有過失麗于法而又爲無故犯法者也自古論非人繫分故與過兩端故有有心過者無心有心是用意爲不善非出于偶動之惡無心止是不合着意爲之凡作惡于一時一事者皆是此過失非遂爲輕者其義何在耶凡罪爲故即刑爽者所謂刑故無小康誥所謂人有小罪自作不典式爾乃不可不殺是也凡罪爲過即有虞書所謂有過無大康誥所謂乃有大罪適爾既道極厥辜時乃不可殺是也小司寇以三刺斷獄訟聽民之所刺宥司刺掌三刺三宥三赦之法三宥中一曰過失是即從古所謂宥過者而罷民之罪指目之曰過太當非別有一種共即三宥中過失之罪民可知前所謂不逗之實義安在益古流宥五刑以流焉宥法周官以流之法專用于過殺傷人者入于辟譬一條所爲辟諸海外千里之外不同國者與五流三宅之四裔凡州千里外同也其殺人傷人之次皆爲害人凡過而害人者其宥法無見當又是聖人不忍桀從流法實之荒遠無以開其遷善改過之門則人道遂絕故變古流法而庭此圜土之法以代之觀其立法視嘉石特重既拘囚之又勞苦之

又暴愧之收之三年反之不齒又一年不改而出即至于殺足以非其罪過巳重特寬免刑殺而苟全而姑教之必其改而後可生可爲人之義乎得此則司刺所有之民乃始有所附之法而司圜所收之民乃實有所得之罪諸家論者謂是有罪過而未麗法之民爲愆惡敬善之法乃聖王用教而止刑之至意雖美善而實泛論無所指歸也不若就註疏之言而切究之與諸刑條參互之其各項立法可彼此相因而見而于經義亦似得之矣

以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之造七報反朝直遙反○訟謂以財貨相告者造至也使訟者兩至既兩至使入束矢乃治之也不至不入束矢則是自服不直者也必入矢者取其直也詩曰其直如矢矢古者一弓百矢束矢其百个與

以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致于朝然後聽之劑子隨反朝直遙反○獄謂相告以罪名者劑今券書也使獄者各齎券書既兩券書使入鈞金又三日乃治之重刑也不券書不入金則是亦自服不直者也必入金者取其堅也三十斤曰鈞○小王氏曰金矢如執贄然矣取其直金取其貨不而不實則役入於官以罰之直而貨者還之也必三日而後聽者重致民于獄待其中悔也○[illegible]迎劉氏曰令銅鐵屬金矢入于木聽之前若今先立罪賞以信其辭不敢輕犯○與之王氏曰井田之民財入有限儻非理直辭堅必不肯輕訟

囗爭此所以爲禁民訟獄也○附按餘義詳見王制之戍設官管大司寇職下

以嘉石平罷民罷音皮○嘉石文石也樹之外朝門左平成也成之使善

凡萬民之有罪過而未麗於灋而害於州里者桎梏而坐諸嘉石役諸司空重罪旬有三日坐朞役其次九日坐九月役其次七日坐七月役其次五日坐五月役其下罪三日坐三月役使州里任之則宥而舍之桎音質梏古毒反朞音基宥音又舍音捨○有罪過謂邪惡之人所罪過者也麗附也未附於法未著於法也木在足曰桎在手曰梏役諸司空坐日訖使給百工之役也役月訖使其州里之人任之乃赦之宥寬也○附按鄭氏曰此民害人未麗於法則圜土之罷民爲已麗于法者可知矣𧢉皐方氏曰罷民曰害人是實有被其害之人此曰害于州里則頭爲州里所患苦耳○彥辟易氏曰上經罷民害人而麗于法者此則鄰于罷民而未麗于法而不可以法加者也雖其罪不至入圜土而不可以不治于是治之以嘉石之法○王氏曰任保任之也必州里任之乃宥舍之則無任者不舍焉不使其爲害於州里也○附按兩罷民經文同目之有罪過而爲害于人者在地官司救亦以二罪民並列而且曰嘉石之民爲褎惡則其人非猶有愈焉可知但司寇立法亦與圜土殊治之教輕故特言未麗于法以見其罪之異等也蓋民之設心造行有明有惡端可指目而其事實無大成跡是不得以司刑所掌五刑之法麗其罪也而其罪過又實足爲害不可以不治于是又爲此未入刑之法以治之其法寬而嚴蓋繫縲之恥辱之勞苦之其懲創之者亦至矣其曰宥舍之亦似同于宥過一則然未麗法則不在司刺有過之中司刺之宥者與赦分在宥後有寘圜土之法宥而不赦也此之宥宥與舍同在宥先行坐嘉石之法宥而即舍也故[illegible]下司

以肺石達窮民肺石赤石也窮民天民之窮而無告者○附迎劉氏曰肺者氣之府而外達于皮毛心于氣窮不通也不通則疾病生焉故用之達窮民有取于是○附按秋官朝士云左嘉石右肺石則肺石在外朝門右

凡遠近惸獨老幼之欲有復於上而其長弗達者立於肺石三日士聽其辭以告于上而罪其長惸其營反長丁丈反○無兄弟曰惸無子孫曰獨復猶報也上謂王與六卿也報之者若上書詣公府言事矣長謂諸侯若鄉遂大夫○附剛中鄭氏曰君門爲果不有肺石之達則無告之民無由知不俟三日之久于則非誠實無告者或妄得以瀆朝廷故其立法如是也肺石掌于司寇刑官也立肺石者乃以刑之寃枉也窮民立肺石朝士達之

○附按餘義詳見王制之戍設官篇大司寇職下又見夏官大僕掌路鼓職中

○小司寇以五聲聽獄訟求民情一曰辭聽觀其出言不直則煩二曰色聽觀其顏色不直則赧然三曰氣聽觀其氣息不直則喘四曰耳聽觀其聽聆不直則或五曰目聽觀其眸子視不直則眊然○附剛中鄭氏曰丶心險于山川獄訟之際詎肯吐其情乎聽以五聲茲乃求其情之術凡此五者皆以辭爲主故皆曰聽○江陵項氏曰心者刑之君辭者心之聲聲發于中不能掩于外其辭信則色定氣符耳目不亂其辭僞則色變氣索耳目皆惑五者雖異要皆因辭而後見○文叔黃氏曰康成所言五種是其一端也强性柔狠明闇躁被五者之動皆足以知之皆謂之聽猶以發於聲者參之也此在事狀之外能言與不能言其辭發見與隱伏皆于是求之非有司之事也故司寇聽之于朝○附按此義并詳見王制之戍設官篇小司寇職下

以八辟麗邦灋附刑罰辟法也杜子春讀麗爲羅玄謂麗附也易曰日月麗乎天書附作付附猶著也○附按辟亦例訓灋此異其文爲辟者所以別議法于邦灋也蓋邦灋乃立法刑書議灋乃用法權制按諸刑官職于凡獄訟弊罪皆以麗法附刑爲義例是常法也此乃其人有罪犯法而不可以常法常刑加者于是特設議法以論之而議法亦不離乎常法蓋執邦法而不權以議法則傷于迫切不洪行議法而不準以邦法則又防寬縱失制此條以議法爲主而亦以邦法麗之邦刑附之所以爲議而不失法也然以議法而麗邦法附邦刑則與儲刑係非有不議辟而惟麗法附刑是問者自將不同矣

一曰議親之辟鄭司農云若今時宗室有罪先請是也

二曰議故之辟故謂舊知也○附按注舊本尙有鄭司農云故舊不遺則民不偷朱子删之蓋論語所謂不遺者非此說也

三曰議賢之辟鄭司農云若今時廉吏有罪先請是也立謂賢有德行者○附皐方氏曰賢而罹于法者如儀運聚色之類或施于事勢而非其罪也

四曰議能之辟能謂有道藝者春秋傳曰夫謀而鮮過惠訓不倦者叔向有焉社稷之固也猶將十世宥之以勸能者今壹不免其身以棄社稷不亦惑乎

五曰議功之辟謂有大勳勞立功者

六曰議貴之辟鄭司農云若今時吏墨綬有罪先請是也

七曰議勤之辟謂憔悴以事國

八曰議賓之辟謂所不臣者三恪二代之後與○附按小司寇原文列五刑五聲八辟三刺四條爲刑法之大目朱子于此編入五聲八辟二條而以五刑三刺分見下司刑司刺二官蓋以貳職與屬職兩相備爲編非于小司寇文行主取也與他編節錄者不同例

○士師掌五禁以左右刑罰

一曰宮禁二曰官禁三曰國禁四曰野禁五曰軍禁皆以木鐸徇之于朝書而縣于門閭左音佐右音佑鐸大各反朝直遙反縣音玄○左右助也助刑罰者助其禁民爲非也宮王宮也官官府也國城中也古之禁書亡矣今宮門有符籍官府有無故擅入城門有離載下帷野有田律軍有囂讙夜行之禁其猶可言者○疏曰今宮門以下舉漢法以況之離載下帷謂在車離耦耦載而下帷恐是姦非故禁之猶略可言也

以五戒先後刑罰毋使罪麗于民一曰誓用之于軍旅二曰誥用之于會同三曰禁用諸田役四曰糾用諸國中五曰憲用諸都鄙先後猶左右也誓誥於書則甘誓湯誓大誥康誥之屬禁則軍禮曰無干車無自後射此其類也糾憲未有聞焉○附靈臯方氏曰誓用于軍旅者賞罰用命不用命必出矢言使知必行也誥用于會同者宜諭以禮義也禁用于田役者使衆守法而不敢踰也國中用糾者其民衆可合致而中警之也都鄙用憲者其地遠必分布而表懸之也

掌士之八成一曰邦汋汋上酌反○鄭司農云汋讀如酌酒尊中之酌國汋者斟汋盜取國之密事若今時刺探尚書事二曰邦賊爲逆亂者

三曰邦諜諜音牒○爲異國反間四曰犯邦令干犯王教令者○干音幹五曰撟邦令撟音矯○稱詐以有爲者六曰爲邦盜竊取國之寶藏者七曰爲邦朋朋黨相阿使政不平者○故書朋作備鄭司農云備讀爲朋友之朋八曰爲邦誣誣罔君臣使事失實○附靈臯方氏曰邦諜異國人來反間者如衛禮至仕邢晉殺秦諜之類三代盛時列國分土君臣同體無所謂刺探國事者爾雅并一有水一無水曰瀸汋集韻汋挹水也其諸聚斂掊克之臣浚民之生以斲邦本者與故列于邦賊邦諜之上也○附按以上士師一職所掌五禁五戒八成三項詳見王制之戊設官篇下士師職

○鄉士掌國中各掌其鄉之民數而糾戒之鄉士八人言各者四人而分主三鄉聽其獄訟察其辭察審也辨其獄訟異其死刑之罪而要之旬而職聽于朝要一遙反朝直遙反下同○辯異謂殊其文書也要之爲其罪法之要辭如今劾矣十日乃以職事治之於外朝容其自反覆○疏曰異其死刑之罪者死與四刑輕重不同文書亦異雖得要實之辭罪定仍至十日乃復以斷刑之職聽斷于外朝恐囚虛承其罪十日不讞即是其實○附剛中鄭氏曰罪之要辭謂之要書曰丕蔽要囚皆謂罪人所犯之定論也入聽[illegible]旬必待一旬則在已所思者欲審容囚者亦得以反覆也○文叔黃氏曰讞聽謂典其獄者典獄移而聽于朝司寇鞫鞫之司寇聽之斷其獄弊其訟于朝羣士司刑皆在各麗其法以議獄訟麗附也各附致其法以成議也○疏曰弊亦斷也異言耳羣士司刑皆在者呂刑所謂師聽五辭是也恐專有濫故衆獄官共聽之○附剛中鄭氏曰使各出所見引法以爲證以其人所犯之罪附麗于法共論議之使罪與法相應也獄訟成士師受中協日刑殺肆之三日受中謂受獄訟之成也鄭司農云士師受中若今二千石受其獄也中者刑罰之中也故論語曰刑罰不中則民無所措手足協日刑殺協合也和也和合支榦善日若今時望後利日也肆之三日故春秋傳曰三日棄疾請尸論語曰肆諸市朝玄謂士師既受獄訟之成鄉士則省可刑殺之日至其時而往涖之尸之三日乃反也○疏曰肆之三日者據死者而言其四刑行訖即釋不須陳之肆陳也殺陳尸疏云三日乃反者謂收取其尸也○附剛中鄭氏曰成者讞已定而不變也中者所斷之得中無過不及也○彦祥易氏曰書謂之中呂刑所謂咸中有慶小司寇所謂登中于天府蓋獄訟至于中則無不當焉○東巖王氏曰士師受中謂受其事實之書○靈臯方氏曰古者司寇行戮君爲不舉故必累犯法者同日而刑

殺也○附按此以上自聽訟以至成獄用刑節次甚明聽辨于士官參央于羣士司刑斷弊于司寇受中于士師于是而止凡此皆士于朝掌刑之官也刑官職在執王法故據罪論法據法定罪務使罪與法相麗而附刑因羣即以成上之王以待天討是益法中之刑殺有司之所得專也若法外之生全非有司之所得專也此文于成獄後即繼刑殺蓋大司寇以其成獄上之王王覆按其中獄辭獄情皆情真罪當■刑殺必施之內絕無宥赦可援之迹是求其生全不可得者惟司寇之法是行而已此乃不復設三詢之朝行三剌之法王不與三公六卿參聽之獄也■欲免之則王會其期免猶放也期謂鄉士職聽于朝司寇聽之日王欲赦之則用此時親往議之○附按免之謂免其刑殺也會其期謂會同有衆期至時日即所謂以三剌之法行三訊之事王親涖外朝與公卿大夫士庶民公聽僉詢將欲得宥赦而生全之者也蓋可宥赦之罪亦其罪麗于法而當附五刑者但其犯罪之情在可宥可赦之中有司執法並以其獄成之上于王王者盡情乃復以其獄參聽之求得其當于三宥三赦之法而施法外之仁焉此蓋于司寇聽斷議成殺王又另期以與公卿會聽者罰即司寇聽日王會之方其聽日其獄尚未議成上王王何從欲免之耶○遂士掌四郊異其死刑之罪而要之二旬就郊而刑殺各

其遂肆之三日就郊而刑殺者遂士也遂士擇刑殺日至其時往涖之如鄉士為之矣言各於其遂者四郊六遂遂處不同○疏曰去王城漸遠恐多枉濫故至二旬容其反覆也若欲免之則王令三公會其期令猶命也王欲赦之則用遂士職聽之時命三公往議之〇縣士掌野異其死刑之罪而要之三旬刑殺各就其縣肆之三日亦謂縣士○疏曰去王城又遠故加至三旬若欲免之則王命六卿會其期期亦謂縣士職聽之時○今按其餘經文遂士縣士並如鄉士今不複出○附按王親聽獄則三公六卿皆在焉其以王與三公六卿分敘于鄉遂其縣者相備互言之文也不得別為三項看鄉遂縣雖有遠近之差其獄皆聽于朝王親外朝與公卿參聽之則一耳疏謂以其差遠不使三公者恐非是〇司刑掌五刑之灋以麗萬民之罪墨罪五百劓罪五百宮罪五百刖罪五百殺罪五百劓魚器反刖音月○墨黥也先刻其面以墨窒之劓截其鼻也今東西夷或以墨劓為俗古刑人亡逃者之世類與宮者丈夫則割其勢女子閉於宮中若今宦男女也刖斷足也周改臏作刖殺死刑也書傳曰決關梁踰城郭而略盜者其刑臏男女不以義交者其刑

宮觸易君命革輿服制度姦宄盜攘傷人者其刑劓非事而事之出入不以道義而誦不詳之辭者其刑墨降畔寇賊劫略奪攘撟虔者其刑死此二千五百罪之目略也其刑書則亡夏刑大辟二百臏辟三百宮辟五百劓墨各千周則變焉所謂刑罰世輕世重者也鄭司農云漢孝文帝十三年除肉刑○疏曰臏本苗民虐刑咎繇改臏作腓至周又改腓作刖書傳云臏者舉本名也又曰夏刑以下據呂刑而言按呂刑腓辟五百宮辟三百今云臏辟三百宮辟五百者乃傳寫之誤耳又曰按文帝本紀十三年太倉令淳于公有罪當刑徒繫長安無男有五女小曰緹縈遂泣上書上赦肉刑所赦者惟墨劓與剕三者其宮刑至隋乃赦也○附[illegible]陳氏曰司刑五刑之屬凡二千五百非周公之舊典班孟堅謂司刑之屬二千五百為中典呂刑之屬三千為重典以下典為成周之制以重典為穆王之刑非矣周公之制安有刑書其殺罪至五百安在其為中典也使周公果有刑書叔向不應曰三辟之興皆叔世也世清則刑輕世亂則刑重自漢後及今皆然豈有周公之際輕刑少而重刑多穆王之際輕刑多而重刑少耶漢儒所言皆未達也○附按陳氏謂周公之制安有刑書則謂墨罪五百以下五句盡為歆之竄入與方先生所言他處竄入者同更覺洗刷訛謬爽快○又按注不詳之□詩似是祥字之誤○司刺掌三刺三宥三赦之灋以贊司寇聽獄訟刺殺也訊而有罪則殺之宥寬也赦舍也○附按此義詳見王制之戒設官篇小司寇司刺二職中壹刺曰訊群臣再刺曰訊群吏三刺曰訊萬民訊言○附刺中鄭氏曰先王之於用刑也大抵以有赦為心三刺一則先訊羣臣詢諸公卿之尊者也一則訊羣吏詢諸府史之中者也以為左右諸大夫皆曰可殺為未足信則訊萬民以為可殺然後殺之故曰國人殺之也壹宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘忘音妄○鄭司農云不識謂愚民無所識則宥之過失若今律過失殺人不坐死玄謂識審也不審若今仇讎當報甲見乙誠以為甲而殺之者過失若舉刃欲斫伐而軼中人者遺忘若間帷薄忘有在焉而以兵刃投射之○附按自古有宥法為宥過也宥過無大非入五刑大凡非故惡者皆從宥故古以五流三宥代之蓋因其為過惡而寬宥之使免于刑殺也此三宥法中一曰過失者古所謂宥過之過即是過惡非過誤也如此詁中所云皆以過誤而殺傷人者周官有過以辟鍊之例辟諸遠方代古流宥其他殺傷人外凡以過惡而從宥法者不流之例當是寘之圜土法中彷彿流放之意以寬宥而加宥變七之法也以此見三宥中過失匪輕不盡如詁中所云矣其不識亦必非僅愚無所識與偶有所忘之謂意其曰不識乃貪昧昏惑動于嗜慾罔知顧忌而作罪惡者曰

遺忘乃麤疏踈率行其氣性忘所利害而作罪惡者此兩種一從昏犯法一從暴犯法皆非輕失但以其過備作罪非出有意不是故惡故皆得從宥過例免其刑殺予之生全收入圜土而聚教之斯所以與過失分列而為三也壹赦曰幼弱再赦曰老旄三赦曰惷愚旄亡報反惷勑江反○惷愚生而癡騃童昏者鄭司農云幼弱老旄若今時律令年未滿八歲八十以上非手殺人他皆不坐○以上八條周禮秋官○附東巖王氏曰幼弱則幼而又弱也記所謂七年曰悼是也老耄則老而又耄也記所謂八十九十曰耄是也愚而又惷則癡騃也傳所謂不辨菽麥是也○附按古之赦法曰眚災肆赦而已謂過誤災謂不幸二者含事多端足徵可赦之情盡宜赦之義觀書康誥曰人有大罪非終惟災眚時乃不可殺以此見用之法亦以眚災為赦可知此文獨以老幼愚三項人立赦條因疑三者非所謂眚災而眚災不必在三項人中豈眚災當刻三者為赦目未詳其法何義

右古制刑獄之法第一章凡十一條章下凡二條

又〇呂刑曰墨辟疑赦其罰百鍰閱實其罪辟婢亦反鍰戶關反閱音悅○刻其顙而涅之曰墨刑疑則赦從罰六兩

曰鍰鍰黃鐵也閱實其罪使與罰各相當劓辟疑赦其罰惟倍閱實其罪劓魚器反○截
鼻曰劓刑倍百爲二百鍰剕辟疑赦其罰倍差閱實其罪剕扶謂反○刖足曰剕倍差謂
倍之又半爲五百鍰宮辟疑赦其罰六百鍰閱實其罪宮淫刑也男子割勢婦人幽閉
次死之刑序五刑先輕轉重者事之宜大辟疑赦其罰千鍰閱實其罪死刑也五刑疑
各入罰不降相因古之制也墨罰之屬千劓罰之屬千剕罰之屬五百宮
罰之屬三百大辟之罰其屬二百五刑之屬三千別言罰屬合言刑屬
明刑罰同屬互見其義以相備○疏曰此傳言黃鐵舜典傳
言黃金皆是今之銅也○尚書呂刑○附蔡氏傳曰閱視也
屬類也三千總計之也周禮司刑所掌五刑之屬二千五百
此刑雖增舊然輕罪比舊爲多而重罪比舊爲減也按皐陶
所謂罪疑惟輕者降一等而罪之耳今五刑疑赦而直罰之
以金是大辟宮剕劓墨皆不復降等用矣蘇氏謂五刑疑各
入罰不降相因古制非也舜之贖刑官府學校鞭扑之刑耳
夫刑莫輕于鞭扑入于鞭扑之刑而又情法猶有可議者則

是無法以治之故使之贖特不欲遽釋之也而穆王之所謂
贖雖大辟亦贖也舜豈有是制哉○端臨馬氏曰唐虞之時
刑清律簡是以贖金之法止及鞭扑而五刑無贖法至于周
而律之繁極矣五刑之屬至于三千若一一按之律盡從而刑
之則何莫非投機觸罟者矣是以五刑之疑各以贖論姑以
大辟一條言之夫所犯者死罪而聽其贖金以免誠不可以
訓也然大辟之屬二百則豈無疑赦而在可議之列者有如
殺人反逆之類則是不可不殺雖萬鍰亦難貰免而二百之
屬其罪不皆至此也以經傳考之其在周則王制之析言破
律行僞學非假詩之衆欵其在漢則列侯坐酎金不如將帥
出師失期之類於律皆死罪也而其情則可矜其法則可議
此則死罪之疑赦者也意周所以斷斯獄必在其罰千鍰之
科而漢制則不過或除其國或贖爲庶人亦其遺意也或曰
罪疑則降等施行可矣何必贖乎曰古之議疑罪者降殺
法也虞書所謂罪疑惟輕此書所謂上下比罪上刑適輕下
服是也罰贖一法也虞書所謂金作贖刑此書所謂五刑之
贖是也固並行而不悖也○附按馬氏之說非是呂刑所言
既不合于唐虞亦與周官不合而馬氏謂周斷斯獄必在其
罰千鍰之科者何據乎即所云漢制贖爲庶人亦非贖以千
鍰也今詳周官司刑官諸職所掌皆刑法并無罰法惟職金有

掌受士之金罰貨罰一條圜土法有言刑人不虧體罰人不
虧財則單屬圜土而與諸刑官無涉可知且是所指細微五
乃言不虧財與贖金並無其科條已可想見矣今馬氏以呂刑五
刑之贖與舜典金作贖刑之贖並言而謂與罪疑惟輕並行
不悖者亦所言太失其義乎○又按或謂民以罪過在五
刑之宥者入圜土其非民而爲入議中人以罪過在刑之
宥者不可與齊民同入圜土以其既無流放又不入圜土則
罰金贖刑以宥之曰經既無明文安可臆想及此即以此爲
周官一條而據以斷古今用刑之宜○附蔡氏傳詳呂刑篇
下曰按此篇專訓贖刑蓋本舜典金作贖刑之語然詳其實
則不然蓋舜之典所謂贖者官府學校之刑耳若五刑則固未
嘗贖也五刑之寬惟處以流鞭扑之寬方許其贖今穆王贖
法雖大辟亦與其贖免矣漢張敞以討羌兵食不繼建爲入
穀贖罪之法而蕭望之等猶以爲如此則富者得生貧者獨
死恐開利路以傷治化曾謂唐虞之世而有是贖法哉穆王
巡遊無度財匱民勞至其末年無以爲計乃爲此一切權宜
之術以斂民財夫子錄之蓋亦示戒然其一篇之
書哀矜惻怛猶可以想見三代忠厚之遺意云爾○臧文仲
言於僖公曰刑五而已無有隱者隱乃諱也隱謂鴆也大刑用甲

兵賈侍中云謂諸夏不式王命以六師移之昭謂甲兵謂臣有大逆則被甲聚兵而誅之若今陳軍也其次用
斧鉞鉞音越○斧鉞軍戮也書曰後至者斬中刑用刀鋸鋸音據○割劓用刀斷截用鋸亦有大辟
故周語曰兵在其頸其次用鑽笮鑽子端反笮疾各反○鑽臏刑也笮黥刑也○薄刑用鞭扑
以威民也扑普卜反○鞭官刑也扑教刑也故大者陳之原野謂甲兵斧鉞也小者
致之市朝朝直遙反○刀鋸以下也其死刑大夫以上尸諸朝士以下尸諸市五刑三次是無
隱也五刑甲兵斧鉞刀鋸鑽笮鞭扑也次處也三處朝野市也婦人無刑無黥劓之刑雖有刑
不在市朝朝直遙反○朝犯死刑者猶不暴尸○國語魯語
大禹謨帝曰皐陶惟茲臣庶罔或干予正汝作士明于五刑以弼
五教期于予治刑期于無刑民協于中時乃功尚書虞書○附氏傳曰干犯正
弼輔也聖人之治以德爲化民之本而刑特以輔其所不及而
者先事取必之謂舜言惟此臣庶無或有干犯我之政者以

士師之官能明五刑以輔五品之教而期我以至于治其始雖不免于用刑而實所以期至于無刑之地故民亦皆能協于中道初無有過不及之差則刑果無所施矣凡此皆汝之功也○附按舊本篇首載尚書帝命皋陶之法絕列周官司寇諸刑法所以備識古帝王之刑辟也下集家語國語孔叢子左傳諸條爲一篇今既分爲四章遂于後三章內前二章首載尚書各一條後一章首載尚書二條共補四條以遵子朱子之尊經義例云

○孔子曰大罪有五而殺人爲下逆天地者罪及五世誣文武者罪及四世逆人倫者罪及三世誣鬼神者罪及二世手殺人者罪止其身故曰大罪有五而殺人爲下矣附按或疑此條可刪曰凡一條重見于一域者乃可刪耳今于朱子家語取此條令讀者惕然起敬心所謂君子懷刑未嘗非彌刑獄之道也經剮之鳥乎敢

○冉有問於孔子曰先王制法使刑不上於大夫禮不下於庶人然則大夫犯罪不可以加刑庶人之行事不可以治於禮乎孔子曰不然凡治君子以禮御其心所以厲之以廉恥

之節也故古之大夫其有坐不廉汙穢而退放之者不謂之不廉汙穢而退放則曰簠簋不飭飭整齊也有坐淫亂男女無別者不謂之淫亂男女無別則曰帷薄不修也別彼列反有坐罔上不忠者不謂之罔上不忠則曰臣節未著有坐罷軟不勝任者不謂之罷軟不勝任則曰下官不職罷音皮勝音升○言其下官不稱於其職不斥其身也有坐干國之紀者不謂之干國之紀則曰行事不請言不請而擅行此五者大夫既自定有罪名矣而猶不忍斥然正以呼之也既而爲之諱所以愧恥之爲于僞反是故大夫之罪其在五刑之域者聞而譴發則白冠氂纓盤水加劍造乎闕而自請罪君不使有司執縛牽掣而加之也譴詰戰反○譴讓也發其有大罪者聞命則北面再拜跪而自裁君不使人捽引而刑殺之也捽昨沒反曰子大夫自取之耳吾遇子有禮矣以刑不上大夫而大夫亦不失其罪者教使然也凡所謂禮不下庶人者以庶人遽其事而不能充禮故不責之以備禮也冉有跪然免席曰則美矣求未之聞退而記之孔子家語五刑解

右論弼刑獄之道第一章凡三條○又章下一條

○冉有問於孔子曰古者三皇五帝不用五刑信乎孔子曰聖人之設防貴其不犯也制五刑而不用所以爲至治也凡民之所以爲姦邪竊盜靡法妄行者生於不足不足生於無度無度則小者偷惰大者侈靡各不知節是以上有制度則民知所止民知所止則不犯故雖有姦邪賊盜靡法妄行之獄而無陷刑之民不

孝者生於不仁不仁者生於喪祭之禮不明喪祭之禮所以教仁愛也能致仁愛則服喪思慕祭祀不懈人子饋養之道饋戶貝反養以尚反○言孝子[illegible]祀不敢懈與生時饋養之道同之[illegible]喪祭之禮明則民孝矣故雖有不孝之獄而無陷刑之民殺上者生於不義義所以則貴賤明尊卑也[illegible]反下同貴賤有別尊卑有序則民莫不尊上而敬長長丁丈反下同朝聘之禮者所以明義也朝直遙反義必明則民不犯故雖有殺上之獄而無陷刑之民鬭變者生於相陵相陵者生於長幼無序而遺敬讓遺忘也鄉飲酒之禮者所以明長幼之序而崇敬讓也長幼必序民懷敬讓故雖有變鬭之獄而無陷刑之民淫亂者生於男女無別男女無別則夫

婦失義婚姻聘享者所以別男女明夫婦之義也男女既別
夫婦既明故雖有淫亂之獄而無陷刑之民此五者刑罰之
所從生各有源焉不豫塞其源而輒繩之以刑是謂爲民設
穽而陷之也 穽疾正反 刑罰之源生於嗜慾不節夫禮度者所以
禦民之嗜慾而明好惡順天道 夫音扶好惡並去聲 禮度既陳五教畢
修而民猶或未化尚必明其法典以申固之 尚猶也申令固其教也 其
犯姦邪靡法妄行之獄者則飭制量之度 量音亮 有犯不孝之
獄者則飭喪祭之禮有犯殺上之獄者則飭朝覲之禮 朝直遙反
有犯鬬變之獄者則飭鄉飲酒之禮有犯淫亂之獄者則飭
婚聘之禮三皇五帝之所以化民者如此雖有五刑之用不

亦可乎 家語五刑解○附按孔子刪書斷自唐虞蓋以前此所稱二皇三帝必有荒邈疏略不足以爲萬世法程者然後從而刪之也今冉有乃問及于古三皇五帝不用五刑夫三皇三帝巳刪者不可復見若虞書則具在其言象以典刑欽哉欽哉惟刑之恤者何也又言宥過無大刑故無小又言流放竄殛四罪而天下服是皋陶能明刑並非能廢刑帝亦惟言恤刑並非欲刑于不用也惟後世習黃老之學以清靜爲高謂太上貴德欲滅棄聖人之禮樂刑政而畢以德化民遂謂五刑可以不用蓋其心原爲刑爲殘忍事耳然盡愚虞書曰天討有罪五刑五用哉則是五刑乃人君與公嚮大夫上奉帝天之令以懲戒有罪亦莫非本仁愛而發者也今即就此條所對者言謂民之姦邪不孝等五者各有其源議確論矣但待其既犯而後飭度飭禮似爲已晚況帝王所重在躬行若謂僅飭度飭禮即能使民無不化則是不須導之以德而民皆有恥且格有是理有是事乎疑此非孔子之言○又按或言看篇首問語似近老莊之意通篇答論恐又皆不然冉下文國家言元匹雖直而不可聽者是謂直在臣也若此段言有犯殺上之獄者則飭朝覲之禮夫人臣既弒君而亦但飭朝覲之禮乎然則孔子沐浴而朝請討陳恒者反疑論語所記非真孔子之行乎孔子之行如彼則孔子之言可知謂此言不出自孔子已確然可信況所謂三皇三帝者其時安得皆有朝覲又有觀禮且係末總及所謂化民者就此項言是化天下之民皆不弒君乎是化弒君者再不弒君乎恐只是後人以老莊之見據後世之事迹而撰爲此言以假托之孔子則其言之不合乎道也尚待問哉

大禹謨皐陶曰帝德罔愆臨下以簡御衆以寬罰弗及嗣賞延于
世宥過無大刑故無小罪疑惟輕功疑惟重與其殺不辜寧失不
經好生之德洽于民心茲用不犯于有司 尚書虞書○附蔡氏傳曰愆過也簡者不煩之謂上煩密則下無所容御者急促則衆擾亂嗣世皆謂子孫然嗣親而世疏延遠及也父子罪不相及而賞則遠延于世其善善長而惡惡短如此過者不識而誤犯也故者知之而故犯也過誤所犯雖大必宥不忌故犯雖小必刑即上篇所謂眚災肆赦怙終賊刑者也罪已定矣而於法之中有疑其可重可輕者則從輕以罰之功已定矣而於法之中有疑其可輕可重者則從重以賞之辜罪經常也謂法可以殺可以無殺殺之則恐陷于非辜不殺恐失于輕縱二者皆非聖人至公至平之意而殺不辜者尤聖人之所

不忍也故與其殺之而害彼之生寧姑全之而自受失刑之責此其仁愛忠厚之至皆所謂好生之德也蓋聖人之法有盡而心則無窮故其用刑行賞或有所疑則常屈法以申恩而不使執法之意有以勝其好生之德此其本心無所壅遏而得行于常法之外及其流衍洋溢漸涵浸漬有以入于民心則天下之人無不愛慕感悅興起於善而自不犯于有司也○附按此條亦今所補說見前第二章首

◎仲弓問於孔子曰雍聞至刑無所用政至政無所用刑
至刑無所用政桀紂之世是也至政無所用刑成康之世是也信
乎孔子曰聖人之治化也必刑政相參焉太上以德敎民而以禮
齊之其次以政言導民以刑禁之刑不刑也 補注刑不刑也言用刑之心其初非即欲用刑也將此一句頓住以起下文 化之弗變導之弗從傷義以敗俗於是乎用刑
矣顓五刑必即天倫 即就也就天倫謂合天意○補注顓五刑對下行刑罰言撰言斷五刑也陳氏云天倫天理也天之理至公而無私斷獄者體而用之亦至公而無私 行刑罰則輕無赦 行刑罰之官雖輕猶不得作威

言之堅也澤謂順其非而滑澤○附石林葉氏曰行堅也而于德言辯也而疑于道學非也而疑于智順非也而疑于仁即也取仁而行違居之不疑之謂疏云順從非違之事而能文飾光澤是也皆足以惑世亂俗此所以楊氏爲我墨氏兼愛陳仲子之廉
尼生之信君子力讲之也假於鬼神時日卜筮以疑衆者殺此四誅者不以聽
不雞鎔本之下○附用之陳氏曰古者天子有守龜諸侯守大夫有守古則請卜於君而已是在下者無卜筮之禮也仲
弓曰其禁盡於此而已孔子曰此其急者其餘禁者十有四焉命
服命車不粥於市(粥音育下同○粥賣也)珪璋璧琮不粥於市宗廟之器不
粥於市兵車旍旗不粥於市犧牲秬鬯不粥於市戎器兵甲不粥
於市用器不中度不粥於市布帛精麤不中數廣狹不中量不粥
於市姦色亂正色不粥於市文錦珠玉之器雕飾靡麗不粥於市
衣服飲食不粥於市(璋音章琮才宗反旍子盈反犧許宜反秬音巨鬯勑亮反中丁仲反下同量音亮○賣成)

儀禮經傳通解卷四十 二十

衣服非後必偽敝禁之禁賣熟食所以厲耻也○附靈皋方氏曰我器不粥者春秋傳鄭人授兵于太宮楚人荊尸授師子焉以伐隨子産授兵登陴盎戎器公家所藏有事然後以授校故不粥於市菓實不時不粥於市五木不
中伐不粥於市鳥獸魚鼈不中殺不粥於市(附李氏曰命服命車珪璋璧琮宗廟之器兵車旍旗犧牲戎器粥於市則慢禮用器不中度布帛不中數度色粥於市則亂政文錦珠玉衣服飲食粥於市則靡俗果不時五木不中伐鳥獸魚鼈不中殺粥於市則傷物○東滙陳氏曰命服命車以下六項禁民之不敬用器不中度以下三項禁民之不法文錦珠玉以下二項禁民之不儉菓實不時以下三項禁民之不仁○附按此皆民日用所有之事聽其自爲相售則害治道之大者故立常法以禁之古者衣服飲食貴賤皆有常度有定品冕弁冠服貴者自製庶人而下皆衣其夫祭祀賓客養老飲食有豐亦貴者事以官法爲之庶人五雞二彘之外何有于飲食此所以無市賣也)凡執此禁以齊衆者不赦過
也(家語刑政○附按家語在前戴記在後是王制所載即錄于家語者也然朱子取别條音不依家語者以更善于原本耳若此則王制去其問答頭緒紛然不若原本之原成一片也故篇名王制而朱子則特取家語○又按或疑自巧言破律以下宜)

以入上章古刑禁內曰朱子既迹引之矣今在此章則以此爲古用刑聽獄者所執之科條未嘗不可何必多疑

右古用刑聽獄之法第三章(凡二條○又章下凡三條)○孔子爲魯司寇
有父子訟者孔子拘之(家語作同狴執之)三月不别其父請止孔子
舍之季孫聞之不說曰是老也欺予(别彼列反舍音捨○老大夫之尊稱家語是老也作司寇)語吾曰國家必先以孝(語乃嚴反)余今戮一不孝以教民
孝不亦可乎又舍之冉子以告孔子(慨若代反)慨然歎曰嗚呼上
失其道而殺其下非理也不教其民而聽其訟殺不辜也三
軍大敗不可斬也獄犴不治不可刑也(犴音岸)何者上教之不
行罪不在民故也夫慢令謹誅賊也(夫音扶)徵斂無時暴也不
教而責成功虐也政無此三者然後刑可即也書云義刑義

儀禮經傳通解卷四十 二十一

殺勿庸以即汝心惟曰未有順事言必教而後刑也既陳道
德以先服之(荀子作既陳之以道上先服之)而猶不可尚賢以勸之又不可
即廢之又不可而後以威憚之(荀子作若不可廢不能以憚之)若是三年而
百姓正矣邪民不從然後俟之以刑則民知罪矣詩云天子
是毗俾民不迷是以威厲而不試刑錯而不用(錯七故反)今世則
不然亂其教煩其刑使民迷惑而陷焉又從而制之故刑彌
煩而盜不勝也(勝音升)夫三尺之限空車不能登者何哉峻故
也(夫音扶)百仞之山重載陟焉何哉陵遲故也今世俗之陵遲
久矣雖有刑法民能勿踰乎(附按家語文止此)詩曰周道如砥(砥音紙)
其直如矢君子所履小人所視眷焉顧之潸焉出涕(眷音卷潸所姦)

原缺第二十二葉

人刑獄刑一物也○綱振王氏曰凡禮教與刑相表裏故司徒教亦必有刑以弼之伯夷降典以辨上下之分有不從者則以刑折之使其勢不得不入于禮也○綱振王氏曰伯夷之典禮宜言禮不言刑而乃曰折民惟刑可見伯夷之刑即是齊之以禮皐陶明刑宜言刑不言德而乃曰以教祇德又見皐陶之刑即是道之以德德禮刑原是一物士制百姓于刑之中以教祇德附蔡氏傳曰命皐陶為士制百姓于刑辟之中所以檢其心而教以祇德也○■樵王氏曰制乃裁斷之義刑之中言輕重得其當也○石林葉氏曰古者獄已定而不失其實曰中故小司寇以三刺斷民獄訟之中司刺亦以三法求民情斷民中獄訟成士師受之曰受中小司寇登之于天子曰登中此所謂中即其義也○瓊山邱氏曰禮典本降而折以刑所以過其邪妄之念而止刑辟于未然刑中之制而教以德所以啟其祇敬之心而銷刑辟于已然禮教刑辟之相為用如此帝世之治所以本末兼舉而民協于中自不犯于有司也○惟敬五刑以成三德附蔡氏傳曰敬乎五刑之用以成剛柔正直之德○新安王氏曰刑當輕而輕以成柔德而柔不至于縱弛當重而重以成剛德而剛不至于苛暴介輕重之間以成正直而正直不至于偏倚皆敬以主宰之也○■經陳氏曰時乎用中典則正直之德成時乎用重典則剛德成時乎用輕典則柔德成○附按

此條與下條皆今所補說見前第二章首此錄呂刑所述唐虞之刑以尚禮教下錄康誥之言慎罰者以盡獄訟云〇康誥

曰王曰嗚呼封敬明乃罰人有小罪非眚乃惟終自作不典式爾有厥罪小乃不可不殺乃有大罪非終乃惟眚災適爾既道極厥辜時乃不可殺附蔡氏傳曰此下慎罰也式用適偶也人有小罪非過誤乃其固為亂常之事用意如此其罪雖小乃不可不殺即舜典所謂刑故無小也人有大罪非是故犯乃其過誤出於不幸偶爾如此既自稱道盡輸其情不敢隱匿罪雖大時乃不可殺即舜典所謂宥過無大也○子瞻蘇氏曰此設為死罪之大小以明其情之有輕重非謂小罪皆可殺也如甲乙皆有死罪而甲之罪小於乙非謂其罪不至死也○定宇陳氏曰小罪怙終刑之可也殺之無乃過乎蓋敗常亂俗其罪雖小其情乃[illegible]之原為寇攘甚大曰有者謂小罪中有如此者非謂凡有小罪而怙終者皆殺之也此又當於作不典觀之王曰嗚呼封有叙時乃大明服惟民其勑懋和若有疾惟民其畢棄咎若保赤子惟民其康乂附蔡氏傳曰有叙者刑罰有次序也明者明其罰服者服其民也勑戒勑也民其戒勑而勉于

[illegible]也若有疾者以去疾之心去惡也故民皆棄咎若[illegible][illegible]赤子之心保善也故民其安治○■樵王氏曰明者聽之得[illegible]情而處之當於法也惟民其勑懋和是人無不服處若有疾以[illegible]又是于明服中分開兩端而言視民之不善如疾之在已攻砭[illegible]無非所以為生以此心待民民自知惡不可為而畢舍其咎人民之已陷于惡者既以去疾之心去之民之未附于惡者當以保赤子之心保之陷阱在前而不知豈赤子之罪哉保護愛惜防其未見之邪導之遠害之端與之作主以此心治民民自棄于善而無不安治矣非汝封刑人殺人無或刑人殺人非汝封劓刵人無或劓刵人附蔡氏傳曰刑殺者天之所以討有罪非汝封得以刑之殺之也汝無或以已而刑殺之刑殺刑之大者劓刵刑之小者兼舉小大以中戒之也王曰外事汝陳時臬司師茲殷罰有倫附蔡氏傳曰陳氏曰外事有司之事也臬法也為準限之義言汝于外事但陳列是法使有司師此殷法之有倫者用之爾又曰要囚服念五六日至于旬時丕蔽要囚附蔡氏傳曰要囚獄辭之要者也服膺而念之旬十日時三月為囚求生道也蔽斷也○大猷陳氏曰要者結罪之辭與周禮鄉士異其死罪也刑而要之之要同要囚謂結定其囚之罪也蔽要囚謂斷其

所結定之囚猶今世引斷也○時行申氏曰服念矜恤之義丕蔽明斷之義王曰汝陳時臬事罰蔽殷彝用其義刑義殺勿庸以次汝封乃汝盡遜曰時敘惟曰未有遜事以上尚書周書○附蔡氏傳曰義宜也次次舍之次遜順也申言敷陳是法與事罰斷以殷之常法矣又慮其泥古而不通又謂其刑其殺必察其宜於時者而後用之既又慮其趨時而狥己又謂刑殺不可以就汝封之意既又慮其刑殺雖已當罪而有喜之心乘之又謂使汝刑殺盡順於義雖曰是有次敘汝尚惟謂未有順義之事蓋矜喜之心生乃怠惰之心起刑殺之所由不中也可不戒哉

〇仲弓問古之刑教與今之刑教孔子曰古之刑省今之刑繁其為教古有禮然後有刑是以刑省今無禮以教而齊之以刑刑是以繁書曰伯夷降典折民惟刑折之設反○書呂刑之文言堯命伯夷下禮典以教民而斷折以法謂下禮以教之然後維以刑折之也夫無禮則民無耻而正之以刑故民苟免夫音扶

〇孔子適衛衛將軍文子問曰文子衛卿名彌牟

問魯公父氏不能聽獄信乎 父音甫○公父氏魯大夫季氏 孔子答曰不知其不能也夫公父氏之聽獄有罪者懼無罪者恥 夫音扶 文子曰有罪者懼是聽之察刑之當也 當丁浪反 無罪者恥何乎孔子曰齊之以禮則民恥矣刑以止刑則民懼矣 補注既答恥字矣又解釋一字意而言刑以止刑則懼者非獨父刑之民 文子曰今齊之以刑刑猶弗勝 勝音升 何禮之齊孔子曰以禮齊民譬之於御則轡也 轡音秘 以刑齊民譬之於御則鞭也執轡於此而動於彼御之良也無轡而用策則馬失道矣 捨轡而用策則馬失道去禮而任刑則民忘生 文子曰以御言之左手執轡右手運策不亦速乎若徒轡無策馬何懼哉孔子曰吾聞古之善御者執轡如組兩驂如舞非策之助也 組音祖驂七南反○鄭風太叔于田篇言驂服和諧中節如組者如織組之爲 是以先王盛於禮

而薄於刑故民從命今也廢禮而尙刑政民辟暴 附按文子仍拘於刑以懼民故孔子言此以見刑不足恃也先王惟崇乎禮則刑薄而民從矣今人于禮直略之特尙此刑而民反亂長其暴慢民而民愈不懼運策者不亦弱乎 文子曰吳越之俗無禮而亦治何也孔子曰夫吳越之俗男女無別同川而浴民輕相犯故其刑重而不勝由無禮也 夫音扶別彼列反勝音升並下同 中國之教爲外內以別男女異器服以殊等類故其民篤而法其刑輕而勝由有禮也 附按文子謂無禮亦治則特辨夫刑重反不勝與刑輕反能勝者皆由于禮之有無所以深儆之也禮自君公卿大夫以下冠服各分等級此由別男女而推見中國事事皆有典禮故民篤于禮而守法因之鮮或犯法○上人施刑亦輕而已能勝焉則禮之爲用不可無可曉然矣 孔子曰民之所以生者衣食也上不教民民困其生飢寒切於身而不爲非者寡矣故古之於盜惡之而不殺也 惡烏路反 今不先其教而

一殺之是以罰行而善不反刑張而罪不省夫赤子知慕其父母由審故也 夫音扶 況爲政與其賢者而廢其不肖以化民乎知審此二者則上盜先息 上盜猶大盜 書曰茲殷罰有倫 周書康誥之文言此殷家刑罰有倫理者亦當兼用之○附按此承上文言赤子知慕父母者由父母之能審也于其飢則食之于其寒則衣之保赤者何須審而況爲政者尤欲與賢廢不賢將以二者化其民使皆得修復天性者而反可不審乎能審于二者即知教爲化民之本以敎化民則上人之盜已先息而下之盜者自化矣蓋人臣以不賢而竊位猶之盜也盜息而上既賢將爲有司者皆取此有倫之法而亦賢故引書以明之注謂上盜爲大盜又謂殷家刑罰當兼用者恐皆于上文文義未能合 子張問曰何謂也孔子曰不失其理之謂也今諸侯不同德每君異法折獄無倫以意爲限是故知法之難也子張曰古之知法者與今之知法者異乎孔子曰古之知法者能遠 遠謂能止其源以禮教先之也 今之知法者不失有罪不失

有罪其於怨寡矣 既不先禮復不以情惟法爲得 能遠則於獄其防深矣寡怨近乎濫防深治乎本 濫盧瞰反 書曰維敬五刑以成三德 言敬刑所以爲德矣 周書呂刑之文言敬以惟敬五刑所以成剛柔正直之三德○附按孔子言有倫者不失其理之謂也但諸侯與法遂無倫惟其意所向而知法爲難張又于知法中問古今之異孔子言古人之知法者其識尚遠于獄能治乎本若今人僅求不夫有罪則于怨道亦寡而因近乎濫夫不失有罪未始非司刑所貴今乃謂之怨寡近濫者始又嫌夫有罪之衆多而于本究無與也書言惟敬五刑以成三德必斯人而始能治其本果能治本則刑者教之輔刑即所以爲德而深體乎敎之之意與上文之欲先敎其民者事雖異而情則同也已○書曰非從惟從 周書呂刑云察辭于差非從惟從言察囚辭當差錯不可從其僞辭必審從所本之意 孔子曰君子之於人也有不語也無不聽也 語有則不可已語則無不聽在審其眞僞耳 況聽訟乎必盡其辭矣夫聽訟者或從其情或從其辭 夫音扶 辭不可從必斷以情 斷丁亂反 ○曾子問聽訟獄之術孔子

曰其大法有三焉治必以寬寬之之術歸於察大寬則民慢慢則姦僞生焉故明之以察○附按寬爲三大法之一單寬無察則慢是與單寬對非與大寬對也注太字恐不合說見本條後察之之術歸於義夫察甚則或過乎暴故以義爲質○附按注解雖亦是說亦見於之意但併義字于察字中非所謂三大法中之義也說亦見本條後是故聽而不寬是亂也夫聽太亟則失於詳故事之多亂焉○附按聽太亟則不能詳注作失於二字疑僞寫之誤寬而不察是慢也察而不中義是私也中丁仲反○私謂刑失其正若私曲然私則民怨故善聽者雖不越辭辭不越情情不越義夫善聽者得辭則審斷之以情得情則斷之以義書曰上下比罰無僭亂辭比毗志反○周書呂刑之文言上下比方其罪無聽則僭亂之辭以自疑○附按大法有三者寬察義也寬就辭言察就情言義就斷言寬以盡其辭爲聽獄之始察以得其情爲聽獄之中義以宜其斷爲聽獄之終故以爲三大法也治必以寬三語正言之聽而不寬六語反言之皆層遞而串下也治必以寬者言含寬別之無治法寬歸于察察歸于義者言寬正以爲察地察正以爲義地故于寬與察皆言術焉又以寬之矣揔重乎察察之矣

揔重乎義故言究歸于察與義焉不然者聽而不寬則民辭不盡事之首尾曲折不詳必不就序是亂也寬而不察則民辭各以爲是紛然陳列是慢也而不得其情實矣察而不中義則民情卽爲我得虛之不公是私也而所斷非其事之宜矣私則民怨惟此之故異故善聽者雖不越辭而辭則必不悖情情則必不越義辭情義三者固一層縮一層但上與下之相[illegible]先見乎辭故以首一句雖字拗起而下二何轉合耳益述聽者不須秘訪其人卽能確斷其獄者以題有其辭在此所謂不越辭也然辭不越情必其有情之辭乃爲資辭情不越淚必其有義之情乃爲至情不然則是其有理之辭皆虛而已矣不然則下之人雖以其情爲義而上必不義之盖別有所據之義以爲其斷矣惟如此故以爲善聽者也然而能得其情者仍須察能合乎義者由無私耳引書上下比罰者此卽得其情而斷以義也無僭亂辭者所謂辭之無情而不當據者也○書曰哀敬折獄周書呂刑之文言當哀人之所犯而敬斷其獄○附蔡氏傳曰哀敬折獄者惻怛敬畏以求其情也仲弓問曰何謂也孔子曰古之聽訟者察貧窮哀孤獨及鰥寡老弱不肖而無告者雖得其情必哀矜之死者不可生斷者不可屬鰥古頑反屬之欲反○屬續也若老而刑

之謂之悖弱而刑之謂之克不赦過謂之逆悖必內反○皐陶云宥過無大刑故無小是則過雖大可宥焉此云不赦過爲逆是逆於道矣率過以小罪謂之枳枳音紙一作只○枳猶傷也夫過則宜宥若率以爲小罪亦傷乎義焉况爲之大罪耶故宥過赦小罪老弱不受刑先王之道也書曰大辟疑赦辟婢亦反○周書呂刑之文言大辟死刑疑則亦赦○書曰若保赤子周書康誥之文言愛民若安嬰孩赤子然不使失其欲子張問曰聽訟可以若此乎孔子曰可哉古之聽訟者惡其意不惡其人惡烏路反下同○非害怒其人但疾其意之有險害求所以生之不得其所以生乃刑之君必與衆共焉愛民而重棄之也是所謂刑人于市與衆棄之也今之聽訟者不惡其意而惡其人求所以殺是反古之道也益以害怒愛惡而爲之刑非反古而何○以上七條孔叢子

右論用刑聽獄之道第四章凡九條○又章下凡三條

○楚聲子曰善爲

國者賞不僭而刑不濫賞僭則懼及淫人刑濫則懼及善人若不幸而過寧僭無濫與其失善寧其利淫無善人則國從之詩曰人之云亡邦國殄瘁無善人之謂也濫力暫反殄徒典反瘁在醉反○詩大雅瞻卬之篇殄盡也瘁病也故夏書曰與其殺不辜寧失不經懼失善也不經不用常法商頌有之曰不僭不濫不敢怠遑命于下國封建厥福此湯所以獲天福也詩商頌言殷湯賞不僭差刑不濫不敢怠解自寬暇故能爲下國所命爲天子古之治民者勸賞而畏刑恤民不倦樂行賞而憚用刑賞以春夏刑以秋冬順天時是以將賞爲之加膳加膳則飫賜此以知其勸賞也爲于僞反下同飫於據反○飫饜也酒食賜下無不饜足所謂加膳也將刑爲之不舉不舉則徹樂此以知其畏刑也不舉盛饌夙興夜寐朝夕臨

政此以知其恤民也三者禮之大節也 昭公二十六年春秋左氏傳 〇鄭人鑄刑書 鑄刑書於鼎以為國之常法 叔向使詒子產書曰 詒以之反〇詒遺也 始吾有虞於子今則已矣 虞度也言準度子產以為己法已止也 昔先王議事以制不為刑辟懼民之有爭心也猶不可禁禦 辟婢亦反下同爭爭鬬之爭下同 是故閑之以義 閑防也 糾之以政 糾舉也 行之以禮守之以信奉之以仁 奉養也 制為祿位以勸其從 勸從教 嚴斷刑罰以威其淫 斷丁亂反下同〇淫放也 懼其未也故誨之以忠聳之以行 聳息勇反行下孟反〇聳懼也 教之以務 時所急 使之以和臨之以敬涖之以彊 施之於事為涖 斷之以剛 義斷恩〇附按誨之以忠以下俱承懼其未也作進步語分開散說前後亦皆善皆上人所當為而所謂進步意則何在今詳傳文乃以下七句逐句次第紐項其上文則是閑民以義猶就名分言誨民以忠則已及其心地矣蓋必誨以忠然後義可閑也必教以專用力然後禮可行也必使之以和令民和以處衆然後信可守也必臨之以敬令民敬以處已然後仁可奉也言臨者欲其仰而從之也涖民以彊則所以勸其從者至矣斷民以剛則所以威其淫者至矣彊則有力而不倦剛則一定而難移然則糾之以政糾糾民之過也所謂道之以政也舉之以行猶大動也行以率之心得所謂道之以德也言在上者大動其民而躬行以率之然後其政可糾也注解舉為懼解糾為聚者似于文義俱非而注又解斷為義斷恩者恐亦不合 猶求聖哲之上明察之官忠信之長慈惠之師民於是乎可任使也而不生禍亂 長丁丈反〇上公王也官卿大夫也〇附按上字對卿大夫之官言則是五等諸侯也以猶求者乃先王求之也注言公王王字似誤 民知有辟則不忌於上 權移於法故民不畏上 並有爭心以徵於書而徼幸以成之 徼古堯反〇因危文以生爭緣徼幸以成其巧偽 弗可為矣 為治也 夏有亂政而作禹刑商有亂政而作湯刑周有亂政而作九刑三辟之興皆叔

世也今吾子相鄭國作封洫立謗政制參辟鑄刑書將以靖民不亦難乎詩曰儀式刑文王之德日靖四方又曰儀刑文王萬邦作孚如是何辟之有 〇相息亮反洫況域反參七南反〇附按儀式刑文王之德二語在詩周頌我將篇德今詩作典儀刑文王二語在詩大雅文王篇集傳曰儀象刑法孚信也言儀法於文王則萬邦作而信之矣 民知爭端矣將棄禮而徵於書 以刑書為徵 錐刀之末將盡爭之 錐音隹爭如字〇錐刀末喻小事 亂獄滋豐賄賂並行終子之世鄭其敗乎肸聞之國將亡必多制 賄呼罪反肸黑乙反〇數改法 其此之謂乎復書曰若吾子之言僑不才不能及子孫吾以救世也既不承命敢忘大惠 僑音喬〇昭公六年春秋左氏傳 〇子產有疾謂子大叔曰我死子必為政唯有德者能以寬服民其次莫如猛夫火烈民望而畏之故鮮死焉水懦弱民狎而翫之則多死焉故寬難 大音泰夫音扶鮮息淺反懦乃亂反翫音玩〇狎輕也 疾數月而卒大叔為政不忍猛而寬鄭國多盜取人於萑苻之澤大叔悔之曰吾早從夫子不及此興徒兵以攻萑苻之盜盡殺之盜少止仲尼曰善哉政寬則民慢慢則糾之以猛猛則民殘殘則施之以寬寬以濟猛猛以濟寬政是以和 萑音丸苻音蒲糾居黝反下同〇糾猶攝也 詩曰民亦勞止汔可小康惠此中國以綏四方施之以寬也毋從詭隨以謹無良式遏寇虐慘不畏明糾之以猛也柔遠能邇以定我王平之以和也又曰不競不絿不剛不柔布政優優百祿是遒和之至也 汔許乞反從子用反詭九委反遏於葛反慘七感反絿音求遒在由反〇附按民亦勞止

以下三引詩皆在大雅民勞篇第一章而孔子分言之也集傳曰汔幾也中國京師也四方諸夏也京師諸夏之根本也詭隨不顧是非而妄隨人也謹斂束之意憯曾也明天之明命也柔安也能順習也序說以此爲召穆公刺厲王之詩以今考之乃同列相戒之辭耳未必專爲刺王而發然六憂時感事之意亦可見矣蘇氏曰人未有無故而妄從人者維無良之人將悅其君而竊其權以爲寇虐則爲之故無縱詭隨則無良之人肅而寇虐無畏之人止然後柔遠能邇而王室定矣又按不競不絿四語詩商頌長發篇集傳曰競強絿緩也優優寬裕之意遒聚也 及子產卒仲尼聞之出涕曰古之遺愛也昭公二十年春秋左氏傳

朱子儀禮經傳通解卷第四十一

東雍梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啟後甫參訂
金陵翁荃止園甫
古絳李世牧武安甫校正

喪服義第六十一凡十二章

此禮一 鄭目錄曰天子以下死而相喪衣服年月親疏隆殺之禮不忍言死而言喪喪者棄亡之辭若全存居於彼焉已亡之耳大戴第十七小戴第九別錄第十一今接前編爲喪服第六十一篇其服目析本記文並取小戴諸篇之言服制者及周官司服春秋傳數條入各目下

○疏曰按喪服之制作成服後則宜在士喪始死之下淡以其總包尊卑上下不專據士是以在此易紫辭六古[illegible]喪期無數在黃帝九事章中是黃帝以前心喪終身不變

也虞書云百姓如喪考妣三載四海遏密八音則是唐虞之日心喪三年亦未有服制也唐虞已上吉凶同服唯有白布衣白布冠而已喪服記鄭氏注云大古冠布衣布後世聖人易之因以爲喪服則謂夏禹以下三王之世用唐虞白布衣白布冠以喪服矣死者既喪生人制服服之皆貌以表心服以表貌斬衰貌若苴齊衰貌若枲大功貌若止小功緦麻容貌可也哀有淺深故貌有不同而布亦有精麤也○又曰按喪服十有一章從斬至緦麻升數有異者斬有一有正有義爲父以三升爲正爲君以三升半爲義其冠同六升三年齊衰唯有正服四升冠七升繼母慈母雖是義以配父故與因母同是以暑其節有正而已杖期齊衰亦然父在爲母爲妻同正服齊衰五升冠八升不杖齊衰期章有正有義二等正則五升冠八升義則六升冠九升齊衰三月章皆義服故齊衰六升冠九升會亦之母計是正服但正服合以小功以尊其祖不服小功而服齊衰非木服故同義服也殤大功有降有義爲夫之昆弟之子長殤是義餘皆降服降服衰七升冠十升義服衰九升冠十一升大功章有降有正有義姑姊妹出適之等是降婦人爲夫之族類爲義自餘皆正衰冠如上所降也緦衰惟有義服四升半皆冠七升而已以諸侯大夫爲天子

故同義服也殤小功有降有義婦人爲夫之族類是所降
皆降服降則衰冠同十升義則衰冠同十二升小功亦有
降有正有義如前釋緦麻亦有降有正有義皆如上陳但
衰冠同十五升抽去半而已目斬至緦麻皆以升數升數
少者在前升數多者在後要不得以升數爲叙者一則正
義及降升數不得同在一章又繐衰四升半在大功之下
小功之上鄭注云在小功之上者欲皆者繐之精麤苦然
喪服章次雖以升數多少爲前後要取縷之精麤爲次第
也○附按自此至終編
皆爲勉齋黃先生續本

經十一附按續編喪祭二禮每篇分節數名目其補經則總取禮記周禮爲二編凡見之它書者間採其一二條
列於其中大槩附爲傳即禮記中雜條亦多從傳下不以
列經其義例嚴明大抵宗朱子禮經前篇之法而不似向
後之混同也其喪禮止喪服補一篇有經無傳所採諸書
數條當從傳例者亦繫經內因其爲禮書所無故以補爲
正文其在他篇並見於祭禮諸篇列爲補經者通不過十
數條而祭禮所取尤爲緊要觀三山楊氏序內朱子謂其
規模甚善欲取已所編禮悉用其規模更定之夫勉齋所
編之禮乃遵朱子之意其義例規模一本朱子而朱子又

欲用爲更定者何在乎此言必有所謂今雖已不可知然
取二書參觀惟續編分節目經傳之例視前編爲嚴則所
欲更定者毋乃即在此乎據此因于前編
參訂分明亦仍朱子之遺意遺命云爾

子夏傳疏曰傳者不知誰人所作或云孔子弟子卜子夏所爲又或云公羊高所爲高子夏弟子按公羊傳
有云者何何以曷爲孰謂之等此傳亦有之謂爲高之師
子夏所作可也其傳內更云傳者子夏引他舊傳證已義
也儀禮見在十七篇獨喪服作傳者以總包天子已下五
服差降精麤變除之數既繁出入正殤交互恐讀者不能
悉解其義是
以特爲傳解

喪服今按此乃古禮篇目前題喪服者爲後世編禮者所加既加新題復存古目者重古不敢輕變之意後放此○附按黃先
生原本皆單按字所以尊朱子而別于前編也今以既通爲朱
子全編故皆加今字且以別于疏文及諸書之單言按者也

右篇目下係一

○小宗伯辨吉凶之五服五服王及公卿大夫士之服○周禮春官

斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者衰七回反苴七餘反絰大結反絞戶交反一如字菅古顏
屨九具反○者者明爲下出也凡服上曰衰下曰裳麻在首在
要皆曰絰絰之言實也明孝子有忠實之心故爲制此服焉首絰
象緇布冠之缺項要絰象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布
○缺去蘂反讀如有頍者弁之頍○疏曰斬衰裳者謂斬三升布
以爲衰裳不言裁割而言斬者取痛甚之意縣子云三年之喪如
斬期之喪如剡謂衰有淺深也苴絰杖絞帶者以一苴目此三事
謂苴麻爲首絰要絰又以苴竹爲杖苴麻爲絞帶小記云苴杖竹
也冠繩纓者以六升布爲冠又屈一條繩爲武垂下爲纓衰用布
三升冠六升冠既加飾且下齊衰冠纓用布則知此繩纓不用苴
麻用枲麻也菅草也詩云白華菅兮鄭云白華已漚爲菅濡刃中
用也已下諸章並見年月獨斬章不言者以喪之痛極莫甚於斬
又下衆齊衰三年則此斬衰亦三年可知然絰文必先此者以先
斬衣作衣乃爲齊故斬衰在先且斬文並在衰裳之上絰杖絞帶
俱蒙於苴故苴又在前唯絰有二事仍以首絰爲主故絰文在上
杖者各齊其心故在絞帶之前冠纓雖加於首以其不蒙苴故退
文在下屨乃服中之賤最後爲宜此聖人作文倫次也注云明爲
下出者明其爲下文父諸侯爲天子等而出也凡服上曰衰下曰
裳者兼解五服按下記云衰廣四寸長六寸殺之於心然云亦總
號爲衰故諸言衰皆與裳相對至于弔服三者亦謂之爲衰也士
冠禮緇布冠缺項青組纓屬於缺鄭云緇布冠冠之無笄者著頍

圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也喪服法吉服爲之吉時有二
帶凶時有二絰以要絰象大帶則首絰象缺項可知彼緇布冠無
笄故用頍項以固之喪亦無笄其首絰與冠繩纓別材而不相綴
亦言象之者直取絰之法之象頍項也玉藻有天子以下大帶之圖
又有革帶大帶中束衣革帶以佩玉佩及事佩之等今於要絰之
外別有絞帶則絞帶象革帶可知按士喪禮云婦人之帶牡麻結
本注云婦人亦有首絰但言帶者記其異此齊衰婦人若斬衰婦
人亦有丕苴絰與絞帶以備喪禮齊衰以下用布者即下齊衰章
云削杖布
帶是也

傳曰斬者何不緝也苴絰者麻之有蕡者也苴絰大搹左本
在下去五分一以爲帶齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以
爲帶大功之絰齊衰之帶也去五分一以爲帶小功之絰大
功之帶也去五分一以爲帶緦麻之絰小功之帶也去五分
一以爲帶苴杖竹也削杖桐也杖各齊其心皆下本杖者何

爵也。無爵而杖者何？擔主也。非主而杖者何？輔病也。童子何以不杖？不能病也。婦人何以不杖？亦不能病也。緝七入反蕡扶云反搹音革去起呂反齊如字劉才計反擔市豔反○盈手曰搹搹扼也中人之扼圍九寸以五分一為殺者象五服之數也爵謂天子諸侯卿大夫士也無爵謂庶人也擔猶假也無爵者假之以杖尊其為主也非主謂眾子也○疏曰此對下疏衰裳齊齊是稱此則不稱也麻之有蕢者按爾雅釋草云蕡枲實孫氏注云蕢麻子也以色言之謂之苴以實言之謂之蕢下言牡者對蕢為名言枲者對苴生稱也是以云斬衰貌若苴齊衰貌若枲也若然枲是雄麻蕢是子麻爾雅乃云蕡枲實者亦舉顏而言下傳云牡麻者枲麻也不連言經此苴連言經者欲見苴絰與苴杖別故下文別云苴杖後傳牒麻無他物之嫌獨有絰故不須連言也苴絰大搹左本在下士喪禮文大搹先據首絰而言雷氏以搹搹不言寸數各從其人大小為搤據鄭注無問人大小皆以九寸圍之為正若中人之跡尺二寸也本謂麻根按士喪禮鄭注云下本在左重服統於內而本陽也以父是陽左亦陽言下是內故云重服統於內以痛從心內發故也此對為母右本在上輕服統於外而本陰也去五分一以為帶者以首絰圍九寸取五寸去一寸得四寸餘四寸寸為五分總二十分應去四分除十六分先取十五分以五分為寸得三寸添前四寸為七寸并餘一分總七寸五分寸之一也齊衰之絰斬衰之帶者以其大小同故疊兩同之竟齊衰以下放此推之但斬衰之絰圍必九寸者首是陽故象陽數極於九自齊衰以下惟取降殺之義無所法象杖絰雖云苴杖不出杖體所用故言苴杖者竹也下章但云削杖亦不辨木名故云削杖者桐也然為父所以杖竹者父者子之天竹圓亦象天竹外內有節象子為父亦有外內之痛又竹能貫四時而不變子為父哀痛亦經寒溫而不改故特用竹也為母杖桐者桐之言同內心同於父外無節象家無二尊屈於父為之齊衰經時而有變又削之使方者取母象地故也此雖不言杖之麤細按喪服小記云經殺五分而去一杖大如經鄭注云如要經也以杖從心已下與要經同處耳杖各齊其心者杖所以扶病病從心起故杖之高下以心為斷皆下本者本根也按士喪禮下本注云順其性也有爵之人必有德有德則為父母致病深故許以杖扶病雖無爵然係適子故假取有爵之杖以為喪主眾子雖非主子為父母致病是為輔病也童子不杖此庶童子也按問喪云童子當室則免而杖矣謂適子也雜記又云童子不杖

不非則但有衰裳經帶而已婦人不杖亦謂童子婦人若成人婦人正杖喪大記云三日子夫人杖五日大夫世婦杖又按喪服小記云女子子在室為父母其主喪者不杖則子一人杖鄭云女子子在室亦童子也無男昆弟使同姓為攝主不杖則子子人杖謂長女也許嫁及二十而笄笄為成人成人正杖也是童女為喪主則亦杖矣雷氏乃以為婦人皆不杖小記婦人為主而杖者惟著此一條明其餘不為主者皆不杖按雷說非也

絞帶者，繩帶也。冠繩纓，條屬右縫，冠六升，外畢，鍛而勿灰。衰三升。菅屨者，菅菲也，外納。

屬音燭升並如字縫扶弄反鍛丁亂反○屬猶著也通屈一條繩為武垂下為纓著之冠也布八十縷為升升字當為登登成也今之禮皆以登為升俗誤已行久矣雜記曰喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左縫外畢者冠前後屈而出縫於武也○疏曰以絞麻為繩作帶故云絞帶也王肅以為絞帶如要絰焉鄭不言當依王義但絰帶至虞後變麻服葛絞帶虞後雖不言所變按公士眾臣為君服布帶又齊衰以下亦布帶則絞帶虞後變麻服布於義可也雷氏以為絞帶在要絰之下言之則要絰五分去一為絞帶冠繩纓條屬者喪用繩為纓著之冠垂之為纓也外畢者前後兩畢之末向外攝之也鍛而勿灰者以冠為首飾布倍衰裳而用六升又加以水濯勿用灰而已冠六升勿灰故大功章鄭注云大功布者其鍛之功麤沽之則七升已上皆用灰也衰三升者不言裳裳與衰同故舉衰以見裳為君義服衰三升半不言者以縷如三升半成布三升故麻正以也義也周公時謂之屨子夏時謂之菲外納者按士喪禮屨外納鄭注云納收餘也王肅正向外編之○疏又曰絞禮記云喪冠條屬以別吉凶若然吉冠則纓武別材凶冠則纓武同材是以鄭云通屈一條繩為武謂將一條繩從額上約之至項後交過兩廂各垂耳於武綴之各垂於頤下結之也著之冠者武纓皆上屬著冠也布八十縷為升者此無正文今從登不從升者凡織紝之法皆縷縷相登上乃成繒布登義雖於升也引雜記者證條屬是喪冠至吉冠則纓武異材三年之練冠亦條屬者欲見條屬以至大祥除衰杖大祥除喪之除朝服縞冠當纓武異材從吉法也右縫小功以下左縫者按大戴禮云大功已上唯唯小功已下額額然孝子朝夕哭在阼階之下西面弔賓從外入門北面見之大功已上哀垂其冠三辟積鄉右為之從陰陰惟惟然順小功緦麻衰懸其冠亦三辟積鄉左為之從陽弔賓入門北鄉望之頌頌然迹鄉賓二者皆條屬但從吉從凶不同也冠前後屈[illegible]

出絰於武者冠廣二寸落項前後兩頭皆在武下鄉外出反屈之縫於武兩頭縫畢鄉外故云外畢按曲禮云厭冠不入公門鄭注云厭猶伏也喪冠厭伏是五服同名由在武下出反屈之故得厭伏之名若吉冠則辟積無數橫縫亦兩頭皆在武上也鄉內反屈而縫則不得厭伏之名

居倚廬寢苫枕塊哭晝夜無時歠粥朝一溢米夕一溢米寢不脫絰帶既虞翦屏柱楣寢有席疏食水飲朝一哭夕一哭而已既練舍外寢始食菜果飯素食哭無時

倚於綺反廬力居反苫失占反枕之鴆反塊苦對反本又作凷說文云塊俗凷字歠昌悅反粥之六反溢如字劉音實鄭云二十兩曰溢射慈同王肅劉逵袁準孔晁葛洪皆云滿手曰溢柱丁主反楣亡悲反疏食音嗣飯扶晚反食音寺○二十兩曰溢為米一升二十四分升之一楣謂之梁柱楣所謂梁闇舍外寢於中門之外屋下壘墼為之不塗墍所謂堊室也素猶故也謂復平生時食也斬衰不書受月者天子諸侯卿大夫士虞卒哭異數○闇烏南反壘劣委反又力水反墼古狄反劉薄歷反墍劉其既反○疏曰居倚廬孝子所居在門外東壁故既夕記云居倚廬鄭注云倚木為廬在中門外東方北戶又喪大記云凡非適子者自未葬以前於隱者為廬注云不欲人屬目蓋廬於東南角若然適子則廬於其北顯處為之以適子當應接弔賓故不於隱者按喪大記云婦人不居廬此經專據男子生文也寢苫枕塊亦既夕文彼注云苫編藁塊堛也在中門外者哀親之在外寢苫者哀親之在草故也哭晝夜無時者哭有三無時始死未殯以前哭不絕聲一無時既殯已後卒哭祭已前阼階之下為朝夕哭在廬中思憶則哭二無時既練之後無朝夕哭唯有廬中或十日或五日思憶則哭三無時也若卒哭之後未練之前則唯有朝夕哭而已孝子遭父母之喪喪大記云水漿不入口三日之後乃始食聖人制法不以死傷生恐至滅性故禮許之食雖食猶節之使朝夕各一溢米而已也二十兩曰溢為米一升二十四分升之一者依算法百二十斤曰石則是一斛若十二斤為一斗取十斤分之每升得一斤餘二斤斤為十六兩二斤為三十二兩先取三十兩十升每升得三兩添前一斤得十六兩共為十九兩餘二兩兩為二十四銖二兩為四十八銖先取四十銖十升每升得四銖餘八銖一銖為十粢共八十粢十升每升得八粢合兩數則是每一升共得有九兩四銖八粢然於二十兩之溢猶少十九銖二粢當別取一升仍此十九兩四銖八粢之數分為二十

四分每分得十九銖二粢合之為二十兩故鄭云二十兩曰溢即是為米一升又二十四分升之一也寢不脫絰帶者亦既夕文鄭注云哀戚不在於安既虞翦屏柱楣者按士虞禮既葬反日中而虞鄭注上喪三虞三虞之後乃改舊廬內鄉開戶翦去戶旁兩廂屏之餘草柱楣者前梁謂之楣楣下兩頭豎柱施梁乃夾戶旁之屏也寢有席者按閒傳云苄翦不納鄭云苄今之蒲苹即此寢有席謂蒲席加於苫上也疏食水飲者未虞以前朝一溢米夕一溢米而為粥今既虞之後用麤疏米為飯而食之明不止如前朝一溢夕一溢而已當以足為度飲水者恐虞後飲漿酪等也朝一哭夕一哭而已者此當士虞禮卒哭之後彼云卒哭者謂卒去廬中無時之哭唯有朝夕於阼階下有時之哭而已既練舍外寢者謂練布為冠若纏屨止舍外寢之中不復居廬也始食菜果飯素食云復平生時食者食亦據米飯而言以古者名飯為食也哭無時者謂練後堊室之中或十日或五日思憶則哭楣謂之梁所謂梁闇者按喪服四制云高宗諒闇鄭注云諒古作梁闇謂廬也廬有梁者所謂柱楣也舍外寢於中門之外者今至練後不居舊廬還於廬處為屋但天子五門諸侯三門有中門大夫士唯有大門內門兩門而已而云中門外者按士喪禮及既夕外位唯在寢門外其東壁有廬堊室若然但按內外皆有哭位其門在外內位中非謂在外門內門之中為中門也屋下壘墼為之者東壁之所倚本無屋而云屋下為之者以兩下為屋謂之屋下對廬偏加東壁非兩下謂之廬也不塗墍者謂翦屏而已不泥塗墍飾也所謂堊室者削傳云期而小祥居堊室彼練後居堊室即此外寢也斬衰不書受月者凡喪服所以表哀哀有盛時殺時服隨哀以降殺故初服麤漸細加飾是以冠為受斬衰裳三升冠六升既葬後以其冠為受衰裳六升冠七升小祥又以其冠為受衰裳七升冠八升自餘齊衰以下受服之時差降可知然葬後有受服有不受服按下齊衰三月章及殤大功章皆云無受止大功章即云三月受以小功衰即葛九月者今斬衰章及齊衰章應言受月而不言故鄭君特解之按雜記云天子七月而葬九月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭大夫三月而葬五月而卒哭士三月而葬是月而卒哭是天子已下虞卒哭異數然尊卑皆葬訖反日中而虞但天子九虞諸侯七虞大夫五虞虞訖即受服士三虞待卒哭乃受服以大夫已上卒哭在後月虞在前月自已多是以虞即受服士葬月卒哭與虞同月故受服待卒哭後也今不言受月者若言七月唯據天子若言五月唯據諸侯故周公設去受服之文以見此長服合上下而該括之也○附按王肅等滿手曰溢之說為

是注疏以爲米一升有零曰溢似多豈一人一朝所能食乎○三年之喪二十五月而畢
詳見喪服義篇○期之喪達乎大夫三年之喪達乎天子父母之喪
無貴賤一也期之喪達乎大夫者謂旁親所降在大功者其正統之期天子諸侯猶不降也大夫所降天子
諸侯絕之不爲服所不臣乃服之也○疏曰旁親降在大功
者本當期喪還著大功之服若天子諸侯旁期之喪則不爲
服也正統三年之喪父母及適子并妻也天子爲后服期以
后卒必徙九年然後娶所以達其子之志故通在三年中是
以昭十五年左傳云穆后崩太子壽卒叔向曰王一歲而有
三年之喪二焉是亦包此后爲三年也注云謂旁親所降在
大功者熊氏云此對天子諸侯故云期之喪達乎大夫其實
大夫爲大功之喪得降小功小功之喪得降緦麻是大功小
功皆達乎大夫熊氏又云天子爲正統之喪適婦大功適孫
之婦小功義或然但無正文耳喪服傳云始封之君不臣諸
父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟所不臣者皆以本服
服也○中庸○父母之喪無貴賤一也本章爲人後者齊衰
三年章父卒爲母齊衰杖期章父在爲母通用○今按凡經
傳文後附人傳記者其例有三其一有諸書互出者則載其

一有大同小異者則其同載其異有同異相雜不可削者並
存之其二所載傳記全文已見別篇則此注疏皆已詳載今
於全文或全文內節取重錄者即云詳見某篇某章截者當
於詳見處考之其三所附傳記之文有本經只一事而傳記
旁及數事者雖與經文不相關然亦須先載傳記全文至
他處重錄只節其與本文相關者仍注云詳見某篇某章
父疏曰周公設經上陳其服下列其人即此父以下皆是爲所人服上文之服者也先陳父者此章恩義並設義由恩出故也
傳曰爲父者何以斬衰父至尊也爲于僞反凡經傳記爲服之例放此求之○疏曰父
至尊者天無二日家無二尊父是一家之尊尊中至極故爲之斬也○喪父三年詳見喪服義篇○事
親有隱而無犯隱謂不稱揚其過失也無犯不犯顏而諫論語曰事父母幾諫左右就養無
方左右謂扶持之方猶常也子則然無常人服勤至死致喪三年勤勞辱之事也致謂戚容稱其
服也凡此以恩爲制○疏曰言服勤者謂服持勤苦勞辱之
事致之言至也謂哀情至極以居喪禮猶言五十不致毀也
事君有犯而無隱既練人有問其國政者可以語其得失若齊晏子爲晉叔向言之○疏曰齊晏子事

見左傳昭三年○附按有犯而無隱似與號事君言犯者犯
乎君也隱者隱於我也有犯無隱乃一意互相足之辭上有
隱無犯放此又事親左右就養無方方者定所也無方者謂
或左或右皆當就養不限定一處也則下文事師亟此何若
乃可通注解似晦左右就養有方不可侵官○疏曰此謂平常小事若有危難當致死服勤至
死方喪三年方喪資於事父凡此以義爲制○疏曰方比方也謂比方父喪禮以喪君注資取也事師
無犯無隱左右就養無方服勤至死心喪三年心喪戚容如父而無服也
凡此以恩義之間爲制○疏曰凡親有冥造之功又有生育
之事故懷哀戚之痛同君衰服之限君則徒有榮身顯親之
事而無冥造生育之功故唯服麤衰表盡哀戚師則既無親
之冥造又無君之榮顯故無服然恩愛成已有同於親故不
爲制服而戚容如喪父也有親恩君義故云以恩義之間爲
制○檀弓○致喪三年本章爲人後者齊衰三年章父卒爲
母通用○附按事師惟心喪不爲立服之
義說見喪服補篇心喪三年章孔子沒條○父母之喪無貴
賤一也斬衰條見本章○大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪

服如士服士爲其父母兄弟之爲大夫者之喪服如士服大夫
雖尊不以其服服父母兄弟嫌若踰之也士謂大夫庶子爲
上者也已卑又不敢服尊者之服今大夫喪禮逸與士異者皆
未得而備聞也春秋傳曰齊晏桓子卒晏嬰麤衰斬苴絰帶
杖菅屨食粥居倚廬寢苫枕草其老曰非大夫禮也曰唯卿
爲大夫此平仲之謙也言已非大夫故爲父服士服耳○疏衰
斬者其縷在齊斬之間謂縷如三升半而三升不緝也斬衰
以三升爲正微細則屬於麤也然則士與大夫爲父服異者
有麤衰斬枕草矣其爲母五升縷而四升爲兄弟六升縷而
五升乎唯大夫以上乃能備儀盡飾士以下則以臣服君之
斬衰爲其父以臣從君而服之齊衰爲其母與兄弟亦以勉
人爲高行也大功以下大夫士服同○疏曰大夫之父母兄
弟或作士或無官今大夫不以大夫之服服父母兄弟是嫌
踰之也大夫適子雖未爲士猶服大夫之服故知此士是庶
子以至卑不敢服尊者之服也麤衰斬者麤即齊也言其布
縷在齊斬之間斬衰三升麤衰四升其布在三升四升之間
縷之麤如三升半而計縷惟三升故云斬衰以三升爲正微
細焉則屬於麤也然則士與大夫爲父服異者鄭約晏嬰麤
衰斬枕草之事明之也既約士之父服縷約降一等記文有

母及兄弟故又約母與兄弟之服也喪服爲母四升此云爲
母五升縷謂麤細似五升之縷成布四升喪服爲兄弟五升
此云爲兄弟六升縷亦放前說皆謂縷細成布升數少也雖
大夫以上乃能備儀盡飾者以兼天子諸侯能備儀服無降
殺也士以下不然者以喪服義服皆降正服一等今爲父母
兄弟降從義服是卑屈也勉人爲高行者居喪之禮以服重
爲卑服輕爲屈今大夫爲父母兄弟之未爲大夫者服士服
是勉勵其父母兄弟使爲高行作大夫士爲其父母兄弟之
爲大夫服士服亦是勉勵士身使爲高行作大夫也按聖證
論王肅云喪禮自天子以下無等故曾子云哭泣之哀齊斬
之情饘粥之食自天子達且大國之卿與天子上士俱三命
平仲之言唯卿爲大夫謂諸侯之卿當天子之大夫非謙辭
也春秋之時尊者尚輕簡喪服禮制遂壞羣卿專政晏子惡
之故服麤衰枕草又孟子云諸侯之禮三年之喪齊疏之服
饘粥之食自天子達於庶人三代共之又此記云端衰喪車
皆無等則大夫與士異者大夫以上在喪斂時弁絰士冠素
委貌也馬昭答王肅引雜記云大夫爲其父母兄弟之未爲
大夫者之喪服如士服是大夫與士喪服不同而肅云無等
則是背經說鄭與言禮張融評云士與大夫異者皆是亂世
尙輕涼非王者之達禮禮是鄭學今申鄭義云端衰喪車無

等者端正也正爲衰之制度上下無等其服精麤卿與大夫
有異也又曾子云齊斬之情據其情爲一等無妨服有殊異
耳若王肅之意大夫以上弁絰士雖素冠此亦得施於父母
此記云爲昆弟豈亦弁絰素冠之異乎此是肅之不通也

大夫之適子服大夫之服 適丁狄反○仕至大夫賢著而德成適子得服其服亦尊其適象賢

○疏曰明大夫適子未仕官及爲士皆得服大夫之服

大夫之庶子爲大夫則爲其父母服大夫服其位與未爲大夫者齒 雖庶子得服其服尙德也使齒於士不可不宗

適○疏曰此庶子雖爲大夫其年長於適子猶在適子之下
使適子爲主若年少於適子則固在適子之下是不可不宗
適也○雜記○今按父母之服自天子達於士一也而記禮
者之言乃如此當以王肅之言爲正○以上二條本章爲記人
後者齊衰三年章父卒爲母齊衰杖期章父在爲母通用○
附靈皋方氏曰按此條在禮端衰喪車無等齊疏之服自天
子至於庶人三代共之大夫之喪服之異於士也其諸朝服
以縞之類與自注云周官儀禮於貴賤服制詳矣而未有及
衰裳之異者陋儒見周人貴賤以爲喪服必有貴賤之殊又
見周官弁師掌王之弁絰諸侯及孤卿大夫之弁絰各以其
等爲之遂附會而爲此說不知所謂弁絰吉服非喪服也弁
而加環絰其弁服本有貴賤之殊故貴賤各如其冕繅之旒
所謂以其等也環絰爲弔而加者則已貴賤如一矣況喪之
正服乎王肅謂大夫斂時弁絰士素委貌爲有異非也此夫
變服時所著既成服則去之矣弁絰葛而葬既卒哭
弁絰帶金革之事無辟皆因事而變非喪之常服也○**大夫**

降其庶子其孫不降其父 疏曰大夫降其庶子故爲其庶子不爲大夫者服大功也而喪服條

例云父之不服子亦不敢服大夫不服其妾故妾子爲母大
功也今嫌降其子亦厭其孫故此明雖降庶子而不厭降

其孫爲庶子之子不降其父爲爲三年也○喪服小記 **○齊晏桓子卒晏嬰麤縗斬** 斬不緝之也縗在胸前麤三升布 **苴絰帶杖菅屨** 以苴爲絰及帶杖竹杖也禮記云苴杖竹也 **食鬻居倚廬寢苫枕草** 鬻之六反一音羊六反謂朝一溢米暮一溢米倚於綺反苫傷廉反編草也枕草干儉云夏枕凷冬枕凷凷苦對反○此禮與士喪禮畧同其異雖枕草耳然枕草亦非喪服之正文 **其老曰非大夫之禮也** 時之所行士及大夫縗服各有不同晏子爲大夫而行士禮其家臣不解故譏之○解音蟹

曰唯卿爲大夫 ○晏子惡直已以斥時失禮故孫辭畧答家老
申曾申對曰哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達然則
天子以下其服父母尊卑皆同無人夫士之異晏子所行是
正禮也言唯卿得服大夫服我是大夫得服士服又言已位
卑不得從大夫之法者是惡其直已以斥時之失禮也家語
曾子問此事孔子云晏平仲可謂能辟害也不以已是而駁
人之非孫辭以辟咎義也夫家語雖未必是孔子之言其
辭合理故王肅與杜皆爲此說鄭玄以雜記之文士爲父母
兄弟之服不得與大夫同皆縷細降一等其縷數與大夫同
但雜記之文記當時之制以當時大夫與士有異故爲此解
非杜義也○襄公十七年春秋左氏傳○附按麤縗斬之解
與先王所制父母喪之
正禮其說皆已見上

諸侯爲天子 疏曰此文在父下君上者以此天子不兼諸侯君中最尊故特著文於中也

傳曰天子至尊也 疏曰天子至尊同於父也 **○方喪三年** 見本章父條 **○君爲**

天子三年夫人如外宗之爲君也世子不爲天子服 外宗君外視之

婦也其夫與諸侯爲兄弟服斬妻從服期諸侯爲天子服斬
夫人亦從服期喪大記曰外宗房中南面○疏曰君謂列國
諸侯之君外宗其夫既是君之外姓其婦亦是外宗也熊氏
云凡外宗有三按周禮外宗之女有爵通卿大夫之妻一也
雜記云外宗爲君夫人猶內宗是君之姑姊妹之女舅之女
從母之女其夫皆爲諸侯服斬爲夫人服期二也此文外宗
是諸侯外宗之婦也若姑之子婦從母之子婦其夫是君之
外親爲君服斬其婦亦名外宗爲君服期三也內宗有二按
周禮云內女之有爵謂其同姓之女悉是一也雜記云內宗
者是君之五屬之內女二也世子不爲天子服者此明諸侯
世子有繼世之道所以遠嫌不爲天子服也○服問○附嚴
陵方氏曰諸侯之大夫以時接見乎天子則爲天子服世子
誓于天子而不爲天子服何也古者繼世以象賢故君薨子
承嗣三年之喪畢類見於天子天子錫之命而後其位定今
父在承嗣與定位不可知故其服不可得而制也古者諸侯
親於天子既事肉袒請刑世子不爲天子服皆所以使自戒
懼而不忘其事守也然則無變乎喪之適禮父有服宮中子
不與於衆則既爲之變矣自沚天子錫之命而後其位定云
未類見視人了之
元十以君其國
○司服凡喪爲天王斬衰
疏曰凡喪者諸
侯諸臣皆爲天
王斬衰○
周禮春官

君
疏曰臣爲之服此君內兼有諸
侯及大夫故其文在天子下
傳曰君至尊也
天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君○疏曰
按周禮載師云家邑任稍地小縣任縣地大
夫任疆地是天子卿大夫有地者若魯國季孫氏有費邑叔
孫氏有郈邑孟孫氏有郕邑晉國三家亦皆有韓魏趙之邑
是諸侯之卿大夫有地者皆曰君以有地則有臣故也不言
公與孤者詩云三事大夫謂三公則大夫中含之也但士無
臣雖有地不得君稱故僕隸等爲其長弔服加麻不服斬也
○附按朱子詩傳云周官八職一曰正謂六官之長皆上大
夫也三事三公也大夫六卿及中下大夫也然則六卿卽所
謂六官之長皆上大夫而三公在大夫之外而居其上明矣
今疏謂三公則大夫中含之者恐誤○又按列國惟五公侯
伯子男而皆可謂之君則列國之公已統于君字內矣若居
于王朝而爲三公三孤者亦其秩雖序乎周公于列國
之上亦不過與此君等而蓋該之何得另爲言及哉○方喪
三年
見本章
父條
○喪君三年
詳見喪
服義篇
○公之喪諸達官之長杖

謂君所命者也若雖有官職不達於君則不服斬○疏曰公
者五等諸侯也諸者非一之辭達官謂國之卿大夫士被君
命者也若遭君喪則備服衰杖不達於君謂府史之屬也賤
不被命不服斬衰但服齊衰三月耳故喪服齊衰三月章有
庶人爲國君卽是不達者也若其近臣閽寺之屬雖無爵命
但嗣君服斬則丁服斬也故喪服齊衰章云公士大夫之衆
三爲其君布帶繩屨傳曰近臣君服斯服矣鄭注云近臣閽
寺之屬若大夫之臣雖不被命於諸侯得爲大夫之君服斬
與杖但衆臣降其帶屨
用布帶繩屨○檀弓
○與諸侯爲兄弟者服斬
謂卿大夫
以下也與
尊者爲親不敢以輕服服之言諸侯者明雖在異國猶來爲
三年也○疏曰熊氏以爲諸侯死凡與諸侯有五屬之親者
皆服斬以諸侯體尊不可以本親輕服服之也此說似尙雜
記云與諸侯爲兄弟服斬注恐誤認彼此俱作諸侯故云卿
大夫以下若俱爲諸侯則各依本服然卿大夫與君自應服
斬而兄弟或服本親之服故明之又經不云君而云諸侯故
知容在異國也大抵與諸侯爲兄弟曾在本國作卿大夫今
來他國未仕或仕爲卿大夫皆得爲舊君服斬也○喪服小
記○大夫之適子爲君夫人大子如士服
大夫不世子不嫌
也士爲國君斬小

君期大子君服斬臣從服期○疏曰大夫適子無繼世之道
其子無嫌故也○服問○附嚴陵方氏曰諸侯之世子不爲
天子服大夫之適子爲君夫人大子如士服何也世子之不
不定則未知其所終也大夫之適子人於學舍不帥教而屏
之遠方辭不爲士者國之大喪士庶
子有著位焉故使從士服以卽事也
○外宗爲君夫人猶內宗也
皆謂嫁於國中者也爲君服斬夫人齊衰不敢以其親
服服至尊也外宗謂姑姊妹之女舅之女及從母皆是
也內宗五屬之女也若無服而嫁於諸臣者從爲夫之君嫁
於庶人從爲國君○疏曰以經云爲君夫人則是國人所稱
號故知嫁於國中若國外當云諸侯也按禮族人不敢以其
咸戚君故不敢以其親服服至尊也內宗外宗皆據有爵者
言注推言無服而嫁於諸臣與庶人者總謂外宗內宗之女
皆然也此等內宗外宗熊氏云雖嫁在他國皆爲本國諸侯
服斬也今依用之君賈循譙周之等云在已國則得爲君服
斬及夫人齊衰若在他國則不得也今並存焉此外宗與爲
章外宗爲君有別故鄭注彼云外宗是君外親之婦此外宗
雅據君之宗言也○雜記○不杖期章爲夫之君齊衰三月
章庶人爲
國君適用

爲長子長丁丈反後長子長殤皆同○不言適子通上下也亦言立嫡以長○疏曰言長子通上下者若適子之號唯據大夫士不通天子諸侯若言大子則亦不通上下注言立嫡以長者欲見適妻所生皆名適子第一子死則取適妻所生第二長者立之亦名長子

傳曰何以三年也正體於上又乃將所傳重也庶子不得爲長子三年不繼祖也此言爲父後者然後爲長子三年重其當先祖之正體又以其將代已爲宗廟主也庶子者爲父後者之弟也言庶者遠別之也小記曰不繼祖與禰此但言祖不言禰容祖禰共廟○疏曰以其父祖適適相承於上已又是適承之於後故云正體於上又將傳重者爲宗廟主是有此二事乃得爲長子三年也然注云此言爲父後者然後爲長子三年不同者周之道有適子無適孫要適子死後始立適孫是必服長子者之父巳死乃得爲長子三年是注爲父後者之意也兄爲父後者是適子其弟則是庶子是爲父後者之弟不得爲長子三年也此長子鄭據將代已而言蓋繼祖繼父爲二世身三世長子四世四世皆長子乃得三年也庶子妾子之號適妻所生第二者是衆子今同名庶子遠別於長子也祭法云適士二廟官師一廟鄭注云官師中下之士祖禰共廟則此據官師而言不言禰直言祖舉尊而言也凡雖承重不得三年有四種一則正體不得傳重謂適子有廢疾不堪主宗廟也二則傳重非正體庶孫爲後是也三則體而不正立庶子爲後是也四則正而不體立適孫爲後是也又按喪服小記云適婦不爲舅後者則姑爲之小功鄭注云謂夫有廢疾他故若死而無子不受重者婦既小功不大功則夫死亦不三年期可知也○附按傳謂不繼祖者言祖則已該禰是與言禰者同也今注謂容祖禰同廟疏遂引官師一廟謂此是據官師言欲切指其義而反專爲士之一廟者言矣恐非傳本意○庶子不得爲長子斬不繼祖與禰故也詳見五宗篇立宗章下○附按舊本此下猶有庶子不得爲長子三年不繼祖也一條係大傳文今因兩條既同義又已經朱子并成一條遂刪之且本條庶子不字下舊無得字今添之以從朱子改本

爲人後者疏曰此出後大宗其情本疏故文次于長子之下也賈氏去此文當云爲人後者爲所後之父然闕此五字者以所後之父或早卒則今所後其人不定故後祖父或後曾高祖故闕之也

傳曰何以三年也受重者必以尊服服之何如而可爲之後同宗則可爲之後何如而可以爲人後支子可也爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子若子者謂[illegible]亦後者之[illegible]視子○疏曰同宗則可爲之後者以其大宗子當收聚族人同宗則不可也同承別子之後一宗之內謂之同宗若別宗同姓亦不可以其收族故也支子可者以他家適子自爲小宗小宗當收斂五服之內亦不可闕則適子不得後他故取支子支子乃第二巳下子也不言庶子者庶子妾子之稱言妾子得後人則是適妻第二巳下子不得後人是以變庶言支也死者祖父母乃爲後者之曾祖父母齊衰三月也[illegible]爲後者之母也妻之父母妻之昆弟妻之昆弟之子於爲後者爲外祖父母及舅與內兄弟皆如親子爲之著服也若然傳不言爲所後之父母者舉疏以見親言外以包內則皆內至親如親子可知

○爲人後者爲之子詳見喪通禮篇主後章下○斬衰條父母之喪無貴賤一也父係致喪三年大夫爲其父母並爲此條通用當互考○附按勉齋黃先生于前後之闕通舊有三條有傳注通用者有並注當互考者又間有單注當互考者初亦未解如何分別今既詳閱十數條知僅注通用者言此爲彼通用以此爲要故不言考彼矣若至彼處則必需乎此故言當互考也然亦間有前不言通用而後言當互考者則是以兼考後處即爲互義非謂彼此當交互考也今皆仍舊且後于緦麻三月章見將母出則爲繼母之黨服一條三引之二注當互考兩注當考可知並無當考一例故今盡加互字以使畫一耳王後又有兩言通用者仍于先言某爲此通用下注當互考而後言此爲某某通用亦僅通用而止則仍是前二例合之爲一非再有一第三例也明矣

○爲殤後者以其服服之言爲後者據承之也非爲子也殤無爲人父之道以本親之服服之○疏曰爲殤後者謂大宗子在殤中而死族人爲後大宗而不得後此爲殤者爲子也以父無殤義故也既不後殤而宗不可絕今來此爲殤後者之人與殤同輩乃後殤者之父故依兄弟之服服此殤也注言據承之者據已承其處爲言也○喪服小記○附按此條注既未詳明而疏更晦今于注補非爲子也四字盡刪疏之支雖而圓其說所謂以其服服之者詳見下條疏內○孔子曰宗子爲殤而死庶子弗爲後也族人以其倫代之明不序昭穆立之廟其祭之就其

禰而已代之者主其禮○疏曰以其未成人庶子不得代爲之後又曰庶子既不爲後宗子禮不可闕明族人以其倫代之倫輩也謂與宗子昭穆同輩者故以兄弟之服服宗子之殤鄭注喪服云若與宗子期親者其長殤大功衰九月中殤大功衰七月下殤小功衰五月喪服記云宗子孤爲殤而死者大功衰小功衰皆三月又云親則月算如邦人此是族人以其倫代之者故以本服服之○曾子問

妻爲夫

傳曰夫至尊也 疏曰自此以下論婦人也婦人卑於男子故次之妻者齊也言與夫齊也妻爲夫者上從天子下至庶人皆爲夫斬衰也夫至尊者雖體敵齊等而夫猶是妻之尊敬以其在家天父出則天夫是男尊女卑之義故同之於君父也○婦人不爲主而杖者姑在爲夫杖 姑不厭婦○喪服小記

妾爲君

傳曰君至尊也 妾謂夫爲君者不得體之加尊之也雖士亦然○疏曰妾賤於妻故次妻後按內則云聘

則爲妻奔則爲妾鄭注云妾之言接聞彼有禮走而往焉得接見於君子也既名爲妾故不得名壻爲夫加其尊名而爲君也雖士亦然者士身不合名君至於妾之尊夫與臣無異也

女子子在室爲父 女子子者子女也別於男子也言在室者關已許嫁○疏曰此論女子子爲父制服又與男子不同也關通也通已許嫁者女子子十五許嫁而笄與丈夫二十而冠同則同成人矣成人亦得爲父服斬也雖許嫁卽爲成人然至二十皆然時也○附按女子子三字注解未明斯說見內則婦男女之別章

布總箭笄髽衰三年 總子孔反笄音雞髽側瓜反○此妻妾女子子喪服之異於男子者總束髮謂之總者既束其本又總其末箭笄篠也髽露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髽亦用麻也蓋以麻自項而前交於額上卻繞紒如著幓頭焉小記曰男子冠而婦人笄男子免而婦人髽凡服上曰衰下曰裳此但言衰不言裳婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣但衰無帶下又無衽○篠素子反紒音計著下寡反幓七消反冠古亂反○疏曰上文不言布不言三年者上以哀極于此須言之也上文釋至絰有除者此經三者既與男子有殊並終三年乃始除之按喪服小記云婦人帶惡笄以終喪彼謂婦人則服者帶與笄終喪此斬衰帶亦練而除笄亦終三年凡絰之體制皆上陳服下陳人此又別者欲見與男子同日如前與男子異者如後上文冠絰纓非女子所服此布總笄髽等亦非男子所服也布綏者只爲出紒後垂爲飾者而言以布總六升與男子冠六升相對故也禹貢云篠蕩既敷孔注云篠竹箭是箭笄篠爲之也按[illegible]喪禮云婦人髽于室注云始死婦人將斬衰者去笄而纏將齊衰[illegible]笄而纏今言髽者亦去笄纏而紒也齊衰以士至笄猶髽髮之異於括髮者既去纏而以髮爲大紒如今婦人露紒其[illegible]也其而麻布亦如著幓頭然是婦人髽之制也然髽有二種一是未成服之髽卽士喪禮所云者是也將斬衰者用麻將齊衰者用布二是成服之後露紒之髽卽此經注是也按喪服小記云斬衰括髮以麻免而以布而婦人髽用麻用布無文鄭以二者同在小斂之飾故明用物與制度亦應不殊但男子陽以外物爲名名爲括髮婦人陰以內物爲稱稱爲髽爲異耳按士喪禮鄭注云衆主人免者齊衰將袒以免代冠免之制未聞舊說以爲如冠狀廣一寸亦引小記括髮及著幓頭爲說則括髮及免與髽三者雖用麻布不同皆如著幓頭不別至成服以後斬衰至總麻皆冠如著幓頭婦人亦皆露紒而髽也按周禮內司服王后六服皆單言衣不言裳以連衣衣不別見裳則此喪服亦連裳於衣衰亦綴於衣故但名衰也衰如男子衰者婦人衰亦如下記所云凡衰外削幅以下之制也下如深衣者如深衣六幅破爲十二闕頭鄉下狹頭鄉上縫

齊倍要也衰無帶下者按小記云衰帶下尺注云要也廣尺足以掩裳上際也今此裳既縫著衣不見裳衣故不須掩也又無衽者按下記云衽二尺有五寸注云衽所以掩裳際也彼據男子之裳前三幅後四幅開兩邊露裏衣是以須衽屬衣兩旁以掩交際之處此餘下如深衣縫之以合前後兩邊不開故不須衽也按深衣云續衽鈎邊彼吉服深衣須有曲裾之衽此婦人凶服雖如深衣亦無深衣之衽也

傳曰總六升長六寸箭笄長尺吉笄尺二寸 長直亮反○總六升者首飾象冠數長六寸謂出紒後所垂爲飾也○疏曰上文云男子冠六升此女子子總用布當男子冠用布之處以皆首飾故同六升也據總之束本入所不見何寸數之有故鄭以六寸據垂言之此斬衰六寸檀弓南宮縚妻爲姑總八寸以下雖無文大功當與齊同八寸總麻小功曰一尺吉總當尺二寸與吉笄同也箭笄長尺者此斬之笄用箭下記云女子適人爲父母婦爲舅姑用惡笄鄭謂榛木爲笄則南宮縚之妻爲姑之喪云蓋榛以爲笄是也吉笄大夫士與婦用象天子諸侯之后夫人用玉今於喪中雖有此箭笄及榛二者若[illegible][illegible][illegible]吉內不過二等以南宮縚之妻爲姑榛以爲笄下云一[illegible]

則大功以下不得更差降鄭注云笄所以卷髮旣同卷髮五服遂皆用一尺是以女子子爲父母用榛笄卒哭之後折吉笄之首歸於夫家以此外無差降故用吉笄也○

女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖

女子子在室亦童子也無男昆弟使同姓爲攝主不杖則子一人杖謂長女也若許嫁及二十而笄笄爲成人成人正杖也○疏曰此論婦人居杖之節凡姑在爲夫杖者鄭義雖謂出嫁婦人禮也若成人婦人在家爲父母雖不爲主亦杖若在夫家雖爲主乃杖故爲夫與長子雖不爲主亦杖若其餘非爲主則不杖但婦人重夫如天固雖不爲主而杖而云姑在者舅主適婦不喪則厭適子使不杖今恐姑既爲主亦厭婦明今姑雖爲主不厭也又喪大記云士之喪三日婦人皆杖注云婦人皆杖謂主婦容妾爲君女子子在室者也故喪服傳云婦人何以不杖亦不能病也爲鄭學者皆謂童子婦人不能爲父母杖也而難鄭者云鄭以婦人不杖雖謂童子婦人然童女未嫁何以得稱婦人且喪服傳云童子何以不杖不能病又云婦人何以不杖亦不能病明知婦人非童子也故賀循等以爲婦人不杖謂出嫁之婦人不爲主則不杖其不爲主而杖者唯姑在爲夫杖耳然鄭必以爲童子婦人乃不杖者鄭以記云女子子在

室爲父母其主喪者不杖則子一人杖既云女子子在室是童女可知若主喪者杖則不言此童女今由士喪者不杖則此童女一人杖據此文故知婦人謂童子之婦人也若是成人出嫁婦人爲主皆杖故喪大記云三日子夫人杖五日授大夫世婦杖喪服傳妻爲夫杖小記云母爲長子杖是成人婦人皆杖也至童女得稱婦人者喪服小功章云爲姪庶孫丈夫婦人之長殤是殤之童得稱婦人未嫁而稱婦人者以其將有適人之端故也○喪服小記○齊衰三年章父卒爲母齊衰杖期章父在爲母通用

子嫁反在父之室爲父三年

謂遭喪後而出者其始服原齊衰期若出而虞則以三年之喪受既虞而出則小祥亦如之既除喪而出則已凡女行於大夫以上曰嫁行於士庶人曰適人○疏曰始服原齊衰期者以遭父喪時未出門不杖期章女子子嫁爲父母是也若未虞而被出是出而乃虞後受服與在家兄弟同受斬衰斬衰初死三升衰裳六升冠既葬以其冠爲受受衰六升冠七升此被出之女亦受衰六升總七升與在室之女同若虞後乃被出至小祥練祭在室之女受衰七升總八升此被出之女與之同也若既小祥而出者以嫁女爲父母期至小祥已除矣乃被出不復爲父更著服也但天子之女諸

諸侯諸侯之女嫁於大夫出嫁爲夫斬仍爲父母不降知其外宗內宗反與諸侯爲兄弟者皆斬也然下傳云婦人不二斬猶曰不二天今乃爲夫斬又爲父斬此則尊君宜斬不可以輕服服之不得以彼決此○附按嫁與適似俱通稱若如鄭解嫁字將士庶人不得服此服乎恐制禮者不如是又按疏謂及與諸侯爲兄弟者皆斬今詳喪服小記此言並非說婦人疏爲誤

爲父母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之

疏曰女出嫁爲父母期若父母喪未小祥而被夫遣歸值小祥則隨兄弟服三年之受既已絕夫族故其情仍隆於父母也若父母喪已小祥而女被遣其期服已除欲反本服須隨兄弟之節兄弟小祥後無服變之節故女卽止也未練而反謂先有父母之喪時爲夫所出今未小祥而夫命已反還夫家則至小祥而除只依期服也若隨兄弟小祥服三年之受而夫始命已反還夫家則遂服之三年乃除爲既隨兄弟故也○喪服小記○齊衰三年章父卒爲母通用

公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨

士卿士也公卿大夫厭於天子諸侯故降其衆臣布帶繩

屨若貴臣得伸不奪其正○厭一葉反○疏曰士卿士者以其在公之下大夫之上常卿之位也與命大國立孤一人諸侯無公以孤爲公卿燕禮云若有諸公則先卿獻之鄭注云諸公者大國之孤也孤一人言諸者容牧有三監是以孤爲公言厭於天子諸侯故降其衆臣布帶繩屨二事其餘服杖冠絰則如常也其布帶則與齊衰同繩屨與大功等也貴臣得伸依上文絞帶菅屨也

傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣也君謂有地者也衆臣杖不以卽位近臣君服斯服矣繩屨者繩菲也

室老家相也士邑宰也近臣閽寺之屬君嗣君也斯此也近臣從君喪服無所降也繩菲今時不借也○相息亮反閽音昏守門人也○疏曰公卿大夫或有地或無地衆臣爲之皆有杖但無地公卿大夫其君卑衆臣皆杖得與嗣君同卽阼階下朝夕哭位若有地公卿大夫其君尊衆臣雖杖不得與嗣君同卽阼階下朝夕哭位下君故也孤卿大夫有采邑者其邑旣有邑宰又有家相若晉三卿公山弗擾爲季氏費宰子羔爲孟氏郕宰之類也陽貨冉有子路等爲季氏家宰亦名家相若無地卿大夫則無邑宰但有家宰孔子爲魯大夫而原思爲之宰是也近臣閽寺之屬者是與衆臣不同無所降其服又得與

貴臣等不嫌相逼也繩菲者周時謂之屨子夏時謂之菲入時謂之不借者此凶荼屨不得從人借亦不得借人皆是異時而別名也

右斬衰三年第一章 服制一條經凡十條○傳凡十條傳下凡二十四條

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨三年者 牡茂后反○疏猶麤也○疏曰麤表者按上斬衰章中為君三升半麤衰鄭注雜記云微細焉則屬於麤是三升正服斬下得麤名三升半成布三升微細則得麤稱為上文在三升斬內以斬為正故沒義服之麤至此四升始見麤也若然為父哀極宜見深痛之斬至於義服斬衰乃見麤稱大功小功更見人功之顯緦麻極輕又表細密之事皆為哀有深淺故其文不同也斬衰絰不言麻者彼有杖杖亦苴故不言麻此絰文不兼杖故得言麻也斬衰冠繩纓退在絞帶之下使不蒙苴齊冠布纓無此義故進之使與雜同處此布纓亦如上繩纓以一條為武垂下為纓也削杖布帶並不取蒙苴之義故在常處斬衰杖不言竹使蒙苴此既不取蒙苴亦不言桐者欲見母比父削殺之義也布帶者亦象革帶以七升布為之即下章帶緣各視其冠是也齊斬不言布此纓帶言布者以對斬衰纓帶用繩故此須言之

也疏屨者疏取用草之義即爾雅云疏不熟之疏今注云疏猶麤者但釋經之疏衰不釋疏屨之疏斬衰章言菅屨者以其重故見草體舉其惡貌此稍輕故舉草之總稱自此以下各舉差降之宜故不杖章言麻屨齊衰三月與大功同繩屨小功緦麻輕又沒其屨號言三年者以為母稍輕故表其年月若然父在為厭降至期今既父卒直伸三年之衰猶不申斬者以天無二日家無二尊是以父雖卒後仍以餘尊厭也

傳曰齊者何緝也牡麻者枲麻也牡麻絰右本在上冠者沾功也疏屨者藨蒯之菲也 枲思似反沾音古後同藨皮表反劉扶表反蒯古怪反○沾猶麤也冠尊加其麤麤功大功也○疏曰緝則今人謂之為緶也上章傳先云斬者何不緝也此章齊對斬故亦先言齊者何緝也此枲對上章苴苴是惡色則枲是好色故間傳云斬衰貌若苴齊衰貌若枲也上章為父左本在下者陽統於內則此為母陰統於外故右本在上也藨是草名按玉藻云屨蒯席則蒯亦草類冠尊加其麤者鄭雖[illegible]齊衰三年而言而冠加服皆同是以衰裳升數恒少冠之升數恒多冠在首尊故加其飾也麤功大功者斬冠六升不言功六升雖是齊之末未得沽稱故不見人功此三年齊冠七升初入大功之境故言沽功始見人功沽麤之義麤功謂人功麤大不精也○

齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以為帶○削杖桐也 以上見士

斬衰章○斬衰章三年之喪二十五月而畢三年之喪達乎天子為此章通用當互考

父卒則為母 尊得伸也○疏曰但云父卒為母足矣而云則者欲見父卒三年之內而母卒仍服期要父服除而母死乃得伸三年故云則以差其義也必知義如此者按內則云女子十有五而笄二十而嫁有故二十三而嫁注云故謂父母之喪言二十三而嫁不止一喪而已故鄭并云父母喪也若前遭母喪後遭父喪自然為母期為父三年二十三而嫁可知若前遭父式服未闋即得為母三年則是有故二十四而嫁不止二十三也知者假令女年二十二月嫁娶之月將嫁正月而遭父喪并後年正月為十三月小祥又至後年正月大祥女年二十二欲以二月將嫁又遭母喪至後年正月十三月小祥女年二十三而嫁此是父服將除遭母喪猶不得為伸三年是父服未除不得為母三年之驗一也又服問注云為母既葬衰八升亦據父卒為母與父在為母同五升齊衰裳八升冠既葬以其冠為之受衰八升是父卒為母末得伸三年之驗二也問傳云為母既虞卒哭衰七升者是父服

除後乃為母伸三年初死衰四升冠七升既葬以其冠為之受衰七升與此經同是父服除後為母乃伸三年之驗三也諸解者全不思此義妄解則文說多塗皆為謬也○斬衰章父母之喪無貴賤一也父條喪喪三年要夫為其父母為人後者條為所後者之妻若子女子子在室為父條為父母主喪者不杖則子一人杖女嫁反在父之室條未練而出則三年笄並為此條通用當互考○附靈皐方氏曰父殺為母齊衰三年何也不二斬者原母之情而不敢並于父也加以再期原于之情所者其本不異乎父也杖之削也經之右本也敢請天地陰陽以為象焉耳非謂恩義之有而輕也記曰三年之喪如斬期之喪如刻不曰斬衰之喪如斬者衰之喪如刻也然則父在為母期所以達父之情而非子之情有所殺便父之事而于子之事無所變也先矣○附按疏說非是彼三引證皆曲為之說至云二十三而嫁內則雖指三年之喪非必謂父母二喪也雜記三年之喪既顆其練祥皆行如母喪未期而父喪既顆母之練祥亦皆行也至于則字猶即亦父卒即得為母三年○又按疏云若前遭母喪後遭父喪自然為母期為父三年今詳若為母之期幾除服則已除者不復續矣若未除服仍當三年何者父卒則為母三年今父卒矣自當從此條喪服小記不云乎為父母喪未練而出則三年與此同意也然則疏謂前遭母喪自然為母期者恐猶未詳盡

穆公之母卒使人問於曾子曰如之何對曰申也聞諸申之父曰哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達 詳見喪禮義篇備言喪禮章下○齊衰杖期章父在爲母通用

繼母如母 疏曰繼母本非骨肉故次于親母後謂已母早或被出之後續已母喪之如親母故云如母下期章不言者此舉父沒後則父在如母可知慈母之義亦然

傳曰繼母何以如母繼母之配父與因母同故孝子不敢殊也 因猶親也○疏曰繼母配父卽是胖合之義故孝子不敢殊異之○胖音判

慈母如母 疏曰慈母非父胖合故次于後也

傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生養之終其身慈母

死則喪之三年如母貴父之命也 女音汝○此主謂大夫士之妾妾子之無母父命爲母子者其使養之不命爲母子則亦服庶母慈已者之服也大夫之妾子父在爲母大功則士之妾子爲母期矣父卒則皆得伸也○疏曰傳又別擧傳者是子夏引舊傳以證已義也妾無子者謂舊有子而今無者失子之妾有恩慈深則能養他子以爲已子若未經有子恩慈淺則不得立後而遂他子生養終其身者唯據終慈母之身而已明三年之後不復如是以小記云慈母不世祭亦見輕之義也貴父命者一非骨肉之屬二非配父之尊唯貴父之命故也注則非天子諸侯之妾與妾子者按記云公子爲其母練冠麻衣縓緣既葬除之父沒乃大功明天子庶子亦然何有命爲母子爲之三年者乎按小功章君子子爲庶母之慈己者注云大夫及公子之適妻子備三母有師母慈母保母皆服之是爲庶母慈已者服小功也然大夫之適妻子不命爲母子以慈已加服小功若妾子爲父之妾慈已加服小功可知大功章云大夫之庶子爲其母大功期章云父在爲母故鄭于注據此兩處而言之也鄭知者推究其理大夫妾子厭降爲母大功士無厭降期如衆人服期也父卒得伸者士父在已伸矣但大夫妾子父在大功父卒則與士皆得伸三年也○爲慈母後者爲庶母可也爲祖庶母可也 謂父命之爲子母者也卽庶子爲後此皆子也傳重而已不先命之與適妻使爲母子也緣爲慈母後之義父之妾無子者亦可命已庶子爲後○疏曰記者見喪服既有妾子爲慈母之例將欲觸類言之則妾子亦可爲庶母後也爲庶母後者謂妾經有子而子已死者餘他妾多子則父命他妾之子爲無子之妾立後與爲慈母後同也故二爲庶母後可也又觸類言之此既可爲庶母後則亦可爲祖庶母之後祖庶母者謂已父之妾亦經有子子死今無也父妾既無子故命已之妾子與父妾爲後故呼已父之妾爲祖庶母既爲後亦服之三年如已母矣必知妾經有子者於無子則不得立後故也又曰庾氏云注明庶子爲適母後者卽庶子爲後謂爲適母後此皆子者此庶子皆適母之子今命之爲後但命之傳重而已母道舊定不須假父命之與適妻使爲母子也又曰注不云命後已妾以不言自顯但以已子後父妾於文難明故特言之也○喪服小記○子游問曰喪慈母如母禮與 如母謂父卒三年也子游意以爲國君亦當然禮所云者乃大夫以下父所使妾養妾子孔子曰非禮也古者男子外有傳內有慈母君命所使

教子也何服之有 言無服也此指謂國君之子也大夫士之子爲庶母慈已者服小功父卒乃不服昔者魯昭公少喪其母有慈母良及其死也公弗忍也欲喪之有司以聞曰古之禮慈母無服 據國君也良善也謂之慈母固爲其善國君之妾子於禮不服也昭公年三十乃喪齊歸猶無戚容是不少孫又安能不忍於慈母此非昭公明矣未知何公也今也君爲之服是逆古之禮而亂國法也若終行之則有司將書之以遺後世無乃不可乎公曰古者天子練冠以燕居公弗忍也遂練冠以喪慈母喪慈母自魯昭公始也 公之言又非也天子練冠以燕居蓋謂庶子王爲其母○疏曰鄭注喪服大夫妾子父在爲母大功士之妾子父在爲母期則父在爲慈母亦當與已母同也上注言禮所云者乃大夫以下者按丨文傳云慈母者何也妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生養之終其身如母死則喪之三年必知大夫以下者以天子諸侯不服庶母故此云君命所

使何服之有國君之子尙不服庶母則國君可知也大夫士之子爲庶母慈己者服小功者喪服小功章云君子子爲庶母慈己者傳云君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈己加也父卒乃不服者謂不服小功仍服緦耳若大夫之子庶母不慈己者雖父在亦服緦故鄭注喪服云其不慈己則緦可也喪服注又云士之妻自養其子則不得有庶母慈己此云大夫士者因大夫連言士耳皇氏云有士大也熊氏云士之適子無母乃命妾慈己亦爲之小功知者以士爲庶母緦明士子亦緦以慈己加小功也凡諸侯之子適庶皆三母故內則云必求其寬裕慈惠恭敬謹而寡言者爲子師其次爲慈母其次爲保母內則據諸侯也其大夫及公子適妻子亦三母喪服小功章云君子子爲庶母慈己者是也然則大夫公子之庶子無三母但有慈母如母也又曰前指國君之子此引曾昭公故云據國君也是國君與其子同也國君之妾子於禮不服者以喪服公子爲其母練冠麻衣親母尙不服庶母不服可知若父卒得爲己母大功也按襄公三十二年襄公薨左傳云昭公十九猶有童心是即位時年十九也昭公十一年其母齊歸薨而無慼容時年三十非少孤也按家語云孝公有慈母良令鄭云未知何公者鄭不見家語故也或家語王肅所

足也○曾子問

母爲長子疏曰長子單故在母下母爲長子齊衰者以子爲母服齊衰母爲之不得過於子爲己也若然長子與衆子爲母當父在則期若父在而爲長子豈亦不得過於子爲己服之期子而母爲長子不問夫之在否皆三年者子爲母有降屈之義也母爲長子本爲先祖之正體無厭降之義故不得以父在而屈也○附按斬衰章父爲長子言係四世長子又在服長子者之父既死之後乃服斬衰三年則此母爲長子亦必二義同前乃爲之服非一概爲長子服齊衰三年也一概爲長子服齊衰三年則當父之服期已除時而母猶服是文與父在爲母條相悖制禮者自不爲也然則母爲之服三年者父先爲之服三年夫婦同服益知下章父在爲母期者因父服期而除服則子亦當除服制禮者是順孝子事父之心而其寓意顯然也

傳曰何以三年也父之所不降母亦不敢降也不敢降者不敢以己尊降祖禰之正體○疏曰斬章云何以三年答云正體於上將所傳重不降故於母亦云不敢降當云夫之不敢降妻亦不敢降而云父母者各隨爲子而言也

○母爲長子削杖嫌服男子當杖竹也母爲長子服不可重於子爲己也

○妾爲君之長子與女君同不敢以恩輕輕服君之正統○疏曰女君爲長子三年妾亦爲女君之長子三年○以上喪服小記○附按記言與女君同則亦係四世長子乃有此服

○妾爲女君君之長子惡笄有首布總疏曰妾爲女君之黨服得與女君同爲長子亦三年但爲情輕故與婦事舅姑齊衰同惡笄有首布總也○本經記

○妾從女君而出則不爲女君之子服妾爲女君之黨服得與女君同而今俱出女君猶爲子期妾於義絕無施服○疏曰從而出謂姪娣也○喪服小記

右齊衰三年第二章服制一條經凡四條○傳凡四條傳下凡九條

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨期者疏曰此章疏衰已下與前章不殊而還其列之者以此一期與前三年懸絕恐服制亦不同故須重列七服也但此章雖止一期而禫杖其有按下雜記云十一月而練十三月而祥十五月而禫注云此爲父在爲母即是此章者也母之與父恩愛本同爲父所厭屈而至期是以雖屈猶伸禫杖也妻

雖義合妻乃天夫爲夫斬齊爲妻報以禮杖但以夫尊妻卑故齊斬有異也

傳曰問者曰何冠也曰齊衰大功冠其受也緦麻小功冠其衰也帶緣各視其冠緣以絹反注同○問之者見斬衰有三其冠同今齊衰有四章不知其冠之異同爾緣如深衣之緣今文無冠布纓○疏曰此還子夏之問答而言問者問者子夏欲起發人使之開悟故假問己之言也齊衰大功冠其受者降服齊衰四升冠七升既葬以其冠爲受衰七升冠八升正服齊衰五升冠八升既葬以其冠爲受衰八升冠九升義服齊衰六升冠九升既葬以其冠爲受受服衰九升冠十升降服大功衰七升冠十升既葬以其冠爲受受衰十升冠十一升正服大功衰八升冠十升既葬以其冠爲受受衰十升冠十一升義服大功衰九升冠十一升既葬以其冠爲受受衰十一升冠十二升以其初死冠升皆與既葬衰升數同故云冠其受也緦麻小功冠其衰者以其降服小功衰十升正服小功衰十一升義服小功衰十二升緦麻十五升抽其半七升半冠皆與衰升數同故云冠其衰也帶緣各視其冠者帶謂布帶象革帶者緣謂喪服之內中衣用布緣之二者之布升數多少視猶比也各比擬其冠也

然本問齊衰之冠因答大功與緦麻小功并答帶緣者子夏欲因問而博陳其義也注緣如深衣之緣者按深衣目錄云深衣連衣裳而純之以采素純曰長衣有表則謂之中衣此既在喪服之內則是中衣矣而云深衣以中衣與深衣同是連衣裳其制大同故就深衣有篇目者言之按玉藻云其爲長中繼揜尺注云其爲長衣中衣則繼袂揜一尺若今褎矣深衣則緣而已若然中衣長衣袂皆手外長一尺凡初喪之中衣緣則狹短不得如玉藻中衣繼袂揜一尺者也但吉時服裳即凶時麤裳吉時中衣深衣目錄云大夫以上用素士中衣用布緣皆用采況喪中衣緣用布明中衣亦用布也鄭注儀禮從經今文者注內疊出古文若從古文者注內疊出今文此注既出今文明從經古文有冠布纓爲正也

父在爲母 附靈臯方氏曰父在爲母齊衰期何也所以達父之情而便其事也期之外父居復寢樂作矣而子樂然哭泣於其旁是使父不自克也若父之喪則母與子同戚憂故不廢其用成動也古者大夫有出驪之政則祭必攝期之外祭當攝而廢焉是使父不得伸敬於祖父也然則父致爲母三年何以不慮祭之廢子以哀而不得伸敬於祖父情也以子之哀而使父不得伸敬於祖父是傷父之志也然則後世加以三年易以斬衰而衆安焉何也古之爲喪也責其實後世之爲喪也修其文古者服有壓

降而居處飲食一如其常期是文雖屈而不害其實之伸也若實之亡而徒以三年爲隆是相率而爲僞也父母何別焉又況斬齊宜削象於外以爲文者乎

傳曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也父必三年然後娶達子之志也 疏曰家無二尊故於母屈而爲期不直言尊而言私尊者其父非但於子爲至尊夫於妻亦至尊母則於子爲尊夫不尊之故言私尊也子於母屈而期心喪猶三年故父雖爲妻期而除然必三年乃娶者通達子之心喪之志故也左氏傳晉叔向云王一歲有三年之喪二據大子與穆后天子爲后亦期而云三年喪者據達子之志而言也○

父在爲母齊衰期 詳見喪服義篇○斬衰章父母之喪無貴賤一也父條大夫爲其父母爲人後者條爲所後者之喪若子女子在室爲父條爲父母主喪者不杖則子一人杖爲妻三年章穆公之母卒並爲此條通用當五考○

公子爲其母練冠麻麻衣縓緣爲其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣皆既葬除之 ■七■反縓以絹反○公子君之庶子也其或爲母謂妾子也麻者緦麻之絰帶也此麻衣者如小功布深衣爲不制衰裳變也詩云麻衣如雪縓淺絳也一染謂之縓練冠而麻衣縓緣三年練之受飾也檀弓曰練練衣黃裏縓緣諸侯之妾子厭於父爲母不得伸權爲制此服不奪其恩也爲妻縓冠葛絰帶妻輕○疏曰以練布爲冠以麻爲絰帶又云麻衣者謂白布深衣縓緣者以縓爲縓色與深衣爲領緣既葬除之者與緦麻所除同也公子君之庶子者則君之適夫人第二子已下及公妾子皆名庶子其或爲母謂妾子者以適夫人所生第二已下爲母自與正子同故知爲母妾子也知如緦之麻者以緦麻亦言麻也知麻衣如小功布深衣者按士之妾子父在爲母期大夫之妾子父在爲母大功則諸侯妾子父在小功是其差次也爲不制衰裳變者以其爲深衣不與喪服同詩云麻衣如雪者彼麻衣十五升布深衣與此小功布異引之者證麻衣之名同也檀弓云練衣黃裏縓緣注云練衣練中衣據重服三年變服後爲中衣之飾也諸侯尊絕朞已下無服公子被厭不合爲母服不奪其母子之恩故五服外權爲制此服必服麻衣縓緣者麻衣大辟受服縓緣練之受飾雖抑猶容有三年之哀故也妻輕者以縓冠對母用練冠以葛絰帶對母用麻皆是輕也

傳曰何以不在五服之中也君之所不

服子亦不敢服也 君之所不服謂妾與庶婦也君所爲服謂夫人與適婦也諸侯之妾貴者視卿賤者視大夫皆三月而葬○疏曰公子以厭降亦不敢私服母與妻此云子亦不敢服者謂君之正統也諸侯之妾以下大戴禮云妾貴者諸侯一娶九女夫人與左右媵各有姪娣○王二媵與夫人之娣三人爲貴餘五者爲賤妾○本經記

子有其母死者其傅爲之請數月之喪公孫丑曰若此者何如也曰是欲終之而不可得也雖加一日愈於已謂夫莫之禁而弗爲者也 詳見喪服義篇

妻 附靈臯方氏曰爲妻齊衰期何也古之爲夫婦者嚴於始而厚於終故三月而後反焉徹不當於舅姑而遂出焉其能成婦順則父母得其養兄弟姑姊妹得其親三黨得其和于姓得其式夫術亡常以死責之其擔負至死而後弛故於其喪服以期而非過也然則亡同於母乎妻則期之外寢可復樂可作矣母則居處欲食猶三年也何以知其然也諸侯絕期而公族有死罪素服居外不舉不聽樂如其倫之喪況所生之痛如斬者乎大夫之適子向[illegible]不降其妻也舅姑爲之大功則去期近矣小之宜屏而寄也並

自注母則居處飲食猶三年也云漢戴德喪服變除天子諸
侯庶昆弟大夫庶子爲其母哭泣飲食居處思慕猶三年也
傳曰爲妻何以期也妻至親也適子父在則爲妻不杖以父爲之主也服問曰君所主夫
人妻大子適婦父在子爲妻以杖卽位謂庶子○疏曰妻卑
於母故次之爲妻年月禫杖亦與母同故同章以其出嫁大
夫爲夫斬故夫爲之亦與父在爲母同傳意以妻擬母母是
私尊得期妻惟義合亦期故發何以之傳也答言至親者妻
旣移天齊體與已同奉宗廟爲萬世主故云至親也
○爲妻父母在不杖詳見喪通禮篇拜拱章
○世子不降妻之父母其爲妻也與大夫之適子同見下不杖期章
大夫之適子爲妻條○公子爲其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣旣葬除之
見本章父在爲母條下
出妻之子爲母出猶去也○疏曰此謂母犯七出去謂去夫氏或適它族或之本家子從而爲之服者也七出者無
子一也淫泆二也不事舅姑三也口舌四也盜竊五也妬忌六也
惡疾七也天子諸侯之妻無子不出惟有六出雷氏云子無出母

之義故繼夫而言出妻之子也○附靈皐方氏曰出妻之子爲母
與父在爲母同何也父之匹敵也身之所自出也雖去父之室服不
可降於期然自是而終矣其無別於父之存殁何也爲父後者無
服則祭可攝矣義旣絕於父雖庶子之哀而不虞其相感動也其
爲外祖父母無服何也從服也母出則無所從矣轉而服緦母之
黨矣別記曰妾從女君而出則不爲女君之子服用此見婦而不
婦不惟自絕於舅姑且絕其子於已之父母不惟自遠其子且絕
其子於姊姪離終於父母之宗而終身作焉所以重懲婦行之放
佚而使不敢犯也
傳曰出妻之子爲母期則爲外祖父母無服傳曰絕族無施
服親者屬施以豉反○在旁而及曰施親者屬母子至親無絕道○疏曰再言傳曰義見前章絕族者嫁來承
奉宗廟與族相連綴今出則與族絕以母爲族絕卽無傍及
之服也親者屬者解母被出猶爲之服也注旁及曰施者詩
云施條枚施松上皆是旁而及之義屬猶續也對父與母義合有絕道故云母子至親無絕道
出妻之子爲
父後者則爲出母無服傳曰與尊者爲一體不敢服其私親
也○疏曰舊傳釋爲父後者謂父沒適子承重不合爲出母服
此傳曰者子夏傳也事宗廟祭祀者不欲聞見凶人故雖
記云有死於宮中三月不祭況有服可得祭乎是以不敢服
其私親也父已與母無親子獨親之故云私親○附按舊本
此下尚有爲父後者爲出母無服一條今以其義與上傳文爲重出遂去之
○孔氏之不喪出母
自子思始也詳見喪服義篇
父卒繼母嫁從爲之服報爲于僞反○疏曰父卒繼母嫁者欲見此母爲父已服斬衰三年恩意之極故
子爲之一期得伸禫杖但以不生已父卒改嫁故降於已母雖父
卒後不伸三年一期而已從爲之服者亦謂本是路人暫時與父
胖合父卒還嫁便是路人子仍著服故生從爲之文也報者喪服
上下并記云報者十有二無降殺之義感恩者皆稱報若此子念
繼母恩終從而爲服母以子恩不可降殺卽生報文餘皆放此○
附靈皐方氏曰繼母嫁從爲之服期何也此以權制使背死而棄
孤者無所逃其罪也夫無大功之親相養以生守死義也而孤則
無與立矣嫁而以從於死者猶有說焉故母子之恩不可絕也古
者同財相養何以不及小功之兄弟聖人不以衆人之所難者望
人蓋專其責於所親也因母嫁而從者無文何也其服同也何以

知其同無可加也○附按疏文解從字誤○又按報者言若以子
死繼母亦爲之服期取兩相爲報之義卽疏解下文從祖祖父母
報從母丈夫婦人報之意也今疏解作子念母恩豈母亦念子恩
乎或謂三綱而外孰非報服乃多不言報何也曰其不言報者文
皆兩見故于僅一見者注報子取簡便耳
傳曰何以期也貴終也嘗爲母子貴終其恩○今按通典宋崔凱王父卒繼母嫁從爲之服報鄭
玄云嘗爲母子貴終其恩也王肅云從乎繼母而寄育則爲
服不從則不服凱以爲出妻之子爲母及父卒繼母嫁從爲
之服不報皆爲庶子言耳爲父後者皆不服也傳云與尊者爲
一體不敢服其私親也此之謂王氏順經文鄭氏附傳說
王說卽情易安於傳亦無礙繼母嫁則與宗
廟絕爲父後者安可以廢祖祀而服之乎
右齊衰杖期第三章服制一條經凡四條○傳凡五條傳下凡七條○
不杖麻屨者此亦齊衰言其異於上○疏曰此不杖章輕於上禫杖故次之此章與上章雖杖與不杖不同其正服齊
衰皆五升[illegible]升則不異也

期之喪達乎大夫見上斬衰章父條

祖父母疏曰喪服條例皆親而尊者在先此先祖也此章有降有正有義服之本制若為父期祖合大功為父母加隆至三年祖亦加隆至期也○附靈皐方氏曰庶子之子為父之母服不見經何也大夫之庶子父在為母大功父殁遂則其子從服而毋降焉可知也不嫌于以之配祖而卑其祖與庶子父殁為母三年不嫌于以之配父而卑其父也先王制禮恩與義並行而不相悖別記曰有從輕而重公子之妻為其皇姑則君夫人在既以正其姑之名而服以婦之服矣庶子得服母之黨庶子之子乃不得從父而服父之母乎妾母不世祭服以期而廢其祭何也祭者義之可裁者也服者恩之難絕者也士庶人之祭止於禰而服極於高曾服與廢祭亦並行而不相悖也自注妾母不世祭云穀梁傳於子祭於孫止

傳曰何以期也至尊也疏曰祖為孫止大功孫為祖何以期也祖至尊故為孫降至大功似父母於子降至期也

◉父卒然後為祖後者服斬見本章為君之祖父母條○祖父

卒而后為祖母後者三年祖父在則其服如父在為母也○疏曰適孫承重之服謂若適孫無

父而為祖後祖父已卒今又遭祖母喪則事事得備如父卒為母三年也若祖父卒時父已先亡亦為祖父三年若祖卒時父在已雖為祖期今父歿祖母亡亦為祖母三年也○喪服小記

世父母叔父母疏曰世叔既卑於祖故次之伯言世者欲見繼世也為昆弟之子亦期今不言報者以昆弟之子猶子若言報為疏故下文別言昆弟之子也○附靈皐方氏曰父在為母期而世母叔母亦期母為衆子期而夫之昆弟之子亦期何也恩之所以難屬也故重其義以維之幼失父母舍是無依也孩而獨舍是無歸也故非其母也而母之所以責母之義也非其子也而子之所以責子之義也自注云記曰叔母世母疏衰踊不絕地又曰叔母世母故主宗子食肉飲酒故知責以義為多

傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也然則昆弟之子何以亦期也旁尊也不足以加尊焉故報之也父子一體也夫妻一體也昆弟一體也故父子首足也夫妻牉合也昆弟四體也故昆弟之義無分然而有分者則辟子之私也子不私其父則不成為子故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗世母叔母何以亦期也以名服也旁劉薄浪反牉普半反辟音避○宗者世父為小宗典宗事者也資取也為姑在室亦如之○疏與尊者一體明與父為一體故加期也然昆弟之子無此義何以亦期云旁尊者凡得降者皆由己尊世叔非正尊故不降而生報也父子一體以下傳又廣明一體之義父子一體者謂子與父骨血同為體因父與祖為一體又見世叔父與祖亦為一體也夫妻一體者見世叔母與世叔父亦為一體也昆弟一體者又見世叔與父為一體也昆弟之義無分者以手足四體本在一身不可分別然而分者則辟子之私故使昆弟之子各自私朝其父也撥內則云命士以上父子異宮不命之士父子同宮雖同宮亦有隔別為四方之宮也世母叔母是路人以來配世叔父則生母名故云以名服也喪服小記云繼別為大宗繼禰為小宗今宗子在期章之內明非大宗子是世父為小宗典宗事也為姑在室亦如之者大功章云為姑嫁大功明未嫁在此期章

○為人後者為所後者之昆弟見上斬衰章為

人後者條

○縣子瑣曰吾聞之古者不降上下各以其親古謂殷時也上不降遠下不降卑○疏曰瑣縣子名周禮以貴降賤以適降庶唯不降正耳而殷世以上雖貴不降賤也上謂旁親族曾祖從祖及伯叔之班下謂從子從孫之流彼不以己尊降之猶各隨本屬之親輕重而服之故云上下各以其親蔚云上下猶尊卑也正尊周禮猶不降則知所明者旁尊也鄭恐尊名亂於正尊故變文言遠也

滕伯文為孟虎齊衰其叔父也為孟皮齊衰其叔父也伯文殷時滕君也爵為伯名文○疏曰滕伯文為孟虎著齊衰之服虎是滕伯文之叔父也為孟皮著齊衰之服滕伯是皮之叔父也言滕伯上為叔父下為兄弟之子皆著齊衰是上不降遠下不降卑也○檀弓

大夫之適子為妻適丁狄反本又作嫡○疏曰大夫之適子為妻在此不杖章則上杖章為妻者是庶子為妻父沒後適子亦為妻杖亦在彼章也

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也何以不杖也父

子則爲妻不杖大夫不以尊降適婦者重適也凡不降者謂如其親服服之降有四品君大夫以尊降公子大夫之子以厭降公之昆弟以旁尊降爲人後者女子子嫁者以出降○疏曰父之所不降者大功章有適婦注云適子之妻是父不降適婦也子亦不敢降者謂不敢降至大功與庶子同也父在爲妻不杖者父爲適子之婦爲喪主故適子不敢伸而杖也服問云君所主夫人妻大子適婦是大夫爲適婦喪主也若然此適子爲妻通貴賤今不云長子通上下而云適子唯據大夫者以五十始爵爲降服之始嫌降適婦其子亦降其妻故明之大夫不降天子諸侯雖尊不降可知注云降有四品者總解喪服上下降服之義君大夫以尊降者天子諸侯爲正統之親后夫人與長子長子之妻等不降餘親則絕天子諸侯絕者大夫降一等即大夫爲衆子大功之等是也公子大夫之子以厭降者此非身自尊受父之厭屈以降無尊之妻下記云公子爲其母練冠麻麻衣縓緣爲其妻縓冠葛絰帶麻衣父卒乃大功是也大夫之子即小功章云大夫之子爲從父昆弟在小功皆是也公之昆弟以旁尊降者此亦非己尊旁及昆弟故亦降其諸親即小功章云公之昆弟爲從父母昆弟是也按大功章云公之庶昆弟之爲母妻昆弟傳曰先君餘尊之所厭不得過大功若然公之

昆弟有兩義既以旁尊又爲餘尊厭也爲人後者女子子嫁者以出降者此章君爲人後者爲其父母報又下文云女子子適人者爲其父母昆弟爲父後者此二者是出也大夫之服例在正服後今在昆弟上者以其妻本在杖期但以父爲主故降入不杖章是以進之在昆弟上也○世子不降妻之父母其爲妻也與大夫之適子同世子天子諸侯之適子也不降妻之父母爲妻故親之也爲妻亦齊衰不杖者君爲之主二不得伸也主言與大夫之適子同據喪服之成文也本所以曰父在爲妻不杖於大夫適子皆明大夫以上雖尊猶爲適婦爲主○疏曰上文稱大夫適子爲妻此注云本者主謂喪服本文也若舉世子爲妻嫌大夫以下有降者舉士爲妻士降職卑本無降理大夫是尊降之首故其爲適婦而降故特與之○喪服小記

昆弟 昆兄也爲姊妹在室亦如之○疏曰昆弟卑於世叔故次之昆明也以其次長故以明[illegible]以其小故以次弟名

爲姊妹在室亦期 同上章姑在室也

大夫爲其兄弟之未爲大夫者士爲其兄弟之爲大夫者如[illegible]

士服 見上斬衰章父條 ○爲人後者爲所後者之昆弟之子 見上斬衰章爲人後者條○附按爲人後者爲所後者之昆弟之子即從父昆弟也當服大功 ○成人有其兄死而不爲衰者聞子皋將爲成宰遂爲衰成人曰蠶則績而蟹有匡范則冠而蟬有緌兄則死而子皋爲之衰 成本或作郕音蠶七南反蟹戶買反緌耳佳反○唾兄死者言其衰之不爲其死如蟹有匡蟬有緌不爲蠶之績范之冠也范蜂也蟬蜩也緌爲蟬喙長在腹下○疏曰成孟氏所食采地也子皐孔子弟子子皐性孝此不服兄衰之人聞其來爲成宰必當治之故懼而制服也蠶則績絲作繭蟹背殼似匡蜂頭上有物似冠也緌訓蟬喙長在口下似冠之緌也以譬成人兄死初不作衰後異於子皋方爲制服是子皋爲之非爲兄施亦如蟹匡蟬緌各不關於蠶蜂也○種見

爲衆子 衆子者長子之弟及妾子女子子在室亦如之士謂之衆子未能遠別也大夫則謂之庶子降之爲大功天子國君不服之內則曰冢子未食而見必執其右手適子庶子已食而見必循其首○別彼列反○疏曰衆子卑於昆弟故次之士謂之衆子

大夫之下皆云庶子天子國君絕旁親故不服也引內則者證言庶子別於適長者也

大夫降其庶子 見上斬衰章父條

昆弟之子 檀弓曰喪服兄弟之子猶子也蓋引而進之○疏曰昆弟子疏於親子故次之世叔父爲之此兩相爲服不言報者引同已子與親子同

傳曰何以期也報之也○喪服兄弟之子猶子也 詳見喪服義篇○

古者不降滕伯文爲孟皮齊衰其叔父也 見本章世父母叔父母條

大夫之庶子爲適昆弟 兩言之者適子或爲兄或爲弟○疏曰此大夫之妾子故言庶若適妻所生第二已下當直云昆弟不言庶也

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也 大夫雖尊不敢降其適重之也適子爲庶昆弟庶昆弟相爲亦如大夫爲之○疏曰父之所不降者即斬章父爲長子是也此注云適子爲庶昆弟已下

鄭賈明大夫與適子所降者以大夫適子得行大夫禮故父子俱降庶庶又自相降也如大夫爲之亦大功也○附按疏謂父之所不降爲斬章父爲長子今詳斬章爲四世長子此大夫之適子其非即爲四世長子也明矣然則其非四世而適者父之加隆于衆子應爲杖期亦是大夫之所不降即爲與庶子有別乎

孫 疏曰孫卑於昆弟故次之此謂適子死其適孫承重者祖爲之期

傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之 周之道適子死則立適孫是適孫將上爲祖後者也長子在則皆爲庶孫耳孫婦亦如之適婦在亦爲庶孫之婦凡父於將爲後者非長子皆期也○疏曰周道者以殷道適子死弟乃當先立與此不同也凡父於將爲後者非長子皆期者按喪小記云適婦不爲舅後者則姑爲之小功注云謂夫有廢疾它故死而無子不受重者小功庶婦之服也凡父母於子舅姑於婦將不傳重於適及將傳重者非適服之皆如衆子庶婦也然長子爲父斬父亦爲斬適孫承重爲祖斬祖爲之期不報之斬者父子一體本有三年之情故特爲祖斬祖爲孫本非一體但以報期故不得斬也

爲人後者爲其父母報 疏曰此謂其子既後人而爲本生父母服者欲其厚於所後薄於本親抑之故次在孫後也若然既爲本生不降斬至禫杖章者亦是深抑而厚於大宗也言報者既深抑之使同本疏往來相報之法故也○附按言報者謂其父母爲之服亦同此不杖期也凡經文言報者皆於此人即見彼服不煩再言亦省文耳

傳曰何以期也不貳斬也何以不貳斬也特重於大宗者降其小宗也爲人後者孰後後大宗也曷爲後大宗大宗者尊之統也禽獸知母而不知父野人曰父母何算焉都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也不可以絶故族人以支子後大宗也適子不得後大宗 後如字又音侯算素管反劉音選大祖音泰○都邑之士則知尊禰近政化也太祖始封之君始祖者感神靈而生若稷契也自由也及始祖之所自出謂祭天也上猶遠也下猶近也收族者謂別親疏序昭穆大傳曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世昏姻不通者周道然也○疏曰問者本生父母應三年今乃不杖期故問比例也不貳斬者此答專據父而言按喪服小記云別子爲祖繼別爲大宗謂若魯桓公適夫人文姜生太子同後爲君次子慶父叔牙季友此三子謂之別子別子者以臣道事君無兄弟相宗之法與太子有別又與後世爲始也大宗有一小宗有四大宗一者別子之子適者爲諸弟來宗謂之大宗自此以下適適相承所謂百世不遷之宗五服之內親者月算如邦人五服之外皆來宗之齊衰三月章爲宗子之母妻是也小宗有四者謂大宗之後生者別子之弟小記云別子之世長子兄弟宗之弟二巳下長者親弟來宗之爲繼禰小宗更一世長者非但有親昆弟又從父昆弟來宗之爲繼祖小宗更一世長者非但有親昆弟從父昆弟又有從祖昆弟來宗之爲繼曾祖小宗更一世長者非但有親昆弟從父昆弟從祖昆弟又有從曾祖昆弟來宗之爲繼高祖小宗也更一世絶服不復來事以彼自事五服內繼高祖巳下者也四者皆是小宗則家家皆有兄弟事長者之小宗雖家家盡有小宗仍世事繼高祖巳下之小宗也是以上傳云

有則歸之宗亦謂當家之長爲小宗者也後大宗者按何休云小宗無後當絶故知後大宗也降其小宗者此則繼爲人後爲父母父母尚降明餘皆降大功章云爲人後者爲其昆弟之類世大宗尊之統者明宗子尊統領族人有族食族燕齒序之事是以須後不可絶也禽獸巳下者因上尊宗子遂廣申尊祖以及宗子之事也禽獸所生唯知隨母不知隨父國外野外稍遠政化不知分別父母尊卑也都邑之士謂在朝并城郊之士民知義理者大夫及學士則謂鄉序所及國大學小學之學士雖未有官爵以其習四術閑六藝知祖義父仁之殺故敬父遂尊祖得與大夫之貴同也諸侯及大祖天子及始祖皆是爲尊者其德所及遠也適子不得後大宗者以其自當主家事并祭重祭配之事故也注云大祖始封者不墮其廟若魯之周公齊之太公衛之康叔鄭之桓公之類也始祖感神靈而生若后稷契及始祖所自出謂祭天者按大傳云王者禘其祖之所自出以其祖配之是后稷感東方青帝威靈仰所生契感北方黑帝汁光紀所生王者建寅之月祀所感帝於南郊還以感生祖配周以后稷殷以契配之也上猶遠下猶近者天子始祖諸侯及大祖並於親廟外祭之是尊統遠大夫三廟適士二廟中下士一廟是卑者尊統近也若然此論大宗子而言天子諸侯大夫士之等者

欲見大宗子統領百世而不遷又上祭大祖而不易亦是尊統遠小宗子雖統五服之內是尊統近故傳言尊統遠近而云大宗者尊之統也又言收族是大宗統遠之事也○附按王者祭始祖之所自出祭名為禘而傳及之朱子註論語禘自既灌而往者以趙伯循之說為是而禘之義始明前此則郊與禘不分故鄭注始祖之所由出謂祭天是已誤矣咸謂始祖感神靈而生夫必感神靈而生始為傳之所謂始祖耶疏尤謂稷感東方青帝契感北方黑帝按詩云天命玄鳥降而生商又云履帝武敏歆夫玄鳥與大人拇迹其于青帝黑帝何涉不嫁妄為附會耶況青帝名靈威仰黑帝名汁光紀出自春秋緯怪誕不經之談何足據耶疏又云祀所感帝于南郊還以感生祖配周以后稷殷以契配之按朱子註詩周公制禮尊后稷以配天是以稷配天者尊稷也若謂以感生祖配則宗祀文王于明堂以配上帝嘗文王亦為上帝所咸而生耶或謂萬物本乎天況至靈至貴之人耶曰若以此為感生則又無人不本天而生矣豈得傳以此言稷契諸人

○夫為人後者其妻為舅姑大功以不二降○疏曰說云此謂于出時已昏故此婦還服本舅姑大功若子出時未昏至所為後家方昏者不服本舅姑以婦本是路人來又恩義不相接猶臣從君而服不從

而緦又生不及祖之從而皆不稅非時之恩也○喪服小記○先師朱子親書稾本下云今按熊氏則云夫為本生父母期故其妻降一等服大功是從夫而服不論識前舅姑與否假令夫之伯叔在它國而死其婦雖不識豈不從夫服邪賈義非是○附按舊本作先師朱文公今俱改作朱子說見喪服圖式為已為本宗服圖後

女子子適人者為其父母昆弟之為父後者疏曰女子卑於男子故次男子後

傳曰為父何以期也婦人不貳斬也婦人不貳斬者何也婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者猶曰不貳天也婦人不能貳尊也為昆弟之為父後者何以亦期也婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也從者從其教令歸宗者父雖卒猶曰歸宗其為父後服重者不自絕於其族類也曰小宗者言是乃小宗也小宗明非一也小宗有四丈夫婦人之為小宗各

如以親之服○疏曰經非言父母傳特問父者家無二尊木者為人後者不云丈夫不貳斬至此女子子云婦人不貳斬者則丈夫容有一斬故有為長子而斬于於女子子在家為父出嫁為夫唯一斬二此若然按雜記云與諸侯為兄弟者服斬是婦人為夫斬為君得二斬然則此婦人不貳斬在家為父斬出嫁為夫斬此其卑常彼為君不可以將服服行井常之事不得次此也婦人有三從所從即為之斬夫死從子不為子斬者子為母齊衰母為子不得過齊衰也小宗故服期者從見大宗子百世不遷婦人所歸雖不歸大宗小宗兄弟父之適長者為之婦人之所歸宗者歸此小宗遂為之期與大宗別也○附按傳言婦人不貳斬者就已嫁之婦人為父期言故應為夫斬者不復為父斬也若女子子在家先為父斬出嫁又為夫斬是已貳斬矣凡禮推說則活而疏云為夫容有二斬女子子唯一無二者不已滯乎且疏引雜記與諸侯為兄弟者推說按彼注云謂卿大夫以下則免弟單主男子其婦人即本章為夫之君期服也今疏亦以斬言則疏而說矣

○女子子適人者為其父母婦為舅姑惡笄有首以髽

卒哭子折笄首以笄布總折之設反○言以髽則髽有著笄者則矣○疏曰此二者皆期服但

婦人以髽事人是以髽姑喪內不可頓去修容故使惡笄而有首至卒哭女子子哀殺歸于夫氏故折吉笄之首而著布總也按斬衰章吉笄尺二寸斬衰以箭笄長尺檀弓齊衰笄亦云尺則齊衰已下皆與斬同一尺不可更變故折吉笄首而已其總斬衰六升長六寸鄭注總六升象冠數則齊衰總亦象冠數並服齊衰冠八升則正齊衰總亦八升是以總長八寸笄總與斬衰長短為差但笄不可更變折其首總可更變宜從大功總十升之布總也笄有者笄舊有人作非小記云男而免而婦人髽免時髽笄則髽亦無笄矣但究綦白相對不得以婦人與男子有笄無笄相對故鄭以經云惡笄有首以髽髽笄連言則髽有著笄明矣

傳曰笄有首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄也折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也何以言子折笄首而不言婦終之也櫛莊乙反○櫛笄者以櫛之木笄或曰榛笄有首者若今時刻鏤摘頭矣卒哭而喪之大事畢女子子可以歸於夫家而著吉笄折其首者為其大飾也據在夫家宜言婦終光者終子道於父母之恩○榛莊巾反鏤劉音陋摘他狄反大音泰劉唐餞反○疏曰按玉藻云沐櫛用樿櫛髮晞用象櫛鄭云樿白

理木爲櫛櫛即梳也以自理木爲梳櫛也彼櫛木與象櫛相對此櫛笄與象笄相對榛笄者按檀弓云南宮縚之妻之姑之喪蓋榛以爲笄長尺而總八寸彼爲姑用榛木爲笄此亦婦人爲姑但此用櫛木彼用櫛木不同耳蓋二木俱用故鄭兩存之也傳明吉時之笄以象骨爲之據大夫士而□撥弁師天子諸侯笄皆玉也若今刻鏤摘頭者鄭特摘所□私刻鏤爲之此笄亦在頭而去首爲大飾明首亦刻鏤故□漢法況之也出適女子子在家婦俱著惡笄婦不言卒哭折吉笄首女子子即言者明女子子有所爲耳以女子外成既以哀殺事人可以加笄故著吉笄仍爲大飾折去其首故以歸丁夫家解之然哉大記云女子既綵而歸者彼是正法此容有故可以權許之耳終子道於父母之恩者子對父母生稱婦對舅姑立名出適應稱婦故鄭出適猶稱子終於未出適之時也○本經記

○女君死則妾爲女君之黨服攝女君則不爲先女君之黨服妾於女君之親若其親然○疏曰女君死則妾爲女君之黨服者賀瑒云謂是從徙而抑妾故爲女君黨服防覬覦也攝女君則不爲先女君之黨服者以攝女君差尊故也○雜記○後凡女君之黨通用

繼父同居者疏曰繼父本非骨肉故須在女子之下按郊特牲云夫死不嫁終身不改許其妻自誓不許再歸此得有婦人將子嫁而有繼父者彼不嫁者自是貞女守志而有嫁者鄉不如不嫁而聖人許之○附嚴陵方氏曰繼父同居者服期何也所以存孤而使人不獨子其子也鳥之喪其雌雄者當護其子而卒莫能容非其族也能卵而翼之有父道焉故正其名重報以教民厚也古者大宗收族而□文復具此何也人事或有所窮也自注云如單微轉徙之類

傳曰何以期也傳曰夫死妻穉子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不爲異居適人旋復反穉直吏反○妻穉謂年未滿五十子幼謂年十五已下子無大功之親謂同財者也爲之築宮廟於家門之外神不歆非族妻不敢與恩雖至親族已絕矣人不可二此以恩服爾未嘗同居則不

服之○疏曰子家無大功之內親繼父家亦無大功之內親繼父以財貨爲此子築宮廟使此子四時祭祀不絕三者皆具即爲同居子爲之期恩深故也三者若闕一事則爲異居假令前三者皆具後或繼父有子即是繼父有大功內親則爲異居矣如此則爲之齊衰三月而已若初與母往繼父家時或繼父有大功內親或已有大功內親或繼父不爲已築宮廟三者一事闕雖同在繼父家亦名不同居繼父全不服之矣爲之築宮廟於家門之外者以其中門外有已宗廟則知此在大門外築之也隨母嫁得有廟者非必正廟但是鬼神所居曰廟若祭法云庶人祭於寢也○繼父不同居也者必嘗同居皆無主後同財而祭其祖禰爲同居有主後者爲異居錄恩服深淺也見同財則期同居異財舊同居今異居及繼父有子亦爲異居則服齊衰三月○疏曰既云皆無主後爲同居是有主後者爲異居則此子有子亦爲異居也○喪服小記

爲夫之君疏曰此以從服故次繼父下但臣之妻皆與命於君之夫人不從服小君者欲明夫人命亦由君故臣妻於夫人無服也

傳曰何以期也從服也疏曰從服者以夫爲君斬故妻從之服期也○斬衰章君條外宗爲君夫人猶內宗也爲此條通用當互考

姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報疏曰此等親出適已降在大功雖矜之服期不絕於夫氏故次義服之下女子子閒在上不言報者女子子出適大功其爲父母本期不須言報也姑對姪姊妹對兄弟出適爲姪與兄弟大功姊與兄弟爲之降至大功今還相爲期故須言報也

傳曰無主者謂其無祭主者也何以期也爲其無祭主故也無主後者人之所哀憐不忍降之○疏曰無主有二謂喪主祭主傳不言喪主者有無後無無主者今無主者謂無祭主注云人之所哀憐者謂行路之人見此無夫復無子而不嫁猶生哀憐況姪與兄弟及父母故不忍降之也不言嫁而云適人者適人謂士也若言嫁乃嫁於大夫於本親又以尊降不得言報

爲君之父母妻長子祖父母疏曰此亦從服輕於夫之君及姑姊妹女子子無主故次之

傳曰何以期也從服■父母長子君服斬妻則小君也父卒然後爲祖後者服斬此爲君矣而有父若祖之喪者謂始封之君也若是繼體則其父若祖有廢疾不立父卒者父爲君之孫宜嗣位而早卒今君受國於曾祖〇疏曰父母長子君服斬者欲見臣從君服期若之母當齊衰而言斬者以母亦有三年之服故并言之妻則小君者欲見臣爲小君期是常非從服之例父卒然後爲祖後者服斬者傳解經之爲君之祖父母服期若父在則爲君祖父母從服期始封之君非繼體容有祖父不爲君而死若爲之斬臣亦從服期也若是繼體則其父若祖合立爲廢疾不立巳當立是受國於曾祖若今君受國於祖薨則今臣爲之斬何得從服期故鄭以新君受國於曾祖若然則曾祖爲君薨羣臣自當服斬若君之在薨君爲之服斬則臣從服期也趙商問巳爲諸侯父有廢疾不任國政不任喪事而爲其祖服制度之宜年月之斷云何答云父卒爲祖後者三年斬何疑趙商又問父卒爲祖後者三年已聞命矣所問者父在爲祖如何欲言三年則父在欲言期復無主斬杖之宜主喪之制未聞所定答曰天子諸侯之喪皆斬衰無期彼志與此注相兼〇乃具也〇附按注父爲君之孫此君字指今君之曾祖言

司服凡喪爲王后齊衰王后小君也諸侯爲之不杖期〇疏曰諸侯諸臣皆爲天王斬衰王后齊衰故言凡喪以廣之鄭云小君者解經臣爲王后齊衰之意又按不杖章云爲君之母妻傳曰何以期也從服也然諸臣亦爲王斬衰爲后期而鄭但言諸侯者以喪服斬衰章云臣爲君諸侯爲末子及至不杖章但云爲君之母妻不則見諸侯爲后之文故鄭既本不見諸侯爲后者而於此單言諸侯也其卿大夫適子爲君夫人亦與諸臣同士之子嫌無服當從庶人禮服問云諸侯之世子不爲天子服注云遠嫌也與畿外之民同服服問又云大夫之適子爲君夫人大子如士服注云大夫不世子不嫌也士爲國君斬小君期大子君服斬下從服期天子卿大夫適子亦當然故云如士服也〇周禮春官〇大夫之適子爲君夫人太子如士服〇外宗爲末人猶內宗也以上見上斬衰章君條〇君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯君所服服也妾先君所不服也禮庶子爲後爲其母緦言唯君所服伸君也春秋之義有以小君服之者時若小君在則益不可〇服問

妾爲女君此曰妾事女君使與臣事君同故次之也以妻既與夫體敵妾不得體夫故名妾妾接也接事適妻故妾謂適妻爲女君

傳曰何以期也妾之事女君與婦之事舅姑等女君適[illegible]也女君於妾無服報之則重降之則嫌〇疏曰婦之事舅姑亦期故云等以並后匹適傾覆之階故抑之雖或姪娣使如子之喪與婦事舅姑同也諸經傳無女君服妾之文故無服若返報以期無尊卑降殺則大重若降之大功小功則有舅姑爲適婦庶婦之嫌故使女君爲妾無服也〇妾爲女君惡笄有首布總見上齊衰章母爲長子條

婦爲舅姑疏曰文在此者欲抑妾事女君使如事舅姑故婦事舅姑在下欲使妾情先於婦也〇附靈皐方氏曰婦爲舅姑齊衰期何也稱情以立文其情之適至是而止也婦之痛其舅姑信及子之半可以稱婦順矣其義之重比于孫之喪其祖不可謂非隆矣虞杖不入于室祔杖不升于堂謂可以舍杖而仍爲是作僞乎其親也婦爲舅姑後世易以斬衰三年將責以誠乎抑任其僞乎此以知禮非聖人不能作也

傳曰何以期也從服也疏曰本是路人與子胖合得體其子爲親故重服其舅姑也〇婦爲舅姑惡笄有首以髽見本章女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者條〇婦當喪而出則除之當喪當舅姑之喪也出除喪絶族也〇疏曰恩情既離故出則除服也〇小記〇

叔仲皮學子柳學戶教反也〇叔仲皮魯叔孫氏之族學教也子柳仲皮之子〇疏曰叔仲氏也皮是名叔仲皮死其妻魯人也衣衰而繆絰[illegible]音[illegible]繆讀曰樛音居虯反〇衣當爲齊壞字也繆讀爲木樛垂之樛士妻爲舅姑之服也言雖魯鈍其於禮勝學〇鈍徒困反文作頓〇疏曰其妻子柳之妻魯服婦爲舅姑齊衰無衣衰之文蓋齊字壞而有衣在也繆經謂絞麻[illegible]樛謂兩股相交也五服之經皆然唯弔服環經不樛耳士妻爲舅姑之服者以子柳則非卿大夫也其實大夫妻爲舅姑亦然叔仲衍以告[illegible]〇告子柳言此非也衍蓋皮之弟〇疏曰衍是皮之弟子柳之叔既見當時婦人好尚輕細告子柳曰汝妻何以著非之服乎請繐衰而環絰繐音歲〇繐衰小功之縷而四升半之衰環絰弔服之絰時婦人好輕細而

服此者衍既不知禮之本子柳亦以爲然故子柳請使爲舅服之○疏曰知總衰小功之縷而四升半者約喪服文環經弔服之經者約鄭注周禮司服弁經者如爵弁而素加環經又注雜記云環經者一股所謂纏經也纏而不樛

曰昔者吾喪姑姊妹亦如斯末吾禁也喪加字夫莫曷反○衍答子柳也姑姊妹在室齊衰與婦爲舅姑同未無也言無禁我欲其言行退使其妻總衰而環經以諸侯之大夫爲天子之衰弔服之經服其舅非○疏曰退子柳退也妻子柳妻也諸侯之大夫爲天子之衰據喪服謂總衰也弔服之經謂環經也○檀弓○夫爲人後者其妻爲舅姑大功見本章爲人後者爲其父母條○有從輕而重公子之妻爲其皇姑詳見喪服義儒○妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條

夫之昆弟之子男女皆是○疏曰檀弓云兄弟之子猶子也蓋引而進之進同已子故二母爲之亦如已子服期也男女皆是者據女在室與出嫁二母相爲服同期與大功故子中兼男女但以義服情輕同婦事舅姑故次在下也

傳曰何以期也報之也疏曰報之者二母與子本是路人爲配二父而有母名爲之服期故二母報子還服期若然上世叔之下不言報者二父本是父之一體又引同已子不得言報至此本疏故言報也○妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條

公妾大夫之妾爲其子疏曰二妾爲其子應降而不降重出此文故次之

傳曰何以期也妾不得體君爲其子得遂也此言二妾不得從於女君尊降其子也女君與君一體唯爲長子三年其餘以尊降之與妾子同也○疏曰妾不得體君者諸侯絕旁期爲衆子無服大夫降一等爲衆子大功其妻體君皆從夫而降之至於二妾賤皆不得體君然君不厭故自爲其子得伸而服期也

女子子爲祖父母疏曰章首已言爲祖父母卽兼男女彼女據成人之女此言女子子謂十五許嫁者以重出其文故次在此也

傳曰何以期也不敢降其祖也經似在室傳似已嫁明雖有出道猶不降○疏曰祖父母正期也已嫁之女可降旁親祖父母正期故不敢降也經云女子子無出嫁之文故似在室傳言不敢則是雖嫁而不敢降祖故似已嫁經傳互言之欲見在室與出嫁同也

大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者爲大夫命婦者唯子不報命者加爵服之名自士至公凡九等君命其夫則后夫人亦命其妻矣此所爲者凡六命夫六命婦○疏曰此言大夫之子爲此六命大夫命婦服期不降之事其中雖有子女重出其文其餘並是旁降而不降故次在女子子爲祖下但大夫尊降旁親一等此男女皆命降至大功爲作大夫與已尊同故不降還服期若姑姊妹女子子既出嫁大功適士又降至小功今姊大夫雖降至大功爲無祭主哀憐之不忍一降還服期也至注云命爵九等者大宗伯及典命文六命夫謂世父一也叔父二也子三也昆弟四也昆弟之子六也六命婦者世母一也叔母二也姑三也姊四也妹五也女子子六也○附按唯子不報則餘皆報也蓋子于大夫之子仍是嫡子言不報者不亦以期服爲報父母之喪無貴賤一也至於女子而爲子者其適人則爲其父本期與姑姊妹之適人者不同故于此無主之服亦不得言報

傳曰大夫者其男子之爲大夫者也命婦者其婦人之爲大夫妻者也無主者命婦之無祭主者也何以言唯子不報也女子子適人者爲其父母期故言不報也言其餘皆報也何以期也父之所不降子亦不敢降也大夫曷爲不降命婦也夫尊於朝妻貴於室矣無主者命婦之無祭主謂姑姊妹女子子也其有祭主者如衆人唯子不報男女同不報爾傳以爲主謂女子子似失之矣大夫曷爲不降命婦據大夫於姑姊妹女子子既以出降大功其適士者又以尊降在小功也夫尊於朝與己同妻貴於室從夫爵也○疏曰經六命婦中有世母叔母故鄭辨之以世母叔母無主有主皆爲之期故鄭唯據姑姊妹女子子而言其有祭主者自爲大功矣男女同不報者以男女俱爲父母三年父母唯爲長子斬其餘降何得言報故知子中兼男女而傳失之矣按曲禮云四十强而仕五十艾服官政爲大夫何得大夫子又爲大夫又何得爲弟之子爲大夫者五十命爲大夫自是常法大夫之子有德行茂盛者豈待五十乃命之乎是

以殤小功有大夫爲其昆弟之長殤大夫既爲昆弟殤明是殤爲大夫服此一隅不得以常法相難也

大夫爲祖父母適孫爲士者 疏曰祖與孫爲士卑故次在此也○附按前適孫條傳謂有適子者無適孫蓋必適子死孫承重乃稱適孫乃爲之服期

傳曰何以期也大夫不敢降其祖與適也 不敢降其祖與適則可降其旁親也

公妾以及士妾爲其父母 疏曰以出嫁爲其父母亦重出其文故次在此云公謂五等諸侯皆有八妾士謂一妾中間猶有孤猶有卿大夫妾不言之者舉其極尊卑其中猶包妾爲父母可知

傳曰何以期也妾不得體君得爲其父母遂也 然則女君有以尊降其父母者與春秋之義雖爲天王后猶曰吾季姜是言子尊不加於父母此傳似誤矣禮妾從女君而服其黨服是嫌不自服其父母故以明之○疏曰問者以公子爲君厭爲已母不在五服又爲已母黨無服答云公妾既不得體君君厭故妾爲父母得伸而服期也鄭欲破傳義故據傳所云然則女君體君者有以尊降其父母者與與猶不正執之辭也春秋之君

義者祖九年傳文禮妾從女君而服其黨者雜記文也鄭既以傳爲誤故自解之一則以女君不可降其父母二則經文兼有卿大夫士何得專據公子以決父母乎是以以傳爲誤也

右齊衰不杖期第四章 服制一條經凡二十二條○傳凡三十一條傳下凡二十六條

疏衰裳齊牡麻絰無受者 無受者服是服而除不以輕服受之不著月數者天子諸侯葬異月也○小記

齊衰三月與大功同者繩屨○疏曰此齊衰三月章以其義服日月又少故在不杖章下此及下傳大功皆不言三月章者以其輕故略之至正大功言冠見其正猶不言帶絰麻又但言三月不言之禮記云齊衰居堊室者據期故亦云齊衰但言絰麻皆注云不以輕服受之者凡變除皆因葬練祥乃行此三服至葬即除無受服之理也天子諸侯葬異月者此章以三月爲主經中有公爲所寓又有舊君兼天子諸侯又有庶人爲國君鄭云天子內之民服天子亦如之天子七月葬諸侯五月葬爲之齊衰者三月藏其服至葬更服之葬後乃除是以不得言少以包多亦不得言多以包少也

齊衰三月與大功同者繩屨 雖尊卑異於恩有可同也○疏曰齊衰爲尊大功爲卑然大功

以上同名並服故大功與齊衰三月可同繩屨謂以麻繩爲屨也○喪服小記

寄公爲所寓 寓音遇○寓亦寄也爲所寄之國君服疏曰此章論義服故以疏者爲首

傳曰寄公者何也失地之君也何以爲所寓服齊衰三月也言與民同也 諸侯五月而葬而服齊衰三月者三月藏其服至葬又更服之既葬而除之○疏曰謂若詩式微黎侯寓于衛是失地之君爲衛侯服齊衰三月藏其服至葬更服葬訖乃除也與民同者以客在主國得主君之恩故報主君與民同則民亦服之三月藏服至葬又服葬訖乃除

丈夫婦人爲宗子宗子之母妻 婦人女子子在室及嫁歸宗者也宗子繼別之後百世不遷所謂大宗也○疏曰此與大宗同宗親如寄公爲所寓故次在此謂與大宗別高祖之人皆三月也言丈夫婦人者謂同宗男子女子皆爲大宗子并母妻齊衰三月按斬章女子子在室及女反在父室者又不杖章中歸宗婦人爲當家小宗親者期爲大宗疏者三月也

傳曰何以齊衰三月也尊祖也尊祖故敬宗敬宗者尊祖之

義也宗子之母在則不爲宗子之妻服也 疏曰祖謂別子爲祖百世不遷之祖當祭之日同宗皆來陪位及助祭故云尊祖也尊祖故敬宗者是百世不遷之宗者尊之服者故同宗敬之尊祖之義也宗子之母在則不爲宗子之妻服者謂宗子父已卒主其祭王制云八十齊衰之事不與則母七十亦不與今宗子母在未年七十母自與祭母死宗人爲之服宗子母七十已上則宗子妻得與祭宗人乃爲宗子妻服之也必爲宗子母妻服者以宗子燕食族人於堂其母妻亦燕食族人之婦於房皆序以昭穆故族人爲之服也○宗子孤爲

殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人 言孤有不孤者不孤則族人不爲殤服服之也不孤謂父有廢疾若年七十而老子代主宗事者也孤爲殤長殤中殤大功衰下殤小功衰皆如殤服而三月謂與宗子絕屬者也親謂在五屬之內算數也月數如邦人者與宗子有期之親者成人服之齊衰期長殤中殤大功九月中殤大功衰七月下殤小功衰五月有大功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以大功衰九月其長殤中殤大功衰五月下殤小功衰三月有小功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以小功衰五月其殤與絕屬者同有緦麻之親者

成人及殤皆與絕屬者同○疏曰孤爲殤者謂無父未冠而死者大功衰小功衰者以其成人齊衰故長殤中殤皆在大功衰下殤在小功衰也皆三月者以衰降月其三月法一時不可更服故還依本三月也親則月算如邦人者謂上三月是絕屬者若在五屬之內月數當依本親爲服如邦人也不孤則族人不爲殤服服之者以父在猶如用之道有適子無適孫父現爲適子不爲適孫與庶孫同此此無適無服亦以爲之服殤也與宗子有期之親者謂宗子親昆弟姊妹姊在室之等皆同也自大功親以下盡小功親以上成人月數雖依本服而皆服齊衰者以絕屬猶齊衰三月明親者無問大功小功緦麻皆服齊衰三月以下者以成人小功五月殤小功衰也至於小功親已下者以成人小功服乃始受以大功三月是以與絕屬者同也有緦麻之親者以絕屬者爲宗子齊衰三月緦麻親亦三月是以成人及殤皆與絕屬同也○齊衰記○附按大功衰小功衰皆三月此殤服也與成人之齊衰三月其齊衰與大功小功衰布之粗細有別耳其爲三月何別焉又大功衰猶言長殤中殤小功衰猶言下殤蓋與宗子有期親與大功親者其于長殤中殤始用大功衰下殤始用小功衰而月數則俱多耳今絕屬者之于宗子月數僅三月而衰亦準之于彼者既以別于成人之齊衰且以見宗子而

長殤中殤則大功衰僅三月宗子而下殤則小功衰僅三月者此絕屬之殊者然也故下云親則月算如邦人

爲舊君君之母妻 疏曰舊君曾業恩深以對於父今雖退歸田野不忘舊德故次在宗子之下也但爲舊君有一則致仕二則待放未去此則致仕者也

傳曰爲舊君者孰謂也仕焉而已者也何以服齊衰三月也言與民同也君之母妻則小君也 仕焉而已者謂老若有廢疾而致仕者也爲小君服者恩深於民○疏曰此經上下臣爲舊君有二段發問仕焉而已者傳意以下爲舊君是待放之臣此爲致仕之臣也何以服齊衰三月者怪其舊服斬衰今服三月也與民同者以本義合今義已斷故抑之使與民同也下文庶人爲國君無小君此爲小君是恩深於民也

庶人爲國君 不言民而言庶人庶人或有在官者天子畿內之民服天子亦如之○疏曰庶人在官者謂府史胥徒經言庶人兼在官者而言天子畿內之民亦如之者以畿外上公五百里侯四百里已下其民皆服君三月[illegible]畿內千里專屬天子亦如諸侯之境內也○斬衰章君條外宗爲君夫人猶內宗也爲此條通用當互考○附按注疏解庶人爲天子亦與庶人爲國君相等似非禮意說見下總衰章諸侯之大夫爲天子傳○又按上公五百里侯四百里甚可疑說見王制之甲篇周制章

大夫在外其妻長子爲舊國君 在外待放已去者○疏曰此大夫在外不言爲本君服與不服者按雜記云違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服以卑不敵若所仕敵乃反服舊君服則此大夫已去他國不言服者以其君尊卑或不敵也是以但言其妻長子爲舊國君

傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也 妻雖從夫而出古者大夫不外娶婦人歸宗往來猶民也春秋傳曰大夫越境逆女非禮君臣有合離之義長子去可以無服○疏曰妻本從夫服君期今夫已絕妻不合服長子本爲君斬者亦大夫之子得行大夫禮從父而服之今父已絕於君亦當不服矣而皆服齊衰三月故發問也君臣有合離之義謂諫諍而從是有義則合三諫不從是無義則離子既隨父故去可以無服也

○**違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服**

共吾尊卑異也違猶去也去諸侯仕諸侯去大夫仕大夫乃得爲舊君服○疏曰去諸侯謂不便其君及辟仇也之往也已本是諸侯臣如去仕大夫舊君死則此臣不反服謂今仕卑君不可反服於前之尊君也已本是大夫臣今去仕諸侯若猶服卑君則爲新君之恥故亦不反服舊君也○雜記○**仕而未有祿者違而君薨弗爲服也** 以其恩輕也違去也○疏曰謂三諫不從以禮去者若已有祿恩重者雖放出仕他國而所仕者敵也猶反服今此未得祿之臣唯在朝時乃服君放出他邦而故君薨所仕雖敵亦不反服以恩輕故也○檀弓○**孔子曰管仲遇盜取二人焉上以爲公臣曰其所與遊辟也可人也** 言此人可也但居惡人之中使之犯法 **管仲死桓公使爲之服宦於大夫者之爲之服也自管仲始也有君命焉爾也** 言記失禮所由也善桓公不忘賢者 之服宦猶仕也此仕於大夫更升於公與違大夫之諸侯同爾禮不反服○雜記

繼父不同居者 當同居今不同○疏曰此則期章云必嘗同居然後爲異居者也但章皆有傳惟庶人爲國君及此

經文不傳者以庶人已於寄公上下舊君繼父已於期章釋訖是以皆不言也

異居則服齊衰三月必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不

爲異居◐有主後者爲異居以上見上不杖期章繼父同居條

曾祖父母疏曰曾高本合小功加至齊衰故次繼父之下經但云曾祖不言高祖按下緦麻章鄭注云族祖父者亦高祖之孫則高祖有服明矣是以此注亦兼曾高而說也經不言者見其同服故也○附嚴陵方氏曰衰服不及高祖何也與曾祖同也何以知其同無可殺也何以知其非無服也未有旁服以見尊而反遺于正體者也服之有差所以責其恩以義則高曾等尊而恩亦未見其有差也後世易情以祖爲五月高祖三月而例以小功緦麻之月數未達于先王稱情以立文之意也○又曰夫承高曾之重則妻何服凡祭必夫婦親之父卒爲祖父後者斬則妻從服如舅姑可知也高曾視此矣然則母在宜何服原祖之情不忍以孫之亡而遠其婦緣婦之義不敢以夫之亡而遠其祖則服如舅姑可也然則婦姑同服可乎義之重均則高曾之服同齊衰三月恩之輕均則從祖父母諸父昆弟同小功安在婦姑不可以同服也

傳曰何以齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以兄弟之服服至尊也正言小功者服之數盡於五則高祖宜緦麻曾祖宜小功也據祖期則曾祖宜大功高祖宜小功也高祖曾祖皆有小功之差則曾孫玄孫爲之服同也重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也○疏曰服之數盡於五者自斬至緦也三年問云至親以期斷然則何以三年也曰加隆焉爾也是本爲父期則爲祖宜大功曾祖宜小功高祖宜緦麻爲父加隆三年則爲祖宜期曾祖宜大功高祖宜小功此鄭總釋傳云小功者兄弟之服其中含有曾高二祖而言也又云曾孫玄孫爲之服同者曾祖既有高祖是曾孫玄孫名爲之齊衰三月也既不以兄弟之服服至尊故云重其衰麻謂義服六升衰九升冠此尊尊者也減五月爲三月者恩殺故也◐爲所後者之祖父母

若子見上斬衰章爲人後者條

大夫爲宗子疏曰大夫尊降旁親皆一等尊祖故敬宗是以大夫雖尊不降宗子宗子既不降母妻不降可知

傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也

舊君大夫待放未去者○疏曰舊君以重出故次在此也

傳曰大夫爲舊君何以服齊衰三月也大夫去君歸其宗廟故服齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎言其以道去君而猶未絕也以道去君謂三諫不從待放於郊未絕者言爵祿尚有列於朝出入有詔於國妻子自若民也○疏曰三諫不從在境待放得環則還得玦則去如此者謂之以道去君若有罪放逐爲非道去君大夫去君則不服其宗廟猶爲舊君服若君不使歸其宗廟是得玦而去則爲舊國矣妻子自若民者此鄭約上文大夫在外其妻長子爲舊國君也不言士者此主待放未絕大夫有此法上雖有三諫三不從出國之時按曲禮踰竟素服乘髦馬不蚤鬋不御婦人三月而後即向他國無待放之法是出國即不服舊君矣則此舊君唯有大夫也不言公卿及孤者詩云三事大夫則三公亦號大夫矣○附按疏謂不言公卿及孤今詳卿上大夫也大夫如是則公孤在大夫上者可知疏引詩三事大夫猶是舊解未確說見斬衰章君條

曾祖父母爲士者如衆人

傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也疏曰經不言大夫傳爲大夫解之者以其言曾祖爲士者故知對大夫爲之服

女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母疏曰此亦重出故次在男子曾孫下也但未嫁者同於前爲曾祖父母令并言者女子子有嫁逆降之理故因已嫁并言未嫁○附按疏逆降二字駭人于理未安此因下大功章注疏誤言逆降而並誤及于此也今詳此處並不須言逆降二字說見大功章女子子嫁者未嫁者條下傳

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者其成人而未嫁者也何以服齊衰三月不敢降其祖也言嫁於大夫者明雖尊猶不降也成人謂年二十已笄醴者也此著不降明有所降○疏曰雖尊猶不降則適士者不降可知也成人者二十已笄以醴禮之若十五許嫁亦笄爲成人但鄭據二十笄者言之○按上章爲祖父母又有女子子爲祖父母傳不言不敢降主此乃言者謂曾祖輕尚不降況

祖父母重者不降可知是舉輕以見重也此著不降明有所
降者按大功章女子子嫁者未嫁者爲世叔父母如此類是
有所降也○妾爲女君之黨服見不杖期章女子子適人者
爲其父母傳○附按上章女子子爲祖父母傳即言不敢降
此疏云傳
不言者誤

右齊衰三月第五章 服制一條經凡十一條○傳凡九條傳下凡八條

大功布衰裳牡麻絰無受者 大功布者其鍛治之功麤沽之○疏曰章次此者以其本服齊衰期爲殤
死降在大功故在正大功之上義齊衰之下也不云月數者下文
有纓絰無纓絰言七月九月故於此畧之無受者不以輕服受之
注云大功布者其鍛治之功麤沽者斬衰皆不言布與功以其哀
痛極未可言至此輕可以見之斬衰章傳云冠六升不加灰則此
七升言鍛治可以加灰矣但麤沽而已言大功者
用功麤大故沽疏其言小者對大功是用功細小

子女子子之長殤中殤 殤謂男女未冠笄而死可殤者女子子許嫁不爲殤也○疏曰子女子子在章首者
以父母於子哀痛情深故在前兄弟之子亦同此而不別言者兄
弟之子猶子也且中殤或從上或從下是殤有三等而制服唯二

等者欲使大功下殤有服故也若三等則大功下殤無服矣聖人
之意然也○附嚴陵方氏曰古之詳于殤服何也先王之制喪禮
一以哀死一以恤生也悲哀志懣氣盛故袒而踊之所以動體安
心下氣也水漿饘粥量而後納恐其有所滯壅也哭泣奠告所以
致其思慕也蓋必傳其禮而達其情而後哀可節焉人之愛其子也
於所親爲甚服可除其情不可抑而絕也故子婦之愚惷者乃過
時哭泣以傷長老其敬順者或攝臨以傷其生
用此知古之道所以達人情之實而不可易也

傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人者其文縟
喪未成人者其文不縟故殤之絰不樛垂蓋未成人也年十
九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤
不滿八歲以下爲無服之殤無服之殤以日易月以日易月
之殤殤而無服故子生三月則父名之死則哭之未名則不
哭也 縟音辱樛居虯反○縟猶數也其文數者謂變除之節也不樛垂者不絞其帶之垂者雜記曰大功以上散帶

以日易月謂生一月者哭之一日也殤而無服者哭之而已
爲昆弟之子女子子亦如之凡言子者可以兼男女又云女
子子者殊之以子關適庶也○數音朔散悉但反○疏曰成
人皆期以其未成人故降至大功其成人至葬後皆以輕服
受之今殤未成人即無受三等殤皆以四年爲差取法四時
物變易故也又八歲以上爲有服七歲以下爲無服者按
家語本命云男子八月生齒八歲齔齒也傳必以三月造名
始哭者以三月一時天氣變有所識眄人所加憐故據名爲
限也未名則不哭者不以日易月而哭初死亦當有哭耳注
云變除之節者成人之喪既卒哭以輕服受之男子除於首
婦人除於帶是有變則除之之節也今於殤喪象物不成則無此
變除之節數月滿則除之不絞帶之垂者凡喪至小斂皆服
未成服之麻麻帶大功以上散帶之垂至成服乃絞之小功
已下初而絞之今殤大功亦於小斂服麻散垂至成服之後亦
散不絞以示未成人故與成人異也生一月者哭之一日若
至七歲有十二月則八十四日哭此則一惟據父母於子不
關餘親凡言子可以兼男女者謂若期章云子又云昆弟之
子也殊之以子關適庶者關適也爲子中適有長適若成人
爲之斬衰今殤死與衆子同者以殤不成人如穀物未熟故
同殤大功也別言子者見斯義也王肅馬融以爲日易月者

以哭之日易服之月殤之期親則以旬有三日哭緦麻之親
則以三日爲制若然哭緦麻喪三月與七歲同又此傳承父
母子之下而哭緦麻孩子疎失之甚也○今按此章傳文通
言爲殤之義不專爲子女子子而言也今以其舊文在此不
敢輒易凡傳記言殤者悉附於下○附按以日易月止宜照
減喪以日易月說如父母服期者十三日而已傳以子生之
月固不合王馬推及緦麻之親亦不合

丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤 言成人也婦人許嫁而笄未許嫁與丈夫同○喪服小記○

僖公九年秋七月乙酉伯姬
卒此未適人何以卒許嫁矣婦人許嫁字而笄之死則以成
人之喪治之 春秋公羊傳○又文公十六年子叔姬卒傳同○ 許嫁笄而字之死則
以成人之喪治之 許嫁於諸侯尊同則服大功九月吉笄以象爲之刻鏤其首以爲飾成人著之○春
秋穀梁傳○ 戰于郎 郎魯近邑也哀十一年齊國書帥師伐我是也 公叔禺人遇負杖入
保者息 禺音遇又音務○遇見也走辟齊師將入保罷倦加其杖頸上兩手掖之休息者保縣邑小城[illegible]

公之子春秋傳曰公叔務人○疏曰按左氏傳云務人即公為也故云昭公子此作禺人者禺務聲相近聲轉字異也

曰使之雖病也謂時繇役任之雖重也謂時賦稅君子不能為謀也士弗能死也不可君子謂卿大夫也魯政既惡復無謀臣士又不能死難禺人恥之我則既言矣欲敵齊師發其言與其鄰重汪踦往皆死焉○汪烏黃反踦[illegible]綺反奔敵死齊寇[illegible]重也重皆當為童童未冠者之稱姓汪名踦春秋傳曰童汪踦魯人欲勿殤重汪踦見其死君事有士行欲以成人之喪治之言魯人者死君事國為葬斂問於仲尼仲尼曰能執干戈以衛社稷雖欲勿殤也不亦可乎善之○疏曰言其可不為殤也○檀弓

叔父之長殤中殤

姑姊妹之長殤中殤

昆弟之長殤中殤

夫之昆弟之子女子子之長殤中殤妾服見大功章大夫之妾為君之庶子條

適孫之長殤中殤

大夫之庶子為適昆弟之長殤中殤

公為適子之長殤中殤○大夫為適子之長殤中殤公君也諸侯大夫不降適殤者重適也天子亦如之○疏曰自叔父至大夫庶子為適昆弟之長殤中殤皆是成人齊衰期長殤中殤降一等在大功故於此總見之又皆尊卑為前後次第作文也公為適子大夫為適子皆是正統成人斬衰今為殤死不得著代故人大功特言適子者天子諸侯於庶子則絕而無服大夫於庶子降一等故於此不言唯言適子也若然二適在下者亦為重出其文故也注云公君者直言公恐是公士之公及三公與孤皆號公故訓為君見是五等之君天子亦如之者以天子與諸侯同絕宗故也○附[illegible]見方氏曰國君絕期而為適子之長殤中殤大功何也痛先祖正體之[illegible]也用此見父為長子三年適乎上下小功之親皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等何也以事之變而生其恩故不得服其常服也別記曰生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪已則否

惜之所不屬不可作而致故并其服而去之所以責服其服者之誠也

其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰絰有纓者為其重也自大功以上絰有纓以一條繩為之小功已下絰無纓也○疏曰絰之有纓所以固絰猶冠之有纓以固冠亦結於頤下也五服之正無七月之服唯此大功中殤有之故禮記云九月七月之喪三時是也經云九月[illegible]經七月不纓絰故知經有纓為其情重故也自大功已上經有纓[illegible]此鄭廣解五服有纓無纓之事但諸文唯有冠纓不見經有纓之文鄭撿此經長殤有纓法則知成人大功已上經有纓明矣鄭知一條繩為之者見斬衰冠繩纓通屈一條繩為武垂下為纓則此經之纓亦通屈一條屬之經垂下為纓可知小功已下經無纓者亦以此經中殤七月經無纓明小功五月已下經無纓可知

右殤大功九月七月第六章服制前後二條經凡九條○傳一條傳下凡四條

大功布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰即葛九月者受猶承也凡天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服正言三月者天子諸侯無大功主於大夫士也此雖有君為姑姊妹女子子嫁於國君者

非內喪也○疏曰此成人大功章輕於前殤章前既略於此具言天子七月而葬諸侯五月而葬虞而受服經正言三月者以天子諸侯絕旁期無此大功喪大夫士三月而葬大夫除死月數亦得為三月也非內喪者彼國自以五月葬後服此諸侯為之自以三月受服與此同故云主於大夫士也

傳曰大功布九升小功布十一升此受之下也以發傳者明受盡於此也又受麻絰以葛絰間傳曰大功之葛與小功之麻同○疏曰大功布九升小功布十一升者此章有降有正有義降則衰七升冠十升正則衰八升冠亦十升義則衰九升冠十一升十升者降小功十一升者正小功傳不言降大功與正大功言義大功之受者鄭云此受之下也據受之下發傳者明受盡於此義服大功以小功至葬唯有變麻服葛因故衰無受服之法故傳據義大功而言也引間傳者證經大功既葬其麻絰受以小功葛者變麻為葛五分去一大小與小功初死同即間傳所云大功之葛小功之麻也○司服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服其凶服加以大功小功士之服自皮弁而下如大夫之服其

凶服亦如之衰服天子諸侯齊斬而已卿大夫加以大功小功士亦如之又加緦焉○疏曰天子諸侯旁期以下皆絕而不爲服大夫加以大功小功謂本服此服者其降一等小功降仍服緦若本服之緦則降而無服士亦如之者亦如大夫有大功小功但士無降服則有緦服故鄭增之也注云天子諸侯齊斬而已者欲見大夫言大功小功天子諸侯不言之意也天子諸侯絕旁期此云齊者據后夫人而言若然天子於適子承重亦期周之道有適子無適孫若無適子自然立適孫若無適孫立適曾孫亦期及至適玄孫皆然也既爲適孫有服而適子之婦大功若於適孫已下之婦承重者皆小功矣今特言齊者舉后夫人重者而言○周禮春官○有問司服卿大夫加以大功小功自卿大夫而乚皆無此何也朱子曰此中庸所謂期之喪達乎大夫是也乃古人貴貴之義然亦是周公制禮以後方如此檀弓又云古者不降上下各以其親

姑姊妹女子子適人者疏曰此等並是本朞出降大功故次在此

傳曰何以大功也出也出必降之者蓋有受我而厚之者○疏曰其夫自爲之禫杖期故此從予

薄爲之大功○補注出謂出而適人即經文適字○姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之者也詳見喪服義篇

從父昆弟世父叔父之子也其姊妹在室亦如之○疏曰昆弟親爲之期此從父昆弟降一等故次姑姊妹之下謂之從父昆弟世叔父與祖爲一體又與己父爲一體緣親以致服故云從也

爲人後者爲其昆弟疏曰在此者以小宗之後大宗欲使厚於大宗之親故抑之在從父昆弟之下

傳曰何以大功也爲人後者降其昆弟也疏曰按下記云爲人後者於兄弟降一等故大功也若然於本宗餘親皆降一等○爲人後者於兄弟降一等報言報者姊其爲宗子不降○疏曰謂支子爲大宗後反來爲族親兄弟之類以其出降本親又宗子尊重恐本親有不敢降服之嫌故言報是兩相爲服者也○本經記

庶孫男女皆是下殤小功章曰爲姪庶孫丈夫婦人同○疏曰卑於昆弟故次之庶孫從父而服祖期故祖從子而服其孫大功降一等男女皆是者女孫在室與男孫同

適婦適婦適子之妻○疏曰疏於孫故次之其婦從夫而服其舅姑期其舅姑從子而服其婦大功降一等者也

傳曰何以大功也不降其適也婦言適者從夫名○疏曰父母有爲適長三年今爲適婦不降一等服期者長子本爲正體於上故加至三年○是適子之妻無正體之義故但加於庶婦一等大功而已

適婦不爲舅後者則姑爲之小功謂夫有廢疾若他故若死而無子不受重者小功庶婦之服也凡父母於子舅姑於婦將不傳重於適及將所傳重者非適服之皆如庶子庶婦也○疏曰沒將所傳重非適者爲無適子以庶子傳重及養他子爲後者也○喪服小記

女子子適人者爲衆昆弟父在則同父沒乃爲父後者服期也○疏曰前云姑姊妹女子子適人在章首者情重故至此言女子子爲衆昆弟者抑之欲使厚於夫氏故次在此也爲本親降一等是其常言父沒乃爲父後者服期者不杖章所云是也○妾服見不杖期章女子子適人者爲其父母條

姪丈夫婦人報爲姪男女服同○疏曰姪卑於昆弟故次之不言男子女子而言丈夫婦人者姑與姪在室出嫁同以姪女言婦人見嫁出因謂姪爲丈夫亦見長大之稱是以鄭還以男女解之○附按此一報字姪爲衍文蓋本章第一條言姑此言爲姪故言爲姊妹上條言女子子爲衆昆弟一條言爲弟凡經文二服皆明言者下即無報字上條可証

傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪疏曰姑之名雖對姑生稱若對世叔惟得對言昆弟之子不得姪名也○附或問顏延之曰甥姪亦可施於伯叔從母邪顏曰伯叔有父名則兄弟之子不得稱姪從母有母名則姊妹之子不可言甥且甥姪唯施之於姑舅耳何者姪之言實也甥之言生也女子雖出情不自絕故於兄弟之子稱其情實男子居內據自我出故於姊妹之子言其所生伯叔本內不得言實從母與出不得言生然謂我伯叔者吾謂之兄弟之子謂我從母者吾謂之姊妹之子云夫謂吾姑者吾謂之姪此名獨從姑發姑與伯叔於昆弟之子其名宜同姑以女子有行事殊伯叔故獨制姪名而字偏從女如舅與從母爲親不異而言謂我舅者吾謂之甥亦偏自男而制也名發于舅字亦從男故姪字有女明不及伯叔甥字有男見不及從母是以周服篇無姪字小功篇無甥名也

○妾服見不杖期章女子子適人者爲其父母條

夫之祖父母世父母叔父母疏曰以其義服故次在此記云夫之兄弟降一等此皆夫之期故妻之大功也○附纂皇方氏曰婦人爲庶婦小功而夫之兄弟之子婦大功何也報服也姑之於婦則不可以言報也夫之兄弟之子婦服不見經何也以婦服夫之世母叔母知其報也何以知其報也大夫之子於不降期唯子不報也

傳曰何以大功也從服也夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎嫂本又作㛐同蘇早反治直吏反○道猶行也言婦人棄姓無常秩嫁於父行則爲母行嫁於子行則爲婦行謂弟之妻爲婦者卑遠之故謂之婦嫂者尊嚴之稱是嫂亦可謂之母乎嫂猶叟也叟老人稱也是爲序男女之別爾若已以母婦之服服兄弟之妻兄弟之妻以舅子之服服已則是亂昭穆之序也治猶理也父母兄弟夫婦之理人倫之大者可不慎乎大傳曰同姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而男女有別○疏曰從服者從夫而服故大功也夫之昆弟何以無服已下總論兄弟之妻不爲夫之兄弟服夫之兄弟不爲兄弟妻服之事也若以弟妻爲婦即以兄妻爲母而以母服服兄妻又以婦服服弟妻又使弟妻以舅服服夫之兄[illegible]使兄妻以子服服夫之弟則兄弟反爲父子亂昭穆之次[illegible]故聖人深塞亂源使兄弟之妻本無母婦之名不相爲服[illegible]引大傳云同姓從宗合族屬者謂大宗子同是正姓姊妹[illegible]類屬聚也合聚族人於宗子之家在堂上行食燕之禮節[illegible]之以姓而弗別綴之以食而弗殊是也又云異姓主名治[illegible]會者主名謂母與婦之名治正也際接也以母婦正接之[illegible]聚則宗子之妻食燕族人之婦於房是也名著男女有別者謂母婦之名明著則男女各有分別而無淫亂也○行胡剛反[illegible][illegible]口反○先師朱子親書藁本下云今按傳意本謂弟妻不得爲婦兄妻不得爲母故反言以語之曰若謂弟妻爲婦則是兄妻亦可謂之母矣而可乎言其不可爾非謂卑遠弟妻而正謂之婦也注疏皆誤按今論如此而頗刊定[illegible]云○妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條

大夫爲世父母叔父母子昆弟[illegible]之子爲士者子謂庶子○疏曰大夫爲此六

不期今以爲士故降至大功亦爲重出此文故次在此也子謂庶子者長子在斬章故也

傳曰何以大功也尊不同也尊同則得服其親服尊同謂亦爲大夫者親服期

○大夫降其庶子見上斬衰章父條

○大夫公之昆弟大夫之子於兄弟降一等兄弟猶言族親也凡不見者以此求之○疏曰此三人所以降者大夫以尊降昆弟以旁尊降大夫之子以厭降是以總云降一等經中已言兄今又言皆恐猶不盡記人總結之是以鄭云凡不見者以此求也下云小功以下爲兄弟恐此兄弟亦據小功已下得降故注云猶族親也則此兄弟及爲人後者爲兄弟皆非專推兄弟猶族親所容廣也○附纂阜方氏曰大夫之守何以從而降也爲攝祭也攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配其爵於賓曰宗兄宗弟宗子在他國使某辭以是知有出疆之政則祭必攝也無子然後攝以兄弟大夫之祭內喪齊衰大功告廢期雖降祭仍不可得而攝也期降而大功然後大功可降而小功也匪是則祭之得行者僅矣殤之期再降而小功亦此義也自注以是知有出疆之政則祭必攝云春秋傳大夫聞君之喪攝主而往雖與曾子問不合足徵以公事出疆祭必攝又自注無子然後攝以兄弟云祭禮副事莫喪服大夫之子爲君夫人世子如士服故知無子然後攝以兄弟又自注然後大功可降而小功云大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於大夫者不降則餘皆降而小功可知

○君之所爲兄弟服室老降一等公士大夫之君○疏曰天子諸侯絕今言爲兄弟服期是公士大夫之君於旁親降一等者室老家相降一等不言士士邑宰遠臣不從服若然室老似止君行臣故從君所服也

○以上本經記

公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟公之庶昆弟則父卒也大夫之庶子則父在也其或爲母謂妾子也○疏曰此並受厭降卑於自降故次在自降人之下若云公子是父在今繼兄而言昆弟故知父卒也若公子父在爲母妻在五服之外今父卒故服大功也大夫之庶子則父在者以其繼父而言又大夫卒子爲母妻得伸其本服今但大功故知父在也其或爲母謂妾子者以爲妻昆弟其禮並同又君大夫於適妻自不降其子皆得伸今在大功則妾子自爲已母也

傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也大夫之

庶子則從乎大夫而降也父之所不降子亦不敢降也言從乎大夫而降則於父卒如國人也昆弟庶昆弟也舊讀昆弟在下其於厭降之義宜蒙此傳也是以上而同之父所不降謂適也○疏曰公之庶昆弟以父在爲母妻厭在五服外公卒猶爲餘尊之所厭不得過大功其大夫之子據父在有厭從於大夫降一等大夫若卒則得伸無餘尊之厭也

皆爲其從父昆弟之爲大夫者皆者言其互相爲服尊同則不相降其爲士者降在小功適子爲之亦如之○疏曰此文承上文公之庶昆弟大夫之庶子之下則是上二人也以此從父昆弟爲大夫故二人不降而服大功依本服也鄭云互相爲服者以彼此相爲同是從父昆弟故也注云其爲士者降在小功者降一等故也適子爲之亦如之者雖適不降同等故也○相爲于僞反○附按皆字之解疏謂承上二人者甚順注解于語句似有欠闕而未發至其爲義則此爲彼者既明而彼已不言可知矣

爲夫之昆弟之婦人子適人者婦人子者女子子也不言女子子者因出見恩疏○疏曰此亦重出故次從父昆弟下此辭世叔母爲之服在家期出嫁大功女爲在室之名是親也婦者事人之稱是見疏也○妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條○附按此條舊本在上條之下隔一圈以附之今詳上條言爲其爲大夫者此非其類既不相蒙故另提

大夫之妾爲君之庶子下傳曰何以大功也妾爲君之黨服得與女君同指爲此也妾爲君之長子亦三年自爲其子期異於女君也士之妾爲君之衆子亦期○疏曰妾爲君之庶子輕於爲夫之昆弟之女故次之引傳者傳爲此經作也在下者鄭云文爛在下也妾爲君之長子亦三年者妾從女君服得與女君同又云自爲其子期異於女君者以女君從夫降其庶子大功夫不厭妾故自服其子期與女君同也士妾爲君之衆子亦期謂亦得與女君同也

○女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姉妹舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也○疏曰此是女子子逆降旁親又是重出故次之於此知逆降者此經云嫁者爲世父已下出降大功日是常法更言未嫁者亦爲世父已下非未嫁逆降而何言舊讀者此馬融之輩舊讀如此鄭以此爲非故于下注破之也

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾爲君之黨服得與女君同下言爲世父母叔父母姑姉妹者謂妾自服其私親也此不辭即實爲妾遂自服其私親當言其以見之齊衰三月章曰女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母經與此同足以見之矣傳所云何以大功也妾爲君之黨服得與女君同文爛在下爾女子子成人者有出道降旁親及將出者明當及時也○疏曰何以大功也妾爲君之黨服得與女君同此傳當在上大夫之妾爲君之庶子下爛脫在此但下言二字及者謂妾自服其私親也九字總十一字既非子夏自著又非舊讀者自安必是鄭君置之鄭君欲分別舊讀者如此意趣然後以注破之也此不辭者謂此分別文句不是解義言辭也即實爲妾遂自服其私親當言其以見之者此鄭欲就舊讀破之按不杖期章云女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者又云公妾以及士妾爲其父母自爲其親皆言其以明之今此不言其明非妾爲私親也又引齊衰三月章者謂妹與未嫁爲曾祖是正尊雖出嫁亦不降此則爲旁親雖未嫁亦逆降聖人作文是同足以明之明是二人爲此七人不得以嫁者未嫁者上同君之庶子又以下文爲世父以下爲妾自服私親也言傳所云文爛在下者此傳爲[illegible]之庶子而發

應在女子子之上君之庶子之下以簡札章編斷後人錯置於下是以舊讀逆讀也女子子成人者有出道謂女子十五已後許嫁笄爲成人有出嫁之道是以雖未出即逆降世父已下旁親也及將出明當及時者謂女子子年十九後年二月冠笄娶妻之月其女當嫁及時年遭此世父已下之喪若依本服期者逾後年二月不得及時逆降在大功之喪未可以嫁子則逾年二月得及時而嫁也○先師朱子親書本云傳先解嫁者未嫁者而後通以上文君之庶子并以妾與女君同釋之乃云下言爲世父母以下而以自服私親釋之文勢似不誤也又按此二條舊簡正得傳意但於經例不合鄭注與經例合但所改傳文似亦牽强又未見妾爲已之私親本當服期者合著何服疏言十一字是鄭所增今詳凡十一字與包爲世至姉妹十字若無上下文即無所屬未詳其說可更攷之之文有問大夫之妾條者朱子云此段自鄭注時已疑傳文之誤今考女子適人者爲父母及昆弟之爲父後者已見於齊衰期章爲衆子昆弟又見於此大功章唯伯叔父母姑姉妹之服無文而獨見於此則當從鄭注之說無疑矣○此條內妾爲君之黨服得與女君同凡夫黨服皆通用○附按朱子合前齊衰期及大功本章以見唯伯叔父母姑姉妹之服無文而獨見于此則其從鄭說者已至審矣然爲

以爲驗內逆降二字駁人謂未嫁而先爲此降恐字義不安
因疑未嫁者三字爲衍文或曰注明引齊衰三月章女子子
嫁者未嫁者爲曾祖父母言與此同曰此例天不同也彼之
嫁已應降矣應降者不降故連及未嫁是原與同也若此條
嫁而服即降矣降則與未嫁已全異何得又連及未嫁此疏
所以生逆降之文而賈疏以強圖之然終駁人恐非禮意似
不若于此章將此三字從衍文而竟無碍也〇又按〃子謂
女子適人者唯伯叔父母姑姊妹之服無文而屬見於此則
此條通女子子適人者言不專主妾也明矣或曰即以未嫁
者三字爲衍文而傳解嫁爲嫁于大夫恐亦非通言女子子嫁
傳雖有此解然經文嫁字恐與適字仍無別如杖期章言繼
毋嫁從爲之服豈謂繼母單是嫁于大夫乎〇又按上文經
二條原本相連今仍之

〇妾從女君而出則不爲女君之子服見上斬衰章母爲長子條

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於大夫
者〇君爲姑姊妹女子子嫁於國君者疏曰此等姑姊已下應降而不降又兼重出其文故

次在此也此大夫大夫妻大夫之子公之昆弟四等人尊卑同皆
降旁親姑姊已下一等大功文以出降當小功然嫁於大夫尊同
無所降有出降故皆大功也但大夫妻爲命婦于夫之姑姊妹在
室及嫁皆小功若果不爲大夫妻交際在緦麻假令姑姊妹亦爲
命婦惟小功耳今得在大夫科中者此謂命婦爲本親姑姊妹丙
大夫大夫之子爲姑姊妹女子子寄文於夫與子姑姊妹之中不
須別見也君爲姑姊妹女子子嫁於國君者國
君絕期已下今爲尊同故亦不降依嫁服大功

傳曰何以大功也尊同也尊同則得服其親服諸侯之子稱
公子公子不得禰先君公子之子稱公孫公孫不得祖諸侯
此自卑別於尊者也若公子之子孫有封爲國君者則世世
祖是人也不祖公子此自尊別於卑者也是故始封之君不
臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣
諸父昆弟故君之所爲服子亦不敢不服也君之所不服子
亦不敢服也不得禰不得祖者不得立其廟而祭之也卿大夫已下祭其祖禰則世世祖是人不得祖公子
者後世爲君者祖此受封之君不得祀別子也公子若在高
祖以下則如其親服後世遷之乃毀其廟爾因國君以尊降
其親故終說此義云〇疏曰諸侯之子稱公子者諸侯之子
適適相承而旁支庶已下並爲諸侯所絕不得稱諸侯子變
名公孫適既立廟支庶子孫不立廟是自卑別於尊也公
子之子孫或爲天子臣出封爲五等諸侯後世將此始封之
君世世祖之不復祀別子是自尊別於卑者也始封之君不
臣諸父昆弟者以其初升爲君諸父是祖之一體又是父之
一體其昆弟既是父之一體又是己之一體故不臣此二者
仍爲之著服也封君之子不臣諸父而臣昆弟者以其諸父
尊故未得臣仍爲之服昆弟卑故臣之不爲之服封君之孫
盡臣諸父昆弟者繼世至孫漸爲貴重故盡臣之君之所爲
服者謂君之所不臣者君之所不服者謂君所臣之者也注
云不得立其廟而祭者以其祖已在適子爲君者立之旁支
庶不得立也卿大夫已下祭其祖禰者欲見公子公孫若爲
卿大夫得立三廟上士得立二廟中士得立一廟並得祭其
祖禰既不祖禰先君當立別子以下以公子公孫並是別子
者若桓公生世子名同者後爲君慶父叔牙季友等謂之公

子公子並爲別子不得禰先君桓公之廟慶父等雖爲卿大
夫未有廟立子孫已後乃得立別子爲太祖不毀廟已下二
廟祖禰之外次第遷之也公子若在高祖以下則如其親服
者此雖始封君得立五廟謂太祖與高祖以下也今始封君
後世乃不毀其廟爲太祖則始封君未有太祖廟唯有高祖
已下四廟故公子若在高祖以下則得在四廟數中始封君
死其子立卽以父爲禰廟前高祖者爲高祖之父當遷之又
老四世之後始封君爲高祖父當遷之時轉爲太祖通四廟
爲五廟定制也公子若在高祖以下則在始封君之前遇遷
則遷遷毀則毀故云後世遷之乃毀其廟也〇先師朱子親
書莫本云今按疏義未明者竊詳始封之君所以不臣諸
父昆弟者以始封君之父未嘗臣之故始封之君不敢臣也
封君之子所以不臣諸父而臣昆弟者以封君之子所謂
父者卽始封君謂之昆弟而未嘗臣之者也故封君之子亦
不敢臣之封君之子所謂昆弟者卽始封君之子始封
臣之者也故令爲封君之子者亦臣之封君之孫所謂
昆弟者卽封君之子所臣之昆弟及其子也故封君之
臣之君以下文繼之以君之所爲服子亦不敢不服也
所不服子亦
不敢服也

右大功正服九月第七章 服制一條經凡十六條傳凡十條傳下凡八條

總衰裳牡麻絰既葬除之者 總音歲○疏曰此總衰是諸侯之臣在大功下小功上者以入于七月葬既葬除故在大功九月下小功五月上又縷雖如小功升數又小故在其上也此雖不言帶屨以傳云小功之總也則帶屨亦同可知

傳曰總衰者何以小功之總也 治其縷如小功而成布四升半細其縷者以恩輕也升數少者以服至尊也凡布細而疏者謂之總今南陽有鄧總○疏曰以諸侯大夫是諸侯臣於天子爲陪臣陪臣恩輕諸侯爲天子服至尊義服斬縗如三升半陪臣降君以服至尊加一升四升半也鄧總者漢時南陽郡鄧氏造布有名總者也

諸侯之大夫爲天子 疏曰此經直云大夫則大夫中有孤卿以小聘使下大夫大聘或使孤或使卿也故大行人云諸侯之孤以皮帛繼子男故知大夫中兼孤卿

傳曰何以總衰也諸侯之大夫以時接見乎天子 見賢遍反○接猶會也諸侯之大夫以時會見於天子而服之則其士庶民不服可知○疏曰周禮宗伯云時聘曰問殷覜曰視鄭注云時聘者亦無常期天子有事乃遣大夫之聘又注云殷覜謂一服朝之歲以朝者少諸侯乃使卿以大禮衆聘焉此並是以時會見天子天子待之以禮饗食燕賜加恩既深故諸侯大夫報而服之也士庶民不服者上文云庶人爲國君注云天子畿內之民服天子則畿外之民不服可知大夫不接見天子者無服明士不接見亦無服可知其士與卿大夫聘時任者雖亦得禮介本副使不得天子接見亦不服可知○附經云諸侯之大夫爲天子者以大夫者諸侯之大臣也諸侯義服斬由諸侯推之諸侯大臣自應從服總衰蓋以義起者也今傳推其意于以時接見乎天子但以情言其爲義已淺而或非經本意矣乃疏又加帶直云大夫不接見天子者無服則是顯然與經文爲戾所謂欲屈經以從傳者也恐爲大說○又按注言士庶民不服疏謂畿外之民不服按上齊衰三月章庶人爲國君條鄭注及疏但以爲天子畿內之民服天子之例今詳斬衰章有君又有諸侯爲天子者何也君服如是君爲君服亦如是所以爲至尊也乃但有庶人爲國君而無庶人爲天子豈非謂爲國君且如是則其爲天子向而待言哉蓋諸侯各治一國而天子撫有四海巡狩而陳貢者非爲庶人耶于侯有喪有喪者非爲庶人耶如注疏之解庶人爲國君直使天子亦下同于侯國而天下若非其所統摭恐制禮者之意必不如是也蓋諸侯合一國之庶人以爲國君服則天子自合天下之庶人以爲天子服且其服同爲齊衰三月故不煩另出也○又按天子既合天下之庶人以爲服則諸侯之大夫服總衰諸侯之士亦與庶人同服可知如是乃見合天下而爲天子服之義益覺傳與注接見天子之說至臨至輕而非所以言至尊矣

右總衰既葬除之第八章 服制一條經一條○傳凡二條

小功布衰裳澡麻帶絰五月者 澡音早○澡者治去莩垢不絶其本也小記曰下殤小功帶澡麻不絶其本屈而反以報之○去起呂反莩音敷○疏曰殤小功章在此者本齊衰大功之親爲殤降入小功故在成人小功之上小功者用功細小精麤者也上章皆帶在絰下今在絰上者以大功已上絰帶有本小功已下斷本此殤小功中有下殤小功帶不絶本與大功同故進帶於絰上倒文以見重也且上文多直見一絰以包二此則言帶者亦欲見帶不絶本與絰不同也又殤大功直言無受亦言月數此直言月不言無受者欲互見爲義又殤下章言即葛此不言亦是兼見無受之義也且不言布帶與冠文略也不言屨者當與下章同言屨無絇也澡者治去莩垢謂以枲麻治之使之滑淨引小記者欲見下殤小功中有原是齊衰之殤故特言下殤若大功下殤則入緦麻矣屈而反以報之者謂先以一股麻不絶本者爲一條繩報合也以一頭屈而反向上合之乃絞垂必屈而反以合者見其重故也注引之者證此帶亦不絶本也若然此章亦有大功長殤在小功者未知帶得與斬衰下殤小功同不絶本不按服問云小功無變也又云麻之有本者變三年之葛旣云小功無變據成人小功無變三年之葛有本得變之則知大功殤長中在小功者輕帶無本也以此而言緦注學據齊衰斬下殤小功重者而言其中無有大功之殤在小功帶麻絶本者似與斬衰章兼有義服傳直言衰三升冠六升不言義服衰三升半者同也若然姑姊妹出適降在小功者以其成人帶與大功之殤同亦無本也○澔大功章丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤一條爲此條通用當互考

叔父之下殤

適孫之下殤

昆弟之下殤

大夫庶子爲適昆弟之下殤

爲姑姊妹女子子之下殤疏曰自叔父已下至女子子之下殤八人皆是成人期長殤中殤大功已在大功章此下殤小功故在此章也仍以尊者在前卑者居後

爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤疏曰此二者以本大功今長殤中殤小功故在此章從父昆弟情本輕故有出降昆弟後也

傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下問者據從父昆弟之下殤在緦麻也大功小功皆謂服其成人也大功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上也此主謂丈夫之爲殤者服也凡不見者以此求之○疏曰緦麻章見從父昆弟之下殤此章見從父昆弟之長殤唯中殤不見故問之也大功小功皆謂服其成人者以緦麻章傳又云齊衰之殤中從上大功之殤中從下據此二傳言之禮無殤在齊衰則齊衰之殤與大功之殤據成人明此大功與小功之殤亦據服其成人之大功小功可知也齊衰之殤

亦中從上者大功重者中從二齊衰殤於大功亦從上可知又云此主謂丈夫之爲殤者服者鄭以緦麻章云齊衰之殤中從上大功之殤中從下與此相反故鄭以彼謂婦人爲人之族類此則丈夫爲殤者服之以此傳發在從父昆弟大夫下下文從傳在婦人爲夫之親下也凡不見者以此求者略眾以明義也

爲夫之叔父之長殤不見中殤者中從下也○疏曰夫之叔父服故實在此成人大功故長殤降一等在小功不見中殤中從下者下緦麻章沫傳云大功之殤中從下此婦人爲夫之黨類也○妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條

昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤疏曰此皆成人爲之齊衰期長中殤在大功故下殤在此小功也○妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條

爲姪庶孫丈夫婦人之長殤疏曰謂姑爲姪成人大功長殤在此不言中殤中從上庶孫者祖爲之小功長殤中殤亦在此皆不言男子女子而言丈夫婦人是見恩疏之義也○附按此亦婦人爲姪又言中從上者蓋婦人子爲大夫

蓋始中從下耳

大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤大夫爲昆弟之長殤小功謂爲士者若不仕者也以此知爲大夫無殤服也公之昆弟不言庶者此無服無所見也大夫之子不言庶者關適子亦服此殤也云公之昆弟爲庶子之長殤則公之昆弟猶大夫○疏曰謂此三人爲此六種人成人以尊降至大功故長殤在小功中殤亦從上此一經亦尊卑爲次序也注云爲者凡爲昆弟長殤在大功若昆弟亦爲大夫同等則不降今言降在小功明是爲士若不仕者也知爲大夫無殤服者已爲大夫則冠矣冠而不爲殤也大夫二十而冠猶有兄妹之殤者已與兄姊同十九兄姊於年終死已至明年初二十因筮而冠是以冠成人而有兄姊殤也且五十乃爵命今未二十得爲大夫者五十是常法或有大夫之盛德不必拘也曲禮云四十強而仕則四十然後爲士今云殤死者爲士若不仕亦是未二十得爲士者公之昆弟不言庶者經文多兼言庶以適母適庶之子皆同服妾子爲母則厭不申今此經不爲母服爲昆弟已下故不言庶也關適子者閒通也通適子亦然也○附按君善敖氏云大夫無兄殤而此經乃附昆弟姊妹宜連文且本文不尊主于大夫故也今詳此說得之

注疏誤

大夫之妾爲庶子之長殤君之庶子○疏曰妾爲君之庶子成人在大功章今長殤降一等故在此云君之庶子者若適長則成人隨女君三年長殤在大功也

右殤小功五月第九章服制一條經凡十一條○傳一條

小功布衰裳牡麻絰即葛五月者即就也小功輕三月變麻因故衰以就葛絰帶而五月也閒傳曰小功之葛與緦之麻同舊說小功以下吉屨無絇也○疏曰是成人小功章輕於殤小功故次之此章有三等正降義其衰之制澡絰等與前同故略也即葛五月者以此成人文縟故變從葛但以日月爲足故不變也不列冠屨承上大功文略小又輕故不言也言日月者成人文縟故具言也引閒傳欲見小有變麻服葛法既葬大小同故其變爲葛同也按周禮屨人職屨鼻頭有飾爲行戒吉時有行故有絇喪中無行戒故無絇

司服鄭大夫因服加以大功小功見上大功章

從祖祖父母從祖父母報祖父之昆弟之親○疏曰此亦從尊向卑從祖祖父母是曾祖之子祖之兄弟
從祖父母者是從祖祖父之子父之從父昆弟之親故鄭并言祖
父之昆弟之親言報者恩輕欲見兩相為服也○附嚴陵方氏曰
世父叔父期則從祖宜大功而服小功何也大功之親皆屬乎祖
與父者也從祖則屬於曾祖者也其恩不可強而同且服止於五
而窮於緦若從祖大功則三從之緦施於六世矣自
注云朱子語類所載乃門人之問非朱子之辭也
從祖昆弟父之從父昆弟之子○疏曰此是從祖父之子故鄭云父之從父昆弟之子也已之再從兄弟以上三者為三
小功也
兄弟皆在他邦加一等皆在他邦
謂行仕出遊若辟仇不及知父母父母早卒○疏曰在他邦
加一等者二人共在他國一死一不死相慜不得辭於親眷
故也與兄弟居者謂各有父母或父母有早卒者與兄弟共
居而死亦當慜其孤幼相育特加一等注云父母早卒者或
遺腹子或幼小未有識而父母死者也
○傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功

以下為兄弟於此發兄弟傳者嫌大功已上又加也大功已上若皆在他國則親自親矣若不及知父母則
固同財矣○疏曰上經及記已有兄弟皆是降等雖此見兄
加一等故怪而致問引舊傳者以有此成文嫌大功已上不
矣又加之故於小功發兄弟傳也注云親自親矣者謂不可
復加也同財者既親重則財食是同雖無父母恩自隆重不
須加也○以上本經記
從父姊妹父之昆弟之女○疏曰此謂從父姊妹在家大功出小功不言出適與在室姊妹既逆降宗族亦逆降報之
故不辨在室及出嫁也○附按從父姊妹當連下孫適人者讀蓋專就適人者而言也疏說非是
孫適人者孫者子之子女孫在室亦大功也○疏曰以女孫在室與男孫同大功故出適小功也
為人後者為其姊妹適人者不言姑者舉其親者而恩輕者降可知○疏曰姑尊而不親姊妹親而不
尊故不言姑而舉姊妹也
為外祖父母

傳曰何以小功也以尊加也疏曰外親之服不過緦今乃小功故發問以尊加者以祖是尊
名故加至小功○為所後者妻之父母若子見上斬衰章為人後者條○庶子為
後者為其外祖父母從母舅無服不為後如邦人疏曰以其與尊者為
一體既不得服所生母是以母黨皆不服之○本經記
○為母之君母母卒則不服母之
君母外祖適母徒從也所從亡則已○疏曰此論不責恩所不及之事君母謂母之適母也此親於子為輕故徒從也已
母若在母為之服則服之已母若亡則已不服母之君母矣○喪服小記
○傳曰母出則為繼母
之黨服母死則為其母之黨服為其母之黨服則不為繼母
之黨服雖外親亦無二統○疏曰此明繼母之黨亦是舊傳之辭事異於上故異稱傳曰也服問○此條本章
從母緦章舅舅之子通用○出妻之子為外祖父母無服見上齊衰杖期章出妻之子為
母條○為慈母之父母無服恩不相及○疏曰慈母者父雖命為母子而非骨肉故慈母之子不

為慈母之父母有服者為恩所不及也○喪服小記
從母丈夫婦人報母之姊妹○疏曰母之姊妹與母一體從於己母而有此名故曰從母丈夫婦人者異姓
無出入降是皆成人長大為號也母之姊妹之男女與從母兩相
為服故曰報○附嚴陵方氏曰母之姊妹之服乃隆于母之兄弟
何也女子子在父之室于姊妹為尤暱故親其姊妹之子常過于
舅之親其甥故稱其情而為之服也○朱子曰姊妹于兄弟未嫁
期既嫁則降為大功姊妹之身却不降也故姨母重于舅也○附
按凡舅之子與姑之子壻與妻之父母等皆彼此異名惟從母則
彼此之稱一而已故從母丈夫婦人報者謂從母與服
從母者之丈夫婦人其服相報也與前後文法俱不同
傳曰何以小功也以名加也外親之服皆緦也外親異姓正服不過緦丈
夫婦人姊妹之子男女同○疏曰以名加者以其母名故加
至小功外親本非骨肉故聖人制禮無過緦也○本章為外
祖父母條母出則為繼母之黨服為此條通用當互考○庶子為後者為其從母無服
不為後如邦人見本章為外祖父母條

夫之姑姊妹娣姒婦報夫之姑姊妹不殊在室及嫁者因恩輕略從降○疏曰夫之姑姊妹失爲之期要降一等出嫁應小功因恩疏略從降故在室及嫁同小功若此釋恐謂夫當報以文不爲娣姒設蓋娣姒婦兩見更相爲服自明何待言□□也旣報字不爲娣姒其載於娣姒士者又以於夫之兄弟欲遠□□故無名使不相爲服然要娣姒婦相爲服亦因夫而有故於娣姒婦下云報使娣姒上當夫字以冠之也○妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條

傳曰娣姒婦者弟長也何以小功也以爲相與居室中則生小功之親焉娣姒婦者兄弟之妻相名也長婦謂稚婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦○疏曰長是其年長假令弟妻年大稱之曰姒兄妻年小稱之曰娣見以左氏傳穆姜是宣公夫人大婦也聲伯之母早宣公弟叔肸之妻小婦也聲伯之母不聘穆姜云吾不以妾爲姒爲據二婦年大小爲娣姒不敘夫年爲小大也○附按女子於親屬記篇言從夫之爵坐以夫齒則是弟婦爲娣兄婦爲姒矣疏及左傳說皆非是

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士

者從父昆弟及庶孫亦謂爲士者○疏曰從父昆弟庶孫本大功此三等以尊降入小功姑姊妹女子子本期此三等出降八大功若適士又降一等入小功也此等以重出其文姑姊妹又以尊降故在此

大夫公之昆弟大夫之子於兄弟降一等見上大功章大夫爲昆弟爲士者條

大夫之妾爲庶子適人者君之庶子女子子也庶女子子在室大功其嫁於大夫亦大功○疏曰此適人者謂士是以本在室大功出降故小功鄭云嫁於大夫大功者但有出降無尊降故也

庶婦夫將不受重者○疏曰經云於支庶舅姑爲其婦小功鄭云夫將不受重則若喪服小記注云世子有廢疾不可立而庶子立其舅姑皆爲其婦小功則亦兼此婦也

適婦不爲舅後者姑爲之小功見上大功章適婦條

君母之父母從母君母父之適妻也從母君母之姊妹○疏曰此亦謂妾子爲父適妻之父母及姊妹與適妻子爲之同也

傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不服不敢不服者恩實輕也凡庶子爲君母如適子○疏曰不敢不從服者言畏敬也君母不在者或出或死注云如適子者如適妻之子君母在旣爲君母父母其已母之父母或亦兼服之若馬氏義君母不在乃可伸矣

○爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服徒從也所從亡則已○疏曰爲君母後者謂無適立庶爲後也妾子於君母之黨悉徒從若君母卒則不服君母之黨今旣君母沒爲後者嫌同於適服君母之黨故特明之○喪服小記○附按旣爲君母後則君母卒不爲其黨服者似可議說見喪服圖式篇已爲母黨服圖之後

君子子爲庶母慈已者君子子者大夫及公子之適妻子○疏曰禮之通例云君子與貴人皆據大夫已上公子尊卑比大夫故鄭據而言又國君之子爲慈母無服士又不得稱君子亦復自養子無三母其故知此二人而已必知適妻子者妾子賤亦不合有三母故也

傳曰君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈已加

也君子子者則父在也父沒則不服之矣以慈已加則君子子亦以士禮爲庶母緦也內則曰異爲孺子室於宮中擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬愼而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母皆居子室他人無事不往又曰大夫之子有食母庶母慈已者此之謂也其不慈已則緦可矣不言師保慈母居中服之可知也國君世子生卜士之妻大夫之妾使食子三年而出見於公宮則劬非慈母也士之妻自養其子○疏曰以言子繼於父故云父在日大夫公子不繼世身死則無餘尊之厭如凡人又無三母慈已之義故知父在也父沒則不服者以無餘尊雖不服小功仍服庶母緦知士禮內則已下鄭彼注云爲君養子之禮今所引雖大夫公子養子之法以大夫公子適妻子亦得立三母故也又云大夫之子有食母者彼注云選於傅御之中喪服所謂乳母也按下章云乳母注謂養子者有他故賤者代之慈已者諾然大夫三母之內慈母有他故使賤者代慈母養子謂之乳母死則服之三月與慈母服異注引之者證三母內又有此母也君與士皆無此事鄭所引內則惟據大夫與公子養子法更見國君養子之禮但國君之子三母其如前說三母之外別有食子者然皆無服也按曾子問孔子曰古者男子外有傅內有慈母君命所使教子也何服之有

從祖父從祖昆弟之長殤不見中殤中從下○疏曰此本服小功以長殤降一等在緦麻中從下者此小功之殤中從下故也其云從祖父長殤謂叔父者也○附按此後當次以下文從祖昆弟之子一條說見章末○

外孫女子子之子○疏曰以女外適而生故云外孫○附按以上三條並當依次八者凡四條爲第二段

從父昆弟姪之下殤疏曰從父昆弟成人大功長中殤在功故下殤在此章也姪者謂姑爲姪服出降大功長中殤小功故下殤在此○附按此後當次以下文從父昆弟之子之長殤一條

夫之叔父之中殤下殤言中殤者中從下○疏曰夫之叔父成人大功長殤在小功故中下殤在此以下傳言之婦人爲夫之族類大功之殤中從下故鄭據而言之也○妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條

從母之長殤報疏曰從母者母之姊妹成人小功故長殤在此中下之殤則無服按小功章已見從母報服此又云報者以前章見兩俱成人相報此章見從母與姊妹子俱在殤死相爲報也○附按此後當次以下文君母之昆弟一條

庶子爲父後者爲其母疏曰此爲無家適惟有妾子父死庶子承後爲其母緦也

傳曰何以緦也傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也然則何以服緦也有死於宮中者則爲之三月不舉祭因是以服緦也君卒庶子爲母大功大夫卒庶子爲母三年士雖在庶子爲母皆如衆人○疏曰一體者父子一體也私親者妾母不得體君不得爲正親有死宮中者縱是臣僕亦三月不舉祭故庶子因是爲母服緦也有死則廢祭者不欲聞凶人故也注云君卒庶子爲母大功者大功章云公之庶昆弟爲其母是也以先君在公子爲母在五服外記所云是也先君卒則是今君庶昆弟爲其母大功先君餘尊之所厭不得過大功大夫卒庶子爲母三年者以父在大功父卒無餘尊所厭故伸三年士雖在庶子爲母皆如衆人者士卑無厭故也鄭并言者欲見不承後者如此服若承後則皆緦也然則天子諸侯庶子承後爲其母所服云何按曾子問云古者天子練冠以燕居鄭云謂庶子王爲其母無服按服問云君之母非夫人則羣臣無服惟近臣及僕驂乘從服惟君所服服也注云妾先君所不服也禮庶子爲後爲其母緦言惟君所服伸君也春秋之義有以小君服之者時若小君在則益不可據曾子問所云小君在則練冠五服外服問所云據小君沒後其庶子爲得伸故鄭云伸君是以引春秋之義母以子貴若然天子諸侯禮同與大夫士禮有異也○不杖期章爲君之父母妻長子祖父母條君之母非夫人羣臣無服爲此條通用當互考

士爲庶母疏曰傳云大夫以上爲庶母無服則爲庶母是士可知而經云者大夫以上不服庶母庶人又無庶母服者惟士而已故言士也

傳曰何以緦也以名服也大夫以上爲庶母無服疏曰以名服者以有母名大夫以上無服者以其降故也

貴臣貴妾此謂公士大夫之君也殊其臣妾貴賤而爲之服貴臣室老士也貴妾姪娣也天子諸侯降其臣妾無服士卑無臣則士妾又賤不足殊有子則爲之緦無子則已○疏曰爲此服者是公卿大夫之君得殊其臣妾貴賤而爲之服也注云貴臣室老士者上斬章鄭注云室老家相也士邑宰也貴妾姪娣者按曲禮云大夫不名家相長妾士昏禮云雖無娣媵先是士姪娣不具卿大夫有姪娣爲長妾可知天子諸侯降其臣妾無服者以絕期以下故也有子則爲之緦工節小記文

傳曰何以緦也以其貴也疏曰以非南面故簡貴者服之也○悼公之母死母哀公之妾哀公爲之齊衰有若曰爲妾齊衰禮與譏而問之妾之貴者爲之緦耳○疏曰天子諸侯絕旁期於妾無服惟大夫貴妾緦公曰吾得已乎哉魯人以妻我言國人皆名之爲我妻重服變妾文過非也○禮疏

乳母謂養子者有他故賤者代之慈己○疏曰按內則云大夫之子有食母彼注亦引此云喪服所謂乳母以天子諸侯其子有三母皆不爲之服士又自養其子若然自外惟大夫之子有此食母爲乳母其子爲之緦也養子者有他故者謂三母之內慈母有疾病或死則使此賤者代之也

傳曰何以緦也以名服也疏曰以名服者有母名即爲之緦服也

從祖昆弟之子族父母爲之服○疏曰從祖昆弟之子者據己於彼爲再從兄弟之子族父母爲之服者據彼來呼已爲族父母爲之服緦也○附按此條爲錯簡當在上第二段從祖父從祖昆弟之長殤一條之後

孫之子○疏曰據曾祖爲之緦不言玄孫者此如齊衰三月章直見曾祖不言高祖以曾高同曾玄孫亦同故二章皆略不言高祖玄孫也○附按以上八條並當依次入者二條凡十條爲第三段

父之姑歸孫爲祖父之姊妹○疏曰按爾雅云女子謂昆弟之子爲姪謂姪之子爲歸孫是以鄭據而言焉

從母昆弟

傳曰何以緦也以名服也疏曰以名服者因從母有母名而服其子也○小功章爲外祖父母條母出則爲繼母之黨服爲此條通用當互考

甥姊妹之子

傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以緦也報之也疏曰報之者甥既服舅以緦舅亦爲甥以緦也

壻女子子之夫也

傳曰何以緦報之也疏曰報之者壻既從妻而服妻之父母妻之父母遂報之也

妻之父母

傳曰何以緦從服也從於妻而服之○疏曰舅甥本親不相報故上條不即言舅而後乃言之此壻本疏恐不是從服故下即言妻之父母也○附按上條不即言舅者自有其天然次第說見章末昆弟之孫之長殤條今疏但說甥舅壻與妻之父母相較遂主分別親疏謂恐不見從服故不即言妻之父母果如其解則傳于甥與壻與姑之子皆言報於妻之父母與舅之子皆言從服則是六人之爲六人服報則皆言報也從則皆言從也二似亦無分辨宗而疏何反此爲別乎○有從重而輕爲妻之父母詳見喪服義篇○世子不降妻之父母見上齊衰杖期章妻條○有從有服而無服公子爲其妻之父母詳見喪服義篇

姑之子外兄弟也

傳曰何以緦報之也疏曰外兄弟者姑是內人以出外而故曰外兄弟姑舅之子兩相爲報故云報也

舅母之昆弟

傳曰何以緦從服也從於母而服之○疏曰不言報者既是母之懷抱之親不得言報也○爲外祖父母條內母出則爲繼母之黨服爲此條通用當互考○爲所後者之妻之昆弟若子見上斬衰章爲人後者條○庶子爲後者爲其舅無服不爲後如邦人見上小功章爲外祖父母條

舅之子內兄弟也

傳曰何以緦從服也疏曰內兄弟者對姑之子而言舅之子本在內不出故得內名也從服者亦是從母而服之不言報者爲舅既言從服其子相施亦不得言報也○爲外祖父母條內母出則爲繼母之黨服爲此條通

用當互考○附按上條注言外兄弟之名是而此條注言內兄弟者恐其名不得立也蓋外兄弟者原別于父黨之兄弟則父黨之兄弟不言內而已專內之名矣何得又有一名內兄弟者或曰姑之子爲外兄弟者父之子爲內兄弟以姑嫁于外而得名也若舅之子者又係母之親母理陰教于內父理陽教于外以母對父言又當以母家所生者爲內兄弟而父家所生對姑爲內者而對母又爲外矣曰信如此言則父之父當爲外祖而母之父當爲內祖矣而可乎蓋祖父母者其正也由父而推母則爲外祖父母然則兄弟其正也由父而推母則亦當爲外兄弟不以母與姑而有異者也況異姓而疎者兄之名互稱若此至戚則各道其實將內兄外弟或外兄內弟內外既殊又何以爲兄弟乎如是拗捩何若同一外稱之爲至順也○又按或疑疏解舅之子本在內不出故得內名此說何如曰此對姑言雖得通然已無以處父黨正言之兄弟矣蓋兄弟二字從父黨來不爲舅與姑而立也單別舅姑而忘其本于理何能安今世俗姑舅互名爲表兄弟表者外之異名此甚是不知鄭何所據或亦當時妄有此名乎○爲所後者妻之昆弟之子若子見上斬衰章爲人後者條

夫之姑姊妹之長殤疏曰夫之姑姊妹成人婦爲之小功長殤降一等故緦麻也○妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條

夫之諸祖父母報諸祖父者夫之所爲小功從祖祖父母外祖父母或曰曾祖父母曾祖於曾孫之婦無服而云報乎曾祖父母正服小功妻從服緦○疏曰夫之所爲小功者妻降一等故緦麻以其本疏兩相爲服則生報名或人解諸祖之中兼有夫之曾祖父母鄭破以凡言報者兩相爲服曾祖爲曾孫之婦無服何得云報乎又言若不爲曾祖齊衰三月而依差降服小功其妻降一等則緦麻今既齊衰三月明爲曾孫妻無服○妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條

君母之昆弟附按此條爲錯簡當在上第三段內從母之爲長殤報一條之後

傳曰何以緦從服也從於君母而服緦也君母在則不敢不從服君母卒則不服也○疏曰徒從故從亡則已也○小功章君母之父母從母條君母卒不爲君母之黨服爲此條通用當互考

從父昆弟之子之長殤附按此條爲錯簡當在上第三段內從父昆弟姪之下殤一條之後

昆弟之孫之長殤附按以上十一條並下文宜次在此前者凡十二條爲第四段○又按疏於上數章多細注其次第而此章猶不一言者以此章似雜亂無章故也然細味之此章所舉之人高下親疏凡有四等故經分爲四截逐截用結束逐條具次第而特有三四條之錯簡者也蓋第一截爲族曾祖父母而凡族祖父母族父母族昆弟則皆以類而序于族曾祖父母下者也亞四者爲一截故以庶孫之婦結之不言庶孫者庶孫在大功章故也因以庶孫之下殤附之凡六條第二截爲從祖之親朱以從祖姑姊妹適人者此成人而降服者也從祖父從祖昆弟之長殤則降服之殤也故次之下文從祖昆弟之子又宜次之今在下文者脫簡耳此三者爲一截故以外孫結之外孫者孫之在外戚者也故次止庶孫之婦爲凡四條至第三截則爲從父之親及妾服妾雖孫妻然就庶子爲父後者言則其母也就士言則庶母也母則與母黨之服宜有差別宗故先之而次於第三截內從父昆弟姪之下殤者謂從從父而來則昆弟可居首也言姪者以下殤而類從也下文從父昆弟之子之長殤宜次於此舊文亦脫閒夫之叔父之中殤下殤者因係爲夫之親故雖叔父即從父而但次于此從母之長殤者又母黨服也故又次之以母黨言應入下截然以殤言則當類從于此此下遂言妾服家則下文君母之昆弟宜先之而亦脫簡也故即以庶子爲父[illegible]其母次之士爲

庶母非其母也故次之貴臣貴妾者貴妾亦庶之類也故次之乳母者亦母之類也故又次之此九者爲一截故又以曾孫爲結曾孫者服前外孫而降一章者也故次于此凡十條若第四截則爲父與母之親首言父之姑而即止者以父之親惟此在緦麻章條則皆見于上數章故也母黨之服以從母昆弟爲首者取從從故也不言從母者以已在小功章此雖有從舅之長殤而類從於前故此處以此係居先又次以甥者欲見舅爲之服也次之父母母者從母小功舅緦麻也言母黨之從母與舅而不及母之父從者亦以在小功章之故然巳之父於已之外祖父母則皆也故又舉父之親言及外祖父母之爲服遂以增次之以我爲增者妻之父母也故又次之此下先以姑之子者欲見舅之子爲之服亦猶前先甥意也然後以舅次之以舅之子次之而母黨之服已畢矣下文又附以爲夫之親服者三條首夫之姑姊妹之長殤者降服故也夫之諸祖父母故次之爲夫之從父昆弟之妻故又次之此十一者爲一截亦畢而結以昆弟之孫之長殤今則爲夫之從父昆弟之妻反在下者亦錯簡耳蓋較前曾孫雖長一輩而曾孫自宜居先昆弟之孫之長殤自宜居後凡十二條而自首至尾固皆有天然次第者也

爲夫之從父昆弟之妻疏曰從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤此二人本皆小功故長殤在緦麻中

殤從下殤無服夫之從父昆弟之妻同堂娣姒降於親娣姒故緦麻也○妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條○附按此條當在上一條之前亦錯簡也

傳曰何以緦也以爲相與同室則生緦之親焉長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下同室者不如居室之親也齊衰大功皆服其成人也大功之殤中從下則小功之殤亦中從下也此主謂妻爲夫之親服也凡不見者以此求之○疏曰以本路人夫又不服之今相爲服故閒之以大功有同室同財之義故云相與同室生緦之親焉長殤中殤降一等以下是婦人爲夫之族類殤服法雖文承上男子爲殤之下妻爲下婦人而發也長殤中殤降一等者據下齊衰中殤從上在大功也下殤降二等者亦是齊衰下殤在小功者也言同室者但是合同未必如言居者之安坐以上文小功章親娣姒言居室而此云同室輕重不等也齊衰大功皆服其成人者以無殤在齊衰之服明據成人齊衰則大功亦是成人可知也大功之殤中從下則小功之殤亦中從下者是縱上以明下殤大功注云大功之殤中從上則齊

衰之殤亦中從上彼注據下以明上皆是省文□上文
功小功以其重故據男子爲殤服而言此不言小功上取
衰對大功以其輕故知婦人義服爲夫之親而發也凡不
見者謂婦人爲夫之親從夫服降一等而經傳不見者也

右緦麻三月第十一章 服制一條經三十二條○傳凡十四條傳下凡十條

朱子儀禮經傳通解卷第四十二

東雍梁萬方廣節甫考訂
男開宗啟後甫參訂
金陵翁 荃止園甫
古滁李世牧武劵甫 校正

士喪禮上第六十二 凡三十七章

喪禮二之士 鄭目錄曰士喪其父母自始死至於既殯之禮喪於五禮屬凶大戴第四小戴第十三別錄第十二今翫其事目析本記文並取小戴諸篇之言始死斂殯及治葬事諸禮飾者又他記傳文數條分載各目之下○疏曰謂從始死至未葬之前皆錄於此上篇按天子諸侯之下皆有士此當爲諸侯之士以下文云君若有賜不言王又喪大記云君沐粱大夫沐稷士沐粱鄭云上喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也且此士大斂陳衣與

喪大記不同鄭亦云彼天子士此諸侯之士也但公侯伯之士一命子男之士不命一命與不命皆分爲三等各有上中下及行喪禮則其飾同但銘旌有異故下云爲銘各以其物亡則以緇長半幅物謂公侯之士一命已上生時得建旌旗亡謂子男之士生時無旌旗之物者唯此異耳

經十二

士喪禮

右篇目 下凡二條

○黨正凡其黨之喪紀敎其禮事掌其戒禁 周禮地官○附喪家十二禁呂氏曰喪家十二禁如禮之家不可不守也一作佛事二用殊狀三信風水四滿客行祭設席太豐五遊殺厭除六作樂闘喪七治村謝客八遠送孝前作謝九請客煞主十除明器外無用紙劄太多十一棺梓外做身人棺大美十二門戶納夕不謹男女混雜不防○狀氏曰君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆加其國之故謹修其法而審行之今之俗屢變矣將以何者爲國之故乎曰六經之所陳者是其故者也二帝三王建極而施下

之室中○高安朱氏曰按厝是厝事非寢之謂厝與堂無室寢有
室古人宮室之制前爲堂後爲正寢燕寢則正寢之旁室也士喪
禮死于適室疏云天子諸侯謂之路寢卿大夫士謂之適室亦謂
適寢總謂之正寢必死于是者欲其終于正也然有無廟泥者病
劇則不可遷不劇又無遷埋且今士人所居不必
皆有堂寢但卒于所居之室所寢之牀亦屬無礙

右始死第一章 今按始死之前有有疾疾病等事經文不具今附見于下○章下凡二十條

○士處適寢寢東首于北墉下 首手又反墉音庸○將有疾乃寢於適室○疏曰適寢與適室一也
若不疾則在燕寢將有疾乃寢臥于適室故變室爲寢也東
首者鄉生氣之所墉下者墉謂之墻喪大記謂之北牖下此
在北墉下亦取十一月一陽生於北生氣之始故也 有疾疾者齊 齊側皆反本又作齋○正情性也適寢不
不齊不居其室○疏曰既有疾當齊戒正情性故也不齊不
居其室者按鄉黨孔子齊居必遷坐祭義云致齊於內散齊
於外皆在適寢但散齊得鄉外故云於外耳 養者皆齊 養于亮反○疏曰男女養疾皆齊戒正情性也○附
高安朱氏曰養疾之說見于記呂叔僩先生部分條晰至數
千言吾以一語括之曰必誠必信蓋養疾者事生之終送死

之始也苟有人心能無愼諸況養得其道或疾平而生即萬
無生理人子不可不存此心也或曰家貧乏醫藥之資奈何
曰鄉鄰可乞也身可傭于竊也愚夫割股食親雖非理之
正然則是推之凡可養其親者亦何所不至哉曰有父母俱
疾者有祖父母父母俱疾者甚而妻若子俱疾者孰孰孤影
別無期功之親顧此則失彼取奈何曰祖父母父母一也一
時俱疾卽一時俱發于彼于此端其力之所能爲若妻與子
只應付之天命不得以分其心焉曰有父母疾身亦疾者奈
何曰身疾未甚則力而致養焉否則厚其酬而使親屬及外
親養之而時告其親以疾愈狀藥餌祈禱則先親而後身凡
此委曲周詳皆本惻怛之至性非他人所得而壽藥服乎人
子之自致也抑子閒徐紉箴補綴覘湯藥庾衮惜兄不畏瘵
疫不獨父母當養己也人有疾病行道之人猶當養之況骨肉之親乎 徹琴瑟 去樂○去起呂反○疏曰君子無大
故琴瑟不離其側今以父母有疾憂不在于樂故去之按喪
大記云疾病君大夫徹縣士去琴瑟○今按去樂以去病者齊
故去之非爲子去也疏文可疑 疾病外內皆埽 埽素到反○爲有賓客來問也疾甚曰病 徹褻衣
加新衣 故衣垢汙爲來人穢惡之○疏曰此文承疾病者及養病者則徹褻衣牀死者而言則生者亦去故衣服

新衣矣徹褻衣謂故玄端已有垢汙加新衣者謂更加新紃
服朔服言新則褻衣是故玄端言褻朔服是潔不褻矣各其
一邊而言明皆有兼也必知褻衣是玄端新衣是朔服者按
司服士之齊服服玄端則疾者與養疾者皆齊明服玄端樹
弓云始死羔裘玄冠者易之而巳羔裘玄冠則朝服故加臨
死所著新衣則朝服也故鄭云終於正也○附高安朱氏曰
按君子重終必得正而斃爲曾子之易簀子路之結纓是也
疾者正養疾者亦不敢不正故各齊焉內外墻除致潔也微
褻衣加新衣汙不可使衣汙褻之衣以死也注謂爲有賓客
[illegible]惡之非是然疾劇易衣慮爲風邪所中且待革之頃亦
前鄭力疾以易論語加朝服拖紳加者加于衣生耳非必徹去舊衣也 御者四人皆坐持體 爲不
能自轉側御者今時侍從之人○疏曰按喪大記云體一人
注云爲其不能自伸屈也若然四體各一人亦爲不能自轉
側詩云輾轉反側據身不能自屈伸據手足二文相兼乃其士雖無臣亦有侍御僕從近人終於其手也 男女改
服 爲賓客來問病亦朝服庶人深衣 屬纊以俟絕氣 屬音燭纊音曠○爲其氣微難節也纊新絮○
疏曰按喪大記注云纊今之新綿易動搖置口鼻之上以爲候亦二注相兼乃具 男子不絕於婦人

之手婦人不絕於男子之手 備褻○疏曰按喪大記注云
持體并死于其手若婦人則內御者持體
十三年冬公薨於小寢左氏傳曰卽安也服注云小寢夫人之
寢也賤男子不絕於婦人之手今僖公薨於小寢譏其近女室也 乃行禱于五祀 盡孝子之情五祀博
言之士二祀曰門曰行○疏曰死期已至必不可求生但盡
孝子之情故行禱五祀望祐助病者使之不死也士二祀曰
門曰行者祭法文諸侯五祀今之禱是廣博言之望
衆○本經記○附按陳氏云門戶人所資以出入者也
中霤人所資以居者也竈井人所用以養者也此所以祀而
報之也中霤土之所用事故祀于季夏竈火之所用事故祀
于立夏井水之所用事故祀于立冬戶在內而偶陰也故祀
于立春門在外而奇陽也故祀于立秋漢魏皆立五祀
并皆與焉今詳陳氏所言者平時之祀
五祀此曰行禱則一時而皆禱之矣 ○疾病廢牀御者持
體 體一人 今按喪大記全文與本經記大同小異今不重出取其異者錄于此○附按廣牀寢地之不宜說見
喪大記上篇始死章 ○士疾君一問之 以上詳見喪大記篇始死章 ○乃卒 ○卒終也○疏曰

曲禮與爾雅皆云大夫曰卒士曰不祿今士云卒美言之使與大夫同稱也主人啼兄弟哭哀有甚有
否於是始去冠而笄纚服深衣檀弓曰始死羔裘玄冠者易之○疏曰啼即泣也檀弓高柴泣血三年注云言泣無聲如
血出則啼是哀之甚發聲則氣竭而息之聲不委曲若往而不反對齊衰以下直哭無啼是其否也引檀弓者證深衣
易去朝服之事也○本經記○婦人哭踊凡哭尸于室者主人二手承衾
而哭詳見喪大記篇始死章○親始死雞斯徒跣扱上衽交手哭詳見喪禮
義篇備言喪禮章○附高安朱氏曰喪事去飾披髮徒跣不飾之至也況始死呼搶擗踊有不散髮者乎哀至故髮披非
故披髮也然則何爲制爲披髮之禮曰以致哀也若謂必如是而後爲盡哀耳毛西河痛詆披髮之非亦未嘗深研禮意
也○始死充充如有窮○始死皇皇如有求而弗得○始死
三日不怠以上三條詳見喪通禮篇哀戚章○三日而食○水漿不入於口
者三日以上詳見喪禮義篇備言喪禮章○士之妻皆死于寢詳見喪大記上篇始死章

○衾死而後制見下陳小斂衣章下○孔子蚤作作起也負手曳杖消搖
於門本又作逍遙○欲人之怪巳歌曰泰山其頹乎泰山衆山所仰梁木其壞乎
梁木衆木所放○放方兩反哲人其萎乎哲人亦衆人所仰放也以上二句喻之萎病也詩云無木不萎
既歌而入當戶而坐蚤坐急見人也子貢聞之曰泰山其頹則吾將
安仰梁木其壞哲人其萎則吾將安放夫子殆將病也覺孔子歌
意殆幾也○附子潛李氏曰鶴林玉露云一本云梁木其壞則吾將安仗遂趨而入夫子曰賜爾
來何遲也坐則至之夏后氏殯於東階之上則猶在阼也殷人殯
於兩楹之間則與賓主夾之也周人殯於西階之上則猶賓
之也阼才故反楹音盈○以三王之禮占己夢而丘也殷人也予疇昔之夜夢坐
奠於兩楹之間是夢坐兩楹之間[illegible]食也言奠者以爲凶象[illegible]猶前也未明王
不興而天下其孰能宗予予殆將死也孰誰也宗尊也兩楹之間南面鄉明人君
聽治正坐之處今無明王誰能尊我以爲人君乎是我殷家奠殯之象以此自知將死蓋寢疾七日而
没明聖人知命○疏曰杖以扶身恒在前而用今乃反手卻後以曳其杖示不復杖也又夫子禮度自守貌恒矜莊今
乃消搖放蕩以自寬縱示不能以禮自持皆是特異尋常陵且如此故云欲人之怪巳又曰衆木模之屬依放楷梁乃
存立放則依也君子常不自當戶今坐不在隱處是急欲見人夏與周並言猶者以既死無所知識孝子不忍以死者待
之猶阼階以爲主猶西階以爲賓也殷人不云猶者以禮賓主敵者授受於兩楹之間又是南面聽朝之處故也以有賓主
二事故云與耳鄭注考工記宗廟路寢制如明堂周之明堂東西九筵南北七筵五室每室二筵堂上容狹今得容齊者
以路寢廣大其上圖下方五室之屬如明堂耳○檀弓○今按孰能宗予但言無人尊巳之道注謂尊爲人君既失之曳
其消搖鄭注又以爲欲人怪巳孔疏亦以爲放蕩寬縱皆非所以言聖人曳杖消搖蓋其閑適之際德容如是猶所謂逍
顏色申申夭夭之類初非覺縱之謂若謂將死而不以禮自持則是反不若曾子之以正而斃甚非所以示訓也○補注

蓋者解上文之辭謂夫子之言如彼者以其事如是也○曾子有疾召門弟子曰啓予
足啓予手詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰而今而後吾
知免夫小子未言○朱子集註曰啓開也曾子平日以爲身體受於父母不敢毀傷故於此使弟子開其
衾而視之詩小旻之篇戰戰恐懼兢兢戒謹臨淵恐墜履冰恐陷也曾子以其所保之全示門人而言其所以保之之難
如此至於將死而後知其得免於毀傷也小子門人也語畢而又呼之以致反復丁寧之意其警之也深矣○曾
子有疾孟敬子問之朱子集註曰孟敬子魯大夫仲孫氏名捷問之者問其疾也曾子言
曰鳥之將死其鳴也哀人之將死其言也善言自言也鳥畏死故鳴哀人窮
反本故言善此曾子之謙辭欲敬子知其所言之善而識之也君子所貴乎道者三動容貌
斯遠暴慢矣正顏色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣籩豆之
事則有司存遠近並去聲○貴猶重也容貌舉一身而言暴粗厲也慢放肆也信實也正顏色而近信則非

色莊也辭言語氣也鄙凡陋也倍與背同謂背理也籩
竹豆豆木豆言道雖無所不在然君子所重者在此三事而
已是皆修身之要爲政之本學者所當操存省察而不可有
造次顛沛之違者也若夫籩豆之事器數之末道之全體固
無不該然其分則有司之守而
非君子之所重矣○(以上論語)○曾子疾病曰病曾元抑首
曾華抱足華元之子曾子曰人之生也百歲之中有疾病焉有老
幼焉故君子思其不可復者而先施焉親戚旣歿雖欲孝誰
爲孝年旣耆艾雖欲弟誰爲弟故孝有不及弟有不時其此
之謂與(大戴禮)○曾子寢疾病疏曰此一條論曾子臨死守禮不變之事樂正子春
坐於牀下子春曾子弟子曾元曾申坐於足元申曾參之子童子隅坐而執
燭隅坐不與成人坐童子曰華而睆大夫之簀與睆華版反明貌孫炎云睆漆也○華
畫也簀謂牀第也說者以睆爲刮節目字或爲刮○疏曰凡
繪畫五色必有光華也爾雅云簀謂之第睆者謂刮削木之

節目使其睆睆然也○第側吏反子春曰止以病困不可動曾子聞之瞿然曰呼呼虛
憊之聲曰華而睆大夫之簀與曾子曰然斯季孫之賜也我未
之能易也元起易簀未之能易以病故也○疏曰病時氣力虛弱故時復一時未能改易關童子之
言而驚駭曾元曰夫子之病革矣不可以變幸而至於旦請敬易
之革紀力反徐又音極急也○言夫子者曾子親歿之後齊晉聘以爲卿而不爲也革急也變動也幸覬也曾子
曰爾之愛我也不如彼彼童子也君子之愛人也以德成已之德細人
之愛人也以姑息息猶安也言苟容取安也吾何求哉吾得正而斃焉斯
已矣斃仆也○疏曰言君子愛人必以善事成已之德細小人之愛人也不顧道理且相寧息耳吾今更何求焉惟
求正道易換其簀而即仆焉斯已矣○附按德字對姑息言姑息者謂姑且安息而不顧其失德也則德字應貼成人之
德言注疏謂成已之德者恐非舉扶而易之反席未安而歿言病雖困猶勤於禮○子

牛有疾子問之自牖執其手曰亡之命矣乎斯人也而有斯
疾也斯人也而有斯疾也夫音扶○朱子集註曰牖南牖也禮病者居北牖下君視之則遷於
南牖下時伯牛家以此禮尊孔子孔子不敢當故不入其室而自牖執其手蓋與之永訣也○附按言病雖困猶不失禮
復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶何戶我反○復者有司招魂復
魄也天子則夏采祭僕之屬諸侯則小臣爲之爵弁服純衣纁裳
也禮以冠名服簪連也○疏曰言服者一人者諸侯之士一命與
不命並皆一人按雜記云復西上者鄭註云北面而西上陽長左
也復者多少各如其命之數若然按典命諸侯卿大夫三命再命
一命天子三公八命其卿六命大夫四命上士三命中士再命下
士一命上公九命侯伯七命子男五命皆依命數九人以下則天
子宜十二爲節當有十二人也云復者有司者按喪大記復者小
臣則士家不得同僚爲之則有司府史之等也不言所著衣服者
按喪大記小臣朝服下記亦云復者朝服則尊卑皆朝服可知必
著朝服者喪大記云服而復所以事君之衣也復者庶其生氣
復旣不蘇方始爲死事耳愚謂朝服生平所服冀精神識之而來
反衣以其事死如事生故復者皆服也若然天子崩復者皮弁服

也云招魂復魄也者出八之氣謂之魂耳目之聰謂之魄死者魂
神去離於魄今欲招取魂來復歸於魄故云招魂復魄也云天子
則以夏采祭僕之屬者按周禮天官夏采職云大喪以冕服復於大
祖以乘車建綏復於四郊鄭註云求之王平生常所有事之處乘
車玉路於大廟以冕服不出宮也又夏官祭僕職云大喪復於小
廟鄭註云小廟高祖以下也始祖曰大廟又隸僕云大喪復於小
寢鄭註云小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢此不言隸僕以
其隸僕與祭僕同僕官之屬中兼之按檀弓君復於小寢大寢小
祖大祖庫門四郊鄭註云尊者求之備也亦他日所嘗有事是諸
侯復法言庫門據魯作說若凡平諸侯則皐門舉外門而言三門
俱復則天子五門及四郊皆復不言者文不具卿大夫以下復自
門以內廟及寢而已婦人無外事自王后以下所復處亦自門以
內廟及寢而已云諸侯則小臣爲之者喪大記文也云爵弁服純
衣纁裳也者按士冠禮云陳服於房中西墉下東領北上爵弁服
纁裳純衣是也士用爵弁者按雜記云士弁而祭於公冠而祭於
已是士服爵弁則祭於君元冠自祭於家廟士復用助祭之服則
諸侯以冕皆用助祭之服可知故雜記云復諸侯以褒衣冕服爵
弁服鄭註云復招魂復魄也冕服者上公五伯侯四子男三褒衣
亦始命爲諸侯及朝覲見加賜之衣也褒猶進也則衮冕之類若
然而冕服者有六除大裘有衮冕鷩冕毳冕絺冕玄冕上公衮冕

下侯伯鷩冕而下子男毳冕而下孤自絺冕而下卿大夫玄冕亦
皆加爵弁而爵弁而已王后以下按雜記云復夫人稅衣揄狄鄭
鞠衣展衣禒衣至揄狄是侯伯夫人按周禮內司服掌王后六服
禕衣揄狄闕狄鞠衣展衣禒衣王后及上公夫人二王後及魯之
夫人皆用禕衣下至禒衣侯伯夫人與王之三夫人同揄狄以下
至禒衣子男夫人與三公夫人自闕狄以下至禒衣孤之妻與九
嬪鞠衣展衣禒衣卿大夫妻與王之世婦展衣禒衣士妻與女御
禒衣而已禮以冠名服者按士冠禮皮弁爵弁並列於階下執之
而空陳服於房云皮弁服爵弁服鄭言此者欲見復時唯用緇衣
纁裳而經言爵弁服是禮以冠名服也簪連者常時衣裳各別今
招魂取其便故連裳於衣○附子潛李氏曰襃衣始命
為諸侯及朝覲見而加賜之衣襃猶進也衣冕之類 升自前東
榮中屋北面招以衣曰皋某復三降衣于前 中如字劉下仲反○北面招以衣幽之義
也皋長聲也某死者之名也復反也降衣下之也喪大記曰凡復
男子稱名婦人稱字○疏曰按喪大記復有林麓則虞人設階無
林麓則狄人設階鄭云階所乘以升屋者階梯也簨簴之類復聲
必三者禮成於三死者必歸幽暗之方故北面招之稱名稱字按
喪小記云男子稱名婦
人書姓與伯仲是也 受用篋升自阼階以衣尸 篋方鬼反本或作篋苦協反衣

於既反○受者受之於庭也復者其一人招則受衣亦一人也人
君則司服受之衣尸者覆之若得魂反之○疏曰降衣者前受而
升自阼階以知是受之於堂下在庭可知服惟一領知招者受者
各一人也自再命以上受者亦各依命數人君則司服受之者按
喪大記云北面三號捲衣投于前司服受之以大夫士無司服之
官明據君也喪大記又云復衣不以衣尸不以斂謂此復衣浴而
去之不用襲斂此云覆 復者降自後西榮 不由前降不以虛反也
之直取魂魂反而已 降因徹西北厞若云此
室凶不可居然也自是行死事○厞扶味反本或作屏音非○疏
曰凡復者緣孝子之心望得魂氣復反復而不蘇則為虛反今降
自後是不欲虛反也按喪大記將沐甸人為垼于西牆下陶人出
重鬲管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之首之
不見徹厞薪之文故知復者降時徹西北厞也西北名為厞者按
特牲尸謖之後改饌於西北隅以為陽厭而云厞用筵鄭云厞隱
故以西北隅為厞也自是行死事者下文楔齒綴足之等是也○
附彥醇馬氏曰始死者人以不忍之心而望其重生求生者人以
必還之禮而欲其不死欲謂之復自君至于士自夫人至于士妻
各以其祭服之至盛者投之庶乎神之依是而來也中屋履危則
求之上下之間北面三號則永諸幽陰之義及乎不知神所在而
卒不復也然後卷衣投于前而降焉蓋不可以復生矣則自小斂

以至于葬此所謂唯哭先復復而後行死事也
右復第二章 章下九條 凡○復者朝服左執領右執要招而左 朝直
遙反要一遙反○衣朝服服未可以變○衣於既反○疏曰
招而左者以左手執領還以左手以領招之招魂所以求生
左陽陽主生故用左復者士之有司著朝服左執領[illegible]倚弁
服注云服未可變者謂始死未可變凶服以復所以求生也
○不經記 ○士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮中屋履危北面
三號捲衣投于前司服受之降自西北榮○復衣不以衣尸
不以斂○婦人復不以袡○凡復男子稱名婦人稱字○唯
哭先復復而後行死事○復與書銘自天子達於士其辭一
也男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏 以上六條詳起喪大
記上篇復章 ○邾婁復之以矢蓋自戰於升陘始也 邾音誅婁力俱反或如字

陘音形○戰於升陘魯僖二十二年秋也時師雖勝死傷亦
甚無衣可以招魂○疏曰必用矢者時邾人志在勝敵矢是
心之所好用所好招魂冀其復反然招魂唯據死者而鄭兼
云傷者以其因兵而死身首斷絕不生者應無復法若身首
不殊因傷致死復有可生之理者則用矢招之○復楔齒綴足飯設飾帷堂並作 楔悉
節反飯煩晚反○設飾謂遷尸又加新衣○疏曰招魂之後
用角柶拄亡人之齒令開使含時不閉復用燕几綴亡人之
足令直使著屨時不辟戾也飯含也設飾者謂以襲斂遷
尸之時又加新衣也帷堂者謂小斂時並作者自復以下諸
事並起以帷堂○以上檀弓
楔齒用角柶 為將含恐其口閉急也○含戶暗反本亦作唅○疏曰此角柶其形與扱醴角柶制別故屈之如軛中央
入口兩末向上取事便以出入易也 綴足用燕几 綴丁劣反劉張歲反○綴為拘也為將屨恐其辟戾也今文綴為對
○辟音壁戾力計反○疏曰按喪大記小臣楔齒用角柶綴足用
燕几君大夫士一也又按周禮天官玉府大喪共含玉復衣裳角
枕角柶則自天子已下至於士其禮同言燕几者燕安也當在燕
寢之內常憑之以安體也○附高安朱氏曰四禮疑云楔齒以含

一日哀毀過禮後周高祖居叱叱奴太后之喪處倚廬朝夕進
一溢米卒終三年之制五服之內亦令依禮漢王裒父死於
蕃扳伯號泣樹爲之枯晉汜毓濟父終廬墓三十餘載唐萬
敬儒喪親廬墓十八年南北朝張昭與弟乾居父母喪不衣
帛不食鹽酪日食麥屑粥每一感動必致嘔血嚴植之少遭
父憂食菜二十三載邱傑喪母以熟菜有味止啖生菜歲餘
致疾夢母謂曰靈牀下有藥一丸傑取服之下蚪數升遂
愈劉覽母憂廬墓再期不食鹽酪惟食麥粥降冬只著單衣
家人夜以火籠牀下知之號慟嘔血崔子約五歲喪父不肯
食肉後丧母哀毀骨立時語云崔九作孝風吹即倒荀匠居
父憂并兄服四年不出廬戶目括髮不復櫛沐髮皆脫落不哭
泣目皆爛形骸枯顇雖家人不復識殷不佞母卒遭亂不
得奔赴四載號泣居處盡禮及迎喪歸葬又服喪三年負土
植松每歲時伏臘必三日不食王盧之居父母喪二十五年
鹽酪不入口庭中楊梅冬實皋土橘樹一冬再實宋李玭母
卒不食肉衣帛負土築墳廬墓三年姜兼葬母倚居墓下躬
自操一衰麻寒暑不易陳道周母歿廬墓側碑爲壙歷四
年高三丈墓成而遣周卒此守制盡禮見美于書也宋盧駿
王義與居武帝喪使左右進魚肉珍羞于齋內劉湛正色曰
公不宜有此設湖南楚王馬希聲葬父日猶食雞臛潘起譏

之晉阮籍居喪無禮何曾面斥于帝座曰卿敗俗之人以重
哀而飲酒食肉宜擯之域無令汙染華夏此守制廢禮見譏
于人也漢昌邑王奔昭帝喪道上不素食霍光數其罪而廢
之晉鄴令猶富除父服先期請客奏伎與周親等三十餘人同
會司直劉隗奏請免官削侯爵魏等宜奪俸一月從之唐
陸傳文與弟慎餘居父喪衣華服過市飲酒食肉諸昆決四
十損餘流循州傳交逓歸本貫駙馬都尉于季友坐嫡母喪
與進士劉師服宴飲季友削所任官四十忠州安置師服笞四
十配流連州永順以不能訓子削階此宗制廢禮罷棄伏辜
者也王珙堂云居喪忘哀而徒事餙哉親亥不能潰止而反
共飲者苟紀此

乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送赴告也臣君之股肱耳目死當有恩〇疏曰死
當有恩是以小有弔及賻襚之事也按檀弓云父兄命赴者
鄭注云謂大夫以上也士主人親命之是尊卑禮異也有賓則
拜之賓則拜之不因命赴者則不出是以下云唯君命出鄭云始有
喪之日哀戚甚在室故不出是也同官爲僚同志爲友其士非僚
友也以如死唯赴君此僚友先知未赴即來明是僚友之士非之

則經稱大夫是以下文因君繼前云有大夫則特拜之是也其位
猶朝夕哭者謂賓弔位猶如殯朝夕哭位在主人之位則與於朝
夕而在西階東南面而拜之拜訖西階
下東面下經所云拜大夫之位是也

右命赴拜賓第五章章下凡三條

〇赴曰君之臣某死赴母妻長
子則曰君之臣某之某死長丁丈反〇赴走告也今文赴作訃〇疏曰君之臣某之某死者上
某是上名下某是母妻長子假令長子則云長子某若母妻
則婦人不以名行直云母與妻也赴走告者言赴取急疾之
意也赴作訃者雜記作訃義取以言語相通亦一全也〇本經記
〇士赴於同國大夫曰某
死訃於士亦曰某死訃於他國之君曰君之外臣某死訃於
大夫曰吾子之外私某死訃於士亦曰吾子之外私某死見詳
喪大記上篇命赴章
〇五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人死必赴練祥則
告赴告於君也實四廟孫而言五廟者容顯考爲始封子也〇疏曰此論族人雖或至賤吉凶必須相告記云祖廟未
毀謂同高祖若高祖以下唯有四廟今云五廟故注云容顯
考爲始封子是高祖爲四世也其五世祖是始封之君自五
世以下其廟不毀故爲五廟也〇文王世子

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面俠古洽反〇衆主人庶昆弟也
婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前〇疏曰此謂主人以下哭位
坐者謂上文主人拜賓訖入坐于牀東衆主人直言在其後不言坐
言坐則立可知婦人雖不言入坐亦坐可知言西面東面以近而言
者男子牀東婦人牀西以近而言也按喪大記云士之喪主人父兄
子姓皆坐此不言坐者此據命士彼據不命之士故
大記大夫之喪有命夫命婦則坐無則皆立是也〇疏曰大功以上
其中有姑姊妹之喪故此注直言親者在室謂大功以上父兄姑姊妹子姓在此者
妻妾子姓也〇適了狀反親者在室
有同則兒之義相親昵之理下有衆婦人戶外
謂諸父兄諸兄從父兄弟姑謂主人之姑姊妹小功以下
謂主人之孫於死者爲曾孫玄孫謂曾孫爲曾祖高祖衆婦人戶外
祖齊衰三月當在大功親之內故云子孫姓在此者衆婦人戶外北面
而衆兄弟堂下北面云衆婦人衆兄弟小功以下〇疏曰按喪服記
云兄弟皆在他邦加一等傳曰小功以下

不二主○疏曰總直云主人唯君命出不言衆主人故記人辨之衆主人不出在尸東耳○本經起○凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階○詳見喪大記上篇受弔章以下君使人襚凡主人出條並通用

君使人襚徹帷主人如初襚者左執領右執要入升致命襚音遂衣服曰襚要一遙反後放此○襚之言遺也衣被曰襚致命曰君使某襚○遺唯季反○疏曰主人如初者如上弔時迎於寢門外以下之事也襚之言遺者左傳隱元年秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵穀梁傳曰乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻是也致命曰君使某襚者亦約雜記文此君襚雖在襲前主人襲與小斂俱不用故下文大斂之節言君襚不倒注云至此乃用君襚主人先自盡是也主人拜如初襚者入衣尸出主人拜送如初唯君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜之卽位于西階下東面不踊大夫雖不辭入也唯君命出以明大夫以下時來弔襚不出也始喪之日哀戚甚在室故不出拜賓也大夫則特

拜別於士旅拜也卽位西階下未忍在主人位也不踊但哭拜而已不辭而主人升入明本不爲賓出不成禮也○疏曰主人拜如初者亦如上主人進中庭哭拜稽顙成踊襚者入衣尸出者按夕記襚者委衣于牀不坐則此襚者左執領右執要以衣尸亦不云遂拜賓者因事曰遂以因有君命故拜賓若無君命則不出戶大夫雖不辭入者謂主人小斂後賓致辭云如何不淑乃復位踊今以初死大夫雖不辭主人升入室也未忍在主人位者至小斂後始就東階下西南面主人位也明本不爲賓出不成禮者總解不爲之踊及辭不辭而入二事

右君使人襚第八章章下一條

○士於大夫親弔則與之哭不逆於門外○詳見喪大記上篇受弔章以下凡大夫弔並通用主人之出已見上君使人弔章凡主人之出皆當互考

親者襚不將命以卽陳大功以上有同財之義也不將命不使人將之致於主人也卽陳陳在房中○疏曰大功以上謂并異門齊衰故云以上下云如襚以適房故知此陳陳在房中也庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上庶兄弟卽衆兄弟也變衆言庶容同姓耳將命曰某使某襚拜于位室中位也○疏曰同姓絕服者有襚法喪服不杖麻屨者士之衆子大夫言庶子鄭云士謂之衆子未能遠別也是庶者疏衆之稱故如言庶容同姓但庶兄弟是小功總麻之親在堂下使有司歸家取服致命於主人若同姓容不在始來弔襚也拜于位室中位者以并君命不出故也○附按注解庶兄弟爲容同姓而疏又謂庶爲疏遠之稱者是謂并衆異姓總麻之兄弟而包容同姓皆于其內也故疏主分二項人言

朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊親以進親之恩也退下堂反賓位也主人徒哭不踊別於君襚也○疏曰上文君襚之時主人哭拜稽顙成踊此朋友襚故主人徒哭不踊○別彼列反徹衣者執衣如襚以適房凡於襚者出有司徹衣○疏曰上文君襚之時襚者左執領右執要此徹衣者亦然故云如襚也按以文在諸襚者之下故注云凡襚出則徹衣

右親友襚第九章附按右字下舊本有君使人襚四字其章下之條文有士於大夫親弔二請今以並重士文刪之○章下一條

○襚者委衣于牀不坐牀高由便○疏曰由便者曲禮云授立不跪授

坐不立此牀高亦如授立不坐之義也其襚于室戶西北面致命始死時也○疏曰謂未小斂之前尸在室中戶西故于此致命若奉尸侇于堂則中庭北面致命○本經起

爲銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩銘亡丁反赬丑貞反○銘明旌也雜帛爲物大夫之所建也以死者爲不可別故以其旗識識之愛之斯錄之矣亡無也無旌不命之士也半幅一尺終幅二尺在棺爲柩○旗識識之上音識下音式亦音志○疏曰此記公侯伯之士一命亦記子男之士不命故銘旌總見之也按周禮司常大夫士同建雜帛爲物今云各以其物者雜帛雖同其旌旗之杠長短則異故禮緯云天子之旗九刃諸侯七刃大夫五刃士三刃但死以尺易刃故下云竹杠長三尺此據侯伯之士一命者也銘明旌者檀弓文雜帛者爲旌旗之繆以綷帛爲之以自色之帛禪緣之是也以死者爲不可別已諸檀弓文無旌不命之士者謂子男之士也經云長半幅不言廣辨夫長終幅則是廣二寸總緒之但布幅二尺二寸今云二尺者鄭君計侯與深衣皆除邊幅一寸此亦兩邊除二寸也凡書銘之法按喪服小記云復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲鄭注云此謂殷禮也

殷質不重名復則臣得名君周之禮天子崩復曰皐天子復諸侯雜復曰皐某甫復其餘及書銘則同是以此云某氏某之柩在柩爲作此禮文以銘旌表柩不表姓也○補注縓赤色也

竹杠長三尺置于宇西階上杠音江○杠銘橦也宇梠也○橦丈江反梠音呂○疏曰此始造銘訖且置于宇下西階上待爲○重訖以銘置於重及下文卒塗始置於肂也宇梠者按爾雅釋宮云檐謂之樀郭云屋梠謂當檐下也

右爲銘第十章章下一條○復與書銘自天子達於士其辭一也

見上復章

何人掘坎于階間少西爲垼于西墻下東鄉甸大練反掘其勿反又其月反垼音役鄉許亮反○何人有司主田野者垼塊竈西墻中庭之西○疏曰按既夕記云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤下文沐浴餘潘及巾柶等棄埋於此坎也周禮甸師是掌田野士雖無此官亦有掌田野之人謂之何人既夕記云垼用塊是以塊爲竈名爲垼用以煮沐浴者之潘水知在中庭西者經直云于西墻下不繼階字也

新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于

西階下敦劉音對又都愛反重直容反鬲音歷濯丈角反造七報反○新此瓦器五種者重死事盆以盛水槃承渜濯瓶以汲水也廢敦敦無足者所以盛米也重鬲鬲將縣於重者也濯滌溉也造至也猶饌也以造言之喪事遽○渜奴亂反縣音玄○疏曰盆祇浙米時所用槃廢于尸牀下盛餘潘水名爲渜濯知以此槃盛者下文云士有冰用夷槃彼又是褻尸之槃也瓶者皆人汲所用知廢敦無足者下文徹朔奠云敦啟會面足是有足直名敦若士虞禮云主人洗廢爵注云爵無足是也下文鬻餘飯乃縣於重此時先用煮潘沐故云鬻於重也喪事遽者以此不言餘造是造次之故

陳襲事于房中西領南上

不綪綪讀縛側庚反○襲事謂衣服也綪讀爲綪綪屈也襲事少上陳而下不屈江沔之間謂縈收繩索爲綪○疏曰自此至下文繼陳不用論陳襲所用之事襲事謂衣服者此爲先陳至下文商祝襲特乃用之但用者三稱而已其中庶襚之等雖不用亦陳以多爲貴故下小斂大斂先陳先用後陳後用此褻事以初死先成則先陳備之而已故不依次也上陳而下不屈者所陳之法房戶之內於戶東西領南上以衣裳少從南至北則盡不須綪屈也

明衣裳用布所以親身爲圭潔也○疏曰下記云明衣裳用幕布則此爲帷幕之布下沐浴訖設明衣故知親身也

鬠笄用桑長四寸纋中鬠劉音膾又戶

括反纋音憂一音何侯反○桑之爲言喪也用爲笄取其名四寸不冠故也纋笄之中央以安髮○疏曰以髻爲髻義取以髮會聚之意凡笄有二種一是安髮之笄男子婦人俱有即此笄是也一是冠笄皮弁笄爵弁笄雖男子有而婦人無也此二笄皆長今此笄四寸者僅取入髮而已以男子不冠下記云其母之喪髻無笄注云無笄猶丈夫之不冠也家語云孔子之喪髮而正者家語王肅之增以不可依用纋笄之中央以安髮者兩頭大中央狹也

布巾環幅不鑿環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其巾而已大夫以上賓爲之含當口鑿之嫌有惡○廣古曠反袤音茂布于偃反下同惡烏路反○疏曰此爲飯含而設所以覆死者面也幅二尺二寸鄭計布廣狹側除邊幅二寸則此廣袤等亦二尺也雜記云鑿巾以飯公羊買爲之也鄭云記上失禮所出始也士親飯含必發其巾大夫以上臣爲賓賓爲飯含則有鑿巾嫌有惡故鑿之也

掩練帛廣終幅長五尺析其末掩劉音奄析西歷反○掩裹首也析其末爲將結於頤下又還結於項中○裹音果○疏曰掩若今人幞頭但死者以後二腳於頤下結之與生人爲異也

瑱用白纊瑱他見反纊音曠劉古曠反○瑱充耳纊新綿○疏曰充耳充即塞也生時人君用王臣用象又若詩云充耳以黃之等注云所以懸瑱則生時示不縣纊今死者直用纊塞耳異於生也禹貢豫州貢絲纊故知纊新綿對縕是舊絮也

幎目用緇方尺二寸赬裏著組繫幎音縈於營反劉烏名反又武遇反又音縣繫戶計反○幎目用覆面者也幎讀若詩云葛藟縈之之縈赬赤也著充之以絮也組繫爲可結也○疏曰組繫爲可結者以四角有繫於後結之也

握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫握於角反○牢讀爲樓樓謂削約握之中央以安手也○疏曰名此衣爲握以在手故言握手不謂以手握之鄭云廣五寸牢中旁寸者則中央廣三寸廣三寸之在中央其長容四指指一寸爲四寸四寸之外更有八寸則皆廣五寸也讀從樓者義取樓斂挾少之意削約者謂削之使約少也○附按握手廣五寸今樓削其中央爲廣三寸以三寸居五寸之中則上下皆缺一寸故棘樓中言則曰旁寸

決用正王棘若擇棘組繫纊極二擇音澤○決猶闓也挾弓以橫執弦詩云決拾既依正善也王棘與擇棘善理堅亦諸皆可以爲決極猶放弦也以皆指放弦令不挈指也生者以朱韋爲之而三死用纊又二則不用也世俗謂王棘矸屈○擘苦結反劉本作契若計反砥劉音祇○疏曰挾弓以橫執弦者力持弓矢曰挾朱射時已然至射時還依此法以閼弦引詩者證決是閼弦之物王棘釋棘死用其一生者以朱韋而三者決射所云朱極三是也彼但爲君

衽第○傑力果反程直貞反○日稍衽也衽貲去席盆水便是也○疏乃沐櫛挋用巾挋之愼反劉居各反○挋晞也
書也○疏曰挋謂拭也而云晞云清者以櫛乾又以內杖髮乾使清淨無潘糲拭乾仍未作紒下文待蚤揃乾乃髻用組是其次第
也浴用巾挋用浴衣用巾用拭之也○喪大記曰御者二人浴浴水用盆沃水用枓○枓音主○疏曰枓酌水器
受五升方有柄今用木爨不方用挋盆中水以沃尸渜濯棄于坎沐浴餘潘水巾櫛浴衣亦并棄之○疏曰潘水既經
溫煮名之爲渜已取沐浴謂之爲潘沐浴訖餘潘水棄于坎者云巾櫛浴衣亦棄者以已經尸用恐人褻之若棄杖棄于隱者云蚤
揃如他日揃子前反○蚤讀爲爪斷爪揃鬚也人君則小臣爲之他日平生時○疏曰鄭讀蚤從爪者此蚤乃詩云其蚤
獻羔祭韭古早字鄭讀從于爪之爪是也喪大記云小臣爪足注云斷爪足○疏曰髻是其組用
鬠用組乃笄設明衣裳組也鬠古文髻皆爲括○喪禮外御受沐乃可設明衣以蔽體是其
南沐浴○晦庵朱氏曰按士喪禮外御受沐入主人皆出戶外北
沒明衣可以入也乃入即位注云象平生沐浴裸程子孫不在旁已
人御者無幾而沐而浴必平時役使親近之內御方可然今士
且抗衾解帶而浴浴畢遷牀始去死衣非必如生時裸浴也內則

云五日燂湯請浴面垢燂湯請靧足垢燂湯請洗又進盥長者奉
盤少者奉巾未聞沐盥蚤揃而子孫遠避也今但令御者一人易
下體衣主人以下稍退戶後其他則大功以下于弟皆可執事內
喪則用族二姓婦女主人主婦亦無庸避惟男尸男出女尸女出可
也至卒襲二斂尤非侍者之所能在士喪禮襲斂用商祝喪大記
七與執事則斂凡斂者六人注云與死者平生共事之人則不至
褻惡死者故斂卒必哭一不食其陜切也今士大夫家富川族子
弟之習禮者執其事臨之以襚喪相禮親友視斂者聽其自來孝
子當事止哭必詳必愼
勿之有悔焉則得矣

右沐浴第十二章 三條 章下凡

○夏祝淅米差盛之 淅西歷反差七何反又初佳反劉藏何反盛音成○差擇之○疏曰經直云祝淅米于堂南面用盆不言夏與盛之故記人復言祝者四
人抗衾而浴禮第 襢抗古浪反劉音剛襢之善反○抗衾爲其裸程蔽之也襢袒也襢第去席盝水便○第音子牀簀也
簀音縮○補注其母之喪則內御者浴鬠無笄 內御女御也○無笄猶丈夫之不冠也○疏曰婦人稱內故以女
御爲內御婦人不冠男子之手故知爲女御也 設明衣婦

人則設中帶 中帶若今之禪襂○禪音昆襂音衫○疏曰經直云設明衣不辨男子與婦人故此記云設明衣者男子其婦人則設中帶鄭云若今禪襂者舉目驗而言雖名中帶亦號明衣取其圭潔也○本經記○管人
汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者入浴小臣四人抗
衾御者二人浴浴水用盆沃水用枓浴用絺巾挋用浴衣如
他日小臣爪足浴餘水棄于坎其母之喪則內御者抗衾而
浴管人汲授御者御者差沐于堂上君沐粱大夫沐稷士沐
粱甸人爲垼于西牆下陶人出重鬲管人授沐乃煮之甸人
取所徹廟之西北厞薪用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦
盤挋用巾如他日小臣爪手翦須濡濯棄于坎 詳見喪大記上篇沐浴章

○曾子之喪浴於爨室 爨七亂反○見曾元之辭易簀矯之以謙儉也禮死浴於適室○疏曰按上易簀之後反席未安而沒焉得有浴爨室遺語者曾子達禮之人應須浴於正寢今乃浴於爨室明知意有所爲故云矯之也士喪禮死於適室乃浴於階間甸人掘坎于西牆下新盆盤瓶造于西階下是也○檀弓附○曾子固無遺語浴于爨室掘坎爲垼之事觀其一簣不苟可知卽曾元亦安有不依禮而欲矯之以謙儉者乎檀弓一篇有令人極不可信者此其類與

主人入卽位 已設明衣可以入也○疏曰自此至商祝襲祭服襚
衣次 下文反位論布襲衣裳并飯含之事
商祝祝習商禮者商人教之以敬於接神宜襲布衣牀上祭
服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服大蜡有皮弁素服而祭
送終之禮也襲衣於牀牀次含牀之東衽如初也喪大記曰含一
牀襲一牀遷尸於堂又一牀○疏曰祝習商禮者同是周祝仰習
夏禮則曰夏祝仰習商禮則曰商祝也表記云殷人尊神率民以
事神尊而不親故知習商禮是以使襲於接神宜此篇及旣
夕以夏人教以忠從小斂奠大斂奠皆是祝新祖奠大遣奠皆
祝爲之其間雖不言祝名亦夏祝可知其爲徹者則周祝徹之也
殷人教以敬但是接神皆用商祝其間行事若祝取銘之類不
祝名者亦周祝可知惟旣夕請啟期以周祝徹饌而堂下二事不言

可並使周祝取銘置于重按周禮有大祝小祝喪祝詛祝甸祝此篇及旣夕言夏祝商祝皆當喪祝者也襲布衣牀上者謂先布整此衣于牀也爵弁從君助祭宗廟之服雜記云士弁而祭於公是也皮弁從君聽朔之服玉藻云皮弁以聽朔於大廟是也引鄭特牲大蜡之禮者證皮弁之服有二種一者皮弁時白布衣積素爲裳是天子朝服亦是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁時衣裳皆素葛帶榛杖大蜡時送終之禮凶服也此士之襲及士冠所用聽朔者不用此大蜡素服引喪大記者喪事所以即遠故知襲牀次含牀之東衽如初者如初含時也**主人出南面左袒扱諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建于米執以從**扱初洽反從劉才用反○俱入戶西鄉也○疏曰面前也謂袒以左袖扱於右掖之下帶之內取便也洗貝者洗訖還於笲內執以入宰洗柶建于米者亦於廢敦之內建之鄭知俱入戶西鄉者以下經始云主人與宰牀西東面也**商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西**當牖北面值尸南也設巾覆面爲飯之遺落米也如商祝之事位則尸南首明矣○爲飯上如僞反下扶脫反首手又反○疏曰受貝者就尸東主人邊受取笲貝從尸南過奠尸西牀上以待主人親含也鄭云當牖北面值尸南者旣夕記設

牀第當牖衽下莞上簟遷尸於上是尸當牖今言當牖北面故知值尸南舊有解云遷尸於南牖時北首則祝當在北而南鄉以徹枕設巾須在尸首今商祝旣北面則尸南首明矣若然未葬已前不異於生皆南首檀弓云葬于北方北首者從鬼神尚幽闇鬼道事之故也唯有喪朝廟時北首順死者之孝心也**主人由足西牀上坐東面**不敢從首前也祝受貝米奠之口實不由足也○疏曰前文祝入當牖北面是由尸首故受主人貝奠之并受米奠于尸西以其口實不可由足恐褻之故也**祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在右**米在貝北便扱者也宰立牀西在主人之右當佐飯事○疏曰祝先奠貝于尸西今又受米從首過西奠于貝南便矣乃今奠于貝北故云便主人之扱也宰在主人之右者此不敢取部辭自右之義直以米在主人右宰亦在右故云當佐飯事也**主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈**于右尸口之右唯盈取滿而已○疏曰尸南首云右謂尸東邊也左右及中各三扱米更云實米唯盈則九扱恐不滿是以重云唯盈也○補注扱音插取也左扱米謂以左手取米**主人襲反位**襲復衣也位在尸東○疏曰鄉袒則露形今云襲是復著衣鄉位在尸東者以鄉者在尸西今還于尸東西面位也**商祝掩**

瑱設幎目乃屨綦結于跗連絇跗方于反絇其于反○掩者先結頤下既瑱幎目乃還結項也跗足上也絇屨飾如刀衣鼻在屨頭上以餘組連之止足坼也○坼丑格反○疏曰自此至下文埋于坎論襲尸之事經先言掩後言瑱與幎目鄭知後結項者以掩有四脚後二脚先結頤下無所妨若即以前二脚向後結于項則掩耳及面瑱與幎目無所施故待設瑱塞耳并施幎目乃結項後也跗足上謂足背也疏以漢時刀衣鼻況絇在屨頭上爲皆有孔得穿繫于中而過者也若無絇則謂之鞮屨見周禮鞮鞻氏注又云以餘組連之者以屨繫既結有餘組穿連兩屨之絇使不相離故云止足坼也**乃襲三稱**稱尺證反杜預云衣禪複具曰稱○遷尸於襲上而衣之凡衣死者左衽不紐襲不言設牀文不言遷尸於襲上以其俱當牖無大異○衣於既反○疏曰上文已布衣於含東牀上而未襲今飯含訖遷尸即以衣著故云遷尸於襲上而衣之也喪大記云大斂小斂祭服不倒皆左衽結絞不紐注云衽鄉左反生時也大斂小斂布衣訖皆言遷尸者以小斂于戶內大斂于阼階其處有異此襲牀與含牀並在南牖下小別而已故不言設牀與遷尸也按雜記注云士襲三稱子羔襲五稱今公襲九稱則尊卑襲數不同矣諸侯七稱天子十二稱與○經女九反**明衣不在算**算數也不在數明衣禪衣不成稱也○數所主反○疏曰喪大記云

袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱其褖衣雖禪與袍爲表故云稱明衣禪而無裏不成稱故不數也**設韐帶搢笏**韐帶韎韐緇帶不言韎緇者省文亦欲見韐自有帶韐帶用革搢插也插於帶之右旁○見賢遍反○疏曰按上陳服之時有韎韐有緇帶故云韎韐緇帶也韐自有帶者韎韐用革帶也以生時緇帶以束衣革帶以佩韍玉之等生時有二帶死亦備此二帶是以雜記云朱綠帶申加大帶於上注云朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素爲之申重也重於革帶也革帶以佩韍言重加大帶者明雖有變必備此二帶是也按玉藻云雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟又按雜記云率帶諸侯大夫皆五采士二采注云此謂襲尸之大帶也以此而言生時君大夫二色今死則加以五采士生時一色死更加以二色是異於生若然又雜記朱綠帶注云襲衣之帶飾之雜以朱綠此帶是束衣之帶非大帶諸侯禮則士大夫亦宜有之此不言文不具也但人君衣帶用朱綠與大帶同此則大夫士飾與大帶同也插於帶之右旁者以右手取之便故也○附按上文陳服時無此革帶則襲時安得有此或上文文不具與則此處亦應有鈌文似雖以韐帶二字言三項也**設決麗于擘自飯持之設握乃連掔**掔烏亂反○麗施也掔手後節中也飯大擘指本也決以韋爲藉有彄彄內端爲紐外端有橫帶設之以紐環大擘本也

因沓其彄以橫帶貫紐結於擘之表也設握者以綦繫鉤中指由于表與決帶之餘連結之此謂右手也○爲于僞反彄若侯反擐音患捥烏亂反○疏曰以彄末當大擘本鄉掌爲內端屬紐于鄉手表爲外端屬橫帶也鄭云設之以紐擐大擘本者鄭以大指短其著之先以紐擐大擘本因沓其彄於指乃以橫帶繞手一二貫紐反向手表結之鄭雖云結于擘之表且內於帶閒末先結此橫帶卽上組繫是也設握者按上云握手長尺二寸裏手一於繞於手表必亶宜於上掩者屬一繫於下角乃以繫繞手一而當手表中指向上鈎中指又反而上繞取繫鄉下與決之帶餘連結之此謂右手者以右手有決今言與決同結也下記所云設握者謂左手鄭云手無決者也

設冒櫜之幠用衾

橐古刀反劉古道反○橐韜盛物者取事名焉衾者始死時斂衾○疏曰橐是韜盛之名今以冒橐盛尸故名橐篇首始死云幠用斂衾注云大斂之衾今雖襲說仍用之以襲時無衾小斂之衾陳之與前未襲同

巾柶鬠蚤埋于坎

鬠音舜劉又音旬亂髮也○坎至此築之也將襲辟奠既則反之○辟蜱亦反○疏曰上文直云渜濯棄于坎必至此乃築者以事遽無暇卽埋又慮更有須埋者故至覆尸莅乃埋之將襲辟奠既則反之者始死殷于尸東方襲必當辟之襲莅仍反于尸東以其不可空有以俟故也按下記云小斂辟奠不出室則此辟襲奠亦不出室然仍不言

處大斂時辟小斂奠于序西南則此宜室西南隅以此奠在襲後因名襲奠故下鄭注云將小斂則辟襲奠○附高安朱氏曰按士喪禮陳襲事一明衣裳明衣卽家禮汗衫以親身者長下膝不削幅一鬠并笄以總髮生時笄而加冠死不冠但撮髮安之耳一而巾一掩一塡一幎目幎目覆面者面覆以布巾又加幎目一握一削一決一冒一爵弁純衣爵弁所衣之純衣祭服也一皮弁服皮弁所衣之素積朝服也一祿衣纁衣裳赤緣之故曰祿所以表袍者卽玄端服也純衣素積玄端所謂三稱也一纁帶一韎韐一竹笏一屨夏葛屨冬白屨此襲事之陳于房中者也已見上陳襲之具章既沐浴蚤揃組笄乃笄設明衣主人入卽位飯含含畢主人襲反位祝掩瑱設幎目屨綦結于對乃襲衣三稱明衣不在算設韐帶搢笏設決設冒櫜之幠用衾此襲之次第自上章而及于本章者也家禮陳襲衣下注云幅巾一充耳二幎目以覆面握手以衰手深衣一大帶一屨二袍襖汗衫襌襪勒帛裏肚之類隨所用之多少幅巾卽緇布冠無梁以代掩最當蓋不冠不可用時冠又不便于斂也汗衫卽明衣長下膝裏肚袍襖加于汗衫上隨所用之多少禮所謂不在算也古者爵弁皮弁玄端之服俱有中衣中衣卽深衣也襲用深衣以一兼三也韐笏不用從有也不用冒者卽氏謂有斂衾冒之省愚謂卽欲用冒亦必于人棺時未斂尙望復生李于時欲見親之面忍遽冒哉今一遵家禮襲深衣大帶其明

穴之上深衣之內多用新布衣可耳○帶存王氏曰送死之事附身爲大人子盡心惟襲與斂襲所以衣尸衣厚則水氣不易入故襲衣宜多既襲之後雖有多衣手不入袖止是鋪而裏之其皆見大家襲乃有用絲綿方指細纏後將五指合纏者以手指背節易于脫落也足跗亦必包以絲綿然後用布用邪幅與結自下而上屨用軟底其面底但不用角設凡可纏處但用軟當端定而後襲以儀禮設握手設決端施決于右手之大指設提後兩手旁綴其決連于左擘也繫以爲帶兩下于胸前不如使手下垂貼身兩旁于親體安適且便十斂也○附按高安朱氏辨經文亦非謂兩手交胸說見本章下設握裹親膚條

始襲飯含第十三章

今按既襲後有爲燎一節經文不具今附見于下○章下凡八條

（　）飯

於牖下

詳見喪禮義篇備言喪禮章

（　）卒洗貝反于笲實貝柱右齻左齻

笲音煩柱丁主反齻丁千反○象齒堅○疏曰經直云實貝於尸左右及中不言遠近故記人辨之云右齻左齻謂牙兩畔最長者象生時齒堅也

夏祝徹餘飯

徹去之○疏曰經不言夏祝徹故記人言之

瑱塞耳

瑱佗殷反○塞充窒○疏曰瑱用白纊以掩之若不云塞耳恐同生人縣于耳旁故記人言之也

○設握裏親

膚繫鉤中指結于擘

握如字中如字○擘掌後節中也手無決者以握繫一端繞擘還從上自貫反與其一端結之○疏曰于無決者以經已云設握麗于擘與決連結撩右手有決者不言左于無決者故記之按上文旅手用玄纁裏長尺二寸今裏親膚撩從手內還之長尺二寸中掩之手纁相對也兩端各有繫先以一端繞擘一市還從上自貫又以一端鄉上鉤中指反與繞擘者結於掌後節中○附高安朱氏曰按士喪禮握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸若組繫是其制爲樓外玄內纁所謂裏親膚也牢中旁寸四字不可解注謂半爲樓樓樓也側約也撩此解則是握長尺二寸其中央四寸容指處殺其兩旁各一寸止合三寸其兩頭仍各廣五寸也但取裏手則中夾以當寬不應反容于兩頭著組繫謂于四角安繩子以爲繫也又曰決用正王棘若檡棘組繫纁極二決卽決拾之決正善也王棘檡棘不知何物蓋用此二物之善者爲決也組繫安細于決以爲結也極亦韜指者以纁爲之曰二者食指將指俱用韜也又曰設決麗于擘自僞持之說提乃連擘注謂擘手後節中也敖氏謂擘大擘之別名似較確僞字之意未詳注謂大指本也麗組也持韜繞而固之蓋設決于大指而以其組繫自指本貫紐中繞而固時之及設縣乃以握之繫與擘之決

反○疏曰對昨日始死之日爲厥明此陳衣將陳并取以斂皆用篋○是以喪大記云凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階是也絞所以收束衣服爲堅急者喪大記云小斂之絞也廣終幅析其末以爲堅之強也大斂之絞一幅三析用之以爲堅之急也此絞但言縮橫幅數不言長短者人有短長不定取足而已引喪大記證絞爲三析之事

緇衾赬裏無紞赬丑貞反赤也紞丁敢反○紞被識也斂衣或倒被無別於前後可也凡衾制同皆五幅也○識申志反○疏曰按下文云祭服不倒則餘服有倒者皆有領可記也被不無首尾生時有紞爲記識前後恐五無[illegible]者一定不須別其前後也喪大記云紟五幅無紞衾是紟之類知亦五幅

祭服次爵弁服皮弁服○疏曰凡陳斂衣先陳絞紟於上次陳祭服於下故云祭服次至大斂陳衣亦先陳絞紟衾次陳君從祭服所以然者以絞紟爲裏束衣故[illegible]絞紟爲先但小斂美者在內大斂美者在外故小斂先布散衣後布祭服大斂則先布祭服後布散衣也襲時美者在外是三者相變也

散衣次散息但反○褖衣以下袍繭之屬○疏曰袍繭有著之異名同入散衣之屬

凡十有九稱祭服與散衣○疏曰士之服唯有爵弁皮弁褖衣而已云十九稱當垂之使充十九必十九者法天地之終數也天地之初數天一地二終數天九地十人在天地之間而終故取終數爲斂衣稱數尊卑其

爲一節也

陳衣繼之不必盡用盡津忍反○陳衣謂庶襚也不盡用謂取稱而已不務多○疏曰襲時陳衣訖乃云庶襚繼陳不用此亦陳衣訖乃云陳衣繼之明亦是庶襚但襲時言庶襚繼陳則全不用此陳衣繼之下云不必盡用則亦兼用之以小斂用衣多主人或自盡不足也取稱而已不務多者衣服雖多不得過十九耳

饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東饌劉牀轉反一音士眷反○功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊坫○坫丁念反○疏曰按喪服殤大功章云大功布衰裳注云大功布者其鍛治之功麤治之也既夕記云設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒若然凡設物於東西堂下者皆南與坫齊向北陳堂隅有坫以土爲之或謂堂隅爲坫也

設盆盥于饌東有巾爲奠設盥也喪事略故無洗也○疏曰下云夏祝及執事盥即盥於此

苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本在上亦散帶垂皆饌于東方苴七如反鬲音革又作搹同絰大結反○苴絰斬衰之絰也苴麻者其貌苴以爲絰服重者尚麤惡絰之言實也鬲搤也中人之手搤圍九寸絰帶之差自此出焉下本在左重服統於內而本陽也要絰小焉五分去一牡麻絰者齊衰以

之絰也牡麻絰者其貌易服輕者宜差好也右本在上輕服本陰而統於外散帶之垂者男子之道文多變也饌于東方東坫之南苴絰爲上○宜差初賣反○疏曰此陳絰帶者以小斂訖當服之成服之麻也亦散帶垂者不言尺寸亦與苴絰同垂三尺間傳云斬衰貌若苴彼據人之形貌若苴麻明麻之形貌亦苴故此指麻之貌苴者以爲絰服重者尚麤惡對齊衰巳下服輕不尚麤惡故間傳云齊衰貌若枲大功貌若止也檀弓云絰也者實也明孝子有忠實之心與服相稱不虛服此服也鬲是搤物之稱故據中人一搤而言又據大拇指與大巨指爲搤故言大鬲斬衰統於內以解本在下而本陽以解在左對齊衰之絰右本在上輕服本於陰而統外統內統外者據哀在內外而言本陽本陰者據父者子之天爲陽母者子之地爲陰而言也要絰小焉五分去一者亦據喪服傳而言首絰圍九寸五分之五寸正去一寸得四寸所餘四寸每寸爲五分四寸爲二十分去四分得十六分取十五分爲三寸餘一分在總得七寸五分寸之一彼因云齊衰之絰斬衰之帶也以其俱七寸五分寸之一又去五分一以爲帶七寸取五寸去一寸得四寸所餘二寸一寸爲二十五分二寸爲五十分又前五分寸之一爲五分合前爲五十五分總去十一分餘有四十四分二十五分爲一寸添前四寸爲五寸仍有十九分在是齊衰之帶總有五寸二十五分寸之十九彼又云大功之絰齊衰之帶以

其俱五寸二十五分寸之十九又去五分一以爲帶五寸去一寸得四寸餘二十五分寸之十九者一分爲五分十分爲五十分又九分爲四十五分合前五十總爲九十五分去一者五十去十四十五去九總得七十六據整寸破之而言此四寸百三十五分寸之七十六以爲小功之絰大功之帶以下仍有小功之帶但小功之帶以小功之絰又五分去一下至緦麻之帶皆以五倍破寸許之可知也按喪服齊衰大功皆言牡麻絰小功又言澡麻傳云牡麻者枲麻也對苴絰則此雖麻色好者是以鄭云服輕者宜差好也小斂絰有散麻帶垂之至三日成服絞之對婦人陰質初而絞之與小功以下男子同知饌于東方東坫之南者以對下牀笫夷衾之等在西坫南也然經直言東方知不在東堂下者以小斂陳饌皆在東堂下若此亦然當言陳于饌東饌北何須言東方乎[illegible]

婦人之帶牡麻結本在房婦人亦有苴絰但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦苴絰也○疏曰知婦人亦有苴絰者下經男子婦人俱陳亦有苴絰今此絰不言者謂男子帶有散麻婦人則結本是其異者耳且男子小功緦麻小斂有帶則絞之亦結本婦人帶結本可以兼之矣齊衰婦人者以牡麻宜言齊衰以下斬衰婦人亦苴絰者此據帶而言喪服云苴絰杖鄭云麻在首在要皆曰絰彼絰既兼男女則婦人有苴麻爲首絰可知絰不言者省文也此帶牡麻兼男子小功以下陳之則

凡將斬衰亦去笄而纚可知又上引男子齊衰始死素冠則
婦人將齊衰骨笄而纚也今言髽者謂今至小斂節亦如上將
斬衰男子去笄纚而髻髮則此將斬衰婦人亦去纚而麻髽齊衰
婦人去骨笄與纚而布髽矣然鄭不云去纚而云去笄纚者專據
齊衰婦人而言也鄭所以云而紒紒即髽也故喪服注亦云髽露
紒也齊衰以上至笄猶髽者謂從小斂著未成服之髽至成服之
笄猶髽不改至大斂殯後乃著成服之髽代之也古者男子婦人
吉時皆有笄纚有喪至小斂則男子去笄纚婦人去纚而
著髽髮形先以髮為大紒紒上斬衰婦人以麻齊衰婦人以布其
著之如男子髻髮與免故鄭云其用麻布亦如著慘頭然而其名
又異者以男子陽外物為名而謂髻髮婦人陰內物為稱而謂之
髽也但經云婦人髽于室男子髻髮與免在東房若相對婦人宜
于西房以大夫士無西房故於室內戶西皆是隱處為之○附高
安朱氏曰括髮者因始死被髮散垂至是始以麻括其髮以為
髻布纚頭以為免婦人亦撮髻以為髽也此括髮之麻皆先設于
別室故此時括髮免髽于別室也士喪禮主人眾主人髻髮祖免
于房婦人髽于室疏謂于房于室者括髮髽俱
宜于隱處家禮所謂別室兼東房與室言之

右小斂髽髮第十六章 附按黃先生原本有髽髻髮字今皆依之○章下凡十六條

○夏后氏尚黑以建寅之月為正物生尚黑大事斂用昏斂力驗反下皆曰○昏時亦黑此大事謂
喪事也殷人尚白以建丑之月為正物牙色白大事斂用日中日中時亦白周人
尚赤以建子之月為正物萌色赤○疏曰按上商尚白之下注云物牙色白此萌色赤不同者萌是牙之微細故建
子云萌建丑云牙若散而言之萌即牙也故書傳略說云周
以至動殷以萌夏以牙此皆據一種之草大汎而言故建子
始動建寅乃出至如薺麥以秋而生月令仲冬荔挺生不在此例也大事斂用日出日出時亦赤○榆号
○大斂章通用○小斂於戶內詳見喪禮義篇備言喪禮章○小斂辟奠不出室
辟婢亦反劉芳益反注辟襲奠同○未忍神遠之也辟襲奠
以辟斂既斂則不出於室設於序西南畢事而去○遠于萬
反辟斂音避○疏曰始死猶生事之不忍即奉為鬼神故[illegible]
不出室若將大斂則辟小斂奠於序西南亦不出于室事畢
而去者斂事畢奉尸夷於堂乃去
而設大斂奠于尸東○本經記○小斂而徹帷詳見喪禮義篇斂[illegible]
章○無踊節其哀未可節也○疏曰自死至此為節賓主拾
踊有三者三而云無[illegible]節者除三者三之外其

間踊皆無節即上文踊無算是也既馮尸主人袒髻髮絞帶眾主人布帶髻音
括○眾主人齊衰以下○疏曰小斂于戶內訖主人袒髻髮
散帶垂經不云絞帶及齊衰以下布帶事故記者言之按喪
[illegible]經之外又有絞帶鄭注云要經象大帶又有絞帶象革
帶[illegible]衰以下用布齊衰無等皆是布帶也知眾主人[illegible]眾子
者以[illegible]于皆斬衰
絞帶○本經記○小斂主人即位于戶內主婦東面乃斂
○卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦
人髽帶麻于房中○凡斂者袒遷尸者襲○士之喪胥為侍
士是斂○小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐○斂者既
斂必哭○士與其執事則斂斂焉則為之壹不食凡斂者六
人○鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞
紟踊○士馮父母妻長子庶子庶子有子則父母不馮其尸

凡馮尸者父母先妻子後父母於子執之子於父母馮之婦
於舅姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執
之馮尸不當君所凡馮尸興必踊以上九條詳見喪大記上篇小斂章○嫂不
撫叔叔不撫嫂遠別也○君不撫僕妾以上雜記○凡斂者以下至此大斂章通用
士舉男女奉尸俠于堂幠用夷衾男女如室位踊無算俠音夾○俠之言尸
也夷衾覆尸柩之衾也堂謂楹間牀笫也今文俠作夾○疏曰
俠之言尸者尸之衾曰夷衾尸之牀曰夷牀并此經俠作尸不作移
字者俠人旁作之故鄭注喪大記皆是俠尸為言也初死幠用大
斂之衾以小斂之衾當陳今小斂後大斂之衾當擬大斂故用覆
棺之夷衾以覆尸也主人出于足降自西階眾主人東即位婦人阼階上西
面主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲經于序東復位拜賓鄉賓位拜
之也即位踊東方位襲經于序東東夾前○鄉許亮反夾古洽反
到古協反○疏曰眾主人東即位者當從主人降自西階[illegible]人拜

從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎巾待于阼階下從劉才用反○注事者諸執奠事者巾功布也執者不升已不設祝既錯醴將受之○疏曰甸人徹鼎巾者以其空無事故徹按公食大夫云甸人衆鼎顯出奠于其所謂當門也執者不升唯據執巾者故鄭云祝既錯醴將受之當以設酒醴故下云祝受巾是也奠于尸東執醴酒北面西上執醴酒者先升尊也立而俟後錯要成也豆錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊巾巾並如字劉下居覲反重直龍反○巾之爲塵也東反其位○疏曰主人位在阼階下婦人位在上故上文奠者升丈夫踊此奠者降婦人踊各以所見先後爲踊之節也重主道神所憑依不知神之所爲故由重南而過是以主人文踊也注云東反其位者其位蓋在盆盥之東南上賓出主人拜送于門外廟門外也○疏曰廟門者士死于適室以鬼神所在曰廟故名適寢爲廟也乃代哭不以官代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮防其以死傷生使之更哭不絕聲而已人君以官尊卑士賤以親疏爲之三日之後哭無時周禮挈壺氏凡喪縣壺以代哭○挈苦結反縣音玄○疏曰

按喪大記云君喪縣壺乃官代哭大夫官代哭不縣壺士代哭不以官注云自以親疏哭也此注不言大夫大夫衆人君與士其大夫有大記可參也禮有三無時之哭始死未殯哭不絕聲一無時既殯後葬前朝夕入於廟阼階下哭又於廬中思憶則哭是二無時既練之後在堊室之中或十日或五日一哭是三無時若練前葬後有朝夕在阼階下哭唯此有時無無時之哭也引挈壺氏者謂人君有縣壺爲漏刻分更代哭法大夫士則無之○附按代哭之義說見喪大記上篇代哭章

右小斂奠第十八章今按小斂奠當在既斂之後經文已具今以上文陳小斂奠本經記注疏考之脯四柶勺各二爲朝夕各進醴酒而設與大小斂奠之夕又有別進醴酒一章經文不具當方也○章下凡二條○

小斂之奠子游曰於東方曾子曰於西方斂斯席矣曾子以俗說非又大斂奠於堂乃有席小斂之奠在西方魯禮之末失也末世失禮之爲○疏曰知曾子所言非者按士喪禮小斂之奠設於尸東今曾子言西方非也按士喪禮大斂之奠設於室今注云堂者後人轉寫之誤○檀弓

○士代哭不以官詳見喪大記上篇代哭章

有襚者則將命擯者出請入告主人待于位喪禮略於威儀既少斂擯者乃用辭出請之辭曰孤某使某請事○疏曰按上文始死云有賓則拜之君使人弔不云擯者出請入告之事至此乃云是喪禮略於威儀也出請之辭此約雜記諸侯使人弔鄰國諸侯之喪嗣君在阼階之下使擯者出請云孤某使某請事此亦宜然擯者出告須以賓入須亦待也出告之辭曰孤某須矣○疏曰孤某須者此約雜記辭爲說也賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如於室禮降出主人出拜送朋友親襚如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊朋友既委衣又還哭於西階上不背主人○疏曰朋友親襚如初儀者謂初死時庶兄弟襚使人以將命于室朋友襚親以進是也云西階東北面哭踊三降主人不踊者按前文初死朋友襚親以進退哭不踊注云主人徒哭不踊以不爲朋友不哭故主人徒哭者前文朋友與君命俱來君之使者不哭朋友亦不哭故主人退哭此朋友特來無君命故哭與彼異執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東褶音牒劉待獵反○帛爲褶無絮雖複與

禪同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也○複方服反禪音丹○疏曰按喪大記云小斂君大夫複衣複衾大斂君褶衣褶衾大夫士猶小斂也若然則士小斂大斂皆用複衣以襚主人未必用之褶耳雖記云子羔之襲也繭衣裳與稅衣爲一稱以絮褻也故須之此有表裏爲褶衣裳別則裳又無絮非褻故云不須表也按喪大記有衣必有裳乃成稱婦單衣祭服等而言此褶雖複與禪同亦得裳乃成稱也藏以待事者以待大斂事而陳之襚者以褶則必有裳

右有襚者第十九章

宵爲燎于中庭燎力召反或力弔反○宵夜也燎大燋○燋劉約反又祖堯反又一音譙益反一本作燭○疏云按少儀云主人執燭抱燋注云未爇曰燋古者以荊燋爲燭故云燎大燋也或解庭燎與手執爲燭別故郊特牲云庭燎之百由齊桓公始也注云僭天子也庭燎之差公蓋五十侯伯子男皆三十大夫士無文大燭或云以布纏葦以蠟灌之謂之庭燎則此云庭燎亦如之言大者對手執者爲大也

右設燎第二十章章下一條

○士堂上一燭下一燭詳見喪大記上篇設燎章

與往日或爲于○與猶數也生數來日謂成服杖以死明日數也死數往日謂殯斂以死日數也此士禮貶於

大夫者大夫以上皆以來日數士喪禮曰死日而襲厥明而小斂又厥明大斂而殯則死三日而更言三日成服杖似異

日矣喪大記曰士之喪二日而殯三日之朝主人杖二者相推其然明矣○曲禮○附按此條或疑士喪禮之四日成服

者卽能指爲喪大記之三日然士喪禮之三日殯者又何取于喪大記之二日乎曰此非注意也注以爲三日而殯三月

而葬者士禮也則有取于士喪禮之言實三日所謂死與往日也三日成服亦定例也則有取于喪大記之實四日而言

三日所謂生與來日也且喪大記言三日成服者實四日而則言二日殯者自是實三日與士喪禮所言又雖異而實同矣

○大斂於阼士以葦席詳見喪大記上篇陳小斂衣奠章○大斂布絞縮者

三橫者五布紟二衾君大夫士一也士陳衣于序東三十稱

西領南上絞紟如朝服絞一幅爲三不辟紟五幅無紞○大

斂君大夫士祭服無算君褶衣褶衾大夫士猶小斂也○士

棺六寸裏棺不綠以上三條詳見喪大記上篇陳大斂衣及殯奠之具章○士蓋不用

漆二衽二束詳見喪大記上篇殯章○后木曰喪吾聞諸縣子曰夫喪

不可不深長思也后木魯孝公子惠伯鞏之後買棺外內易我死則亦然

易以豉反○此孝子之事非所託○疏曰孝子既深思長慮故買棺之時當令精好晰削外內使之平易后木既述縣子

之言以語其子乂云我身若死則亦當然注云此孝子所爲之事非父母豫所觸託譏后木也○有虞氏瓦

棺始不用新也有虞氏上陶○疏曰按易下繫辭云古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世易之

以棺椁蓋取諸大過今虞氏既造瓦棺故云始不用薪夏后氏堲周堲子栗反又音即○火熟曰堲燒土

冶以周於棺也或謂之土周由是也弟子職曰右手折堲○疏曰弟子職云折燭之炎燒名之曰堲故知堲是火熟者燒

土冶以周於棺者謂堲土爲陶冶之形大小得容棺也曾子問云下殤土周葬於園義由是也殷人棺椁椁音

官○椁大也以木爲之言椁大於棺也殷人上椁○疏曰椁聲與寬廓相近故云大於棺周人牆置翣猶花

長反褻所甲反○牆柳衣也是此言後王之制文○疏曰按喪大記注云在旁曰帷在上曰荒帷荒之內木材爲柳其質

帷荒及木材等總名曰柳有虞氏唯有瓦棺夏后氏瓦棺之外加堲周殷則梓棺替瓦棺又有木爲椁替堲周周人棺椁

又更於棺旁置柳置翣扇是後王之制以漸加文也周人以殷人之棺椁葬長殤以夏

后氏之堲周葬中殤下殤以有虞氏之瓦棺葬無服之殤長下

丈反殤式羊反○畧未成人○以上檀弓○孔子初仕爲中都宰中都魯邑制爲養生

送死之節爲四寸之棺五寸之椁因丘陵爲墳不封不聚土以起墳

不樹不樹松栢行之一年而西方之諸侯則焉魯國在東方故西方諸侯皆法則○

家語相魯○始死奠章奠用吉器陳小斂衣章祂必有表凡陳衣取衣校衾死而後制設掀酒醴籩豆俎畢用桑奠以素器凡六條並爲陳大斂衣奠章所通同當互考

燭俟于饌東燭燋也饌東方之饌有燭者堂雖明室猶闇火在地曰燎執之曰燭○疏曰前小斂陳衣於房無燭者近

戶牖明此大斂奠於室之奧故有燭以待之郊特牲云庭燎之百詩云庭燎之光皆在地曰燎此及少儀云主人執燭抱燋皆人之

手執燭也○附按下猶有大斂章殯章主于大斂奠章始云乃奠燭升自阼階則此燭俟乎饌東者在階下東方饌之東而俠也又

堂雖明室猶闇此注似就初明之時言但此章徹小斂奠于室內不言用燭下文大斂與殯雖不在室內然爲時已久必不至竊後

奠饌時尚以室之闇而須燭也盡言燭者以與爲室內之闇處欲陳設時明亮整齊故須用燭而此先備之耳祝徹盥于

門外入升自阼階丈夫踊祝徹祝與有司當徹小斂之奠者小斂設盥于饌東有巾大斂設盥于門外竊

有威儀○疏曰直云祝徹盥于門外者不知何明設此按祝徹巾上小斂陳饌訖卽言設盥則陳大斂饌訖亦設盥于門外

設執事者以待授執巾者於戶東使先待於阼階下爲大斂奠又將巾之祝還徹醴也○疏曰前小斂奠升自阼階

于戶東祝受巾於阼階下而升今大斂奠亦升自阼階設于奧知祝授巾於執巾者使先待於阼階下也又知祝還徹醴者下

文徹饌先取醴故也徹饌先取醴酒北面北面立相待俱降其饌取先設者出于足

降自西階婦人踊設于序西南當西榮如設于堂爲求神於庭孝子不忍使其

[illegible]奠無所依也堂謂戶東也凡奠設于序西南者畢事而去之○疏曰堂謂戶東者謂如戶東堂上陳設之次第凡奠謂小斂奠大斂奠遷柩奠祖奠皆將設後奠則徹先奠於序西南待後奠事畢則去之故小斂奠移設於此不巾以不久設故也 醴酒

位如初執事豆北南面東上

如初者如其醴酒北面西上也執醴尊不為便事變位○疏曰前文小斂奠于戶東時醴酒先升北面西上若執豆俎者則立於俎北西上至此事訖向東為便故豆北東上變位以執醴者尊仍西上是不得為便事變位也

乃適饌

東方之新饌○疏曰以其將設大斂新餕於室故知是新饌也○補注適往也謂祝及執事者徹舊饌畢而往于新饌也此饌字即章首饌東饌字

帷堂

徹事畢

右徹小斂奠帷堂第二十二章

婦人戶西東面主人及親者升自西階出于足西面袒

袒大斂變也不言髽免髮小斂以來自若矣○疏曰前將小斂袒今言袒下即行大斂事故知為大斂變也小斂袒男有髺髮免婦人有髽今不言者自小斂以來至成服乃改若如也自如常有也

士盥位如初

亦既盥並立西階下○疏曰言亦者亦如小斂時士盥二

人並立西階下以待遷尸

布席如初

亦下莞上簟鋪於阼階上於楹間為少南○鋪普吳反又音孚○疏曰楹間少南近阼階也

商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒

至此乃用君襚主人先自盡○疏曰始死君使人襚小斂不陳不以斂主人先自盡也

有大夫則告

後來者則告以方斂非斂時則皆降拜之○疏曰拔檀弓大夫弔當事而至則辭焉注云辭猶告也擯者以主人有事告也主人無事則為大夫出喪大記云士之喪於大夫不當斂則出注父母始死悲哀非所尊不出也上文有君命則出迎于門外是始死唯君命出若小斂後則為大夫出故雜記云當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊若士來則成踊乃拜之也

士舉遷尸復位主人踊無算卒斂徹帷

主人馮如初主婦亦如之

疏曰士舉遷尸謂從戶外夷牀上遷尸於斂上○補注此復位言遷尸者復上立西階下之位即前小斂章之反位○附瓊山邱氏曰家禮小斂條厥明陳小斂衣衾其注下備書布絞縱横之數又于設奠其麻之後設小斂牀布絞衾衣其注下又備書布絞先後之序至于大斂條止皆陳大斂衣衾而注無布絞之數惟云衣無常數衾用有絹者所謂云者即乃大斂條下卷以塞空缺者也所謂衾者即衾作條下垂其裔于外者也皆非用以斂者也民此後並無設大斂布絞衣衾之文而乃大斂條下注云掩首結絞者蓋以小斂時未陀其而未結其絞至是始掩而結之所謂結絞者謂結小斂之絞耳所謂收衾亦謂收向置于棺內其裔之外垂者也由是觀之宗禮無大斂之絞明矣帷卷首有大斂圓其布絞之數亦與附注所引高氏說不同蓋非家禮本文也竊意家禮本書從合兩斂以為一小斂雖布絞而未結王將入棺乃結之似是以入棺即為大斂生溫公非不知古人大小斂之制蓋欲從簡以便無力者丁然君子不以天下儉其親有力者自當如禮大斂絞數用縱三橫五而斂之于牀斂訖舉以入棺別用衣襄其空處而以衾之有絹者裹之斯得禮意矣若夫無力者不得已如家禮只一小斂亦可○尚安朱氏曰接斂收也約也收藏而約束之使細小堅貴也故斂必以絞小斂縱一橫三大斂縮三橫五不如是則斂不實衣不厚也然則何不亦人斂衣衾于小斂而必分而二之先王制禮之意一以孝子望親復生不忍遠如同斂一以慎終大故必次第居詳乃免後悔況士庶貧家衣衾未能卒具即親反附襚小斂未必遂至惟分為二斂則畧于前者可補于後此所以小斂衣少而大斂衣多也若就棺中大斂則絞無所施雖有多衣將安用之士喪禮斂于棺斂于殯也非斂衣之謂至卷衣衆空取滿棺不動揺也雖收衾後尤當于衾外揣而殯之不得以是遂當大斂者儀家禮不言大斂絞紟自是斂畧 大斂

右大斂第二十三章 章下凡三條

○大斂于阼

未忍便離主人位也主人奉尸斂于棺則西階上賓之○疏曰經大斂時直云布席如初不言其處故記云于阼阼是主人位故鄭云未忍便離也斂訖即奉尸斂于棺檀弓云周人殯于西階則猶賓之是也○采經記○附家禮置靈座謂柩前設衣架架上覆以帕架前置椅椅上置生禱禱上置遺衣衣上置魂帛椅前設桌桌上設香燭香合酒盞酒注茶隱果盤菜楪之煩侍者朝夕設檻類奉養之具皆如生時○商安朱氏曰按開元政和禮俱大斂後哭靈座于下室庶人設室殯東家禮及明會典則卒襲設靈牀魂帛銘旌未言所設之處愚意未斂奠于戶東當有無別設靈座之理況始死設帷帷外又設靈座於室中亦不能容[illegible]儀大斂畢復設靈座于故處可知家禮云云乃豫設于堂中舉柩斂殯則移置他處殯舉仍設故處邱氏謂設于室中戶前誤也然與其設而遷不如倂大斂後設為安故移于此[illegible]又附家禮設魂帛謂魂帛以白絹為之如世俗所謂同心結者垂其兩足○瓊山邱氏曰魂帛之制本注引溫公說謂用束帛依神而朱子本文則又謂潔白絹為之考古束帛之制用絹一匹捲兩端相向而束之結之制無可考近世行禮之家有揩帛為長條而交互穿結如世俗所謂同心結者上出

其首旁出兩耳下垂其餘爲兩足有首人形以此依神似亦可取雖然用帛代形本非古禮用束用結二者俱可○高安朱氏曰鄭氏以天子諸侯有木主大夫士無木主故引曾子問主命之說疑以爲可用脩許愼乃有束帛依神結茅爲旌之論不知有廟即有主大夫士既得立廟寧禁其不立主乎立作于既葬之後未葬則止設重溫公以魂帛易重亦取鄭許束帛依神之義然彼所謂神帛以代主非溫公代重之魂帛也今旣葬作主不用神帛未葬當從溫公以魂帛代重魂帛或結或束各從所便

○士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也詳見喪大記上篇大斂章

○大夫升自西階階東北面東上視斂○疏曰以其文承大斂下故知大夫升爲視斂也

既馮尸大夫逆降復位中庭西面位○疏曰朝夕哭云主人入堂下直東序西面卿大夫在其南卿大夫與主人同西面向殯故知大夫位在中庭西面也○本經記○小斂章夏后氏尙黑一條及凡斂者袒至君不撫僕妾又奉尸夷堂章大夫即當事而至則辭並爲大斂章所通用當互考○補注逆降下君視斂章注云後升者先降也

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋棺在肂中斂尸焉所謂殯也檀弓曰殯於客位○疏曰奉尸謂從阼階斂上遷尸鄉西階斂於棺中乃加蓋於棺上也棺在肂中斂尸者欲見先以棺入肂中乃奉尸入之以尸入棺上名斂亦名殯也○附高安朱氏曰按棺中勿置寶玩貴重之物恐生盜賊覬覦昔人言之詳矣衣無論新舊洗淨務令乾淨恐汗污同潤膠粉生蛀也枕用布裏燈草縫作鞋橋形高小許近枕墊衣使平塞空用絲綿最宜無力者將舊衣扯作片卷束塞之亦可塞滿然後收衾于衾外細按凡有可加處即塞之溫公謂殯斂之際人子當躬臨視務令安固不可但哭已也○附按注內肂音四埋棺之坎

主人降拜大夫之後至者北面視肂北面於阼階東○疏曰小斂後主人即位阼階下今殯後升大夫後至者拜訖不忍即阼階因拜大夫即於內階東邊北面視肂而哭也○附按上文小斂後尸在室內以當即位于阼階下拜賓之後遂即位踊今殯後則柩在堂故拜大夫後亦爲當即位阼階之時而不即即位者以親殯之在堂有觸于目不忍即之故先北面視肂而號哭也

衆主人復位婦人東復位阼階上下之位○疏曰衆主人婦人於賓無事故殯後即向東阼階上下之位也

設熬旁一筐乃塗踊無算以木覆棺上而塗之爲火備卒塗祝取銘置于肂主人復位踊襲爲銘設柎樹之肂東○爲于僞反柎方于反○疏曰始死則作銘訖置于重今殯訖取置于肂上銘所以表柩故也肂東者以不使當建於東可也○附語類問殯禮可行否朱子曰此不須問人當自觀其宜今以了漆不灰之棺而欲甎土圍之可乎○叔簡呂氏曰西階之殯人情所不忍也中野之葬能幾何時乃中堂斯須亦不欲常在目前耶

右殯第二十四章章下凡六條

○死三日而殯詳見卒哭祔練祥禫記篇卒哭章之首

○士庶人三日而殯三月而葬王制

○士殯見衽塗上帷之詳見喪大記上篇殯章

○熬士二種四筐加魚腊焉詳見喪大記上篇陳大斂衣及殯奠之具章

○君於士有賜帟帟音亦○帟幕之小者所以承塵賜之則張於殯上大夫以上幕人職供焉○疏曰賜恩賜也士有君恩賜之乃得有帟○檀弓

○既殯主人說髦說吐活反劉詩悅反髦音毛○既殯置銘于肂復位時也見生三月鬋髮爲鬌男角女羈否則男左女右長大猶爲飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞○鬌丁果反又徒禍反○疏曰喪大記云小斂卒斂主人馮之主人袒說髦注云士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日是尊卑同也必三日者禮記問喪云三日而不生亦不生矣以髦是子事父母之飾父母既不生故去之見生三月四語內則文引以證髦象幼將鬌之義故云長大猶爲飾所以順父母幼小之心是以舜年五十不失孺子之心也○本經記

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于輿東面從才用反輿一報反○執燭者先升堂照室自是不復奠於尸祝執巾與執席者從入爲安神位室中西南隅謂之奧執燭南面巾委於席右○疏曰以設席于奧當先照之爲明也自是不復奠於尸者自始死已來襲奠小斂奠皆在尸旁今大斂奠不在西階上就尸柩所故於室內設之自此已下朝夕奠朔月薦新奠皆不於尸所知執燭南面者以燭先入室南面照之便也以巾爲神故知委於席右也

祝反降及執事執饌東方之饌士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列腊進柢鬐巨之反○如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼏朼載之儀魚左首設而在南鬐脊也左首進鬐亦未異於生也凡未異於生者不

之死也○疏曰按公食右首進醬此左首而云未異於生者下文執者統於執設者統於席彼公食言右首據席而言此左首載首統於執若設於席前則亦右首也檀弓云之死而致死之不仁而不可為也今進魚不異於生故引以為證○補注祇根也又厎也祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎如初祇升奠由楹內入于室醴酒北面亦如初○疏曰以小斂之醴酒先升北面西上此經亦言北面明與小斂同經不言如初文略也設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初右菹菹在醢南也此左右異於魚者統於執設者統於席醴當栗南酒當脯南○疏曰凡設醢自然在左是以鄭云右菹在醢南也鄭以上文魚言左首據載者統於執及設則右首此言設豆右菹據設者統於席前若執來即左菹也陳饌要成尊者後設故先設栗脯於北乃於南設醢酒酒在東故醢在栗南酒在脯南也既錯者出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊闔戶牖反○為神馮依之也○為于僞反○疏曰重主道為神馮依之故丈夫取以為踊節也賓出

婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門外小功已下至此可以歸異門大功亦存焉○疏曰按喪大記云大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖注云哭殯謂既塗也哭柩謂啓後也此哭不言杖者文略也大功容有同門有同財以異門疏至此亦可以歸故云亦存焉既殯雖歸至朝夕朔奠之日逆者亦入哭限也若至葬時皆就柩所故既夕反哭云兄弟出主人拜送注云兄弟小功以下也異門大功亦可以歸是也主人出門哭止皆西面于東方闔門附為安朱氏曰士喪禮始死奠脯醢酒醴注云一豆一籩而已記卽牀而奠當腊用吉器若醴若酒無巾柶注用吉器器未變也至小斂則既豆為變矣敖氏曰無巾者并盛饌無柶者異于大斂以後之奠也襲奠則始死奠而奠其名小斂陳所斂之衣而與之仍設于室中尸東其實特豚四鬄去蹄兩胉脊肺實實于鼎也為解也四謂兩肩兩髀各去蹄甲胉脊也兩脅與脊并四為七體共實一鼎肺周人所俯亦實于鼎大斂奠如小斂設于室有巾有席禮疏大斂奠有巾已是神之有席足爾神之也朝夕奠止脯臨酒醴朔奠用特豚魚腊陳三鼎有籩有豆啓殯朝祖祖奠俱如朝夕奠遣奠謂大奠加于常一等上用少牢大夫以上用太牢禮書所載大槪如是溫公書儀古者小斂奠用牲今人所難辦但如

賓客之食品味稍多于始死奠可也家禮直至虞祭始用牲酹謂未葬尚以人道事之不以神事之也愚謂奠之義安置也停久也奠設不徹奠酒不酬焉用牲牢為從家禮為當

右大斂奠第二十五章經下凡二條

○巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東巾奠而室事已○疏曰上直云乃奠燭升自阼階無執燭降由主人之北故記人言之巾奠而室事已者既奠訖是室事已故執燭者出也○本經記

○曾子問曰大功之喪可以與於饋奠之事乎饋奠在殯時也孔子曰豈大功耳自斬衰以下皆可禮也曾子曰不以輕服而重相為乎怪以重服而人執事○補注不以以字與已通用孔子曰非此之謂也非謂為人謂於其所為服○疏曰孔子所論據所服言之曾子又不解孔子之旨更問云不已輕衰服而重為他人乎故孔子非之天子諸侯之喪斬衰者奠為君服者皆斬衰唯主人不奠大夫齊衰者奠服斬衰者不奠辟正君也齊衰者其兄弟

○疏曰大夫之喪子服斬衰者不親奠注云服斬衰謂大家臣雖服斬衰不得饋奠辟天子諸侯之正君也子及屬既皆斬衰今服齊衰唯兄弟耳士則朋友奠不足則取於大功以下者不則反之服齊衰者不與辟大夫也言不足者謂殷奠時○曰殷奠謂月朔之奠以有牲牢黍稷用人多也殷也月朔盛於常奠以士月半不殷奠故也天子斬衰者與夫用齊衰士則應先取大功今先明友者以天子諸侯皆臣為奠大夫辟正君故遂兄弟士位卑不嫌敵君故諸侯則朋友也按士虞禮親免澡葛絰帶鄭云治葛以為首絰帶接神宜變也然則士之屬官為其長弔服加麻矣祝則屬也及麻則朋友也○曾子問○朔月奠等皆通用○附皐方氏曰天子諸侯之喪斬衰者奠者異姓也同姓不與衆主人是也大夫齊衰者奠其臣斬衰者不足然後取焉則明友奠不足取於兄弟大功以下夫不使親者執事以其哀士下所同也士取於疏者而大取則取於親者何也事者皆斬衰而以輕服問焉不稱也不於兄弟大功以下者明父之行不與也自注其臣斬衰者不足然後取焉云本記下文天子諸侯之喪奠不斬衰者不與大夫齊衰者與故知共臣斬衰者不足然後取焉○附按記云不足則反之謂若

大功以下者不足則仍取于朋友㸃大功以下不能假手以
借朋友則可通融就士之家人至小者究其極言之[illegible]
主人揖就次 次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀第可也○堊於各反○疏曰凡言次者廬堊室
以下總名是賓客所在亦名次也故引禮記閒傳爲證按閒傳云
父母之喪居倚廬寢苫枕塊不說絰帶齊衰居堊室芐翦[illegible]納大
功寢有席小功緦麻牀可也齊衰既居堊室故大功已下有帷帳
也○附高安朱氏曰按儀禮喪服斬衰居倚廬寢苫枕由不脫絰
帶既虞翦屏柱楣寢有席既練舍外寢疏居倚廬者孝子所居在
門外東堊翦屏者三虞之後改舊廬西向開戶舍外寢者練後不
居倚廬還于廬處爲屋又云天子五門諸侯三門有中門大夫士
惟有大門內門兩門而巳無中門鄭氏云中門外者按士喪禮及
既夕外位在寢門外其東壁有廬堊室若然則以寢門爲中門據
內外皆有哭位其門在外內位中故爲中門非謂在外門內門之
中爲中門也今按後寢前堂中爲門故謂中門即士喪禮所云殯
門也呂叔僴曰中門之外遠于殯矣了心安乎不知殯在西堦堦
近寢門故于殯東爲廬不必門外即外亦非雉門隔絕殯宮也儀
禮不言倚廬設于何地鄭注謂中門之外者蓋以近屬人家門內
既不能容且正對殯宮乃朝夕哭位故知倚廬不于門內而于門
外也若門內見廢又無斯功之親者又何必不于門內乎惟是始

而倚木爲廬倚木者兩木相倚上合下開夾草爲障然就地後任
障前北向不爲戶既葬去倚廬傍東廂爲披屋開戶西向有楣[illegible]
柱翦屏塗泥以終三年可也乃既練更爲屋而堊其牆其地[illegible]
黝者屋之節也衰廬而堊黝也毋寧歸寢今既不塗殯安柩中堂[illegible]
子自應苫由楹旁既葬而居別室可耳又問喪成壙而歸殯于[illegible]
廬哀親之在外也寢苫枕塊哀親之在土也若然則未葬將不[illegible]
廬未斂將不苫塊乎至喪服傳既虞寢有席間傳又謂小祥寢[illegible]
此皆禮文之參差未可盡信所當詳加折衷者也○附按[illegible]
作揖打也於義不合檢注疏本
作揖乃字畫闕也今改正之

右喪次第二十六章

章下一條

○居倚廬 倚木爲廬在中門外東方北戶○疏曰初死居
倚廬東方者以中門內殯宮之哭位在阼階下西面鄉殯則
廬在中門外亦東方鄉殯北戶者以倚東壁爲廬一頭在北
明扎戶鄉陰至既虞之後
柱楣翦屏乃西鄉開之
寢苫枕塊 苫失占反枕之鴆反○苫編槀塊堛也○疏曰
孝子寢臥之時寢於苫以塊枕頭必寢
苫者哀親之在草枕塊者哀親之在土
不說絰帶 哀戚不在於安○疏
曰冠衰自然不說以經帶
在冠衰之上故舉而言也
哭晝夜無時 哀至則哭非必朝夕○疏曰此謂殯後在

[illegible]隙朝夕入哭於[illegible]
中思憶則哭無時節
喪事得行者喪事亦不言[illegible]
非喪事不言也曲禮云居[illegible]
[illegible]事不言 不忘所以爲親○疏曰天子諸侯有臣不言而
士是臣降於君言而事行故
葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復
常讀樂章喪事
而言亦兼此也
歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果 [illegible]
六反[illegible]音育溢音逸劉音寔○不在於飽與滋味粥糜也[illegible]
十兩曰溢爲米一升二十四分升之一○實在木曰果在地曰[illegible]
蓏○疏曰按周禮廩人中歲人食三鬴注云六斗四升曰鬴
三鬴爲米一斛九斗二升三十日之食則日食米六升四合
今日食米二溢二升有餘是不在於飽食貨忘臣職以爲在
地曰蓏在樹曰果此用其義果蓏之屬蓏瓜瓠之屬○本
經記○今按喪次居處之節亦非一事姑存本經記於此凡
它記所見者別見喪通禮篇居處章○喪服傳斬衰條與此
大同小異今
各從其處

君若有賜焉則視斂既布衣君至 賜恩惠也斂大斂君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則
錫衰○疏曰按雜記云公視大斂公升商祝鋪席乃斂注引喪大
記曰大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾君至此君升乃鋪席則君至

爲之改始新之此經上下不言改新者文不具也按喪服小記云
諸侯弔必皮弁錫衰不言君者以彼是弔異國之臣法則君弔士
永成服之前可服皮弁襲裘之文出檀弓子游弔小斂後襲裘帶
絰而入此亦宜然也成服之後往則錫衰者亦約服問君弔卿大
夫之法文王世子注同姓之士緦衰異姓之士疑衰彼謂凡平之
士此士於君有師友之恩特賜與大夫同也○補注賜即指視斂
言君若欲加恩焉則視其斂 主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面
及衆主人袒 不哭厭於君不敢伸其私恩 巫止于廟門外祝代之小臣二人執
戈先二人後 小臣掌王君之法儀者周禮男巫王弔則與祝前喪祝王弔則與巫前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執
戈以惡之所以異於生也皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代
巫執茢居前下天子也小臣君行則在前後君升則復阼階北面
凡宮有鬼神曰廟○茢音列又音例○疏曰小臣隣行則在前後
者非直爲弔喪凡平行皆有以其與君爲儀衛者君升則俠阼階
按顧命云二人雀弁夾階是其類也
凡宮有鬼神曰廟者以謂適寢爲廟也
君釋采入門主人辟 采六代反○釋
采者祝爲君禮門神也必禮門神者則君無故不來也禮
運曰諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣爲謔
君升

阼階西鄉祝負墉南面主人中庭祝南面房中東鄉君墉謂之牆主人中庭進益北○疏曰按喪
大記云君視祝而踊祝相君之禮故須鄉君也前主人先入門右中庭之南今云中庭則益北而至庭也君哭主人哭
拜稽顙成踊出出不敢必君之卒斂事君命反行事主人復位大斂小升主事
人主人西楹東北面命主人使之升升公卿大夫繼主人東上乃斂公大國之
孤四命也春秋傳曰吾公在壑谷○壑火各反○疏曰按典命云公之孤四命故云大國之孤四命也引春秋者襄三十年左氏傳
文鄭爲伯爵不合立孤但以齊鄭之公族大夫貴重之極以比大國之孤故臣子尊其君亦號爲公引之者證經公是公之孤也以
天子有三孤副貳三公大國無公唯有孤亦號爲公是以燕禮亦謂之爲公也卒公卿大夫逆降復位主
人降出逆降者後升者先降位如朝夕哭弔之位○疏曰卒謂卒斂也主人降出者亦是不敢久留君君反主人
主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出撫手案之凡馮尸興必踊○疏曰凡馮尸
興必踊者按大記文此經直云君坐撫當心主人直踊又不言馮尸而鄭云者欲見撫即馮之類興亦踊故得與主人拾踊也君

反之復初位衆主人辟于東壁南面辟婢亦反○以君將降也南面則當坫之東○疏曰君反
之復初位即中庭位以文承中庭故也以君將降者下文君降西鄉命主人馮尸則當在阼階下西面命之故衆主人辟君東壁南
面則西頭爲首者當堂角之坫故云當坫之東也君降西鄉命主人馮尸主人升自西階
由足西面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之君必降者欲孝子盡其情○疏
注君所據前君坐撫尸君踊之所主人不敢即在此地而踊巾必避之奉尸斂于棺乃蓋主人降出
君反之入門左視塗肆在西階上入門左由便趨疾不敢久留君君升即位衆主人復
位卒塗主人出君命之反奠入門右亦復中庭位○疏曰經云入門右注復中庭位謂在門右
南北當中庭也乃奠升自西階以君在阼○疏曰以凡奠皆升自阼階是爲君在阼故辟之而升西階也君要
節而踊主人從踊節謂執奠始升階及既奠由重南東時也○疏曰按上云大斂奠升時丈夫踊降時婦人踊由
重南而東丈夫踊此注不云降時踊者以經但有君與主人丈夫踊節也卒奠主人出哭者止以君將出不敢

讙聒莫也○讙火官反許驕反聒古活反君出門廟中哭主人不哭辟君式之辟婢亦反
○逡遁辟位也古者立乘式謂小俛以禮主人也曲禮曰立視五巂式視馬尾○逡七旬反遁音旬辟音避乘繩證反俛音免○
疏曰君入臣家至廟門乃下車則貳車木不入大門下云貳車畢乘主人哭拜送者明出大門矣按曲禮云君出就車左右攘辟則
此云辟亦是主人攘辟故云逡遁辟位也生乘則不得式而小俛故云古者立乘知式是禮主人者曲禮云式宗廟曾子問尸弁冕
而出卿大夫士皆下之尸必式是凡式皆是禮前物爲式也貳車畢乘主人哭拜送貳車副車也其數各
視其命之等君出使異姓之士乘之在後君弔蓋乘象路曲禮曰乘君之乘車不敢曠左左必式○疏曰按周禮大行人云上公貳
車九乘侯伯貳車七乘子男貳車五乘故知視命數也禮坊記云君不與同姓同車與異姓同車彼謂與君同在一車爲御與車右
者也此經云貳車畢乘明亦使異姓之士乘之在後可知按周禮巾車職王有五路玉金象革木諸侯則同姓金路已下異姓象路
已下四衛革路已下蕃國雖有木路若然雖上公與同姓異姓得弔乘象路今云蓋乘象路者以諸侯言之若然上公與侯伯於王有
親者得用象路弔臨其臣以巾車又云象路以朝釋曰王以朝及燕出入雖不言弔臨然弔臨亦是出入之事故云蓋以疑之若四

衛諸侯侯伯已下與王無親者亦各乘已所賜之車革路木路之等今鄭於貳車之飾皆與正車同故於此言君之乘車也引曲禮
乘君之乘車者以與君爲副貳即是君之乘車襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成
後至布衣而後來者○疏曰知布衣而後來者若未布衣時來
踊即入前卿大夫從君因今承上君大夫之下別言拜大夫之後
至者明布衣後始來賓出主人拜送自賓出以下如君不在之儀○疏曰文君在之時卿大夫士從君者不得
工人爲禮君出後有賓來即得別與主人爲禮故云如君不在之儀也○附按士文君出門主人拜送于大門外與前出迎于外門
外者同若此節賓出主人但拜送于殯宮門外耳說見下朝夕奠章

右君視斂第二十七章章下凡三條

○君於士既殯而往爲之賜
大斂焉詳見喪大記士篇殯後受弔章○君視斂君不待奠加蓋而出不視
斂則加蓋而至卒事爲有他故及辟忌也○疏曰既布衣下至奠訖乃出不辨不得終視斂之事故
記人明之○本經記○大夫士若君不戒而往不具殷奠君退必奠

喪大記上篇殯後受弔章

三日成服杖 殯之明日全三日始歠粥矣曲禮曰生與來日○歠昌悅反粥之六反到音育○疏曰上厭則減燎者是三日之朝行大斂事今別言三日成服則是四日矣而言三日者謂除死日數之也成服日乃食粥按喪大記云三日不[illegible]謂通死日數孝經三日而食者是除死日數也○附君善敖氏曰云成服者鄉已経帶矣今復以冠衰之屬足而成之也○高安朱氏曰按五服不同居及有服外姻俱應自製服若盡由主人散給族屬繁衍者或至百餘人無論力不能給且三日安得成百餘服乎鄉里親朋散麻散縞殊無取義將欲人爲我服邪行人不受也叔前謂無服故裂帛贈之既無服矣贈之何爲今俗亦弔送帛既弔答帛多者數十束又皆文繡紈綺非可服以弔者此更無謂禮喪者不遺人以孝子哀痛不知有人事也悖禮傷財其惑甚矣

右成服第二十八章章下凡二條

○生與來日 見上陳大斂章下

○三日絞垂 成服日絞要経之散垂者○散悉但反○疏曰以経小斂日要経大功以上散帶垂不言何時絞故記人言之成服日者経云三日成服即此絞垂之日也小功緦麻初即絞矣

冠六升外縪纓條屬厭 縪音必劉又扶結反屬音燭厭一涉反○縪謂縫著於武也外之者外其餘也纓條屬者通屈一條繩爲武垂下爲纓屬之冠厭伏也○著直略反○疏曰冠六升者據斬衰者而言古者吉凶皆冠武謂冠卷以冠前後皆縫著於武若吉冠則從武上鄉內縫之縪餘在內謂之內縪凶冠從武下鄉外縫之謂之外縪故云外其餘也吉冠則纓武別材凶冠則纓武同材以一繩從前額上以兩頭向項後交通至耳各綴之於武往鄉下纓結之屬之冠者先爲纓武訖乃以冠爲著武也冠在武下過鄉上反縫著冠因在下故云厭也五服之冠皆厭但此又上下據斬衰而言也

衰三升 衣與裳也○疏曰經單云衰鄭兼言裳者以衰裳升數同但首對身首爲尊故冠六升衰三升裳亦三升也吉時朝服十五升至於麻冕鄭亦以爲三十升布與此同加一倍解之

屨外納 納收餘也○疏曰菅屨也外納者謂收餘末鄉外爲之取醜惡不事飾也

杖下本竹桐一也 順其性也○疏曰按喪服記爲父斬衰以苴杖竹爲母齊衰以削杖桐竹皆下本本謂根本鄭云順其性者謂下其根本順本之性但爲父杖竹者義取父者子之天竹圓象天爲母杖桐者義取桐者同也同之於父則爲母削桐方象地也○本經記

拜君命及衆賓不拜棺中之賜 禮尊者加惠明日必往拜謝之棺中之賜不施已也○疏曰明日必往拜謝者按既夕記云主人乘惡車注云拜君命是也

右拜君命及衆賓第二十九章章下凡二條

○主人乘惡車 拜君命拜衆賓及有故行所乘也雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也○疏曰引雜記者證喪事上下同以貴賤雖異於親一也此惡車王喪之木車者按巾車云王之喪車五乘發首云木車蒲蔽是王始喪所乘無飾者也

白狗幦 幦亡狄反○未成豪狗幦覆苓也以狗皮爲之取其臑也白於喪飾宜○苓力丁反劉音領本或作軨臑乃管反○疏曰按三藻云士齊車鹿幦此喪車無飾故用白狗幦以覆苓未成豪狗者爾雅釋畜文

蒲蔽 蔽藩○疏曰車兩邊禦風爲藩蔽以蒲草亦無飾也

御以蒲菆 菆側留反劉作侯反○不在於驅馳蒲菆牡蒲莖也○疏曰士乘惡車之時御車用蒲菆以策馬喪中示不在於驅馳牡蒲莖者按宣十二年傳莊子每射抽矢菆納諸厨武子之房杜注云菆好箭則蒲非直得策馬亦爲矢幹

犬服 苓閒兵服以犬皮爲之取堅也亦白○疏曰凡兵器建於車上苓閒喪家乘車亦有兵器自衛以白犬皮爲服故云以犬皮爲之

木錧 錧音管○取少聲○疏曰其車鎋常用金喪用木是取少聲也

約綏約轡 約繩綏所以引升車○疏曰按哀十一年左傳云人尋約吳髮短杜注云約繩也故知此約亦謂繩也平常綏轡用索爲之今喪中取其無飾故皆用繩

木鑣 鑣彼苗反○亦取少聲○疏曰平常用馬鑣以金爲之今則用木也

馬不齊髦 齊如字又子淺反○齊剪也今文髦爲毛主人之惡車如王之木車則齊衰以下其乘素車繅車駹車漆車與○繅音早駹步江反與音余○疏曰此注解文不於末者亦以釋不齊髦訖別記釋車義故也按巾車王之喪車五乘木車始死所乘素車卒哭所乘繅車既練所乘駹車大祥所乘漆車既禫所乘此士之喪車亦當五乘主人乘惡車齊衰乘素車與卒哭同大功乘繅車與既練同小功乘駹車與大祥同緦麻乘漆車與既禫同主人至卒哭已從哀殺齊衰以下飾級約與主人同故鄭爲此義也若然士尋常乘棧車不革輓而漆之今既禫亦與王以下同乘漆車者窮則同也禮

主婦之車亦如之疏布裧 裧尺占反○裧者車裳幃於蓋弓垂之○疏曰疏布裧在亦如之之下見不與男子同車裳幃者按衛詩云漸車幃裳注云幃裳童容又按巾車古之翟車有容蓋

容則童容也然則褑與幃裳及容一也故注者互相曉也於
蓋弓垂之者按中車云皆有容蓋容蓋相將其蓋有弓明於
蓋弓垂
之也
貳車白狗攝服
貳副也攝猶緣也狗皮緣服差飾○
緣悅緗反差初實反○疏日依正禮
大夫以上有貳車士卑無貳車但以在喪可有副貳之車非
常法則有兵服服又加白狗皮緣之謂之攝服差飾者對士
人服無緣此
則有緣也
其他皆如乘車
如所乘惡車○疏曰言唯自狗
攝服為異餘則自狗轡以下不
齊髦以土皆同
惡車也○本經記
主人○端衰喪車皆無等
詳見喪服制度
篇衰裳制章
朝夕哭不辟子卯
既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭也子卯隸
紂亡日凶事不辟吉事闕焉○疏曰殯後阼階
下朝夕哭廬中思憶則哭不代哭者未殯以前大夫以上以官代
哭士以親疏代哭不絕聲子卯桀紂亡日者左傳云乙卯昆吾稔
之日見晉與夏桀同時誅則桀以乙卯亡按尚書牧誓序云時甲
子昧爽武王伐紂之日是紂以甲子日死玉者以為忌日凶事不
辟者即此經是也吉事闕
者檀弓云子卯不樂也
婦人即位于堂南上哭丈夫即位于門
外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門

西北面東上西方東面北上主人即位辟門
辟婢亦反○外兄弟
異姓有服者也辟開
也凡廟門有事則開無事則閉○疏曰喪大記云禪而外無哭者
則此外位皆有哭今直云婦人哭則丈夫亦哭矣但文不備也按
下注云兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭也是
也外兄弟異姓有服者謂若男子姑姊妹從母之子也凡廟門
有事則開謂朝夕哭及設奠之時無
此等事則閉之鬼神尚幽闇故也
竅○疏曰方有事者謂下
經徹大斂奠設朝殯也
主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊
先
西
面拜乃南面拜東面拜也○疏曰知先西
面後東面者以經云旁三右還入門之故
主人堂下直東序西面
婦人拊心不哭
拊芳甫反○
方有事止諾
兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之
異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位
直音
值下
直西面○賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃右還拜之如外位矣
兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭上言賓此
言卿大夫明其亦賓兩少進前於列異爵卿大夫也他國卿大夫
亦前於列尊之拜諸其位就其位特拜○疏曰經既云如外位今

又按外位主人之南有外兄弟其南乃有賓此內位主人之南即
有卿大夫不言兄弟者外兄弟雖在主人之南以少退故卿大夫
從主人而言也諸公門東少進者謂門東有士故少進於士然此
陵位不言士之屬吏者按大夫家臣位在門右則士之屬吏亦在
門右文在賓之後也大功已上親無門外內位但主人哭則亦哭
矣小功緦麻疏故入即進前於士之列也主人是士明異爵是卿
大夫經云他國之異爵者門西少進亦當前
於士之位也就其位持拜者一一拜諸其位

右朝夕哭第三十章
章下凡
二條

○朝夕哭不帷
帷位悲反○緣
孝子心欲見殯
婦也既出則施其居鬼神尚幽闇也○疏曰孝子欲見殯故
當朝夕入廟門內哭泣之時除去殯宮帷也注既出則施其
居者居是褰舉之名初哭則褰
舉事畢則仍施下之○雜記
○帷殯非古也自敬姜之哭
穆伯始也
穆伯魯大夫敬姜穆伯妻也禮朝夕哭不帷○疏
曰孝子思念其親故朝夕哭時褰徹其帷今敬姜
之哭穆伯以辟嫌之故遂不復徹帷故本記下
文云穆伯之喪敬姜晝哭與此同也○檀弓
徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊
徹者徹大
斂之宿奠
祝取醴北面

取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降自
西階婦人踊
序次也○疏曰序次者次第其人
祝執醴在先次酒次豆籩次俎也
設于序西南直西
榮醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南面籩俎既錯立于執豆
之西東上酒錯復位醴錯于西遂先由主人之北適饌
遂先者明
祝不復位
也適饌適新
饌將復奠

右徹大斂奠第三十一章

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾
入入於室也如初設者
豆先次籩次酒次醴也
不巾無菹無栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之○疏曰大斂有俎
籩豆又多今言如初設直籩豆酒醴見用者先後次第耳大斂奠
兼有菹栗則巾之是以檀弓云喪不剝奠也與祭肉也與大斂皆
有俎有俎有祭肉故巾之也若然朝廟之奠亦是宿奠無菹栗有巾
者為在堂而久設塵埃故也○附劉氏曰凡奠用脯醢者蓋古人
家常有之如無別具饌數器亦可朝夕奠者謂陰陽交接之時思

其親也朝奠將至然後徹夕奠夕奠將至然後徹朝奠各用所有于若晝月恐臭敗則設饌如食頃去之止留茶酒果屬仍罩之今

者出立于戶西西上滅燭出祝闔戶先降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊賓出婦人踊主人拜送 哭止乃奠奠則禮畢矣○疏曰出戶時祝闔戶在後故須云祝先降也哭止乃奠者謂朝夕哭止拜賓乃奠奠則禮畢矣是以檀弓云朝奠日出也 衆主人出婦人踊出門哭止皆復位闔門主人卒拜送賓揖衆主人乃就次 附按上節言賓出主人拜送者拜送于門外猶小斂奠章也彼注云廟門外疏謂鬼神所在曰廟乃適寢門之外今詳中門外有主人喪次之廬文云小斂于戶內大斂于阼殯于西階則是殯宮之門即所謂中門又即所謂適寢門也主人居廬進殯宮門而朝夕奠今賓出主人雖送于殯宮門外猶在其廬次故云主人拜送也但上節既言賓出拜送此節又言送賓者何與蓋上節之賓外客也其賓尊故先出此節之賓內戚也其賓親故後出小斂奠一言賓出者倘無尊者之賓耳大斂奠應有尊賓而亦一言賓出者與此章爲互文耳異門大功之兄弟乃同姓而異門者也皆不在賓之例矣至于上節言祝闔戶者奠室之戶此言闔門者殯宮之門亦與大斂奠章

儀禮經傳通解續卷四十二 朝夕奠

盡同也但闔門後此章多拜送賓一項以主人與衆主人及賓皆出殯宮門殯宮內奠事已畢而送賓之廬次又在殯宮門外故闔門也乃經又變主人拜送之文言主人卒拜送賓者謂主人之拜至此已終而送賓之主人已在殯宮門外喪間除君來無有送至大門外之禮故惟言送賓也○又按大斂章言衆主人出門哭止則此章出門哭止者亦是衆主人之哭以出門爲節彼又言皆西面于東方即是此章皆復位下乃皆言闔門至此章主人送賓後揖衆主人者謂賓既盡去而欲衆主人各就次猶言請之招之也乃就次者謂衆主人各就次而主人乃就次此即所謂居倚廬耳

右朝夕奠第三十二章 章下一條 ○朔奠日出夕奠逮日 逮音代或大計反○陰陽之交庶幾遇之○爾雅○附按日出逮日之義說見上陳小斂衣經帶奠章啟殯于東堂條

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之 朔月月朔日也自大夫以上月半又奠如初者謂大斂時○疏曰下經云月半不殷奠士不者大夫已上則有之故知其又有月半奠也 無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位 於黍稷併於饌北也於是始有黍稷死者之於朔月月半猶平常之朝夕大祥之後則以時祭焉○併補鄧反又必性反○疏曰始死以來奠不言黍稷至此乃言故云始有黍稷也猶平常之朝夕者謂猶生時朝夕常食也按本經記云燕養饋羞湯沐之饌如他日注云燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異若然彼謂下室中不異於生持須宮中則無黍稷今至朔月月半乃有之既夕記云朔月若薦新則不饋於下室注云以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂是也士虞禮禪月吉祭猶未配是大祥之後得四時祭若虞祭之後卒哭之等雖不四時亦有黍稷是其常也 主人拜賓如朝夕哭卒徹 徹宿奠也 舉鼎入升皆如初奠之儀卒朼釋匕于鼎俎行朼者逆出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎 俎行者俎後執執俎者行鼎可以出其序升入之次○疏曰按下文設時豆錯俎錯黍稷後設則俎宜在黍稷前今在上文黍稷後而言俎行者欲見俎雖前設而執之在後以與鼎之出爲節也升入之次者謂如經文醴已下次第○補注朼見上下小奠章謂朼以出牲體 其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啓會郤諸其南醴酒位如初 會古外反○當籩位俎南黍黍東稷會蓋也○疏曰知俎南黍黍東稷者依特牲所設爲之 祝與執豆者巾乃出 共爲之也

儀禮經傳通解續卷四十二 朔月奠薦 齋

主人要節而踊皆如朝夕哭之儀月半不殷奠 殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者 有薦新如朔奠 薦五穀若時果物新出者○疏曰按月令仲春開冰先薦寢廟季春云薦鮪于寢廟孟夏云以彘嘗麥羞以含桃先薦寢廟皆是薦新如朔奠者牲牢籩豆一如上朔奠也○附高安朱氏曰按檀弓薦新如朔奠家禮如朝夕奠思謂孝子刻不忘親想時物之變怵惕悽愴有不能自已之情凡新物俱不忍不薦瓜蔬菜果非常食者即于朝奠陳之其穀麥常食之物須特薦奠哭之儀或做朝奠或從朔奠無不可者又人食物各有嗜好忌戒親存所不食之物不必奠凡祖宗在日所嗜何物俱應書册並遺言藏之廟中或附刻家譜以示子孫 徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會面足序出如入 會古外反○啓會徹時不復蓋也面足執之令足間鄉前也敦有足則敦之形如今酒敦○疏曰前設時即不蓋至徹亦不蓋今經云敦啓會注嫌先蓋至徹重啓之故云不復蓋也○附按設時敦啓會則升時會在敦上可知注謂今徹時仍如設時不復如前升時之蓋 其設于外如於室 外序西南

右朔月奠薦新第三十三章 章下凡二條 ○朔月童子執帚郤之

左手奉之童子隸子弟若內豎寺人之屬執用左手卻之小末用○疏曰按曲禮埽地者箕帚俱執此但洗帚
不執箕者下文埽室聚諸窆故也左傳云士有隸子弟注云
士卑自其子弟爲僕隸蘇不足以及宗也示未用者用之則
用右手也○附按郤仰也仰之謂帚之末向上蓋童子以右
手執帚使帚末向上兼用左手奉之因帚所以埽與室尙未
用則仰其上示至潔淨故敬而奉之以進也此郤之所下文
垂末反對蓋埽畢則帚已不用故單以右手垂手執帚則帚
末亦垂矣然猶言內鬣者鬣如拚席不以鬣之鬣卽言帚也
謂必使帚之不潔處內而向巳而入乃不得見此事生人尊
者之禮卽以之爲事神之禮也從徹者而入童子不專禮事○疏曰按論語童子將命注引玉藻無事則立
主人之南北面皆不專禮事故從徹者而入也以比奠舉席埽室聚諸窆布席如初
卒奠埽者執帚垂末內鬣從執燭者而東比必二反注同窆帚反又音昏鬣
音徵又以接反○比猶先也室東南隅謂之窔○先悉見反
○疏曰按上文入則燭在先此先徹者在後此出則徹者在先執
燭者在後童子常在成人之後故出入所從
不同也室中東南隅謂之窔者爾雅釋宮文燕養饋羞湯沐

之饌如他日燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以洗去汙垢內則曰三日具沐五
日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如生
存也進徹之時如其頃○供九用反洗悉禮反劉本作淬七
對反○疏曰燕養者謂在燕寢之中平生時所有供養之事
則饋羞湯沐之饌是也如他日者今以死不忍異於生平之
注云朝夕不言日中者或鄭略言或以死後略去日中直有
朝夕食也聘禮有脩羞俶獻聘義云時賜鄭云時賜四時珍
異故知此羞亦四時珍異也知下室日設者下經云朔月不
饋食於下室明非朔月則有以燕養在燕寢中設之可知進
徹之時如其頃者象生時之一食之頃也朔月若薦新則不饋於下室以其殷奠有黍稷也
下室如今之內堂正寢聽朝事○朝直遙反○疏曰大小斂
奠朝夕奠等皆無黍稷朔月則有之故鄭注云於是始有黍
稷下室若生而無黍稷今已殷奠有故不復饋食於下室也若
然大夫已上又有月半奠亦不復饋食可知下室既爲燕寢
故鄭舉漢法內堂況之正寢聽朝事者天子諸侯路寢以聽
政燕寢以燕息按玉藻云朝玄端夕深衣鄭注云謂大夫士
也則聽私朝亦在正寢也○本經記有薦新如朔奠重新物爲之殷奠○疏曰朔禮視大斂士則詩

同宗者生相近死相追○周禮地官冢地不請○受於公民不得私也[illegible]非也○疏曰冢墓之地公家所給
族葬有常不得輒
請求餘處○王制
井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于堂還劉戶中反
[illegible]巳也匠人爲椁刊治其材以井構於殯門外也反位拜位也飾
之則往施之竁中矣主人還椁亦以既朝哭矣○竁昌絹反
曰檀弓云既殯旬而布材與明器注云木工宜乾腊則此云井
椁及明器之材布之已久皆今始獻材也但至此時將用故主人
親看既哭之則往施之竁中也匠人主木工之事以匠人爲椁
刊治其材有功故主人拜之也下文獻材於殯門外則此亦在殯
門外

右井椁第三十五章章下凡四條
○既殯旬而布材與明器木工宜乾
腊且豫成材椁材也○疏曰既殯旬謂殯後十日班布告下
覓椁材及送葬明器之材或云布其木宜乾腊故豫須暴之
也○檀弓○士雜木椁棺椁之間容甒不虞筐詳見喪大記上篇井椁章有

子問於曾子曰問喪於夫子乎問喪或作聞喪悉浪反下皆同○有子孔子弟子有若也
夫子卒後問此庶有異聞也喪謂仕失
位也魯昭公孫於齊曰喪人其何稱曰聞之矣喪欲速貧
死欲速朽有子曰是非君子之言也貧朽非人所欲曾子曰參也聞
諸夫子也有子又曰是非君子之言也曾子曰參也與子游
聞之有子曰然然則夫子有爲言之也曾子以斯言告於子
游子游曰甚哉有子之言似夫子也昔者夫子居於宋見桓
司馬自爲石椁三年而不成桓司馬宋向戌之孫爲魋夫子曰若是其靡
也死不如速朽之愈也靡侈也死之欲速朽爲桓司馬言之也
南宮敬叔反必載寶而朝敬叔魯孟僖子之子仲孫閱嘗失位去魯得反載其寶來朝於君
夫子曰若是其貨也喪不如速貧之愈也喪之欲速貧爲敬

原缺第六十七、六十八葉

叔言之也曾子以子游之言告於有子有子曰然吾固曰非天子之言也曾子曰子何以知之有子曰夫子制於中都四寸之棺五寸之椁以斯知不欲速朽也（中都魯邑名也孔子嘗爲之宰爲中都作制孔子由中都宰爲司空由司空爲司冠）昔者夫子失魯司冠將之荆蓋先之以子夏又申之以冉有（將之荆將應聘於楚）以斯知不欲速貧也（言汲汲於仕得祿○疏曰按孔子世家失司冠在定十四年之楚在哀公六年其間年月甚遠且失司冠之後嚮宋不嚮楚而云失魯司冠將之荆者謂失魯司冠之後將往之荆聘哀公六年之荆亦是失司冠之後非謂失司冠之年即之荆也○檀弓○附正學方氏曰孔子之欲仕非爲富也爲行道也致美於棺椁非爲不朽也爲愼孝也欲富而贈且椁焉以求利于蠻夷之國曾謂孔子若是乎欲全其既死之軀而因以爲民制孔子何取乎有子有子之疑曾子之問子游之答傳之者誤也○）

顏淵死顏路請子之車以爲之椁子曰才不才亦各言其子

也鯉也死有棺而無椁吾不徒行以爲之椁以吾從大夫之後不可徒行也（朱子集註曰胡氏曰孔子遇舊館人之喪嘗脫驂以賻之矣今乃不許顏路之請何耶葬可以無椁驂可以脫而復求大夫不可以徒行命車不可以與人而鬻諸市也且爲所識窮乏者得我而勉強以副其意豈誠心與直道哉○論語）

獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之（徧音遍○材明器之材視之亦拜工左還形法定爲素飾治畢爲成○疏曰明器之材先獻之驗其堪否也言素是未加飾之名形法始定言成是就之名飾治已畢此明器須好故有獻法上椁材既多故不須獻直遍觀之而已○補注綪音爭屈也言西面北上至南不能容又北面東上而西也）

右獻明器第三十六章（章下凡三條）

○既殯旬而布材與明器（見上井椁章）○竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無筍虡○夏后氏用明器殷人用祭器周人兼用之（以上詳見喪禮義篇明器章）

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東（焞存悶反劉吐敦反又徒敦反又音純燋劉哉約反又祖堯反一作戕益反○楚荆也荆焞所以鑽灼龜者燋炬也所以燃火者也周禮菙氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火爇燋遂灼其焌契以授卜師遂以役之○鑽子官反一本作灼炬也音巨菙時髓反掌共音恭契本又作契苦計反劉若結反爇之悅反焌劉音俊又存悶反又子悶反○疏曰荆木是草名以與荆楚之荆名同故或言楚也古法鑽龜用荆謂之荆焞也燋炬者謂存火者爲炬亦用荆爲之故云所以燃火者也周禮菙氏杜子春注云明火以陽燧取火於日將此明火以燒爇燋使燃又將此焌契以柱燋火吹之使熾以授卜師用作龜也焌讀爲戈鐏之鐏者取其鋭頭爲之灼龜也）族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執燋席者在塾西（長丁丈反涖音利又音類○族長有司掌

族人親疏者也涖臨也吉服服玄端也占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也在塾西者南面東上○疏曰言族長故知掌族人親疏也宗人但云吉服不言服名則祭服爲吉服士之祭服玄端而已宗人掌禮之官者玄端則並史亦服繢冠長衣雜記所云是求吉故筮者不純凶也按周禮大卜掌三兆之法注云兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之璺鏬是用名之焉上古以來作其法可用者有三原原田也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆此三兆者當代之別名及占之又有體色墨坼之等故占人云君占體大夫占色史占墨卜人占坼注云體兆象色兆氣墨兆廣坼兆璺也體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡小體吉色善墨大坼明則逐吉是卜尊據此三兆也在塾西南面東上者以取堂南行事明不得背之而北故知南面取近爲尊故知東上也）闔東扉主婦立于其內（扉門扇也）席于闑西閾外（闑魚列反閾音域劉呼逼反○爲卜者也○附按上文言卜人先奠龜于西塾上有席又言楚焞置于燋在龜東是席巳在西塾上矣下又言卜人及執燋席者在塾西則席執之席另是一席可知因此席欲布于後而爲灼龜用故名爲燋席非燋與席並執之蓋燃火之燋巳置于西塾上也故此節席于闑西閾外者卽布前所執之席耳閾

下門[illegible]閾爲門限布此席于門外西扉中者以上文言闑東[illegible]是東一[illegible]全閉而主婦立其內也或疑門側之堂曰塾故[illegible]塾有西[illegible]既明言西塾且塾在門之內則次節言在塾西者又安得或于西塾之西乎曰此節之席布于門旁之下若上言涖卜筮所立之位則皆在門旁下之外者也涖卜宗人立于門西者東西當門之西占者三人在其南者東西亦與上同惟卜人與執席者又在涖卜宗人之後故曰在塾西蓋塾當門之西此入當塾之西故也因欲爲東西之限遂據塾言之其實塾在門內此在門外南北並不相値也或又疑此二人何故立于涖卜宗人之後曰卜人不應立于占者三人之下而執席者至本節布席後已屬無人且涖卜至下文又卽位于門東西面將卜人之東面者前已無事而[illegible]與涖卜成東西對面矣況卜人之位得高出三人之上其序列前此爲長者

宗人告事具主人北面免絰左擁之涖卜卽位于門東西面

涖卜族長也更西面當代主人命卜○疏曰涖卜族長故卿西面族長非直視高兼行命龜之事故云當代主人命卜也

卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北

既奠燋又執龜以待之○疏曰抱龜燋者謂從塾上抱鄉闑外待也先奠龜于席上乃復奠燋在龜北注云既奠燋又執龜待之者謂先奠龜乃奠燋既奠燋又取龜執之以待待者下經按與宗人宗人受之是也

宗人受卜人龜示高

以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也○疏曰凡卜法按禮記云禎祥見乎龜之四體鄭注云春占後左夏占前左秋占前右冬占後右今云腹甲高者謂就龜之四體腹下之甲高起之處鑽之以示涖卜也○附按朱子解中庸之動乎四體不從鄭注另就人之四體言以鄭指爲龜之四體者原未免于穿鑿而疏引而據之均非確義且禮記于動乎四體上言見乎蓍龜龜有四體鄭遂承而言之豈蓍亦有四體乎可見中庸之本旨其脈絡原不如是

涖卜受視反之宗人還少退受命

受涖卜命授龜宜近受命宜卻也○附按上文宗人以龜之高起當灼處示涖卜則卜人先以此示宗人可知必使涖卜受視者蓋此時不先見未灼之龜如何則下文雖見其已灼亦不知與未灼時所不同者何在故必受而細觀乃反之但仰上節注云龜腹甲高起處知周公作儀禮所謂示高者止此耳鄭乃解中庸四體爲龜之四體分春夏秋冬而占前後左右者不益見其爲臆說乎

命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔

近附近之近○考登也降下也言卜此日葬魂神上下得無近於咎悔者乎○疏曰某甫者亦上孔甫之類且字也魂神上下者緫指一切神無所徧指咎悔者亦謂家墓有崩壞也○附按疏內偏字疑徧字之誤

許諾不述

還卽席西面坐命龜與授卜人龜負東扉

宗人不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也負東扉俟龜之兆也○疏曰少牢述命此不述命故云士禮略凡卜者言凡非一則大夫以上皆有述命述命與命龜異故知此不述而有卽席西面命龜若大夫已上有述命者自與西面命龜異可知龜重威儀多對筮時述命命筮同筮輕威儀少俟龜之兆者下文告于主婦主婦哭是也○附按不述命者宗人不述命以告卜人也命龜者宗人仍述命以告龜也而從提[illegible]簡文以命龜二字包之說見祭統篇時日卜筮章下凡卜筮日[illegible]○又按或疑注疏言述命命龜異者果異乎曰其詞未嘗異也述以告人與述以告龜筮其詞皆同但告龜筮多假爾泰某有常一句耳故少牢筮日至命筮時亦云遂述命曰假爾泰筮有常孝孫某來日丁亥云云

卜人坐作龜興

作猶灼也周禮卜人凡卜事示高揚火以作龜致其墨興起也○疏曰周禮卜師凡卜揚火以作龜致其墨者此據小事故不使大卜眡高作龜

宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告于涖卜與主人占曰某日從

不釋龜復執之也○附按宗人退東面者復于前位也乃旅占者旅衆也謂前占者三人在其南[illegible]至此皆進于龜前而旅占之察

其所謂玉兆瓦兆原兆者也卒旅占卒也不釋龜告于涖卜與主人者依上文例應仍是宗人蓋卒下當有復位字不釋龜上當有宗人字而經略之亦爲不言可知也

授卜人龜告于主婦主婦哭

不執龜者下主人也

告于異爵者使人告于衆賓

衆賓僚友不來者也○疏曰上云既朝哭皆復外位外位中有異爵卿大夫等故就位告之既言使人告則不在此故鄭云不來者也

卜人徹龜宗人告事畢主人絰入哭如筮宅賓出拜送若不從卜擇如初儀

附按若不從對上占曰某日從言也卜擇如初儀者謂與第一次卜擇之儀盡同今詳當另改日卜擇以龜之兆已見此兆而未能驟衆其述也○附高安朱氏曰按三月而葬葬以三月爲度一月之前若後無不可者古人擇日以卜筮今卜法不傳筮可耳或隨俗按曆日擇之亦得又按家禮于擇地之可葬者下按云擇日開塋域祠后土擇日爲句謂擇葬日也開塋域祠后土另爲一條書儀準儀禮既開域乃蒞卜得吉祠后土不吉則另卜竊謂卜未定何得先開塋域且卜亦不應嘗塋域也又云主人開域歸嘗前北面哭下筮葬日于三月之初若墓遠則卜筮于三月之前主人先衆賓議定可葬日三日筮于擯門外得吉主人哭使人告于婦亦哭主人與衆入至壙前哭遂使人告于上文之應會葬者甚書

儀家禮俱擇地定方擇日惟開域然後筮卜書儀不如家禮之簡便順當也瓊山將擇日字連下讀誤認為開域之日故將祠后土另列一條又于擇日前補告啓期何不知儀禮所謂啓者啓塗殯也今既不塗殯夫何啓焉又于告啓期下引書儀筮得吉之後主人使人告親友之應會葬者是又誤認啓期為葬期一若已定葬期告之親友矣又擇開域之日是謬甚矣

右卜葬日第三十七章 章下凡五條

○大夫士庶人三月而葬 王制

○死三日而殯三月而葬 ○詳見卒哭祔練祥禫記篇卒哭章 ○附按舊本此下有士三月而葬一條今以與上王制所言複刪之

○凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日喪事先遠日吉事先近日 詳見祭統篇時日卜筮章下

○祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某 之祝六反稱昌升反 ○疏曰謂卜葬擇日卜人祝龜所稱主人之辭也而云葬虞者虞用葬日故并言虞也子孫曰哀者若子卜葬父則祝辭稱哀子某卜葬其父某甫若孫卜葬祖則稱哀孫某卜葬其祖某甫若夫卜葬其妻則云乃某卜葬其妻

某氏乃者言之助也妻卑故假助句以明夫之尊其弟為兄則云某卜葬兄伯子某若兄為弟則云某卜葬其弟某兄弟稱名則子孫與夫皆稱名只稱記

○卜日吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止 事畢 ○疏曰正經直云闔東扉主婦哭不云主婦升堂哭者皆止之事故記明之言告從于主婦主婦哭時堂上婦人皆哭主婦升婦哭皆止 ○本經記

朱子儀禮經傳通解卷第四十三

東雍梁萬方廣雅甫考訂
男開宗啟後甫參訂
金陵翁荃止園甫
古絳李世牧武安甫 校正

士喪禮下第六十三 一凡二十章

喪禮二之下 鄭目錄曰既夕禮士喪禮之下篇也既已謂先葬二日已夕哭時與葬間一日凡朝廟日請啓期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日大戴第五小戴第十四別錄名士喪禮下篇第十三今按此篇名既夕禮鄭目錄云別錄名士喪禮下篇周禮注所引亦皆稱士喪禮下故今復士喪禮之名以從舊名釐其事目析本記文並取小戴諸篇之言葬禮者及他書一二條以分𢧐各章目下 ○疏曰以於士葬時

而總記之故名士喪禮下篇也經云既夕哭請啓期告于賓為一日明旦夙興開殯即遷于祖又厥明即葬故知是葬前二日與葬間一日也中間容朝廟一日故云必容焉鄭又云上士二廟則既夕哭先葬前三日者以其一廟則一日朝二廟則二日朝中間容二日也若然大夫三廟者葬前四日諸侯五廟者葬前六日天子七廟者葬前八日差次可知

經十三

既夕哭 既已也謂出門哭止復外位時 ○疏曰此論既夕哭將請啓殯之時主人出寢門復外位也鄭見上篇卜日云既朝哭皆復外位知朝夕之哭其禮並同然此不丁既朝哭者謂明日之朝始啓殯又不可隔夕哭故也復外位之時必有弔賓來亦在外位故請期因告賓 請啓期告于賓 請舊七九反 ○將葬當遷柩于祖有司於是乃請啓肂之期于主人以告賓賓宜知其時也 ○肂以二反劉音肆

右請啟期第一章

夙興設盥于祖廟門外祖王父也下上祖禰共廟○疏曰夙興
謂夕哭請期訖明旦早起陳設盆盥擬
奠之人盥手按小斂設盆盥在東堂下大斂設于門外亦在門
外東方此下陳鼎如大斂奠則此設盥應亦同祭法云曰王考廟
此云王父出于彼又云適士二廟官師一廟鄭注官師中士
士下士此經所朝專據一廟者言下記則據二廟言之
陳鼎皆
如殯東方之饌亦如之皆三鼎也如殯如大斂既殯之奠○疏
曰按上文殯後大斂奠之陳三鼎有豚魚
腊在廟門外西面北上此陳鼎亦如之彼大斂時云東方之饌兩
瓦甒其實醴酒甒豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其實栗
不擇脯四脡故今云東方之饌亦如之大斂于阼階節移下柩
而奠之殯訖乃于室中設大斂之奠故云如大斂既殯之奠也
侇牀饌于階間侇音夷本亦作夷饌劉士轉反○侇之言尸也朝正
柩用此牀○朝直遙反○疏曰遷尸于堂亦言夷尸
盤盆盥皆依尸而言故云侇之言尸柩至祖廟兩楹之間尸北
首之時乃用此牀故名夷牀也○補注侇謂陳具設之也

右陳朝祖奠具第二章一章下條○夷牀輁軸饌于西階東明階
間者
位近西也夷牀饌于祖廟輁軸饌于殯宮其二廟者於禰亦
饌輁軸焉○疏曰夷牀在祖廟輁軸在殯宮以其西階東是

同故併言之正經但云階間恐正當兩階之間故記人明之
其二廟者於禰亦饌輁軸者以先朝禰故至禰廟移柩升堂
明旦乃移柩于輁軸上載以朝祖廟之下
柩訖明日用蜃車輁軸不復用不傾之
其二廟則饌于禰廟
如小斂奠乃啓○祖尊禰卑也士事祖禰上士異廟下士共廟
○疏曰此論上士二廟先朝禰奠設及位次
之事先朝禰後朝祖故先于禰廟饌至朝設之也如小斂奠
者則亦門外特豚一鼎東上兩甒醴酒一豆一籩之等也祖
尊禰卑者欲見上文朝祖時如大斂奠此朝禰如小斂奠多
少不同之意○本經記○陳小斂奠章枇畢用桑大斂奠章
大功與饌奠並爲
此章通用當互考

二燭俟于殯門外早闇以爲明也燭用蒸○蒸之承反薪也○疏
曰照徹與啓肂于此預備之按周禮甸師氏云
以薪蒸役外內饔注云大曰薪小曰蒸又按少
儀云主人執燭抱燋鄭云未爇曰燋燋即蒸也
丈夫髽散帶垂即位如初
髽側爪反散悉但反○爲將啓變也此互文以相見耳髽
婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髽男子冠而婦人
笄如初朝夕哭門外位○免音問○疏曰凡男子免與括髮散帶
垂婦人髽皆當小斂之節今于啓殯亦見尸柩故變同小斂之

也髽既是婦人之變則免是男子之變今丈夫見其人不見
則丈夫當免矣婦人見其髽不見人則婦人當髽矣故云互文以
相見耳引喪服小記者證未成服已前男子免而婦人髽既成服
已後男子冠婦人笄若然小斂之時斬衰男子括髮齊衰以下男
子免[illegible]不言括髮者欲見啓殯之後雖斬衰亦免而無括髮知者
喪服小記云君弔雖不當免時也主人必免不散麻注云不散麻
者自若絞垂爲人君變貶于大斂之前既啓之後也注但言不散
麻斯于既啓之後則啓後主人著免可知後至卒哭其服應同以
反哭之時更無變服之文也婦人髽及婦人笄者若未成服之時
婦人髽無笄故[illegible]云髽成服之後婦人髽即有笄故喪服斬衰婦
人云箭笄檀弓云南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽蓋榛以爲
笄是成服有笄明矣散帶垂者小斂節大功以上男子皆然若小
功以下及婦人無問輕重皆初而絞之下文始云主人拜賓入即
位袒明此未入門在門外如朝夕哭位也○附按注疏言互文凡
經傳並無此交互文法似當爲書寫之脫耳丈夫
下當添婦人免三字則爲丈夫婦人免髽散帶垂
婦人不哭主人
拜賓入即位袒袒音但○此不蒙如初者以男子入門不哭也不
哭者將有事止讙囂也○讙火官反囂許驕反劉
五高反○疏曰注云此不蒙如初者按上篇朝夕哭云主人即位
辟門婦人拊心不哭主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊此主人

入門不哭婦人不哭不踊故不得蒙
如初也將有事謂將有啓殯之事也
商祝免袒執功布入升自西
階盡階不升堂聲三啓三命哭三息暫反○功布灰治之布也執
之以接神爲有所拂仿也聲三三
有聲存神也啓三三言啓告神也傳說以爲聲噫興也○拂芳味
反仿芳丈反噫於其反又於喜反○疏曰拂仿猶言拂拭下文云
商祝拂柩用功布是拂拭去塵也此始告神而用功布拂仿者謂
拂去內邪之氣也按曾子問亦云祝聲三鄭云警神也即此存神
之意鄭注曾子問云
聲噫歆亦是舊說
燭入照徹與啓肂者○疏曰一燭于室
中照徹奠一燭于堂照開殯肂也
祝降
與夏祝交于階下取銘置于重夏戶雅反戚之六反後皆放此重
直龍反後放此○祝降者祝徹宿
奠降也與夏祝交事相接也夏祝當置于重爲啓肂還之吉事
交相左凶事交相右○疏曰此祝[illegible]商夏則周祝也燭既入室
時周祝從而入室徹宿奠降降時[illegible]祝自下升取銘降階于重宿
奠謂昨暮所設夕奠經宿故也此朝廟所用即下云重先奠從
者是也此奠所徹所置之處鄉不按上篇大斂還小斂奠于序
西南此亦序西南可也吉事交相言者鄉射大射皆云降與射者
交于階下相左是也凶事交相右左凶事反
下吉周祝降階時當近東面祝升[illegible]當近西
踊無算
主人也○疏
月下文云兩

祝拂柩則踊無筭當知開棺柩之時以其踊爲哀號之已甚故知主人也 商祝拂柩用功布幠用夷衾 幠火吾反○拂去塵也幠覆之爲其形露○去起呂反○疏曰開柩已出時是棺南首夷衾本擬覆柩故斂時不用今得覆棺於後朝廟及入壙雖不言用夷衾又無徹文以覆棺言之當隨柩入壙矣

右啟第三章 章下凡二條

○啟之昕外內不哭 昕音欣○將有事爲其讙囂既啟命哭○疏曰將啟殯唯言婦人不哭不云男子故記以明之○本經記○補注昕旦將出也 ○啟辭 辭手見上篇夷尸于堂拜賓襲經章下

遷于祖用軸 遷徙也徙于祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯于祖周朝而遂葬蓋象平生時將出必辭尊者軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭爲軹輁狀如長牀穿程前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍○轔音鄰軹音紙程音汀牀前几著了界反輴勑倫反○疏曰謂朝廟之時從殯宮遷移之祖廟朝時用輁軸載之引檀弓者殷人先朝廟訖乃殯至葬時不復朝周人殯于路寢至葬時乃朝蓋象平生將出必辭尊者曲禮云出必告是也漢時名轉轔爲轉轔輪也軸頭爲軹刻軸

使兩頭細穿入輁之兩髀前後二者皆然此輁既長如牀則有先後兩髀之大狀如牀髀之序大兩畔爲孔著金釧于中前後兩畔皆然然後關軸於其中言程者以其厚大可以容軸故名此木爲程也大夫殯葬雖不用輴士朝廟用輁軸則大夫朝廟當用輴諸侯天子殯葬朝廟皆用輴但天子畫轅爲龍謂之龍輴檀弓名諸侯云輴天子云菆塗龍輴是也此輴皆有四周爲輴故名 重先奠從燭從柩從燭從主人從 從才用反後以意求之○行之序也主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏爲先後各從其昭穆男賓在前女賓在後○疏曰此論發殯宮鄉祖廟之次第柩之前後皆有燭者以柩車爲隔恐闇故各有燭以照道若至廟燭在前者升照正柩在後者在階下照升柩故下記云燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下是也經但云主人從者以主人爲首故鄭總舉男子婦人并五服而言內則云道路男子由右女人由左此雖凶禮亦依之也昭親則在先疏則在後就間昭穆之中又以年之大小爲先後男從主人後女從主婦後男賓女賓謂無服者亦各從五服男子婦人爲序 升自西階 柩也猶用子道不由阼也○疏曰曲禮云爲人子者升降不由阼階今以柩○下朝祖故用子道 奠俟于下東面北上 俟正柩也○疏曰既升階下文正之于夷牀之上北首乃 主人從升婦人升東面衆人東即位 東方之位○疏曰主人主婦從柩而升[illegible]婦東面則主人西面可知故下文云主人西面也衆人東即位者唯主人主婦升自衆主人以下從柩至西階下遂鄉東階下即西面位 正柩于兩楹間用夷牀 兩楹間象鄉戶牖也是時柩北首○鄉許亮反○疏曰戶牖之間賓客之位亦是人君受臣子朝事之處父母神之所在故于此北面鄉之若言鄉戶牖則在兩楹間而近西矣故云夷牀輁軸饌于西階東饌夷牀俟正柩而言西階東則正柩于兩楹間近西可知安柩北首者既言朝祖不可以足鄉之又自上以來設奠皆升自阼階今下文設奠時升降皆自西階下鄭注云奠升不由阼階柩北首辟其足則此時柩北首明矣○附按記云夷牀饌于西階東乃先設此以待用至用時則正柩于兩楹間而夷牀必先移于兩楹間可知此與大斂時饌先設于東方後乃奠于室中者同意似不可備記言而證正柩之不在兩楹間反與經文有違且與人君受臣子朝事之處其象不合而亦非名爲朝明朝字之意也 主人柩東西面置重如初 如賓宮時也○疏曰主人主婦從柩升即當西面東面鄉柩主婦上又即言東面至此乃言主人西面者以主婦東面位不改故從柩升因言東面男子先隨柩在柩西爲東面既改西面位故待正柩訖乃言西面也依上文序從之時重先不先置者以待正柩訖如初

者亦如上篇三分庭一在南二在北而置之 席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階 巾如字○席設于柩西直柩之西當西階也從奠設如初東面也不統于柩神不西面也不設柩東東非神位也巾之者爲禦當風塵○疏曰此論設宿奠也知當西階者以柩當戶牖之南席北謂之自然當西階之上號宮朝夕奠設于室中從柩而來此還是彼夕奠爲脯醢醴酒據室中東面設之于席前也不統于柩謂不近柩設奠爲神不西面故不近東設于柩知神不西面者特牲少告皆設席于奧東面則天子諸侯可知于東非神位者亦據在奧而言也若然小斂奠設于戶東者以始死未忍異于生大斂以後奠皆設于室中亦不統于柩此重不設于室者室中神所在非奠死者之處故也朝夕奠在室不巾此雖無祭肉爲在堂風塵故巾之○ 主人踊無筭降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面 設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東也親者西面堂上迫疏者可以居房中○疏曰賓謂在殯宮者主人開殯朝祖之賓主人從殯宮中降拜賓○入即位祖至此降拜賓乃襲襲者先踊訖乃襲經于序東按下記云將祖柩祝及執事舉奠戶西南面東上則知此設時婦人辟之亦戶西南面不即由柩之足鄉柩東西面者以主人在柩東待設奠訖主人降拜賓婦人乃得東也若然親者西面則大功以上相

陸小功以下不得立堂上爲廹狹自然在房中西面矣○附瓊山邱氏曰奉柩朝祖象其人平生出必辭尊者也固不可廢但今人家多狹隘難于遷轉今擬舉魂帛以代柩雖非古禮但主于必行猶愈于不行者爾○禮疏曰啟日朝禰明日朝祖又明日乃葬與始死日襲明日小斂又明日大斂而殯同主人主婦變服亦同以小斂主人散帶主婦髽自啟至葬主人主婦亦同于未殯也○高安朱氏曰自啟殯至反哭與初終至成服同今既無啟殯朝祖之前一日因夕奠徹帷爲位而哭盡哀厥明朝祖如小斂厥明葬如大斂反哭如成服其變同袒祭法適士二廟官師一廟又庶人不立廟先禰後祖之禮爲適士以上言之今人家無廟惟祠堂合祖考祀之故書儀但朝于影堂家禮惟朝于祖云又按喪事即遠既出朝祖矣又返于聽事于義未協邱氏奉魂帛朝祖之論最當

薦車直東榮北輈輈竹來反○薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車輀也車當東榮東陳西上於中庭○疏曰按生時將行陳駕今死者明日葬亦豫陳車象之也以神靈在焉故謂之魂車輀輶者周禮考工記有輈人爲輈輶亦謂之轅此車非載柩之車即下記云薦乘車道車槀車以次言之則先陳乘車次道車次槀車車知西上者下云陳明器于乘車之西故知三者西上也乘車既當陳榮則三者不當中庭而云中庭者據南北言也下文云薦馬入門三分庭一在南馬右還出爲馬者當車南在庭近南明車近北當中庭矣

質明滅燭質正也○疏曰自啟殯至此時在殯宮在道及祖廟皆有二燭爲明以尚早故也今至正明故滅燭

徹者升自阼階降自西階徹者辟新奠不設序西南已再設爲褻

乃奠如初升降自西階○爲遷祖奠也奠升不由阼階柩北首辟其足○疏曰爲遷祖奠者謂遷柩朝祖之奠也如初者亦于柩西當階之上東面席前其饌則異以其上三鼎及東方之饌皆同大斂之奠也前大斂小斂及朝夕奠皆升自阼階降自西階今升不由阼故云辟足以來往不可由首又飲食之事不可褻之由足故升自西階然則徹時由足者奠畢去之無嫌也○

主人要節而踊節升降○疏曰節升降者奠升時主人踊降時婦人踊由重南主人踊此不言婦人文不具也

薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之駕車之馬每車二疋纓今馬鞅也就成也諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者蓋條絲也其著之如罽然天子之臣如其命數王之革路條纓圉人養馬者在左右曰夾既奠乃薦馬者爲其踐汙廟中也凡入門參分庭一在南○疏曰薦馬并薦纓者纓爲馬設故與馬同薦之按下記云薦乘車又云纓轡貝勒縣于衡此爲馬得有纓者以薦車時縣于衡至薦馬又取而用之故兩見也薦車馬者西人文薦車之馬每車二疋者下經云公賵兩馬注云兩馬士制故知此車有三乘馬則六疋矣下士薦馬纓三就不依命數則大夫亦同三色謂如聘禮記三色朱白蒼也條絲者謂以絲爲條鄭注巾車云玉路之樊及纓皆以五采罽飾之十一就其下金路九就象路七就注皆云五色罽飾之此則三采絲爲條以飾但著之則同故云其著之如罽然也金路以下諸侯飾與王同諸侯之臣既同三色明天子之大夫以上亦五采則與諸侯同王革路不用罽而用條絲爲纓與此纓三色者同故引爲證周禮校人職云乘馬一師四圉是圉人養馬故使之薦從在右曰夾者每馬二人交轡牽之前薦車在奠上今薦馬在奠後者欲其既薦即出恐踐汙廟中故也凡庭分爲二分一分在北則楹堂而言一分在南則繼門而言北既繼門故云三分庭一在南又不言門左門右則當門之北矣

御者執策立于馬後哭成踊右還出主人于是乃哭踊者薦車之禮成于薦馬○疏曰車得馬而成故前薦車時主人不哭踊至薦馬乃哭也主人哭踊訖馬則右還而出右者亦取便耳

賓出主人送于門外附家禮于朝祖後有遂遷于廳事一節謂今人家未必有廳又有堂共停柩之處即是廳事畧移動可也若有兩處者自合依禮遷之○高安朱氏曰按寢外爲堂堂外爲廳事寬于寢廳事又寬于堂故遷柩就擗必于聽事且朝祖亦必由廳事而出返而安之從便也今既無聽事又不奉柩

朝祖不移動亦可○附按家禮于此後文有乃代哭一節謂如未啟之前以至發引

右朝祖薦車設奠薦馬第四章章下凡五條○今按本經記有朝禰一節禮畢乃適祖今經文但言朝祖注云上士祖禰異廟下士祖禰共廟尊言祖者共廟則舉祖以包禰兼言禰者異廟則先禰而後祖經言下士記言上士文有詳畧蓋互見耳今以記文附見于下

○朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹間奠止于西階之下東面北上主人升柩東西面衆主人東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降自西階主人要節而踊重不入者主于朝祖而行若過之矣門西東面統之便也○疏曰此是上士二廟先朝禰之事衆主人東即位者柩未升之時在西階下東面北上柩升主人從衆人已下乃即阼階下西面位婦人從升不云主婦者以婦指升故總言之祖廟在東柩入禰廟明旦出門東鄉朝祖重于柩車先一廟故便也

燭先入者升堂東楹之南西面後入者西

階東北面在下照正柩者先先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記於此○先先柩上如字下西見反後後柩上如字下戶豆反○疏曰此燭本是殯宮中照開殯者在道時一在柩前一在柩後今又一升堂一在堂下故鄭云先柩後柩上適祖時但有朝廟在道柩前後之燭至廟但云質明滅燭不見燭之升堂不升堂此文又不見在道燭故云互記

主人降即位徹乃奠升自西階主人踊如初如其降拜賓至于要節而踊不薦車不從此行○疏曰按上經云朝祖時既正柩設從奠訖主人降拜賓至于要節而踊上故此記云如之上祖禰共廟者朝廟已即薦車此二廟明日於祖廟薦車馬以其從祖廟行故也

祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖此謂朝禰明日舉奠適祖之序也此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席為從既正柩席升設設奠如初祝受巾巾之凡喪自卒至殯自啟至葬主人之禮其變同則此日數亦同矣序從主人以下○疏曰此謂朝禰明日者以下文朝祖之時序從如初中有燭若同日則朝祖之時已自明矣何須更有燭朝祖與朝禰別日可知故鄭云舉奠適祖之序也知祝受巾巾之者以上篇設小斂奠訖祝受巾巾之此與小斂奠同主人常在喪

位不出唯君命乃出迎及送其變同則此日數亦同以此篇啟日朝禰又明日朝祖又明日乃葬與始死日襲明日小斂又明日大斂而殯亦同日主人主婦變服亦同以其小斂上人散帶主婦髽自啟至葬主人主婦亦同于未殯也序從者按上注云主人與男子居右婦人居左以服與昭穆為位是也

○既正柩賓出遂匠納車于階間遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩窆職相左右也車載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團或作輇或作搏聲讀皆相附耳未聞孰正其車之轝狀如牀中央有轅前後出設前後輅轝上有四周下則前後有軸以輇為輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輇○蜃市軫反之團作輇作搏並音市專反○疏曰正經不云納柩車時節故記人明之周禮有遂人匠人天子之官士雖無匠亦有遂人匠人主其葬事按周禮遂人職云大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六綍及窆陳役又鄉師職云及葬執纛以與匠師御匶而治役又此遂人與匠人同納車于階間即匠人主載窆與遂人職相左右也納車正為載柩若乘車道車之等則當東榮不在階間按遂師職注云蜃車柩路四輪迫地而行有似于蜃因取名焉轝上有四周者此亦與輴車同下則前後有軸以輇為輪者此則與輴異以輴無輪直有轉轄此有

輇輪引許說者證此輇無輻也

薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旜載皮弁服纓轡貝勒縣于衡乘繩證反後皆同靾息列反旜之然反縣音玄下注同○士乘棧車鹿淺鹿夏毛也幦覆笭玉藻曰士齊車鹿幦豹犆干盾也笮矢箙也靾韁也旜旌旗之屬通帛為旜孤卿之所建亦攝焉皮弁服者視朔之服貝勒貝飾勒有干無兵有箙無弓矢明不用○夏毛戶亞反齊側皆反犆音直韁居良反劉本作韁音疆○疏曰此并下車三乘謂葬之魂車士乘棧車巾車之文幦覆笭謂車前式豎者笭于以鹿夏皮淺毛者為幦以覆式是以詩[illegible]鞹鞃淺幭傳云淺虎皮淺毛也幭覆軾也引玉藻者彼注云犆謂緣也欲證此鹿幦亦以豹皮為緣飾按司常云孤卿建旜大夫士建物此士而用旜故云攝焉玉藻云諸侯皮弁以聽朔于大廟鄉黨孔子云素衣麑裘亦是視朔之服君臣同服是以此士亦載皮弁視朔之服也貝水物故以貝飾勒干與戈戟兵器及箙與弓矢皆相須乃用今明死者不用故闕之

道車載朝服道車朝夕及燕出入之車朝服日視朝之服也玄衣素裳○疏曰士乘棧車更無別車而上云乘車下云稾車此云道車雖祇棧車所用合異故有此三名朝夕者士家朝朝暮夕當私朝之車又云及燕出入者謂士

家游燕出入之車按周禮司常云道車載旞鄭注云王以朝夕燕出入則士乘棧車與王乘象路同名道士之道車而用朝君之服不用私朝玄端服者乘車既載孤卿之旜故道車亦載朝君之服攝盛也玄衣素裳者士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素韠注云不云衣衣象冠色則不云裳裳象韠色可知

稾車載蓑笠稾古老反劉朝到反蓑素禾日○稾猶散也散車以田以鄙之車蓑笠備兩服今文稾為潦凡道車稾車之纓轡及勒亦縣于衡也○散悉但反○疏曰按司常云斿車載旌注云斿車木路也主以田以鄙謂王行小小田獵巡行縣鄙此散車亦謂從王以田以鄙之戶王[illegible]獵自用冠弁服乘棧車與今文稾為潦者按周禮輪[illegible]云禮所謂潦車謂蓋車與今鄭云蓑笠備兩服則彼注此文為潦車者義亦通矣乘車云纓轡貝勒縣于衛即此三者皆縣于衡可知○以上本經記

○祥車曠左空神位也祥車葬之乘車○疏曰祥猶吉也吉車為平生所乘葬時因為魂車曠空也車上貴左故僕在右空左以擬神也若大小一祥主人所乘之車無空左之法○曲禮

○士葬用國車二綍無碑比出宮御棺用功布詳見喪大記下篇柩行章

○士喪有與天子同者三其終夜燎

及乘人專道而行燎力召反乘繩證反○乘人謂使人執引也二道人辟之○疏曰言士喪與天子三事同也終夜燎一也乘人二也專道而行三也柩遷之夜須光明故竟夜燎也人引車不用馬也既夕禮云屬引鄭引古者人引柩專道行謂喪在路不辟人也三事爲重故云與天子同○雜記

有司請祖期亦因在外位請之當以告賓每事畢輒出將行而飲酒曰祖祖始也○疏曰此賓即上來弔主人殯者朝廟事畢而出主人送之上既夕哭訖因外位請啟期故云亦也篇首云請啟期此云請祖期下文請葬期皆因出在外位請之故云每事也按詩韓侯出祖出宿于屠顯父餞之清酒百壺是將行飲酒曰祖此死者將行亦曰祖也○附按生人出行則有祖道之祭而親友餞之此柩將行當已載飾柩陳明器還車之後將此奠之名爲祖似是象生時之出則祖以爲義祖字乃有著落今疏引詩韓侯出祖爲說極台而又以解鄭之將行飲酒曰祖夫將行飲酒曰餞可也似于祖字尚隔一屠不及鄭司農說說見喪大記祖奠章又見下祖奠薦馬章○又按此奠象生人之祖則遣奠象生人之餞以親一往不反故遣奠盛其禮鼎五籩豆皆四爲前奠後虞所無有者所以伸人子之哀而盡其心也然則生人餞于道死者餞于家生人祖與餞在一時死者祖于日昃餞于日朝而皆在

遷車之後車未動之前其事雖已不同而意則同焉耳

曰日側側昳也謂將過中之時○疏曰有司請主人祖期主人答之曰日側者昃是傍側取差跌之義過中之時者尚書無逸云文王至于日中昃昃即側也

右請祖期第五章

主人入袒乃載踊無筭卒束襲袒爲載變也乘柩郤下而載之束束棺于柩車賓出遂匠納車于階閒謂此車○疏曰主人先袒乃載故云爲載變也郤猶郤也鄉柩在堂北首今郤下以足鄉前下堂載于車喪大記云君葬用輴二紼三束檀弓云棺束縮二橫三彼是棺束此經先云載下乃云卒束則束非棺束是載柩訖乃以物束棺使與柩車相持不動也

降奠當前束下遷祖之奠也當前束猶當尸腢也亦在柩車西束有前後也○疏曰卒束乃云降奠則未束以前其奠使人執之待束訖乃降奠之當束也下記云即牀而奠當腢彼在尸東此在柩車西當束亦當腢也經記言前束則有後束可知

右載第六章章下凡二條

將載祝及執事舉奠戶西南面東上

卒束前而降奠席于柩西將於柩西當前束設之○疏曰經載柩時不云去奠設席之事故記人明之要須設席乃設奠故云將于柩西當前束設之正經云降奠當前束是也○不經記

○君若載而后弔之則主人東面而拜門右北面而踊出待反而后奠主人拜踊于賓位不敢迫君也君即位車東出待不必君將出者反之使奠○疏曰謂君來弔臣之葬臣喪朝廟柩已下堂載在柩車而君弔之君既弔位于東故主人在東西面之而拜門謂祖廟門右西邊也若門外來則右在東若門內出右在西此據中山家故右西孝子拜君竟近門西邊北面而哭踊爲禮也哭踊畢而先出門待君者君入臨弔事竟便應去不敢必君之久留反而后奠者反謂君未去使人命孝子反還喪所而后奠者凡君來必設奠告柩知之也或云此謂在廟載柩車時也奠謂設祖奠○雜記

商祝飾柩一池紐前赬後緇齊三采無貝紐女九反赬丑貞反齊如字○飾柩爲設牆柳也巾奠乃牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宮室之承霤以竹爲之狀如小車笭衣以青布一池縣于柳前士不揄絞紐所以聯帷荒前赤後黑因以爲飾左右面各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上蕤矣以三采繒爲之上朱中白下蒼著以絮元士以

上有貝○霤力又反笭力丁反衣於既反縣音玄揄音遙絞戶交反緌汝誰反○疏曰飾柩爲設牆柳者即加帷荒是也巾奠乃牆下記文引者經但云飾柩不言設牆時節故記人辨之按喪大記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒鄭注云布者白布也君大夫加文章焉此注牆柳別按喪大記注又云在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也則帷荒總名爲柳者對而言之則帷爲牆象宮室有牆壁荒爲柳以其荒有黼黻及齊三采諸色所聚故得柳名總而言之皆得爲牆檀弓云周人牆置翣牆中兼柳紐人衣翣者之材柳中兼牆交池者生人宮室以木爲承霤仰之以承霤水死者無水可承故用竹而覆之但取象平生有而已狀如小車笭云以青布者此鄭依漢禮而言士不揄絞者爾雅釋鳥云江淮而南青質五采皆備成章曰鷂絞者蒼黃之色人君於蒼黃色綃上又畫鷂雉之形縣于池下大夫則闕之故云大夫則不揄絞揄絞一名振容故喪大記云大夫不振容但大夫池下仍有銅魚縣之士不但不揄絞又無銅魚柩車左右以有帷分兩相各爲前後故云前赬後緇若今小車蓋上蕤者漢時小車蓋上有蕤在蓋之中央故舉以爲說按聘禮記云三采朱白倉此爲齊用二采亦當然也著以絮者既云齊當人所觀見故知以絮著之使高按喪大記云士齊二采一貝鄭注云齊象車蓋蕤縫合雜采爲之形如爪分然綴貝落其上及旁是彼士爲天子元士此諸侯之士故

無貝設披披彼義反劉方寄反下同○披輅柳棺上貫結于戴人居旁牽之以備傾虧喪大記曰士戴前纁後緇二披用纁○

疏曰喪大記注云戴之言値也所以連繫棺束與柳材使相値因而結前後披也此注云披絡柳棺上貫結於戴以此而言則戴兩頭皆結于柳材又以披在棺上絡過然後貫穿戴之連繫棺束者乃結于戴餘披出之于外使人持之一畔有二為前後披故下記云執披者旁四人注云前後左右各二人是也人君則三披各三人持之纊傾虧也引張大記者證披連戴而隨之也二披用纁者與戴所用異大夫與人君則戴與披用物同故喪大記云君纁戴六纁披六大夫戴前纁後玄披亦如之也○附按疏言二披用纁者與戴所用異今詳喪大記者士戴前纁後緇則疏所謂與戴異者是謂後二披不用緇矣然謂仍用纁是士反為純色不合禮意若謂另用何色不應記不明言則是士祇有二披不得與大夫同四披也明矣說見喪大記緇飾棺章○又按此篇下文祖與薦馬章記云執披者旁四人若謂兩旁四尺則每一披二人也若謂一旁四人則是每一披四人總祇有二披耳彼注解前後左右各二人者屬引屬音燭注同著也引音府注同後屬引皆放此○屬猶非是屬引者也引所以引柩車在輴曰紼古者人引柩春秋傳日坐引而哭之三○者直略反○疏曰引謂紼繩屬著於柩車在軸輴曰紼者士朝廟時用軸大夫已上用輴故非言之言紼見綑

紼言引見用力故鄭注周禮亦云在車曰紼行道曰引雜記乘人專道而行又云諸侯五百大夫三百皆是引人也言古者人引對漢以來不使人引也引春秋者按定公九年左氏傳云齊侯伐晉夷儀敝無存死之齊侯與之犀軒而先歸之坐引者以師哭之親推之三此鄭注畧引者證古者人引也

右飾柩第七章 章下凡五條

○巾奠乃牆 牆飾柩也○疏曰正下但云降奠當前束商祝飾棺不云巾奠故記人言巾奠訖而祝乃飾棺牆即帷荒與棺為飾故變飾棺云牆也○不經記

○池視重霤 重直容反○如屋之有承霤也承霤以木為之用行水亦宮之飾也柳宮象也以竹為池衣以青布縣銅魚焉今宮中有承霤云以銅為之○疏曰池者柳車之池也重霤者以木為之承于屋霤入此木中而霤于地故謂此木為重霤天子四注四面為承霤諸侯四注重霤則差降去後餘三大夫唯餘前後二士則唯一在前生時屋有覆霤以行水死時柳車亦象宮室而士車覆鼈甲之下牆帷之上織竹為之形如籠名之為池以象重霤方面之數各視生時重霤○篠弓

○飾棺士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝

畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁 詳見喪大記下篇飾棺章○附按前注言士不揄絞此又言揄絞者喪大記疏云揄絞在池上則是池下仍無揄絞也

○周人牆置翣 見上篇陳殯具章下

○子張之喪公明儀為志焉 志亦謂章識

褚幕丹質 褚張呂反幕音莫○以丹布幕為褚葬覆棺不牆不翣

蟻結于四隅 畫褚之四角其文如蟻行往來相交錯蟻蚍蜉也殷之蟻結似今蛇文畫

殷士也 學于孔子傚殷禮○疏曰此論孔子弟子送葬車飾學孔子行殷禮之事褚謂覆棺之物士則無褚今公明儀尊敬其師故特為褚不得為帷但以幕形以丹質布而為之蟻結者蟻蚍蜉也又于褚之四角畫蚍蜉之形交結往來畫蟻者殷禮士葬之飾夫子聖人雖行殷禮弟子尊之故葬兼三代大夫之禮今公明儀雖尊其師祇用殷法不牆不翣唯特加褚幕而已○檀弓

陳明器於乘車之西 乘繩證反○明器藏器也檀弓曰其曰明器神明之也言神明者異于生器竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而不和有鍾磬而無筍簴陳器于乘車之西則重北也○味武葛反○疏曰下云器西南

上請又茵注云陳器次而北則自苞筲以下總曰藏器以其俱入壙也引檀弓者按彼注成猶善也竹不可善用謂籩無縢味當作沫沫醶也橫曰簨植曰簴陳器乘車之西則重北者無正文上薦車云直東榮縮廟屋而言上注云中庭不得云近北明車近不在重今東陳于乘車之西明重北可知○附高安朱氏曰檀弓孔子謂為明器者知喪道矣備物而不可用也塗車芻靈自古有之夏后氏用明器鬼器也是故竹不成用瓦不成味云云其曰明器神明之也前明會典明器公侯九十事三四品七十事五品五十事六七品三十事八九品二十事庶人一事指功布今按明器之制刻木為人各執奉養之物象平生而小又為牀帳茵席之類似生時又笤三筲五甕二以盛奠醢五穀酒醢葬日于穴旁穿便房實之朱子謂此雖古人不忍死其親之意然實非有用之物且脯肉腐敗生蟲尤為非便雖不用可也邱氏謂每種各置少許庶幾存古似亦無害竊意穴旁置物久之地必陷雨水侵入風亦乘之縱有反隔亦恐易毀況五穀脯醢雖少許亦生蟲蟻斷不可用

折橫覆之 折之設反○折猶庪也方鑿連木為之蓋如牀而縮者三橫者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席橫陳之者為苞筲以下紓于其北便也窆之見善面也○庪九委反彼驗反紓側耕反見賢遍反○疏曰折橫覆之者鄭云蓋如牀則加于壙上時南北長東西短令經云備明知其長者東西陳之言習之見

善面則折加于壙將擬鄉上看之爲面故善者鄉下令陳之[illegible]
下看之故覆之而善面鄉上也折猶庋者以窆畢加之于壙上所
以承抗席若庋藏物然也縱云橫覆之明有縱對之既爲縱橫即
知有長短廣狹以承抗席故爲如牀解之又約茵與抗木但于壙
口承抗席則折宜大于茵與抗木故知縮三橫五也縮三橫五
上當簀處故無簀折橫則東西長是以苞筲陳之于北便也抗
木橫三縮二抗禦也所以禦止士者其橫與縮各足掩壙○疏曰壙口大小雖無文但明器等皆由羨道入諸侯以上
又有輴車亦由羨道入壙口唯以下棺則大小容棺而已今抗木亦足掩壙口也加抗席三抗古艮反○席所以禦塵
○疏曰既陳抗木于折杙又加此抗席三領于抗木之上抗木不
言加明別陳于折杙抗木之下而云加加木上可知抗席之下加
茵則又加于席上此三者後陳者先用故先抗木次抗席後茵是
以下文及葬時茵先入壙窆事訖加折壙上則先用抗席後用抗
木是其次也若折于抗席前用而不加于席上者以長大故別陳
于南其茵同爲葬具故與抗木同陳也但抗席茵重陳者以入壙
時相當又皆是縱橫垂衆之物也抗木在上故云禦土抗席在下隔抗木故云禦塵加茵用疏布緇翦有幅
亦縮二橫三茵音因○茵所以藉棺者翦淺也幅緣之亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二

人藏其中焉今文翦作淺○疏曰加茵者謂以茵加于抗席之上
此說陳器之時疏布謂大功疏麤之布七入黑汁爲緇翦謂染爲
淺緇之色有幅者按下記云茵著用茶實綏澤焉用一幅布爲之
縫合兩邊幅爲袋不去邊幅用之以盛著也下葬時茵先入屬引
乃窆則茵與棺爲藉故先入在棺之下也鄭云幅緣之者蓋縫合
既訖乃更以物緣此兩邊幅縫合處使之牢固不折壞因爲飾也
上抗木先云橫三後云縮二此茵先云縮二後云橫三並據此陳
列之時鄭據入壙而言故云木三在上茵二在下各舉一邊而言
其實皆有二三象天三合地二人藏其中渾天言之地之上下
外內附匣皆有天木與茵皆有天三合地二人尸柩藏其中器
西南上綪綪側耕反○器目言之也陳明器以西行南端爲上綪屈也不容則屈而反之茵茵在抗木上陳器次而北
也○疏曰茵非明器以陳器從此茵鄉北爲次第故並言之苞二所以裹奠羊豕之肉○疏曰下文既遣奠而云苞牲取下
體故知苞二所以裹奠肉也筲三黍稷麥筲畚種類也其容蓋與簋同一穀也○畚音本穀音斛○疏曰按下記云
菅筲三則筲以菅草爲之筲三各盛一種黍稷麥也舊說云畚器
所以盛種此筲與畚盛種同類按考工記旊人爲簋實一斛昭三
年晏子云四升曰豆記又云豆實三而成斛則斛受斗二升甕三醯醢屑冪用疏布甕烏貢反冪亡狄反

本又作冪○甕瓦器其容亦蓋一斛屑薑桂之屑也內則曰屑桂
與薑冪覆也○疏曰聘禮致饔餼云甕斗二升則此甕約同之
甒二醴酒冪用功布甒亡甫反○甒亦瓦器也○疏曰經甕三而陳之言亦瓦器皆木桁久之
桁戶庚反○桁所以庋苞筲甕甒也久當爲灸灸謂以蓋塞其口
每器與桁○疏曰自苞筲以下皆塞之當于木桁也既皆久塞而
甕甒獨云冪者以苞筲之等爲燥物甕甒濕物非但久塞其口又加冪覆之用器弓矢耒耜兩敦兩杅
槃匜匜實于槃中南流敦音對杅音于本又作盂音同匜音移○此皆當用之器也杅盛湯漿槃匜盥器也
流匜口也○盛音成○疏曰謂常用之器弓矢兵器耒
耜農器敦杅食器槃匜洗浴之器皆象生時而藏之也無祭器士禮
略也大夫以上兼用鬼器人器也○疏曰檀弓云宋襄公葬其夫
人醯醢百甕曾子曰既曰明器矣而又實之注云明器與祭器皆
實之是亂鬼器與人器然則明器鬼器也祭器人器也士禮略無
祭器有明器而實之大夫以上尊者備故兩有則實祭器不實明
器宋襄公并實之故曾子非之有燕樂器可也與賓客燕飲用樂之器也○疏曰言可者許其得用也與賓客燕飲
用樂之器者升歌有琴瑟庭中有特縣縣磬也役器甲冑干笮笮側白反○此皆師役之器甲鎧冑兜鍪干楯笮矢

箙○鎧苦代反兜丁侯反鍪音矛楯常允反○疏曰此役器中有
干笮無弓矢示不用故不具上用器是常用之器故具陳之甲冑
古者用皮故名甲冑後代用金故名鎧兜鍪隨世爲名故也凡上
下役用之器皆麤沽爲之故下記云弓矢之新沽功則餘雖不言
皆沽可知但干笮是明器之具若記云薦乘車鹿淺幦干笮革靾
者是魂車之所載與此別也○附按用器中有弓矢則役器中似
可無雖生前可通用也況笮爲矢箙安見無矢至薦乘車亦有笮
豈皆有箙而無矢乎是經亦大槪言之耳今疏乃以用不用析之
夫死者而倘有用與不用之別與燕器杖笠翣笠音立翣所甲反○燕居安體之器也笠竹簝蓋也翣扇○疏曰杖
者所以扶身笠者所以禦暑翣者所以招涼故云
燕居安體之器竹簝蓋者簝竹青之皮以爲之
右陳器第八章章下一條○抗木刊剝削之○疏曰刊削也而云剝者木無皮者直削之有皮
者剝乃削之故兼言剝茵著用茶實綏澤焉茶大加反○茶芽秀也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其
香是御濕○御魚呂反○疏曰茵內非但用茅
秀兼實綏澤取其香知御濕者以其在棺下葦苞長三尺
一編用便易也○疏曰葦草既長截取三尺一道編之其用便易菅筲三其實皆瀹菅古顏反

[illegible]所笑反滄餘若反○米麥皆湛之湯未知神之所享不用食道所以爲敬○湛子廉反○疏曰經直云脊三黍稷麥不[illegible]也之所用及黍稷生熟故記人明之言脊用昔草黍稷皆[illegible]瀆之以鬼神幽暗生者不見故淹而不熟以不知神之[illegible]也**弓矢之新沽功**沽音古注同○設之宜新沽示不用○疏曰自此盡篇未論死者用器弓矢[illegible]之事以正經但云用器弓矢不辨弓矢善惡及弓矢之名記人明之設之宜新者爲死者宜用新物沽示不用者沽[illegible]緣爲之**有弭飾焉**弭面耳反○弓無緣者謂之弭弭以骨角爲飾○緣以絹反○疏曰按爾雅云弓有緣謂之弓無緣謂之弭孫氏云緣緊約而漆之無緣不以緊約骨飾兩頭是此弭也詩云象弭魚服是用象骨弓隈既用角明兩頭亦得用故鄭總云骨角爲飾○附按此恐沽功太麤畧故言弓之飾骨角處亦有此飾耳疏說似晦**亦可張也**亦使可張**有柲**柲弓檠弛則縛之于弓裏備損傷以竹爲之詩云竹柲緄縢○檠音景弛式氏反緄古本反縢大登反○疏曰冬官弓人弓成納之檠中以定往來體此弓檠謂弛弓之時以竹狀如弓縛之于弓裏使不頓傷引詩者緄繩也縢約也謂以竹爲柲以繩約之此經之柲雖[illegible]暑用亦如此**設依撻焉**撻他達反○依纆絃也撻附側

矢道也皆以韋爲之○疏曰依者謂以韋依纏其弦即今時弓彄是也撻弣側矢道者所以撻矢令出依與撻皆以韋爲之與于生者也**有韇**韇音獨○韇弓衣也以緇布爲之**猴矢一乘骨鏃短衛**猴音侯鏃子木反○猴猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦云不用也生時猴矢金鏃凡爲矢五分笴長而羽其一○射食亦反笴古老反○疏曰侯物而射之者按司弓矢注云可以何侯射敵之近者及禽獸鄭君兩注詩異義同爾雅釋器云金鏃翦羽謂之猴此言短羽即翦羽也按周禮矢人上陳五矢下乃云五分其長而羽其一鄭彼注云矢笴長三尺五分羽一則六寸也謂之羽者指體而言謂之衛者以其無羽則不平正羽所以防衛其矢故名羽爲衛○附按矢五分而羽其一所謂翦羽也記言短衛謂尚不及五分之一故注云不用**志矢一乘軒輖中亦短衛**輖音周字林云重也○志猶擬也習射之矢書云若射之有志輖鑿也無鏃短衛亦示不用生時志矢骨鏃凡爲矢前重後輕也○鑿音丞○疏曰凡射志有所準擬故云志猶擬也按司弓矢鄭注云恒矢之屬軒輖中則此恒矢也在八矢之下知是習射矢者以其矢中特輕于習射宜也引尚書盤庚者證志爲準擬之事上文猴矢言骨鏃此不云鏃故知無鏃示不

用也若然猴矢生時用金鏃死用骨鏃志矢生[illegible]死則分去之按司弓矢鄭注云凡矢之制枉矢之屬五分[illegible]在前三在後殺矢之屬三分一在前二在後矰矢之屬七分三在前四在後恒矢之屬軒輖中若然前重後輕者據殺矢鍭矢枉矢絜矢繒矢茀矢而言引之者證此志是恒矢庳矢無前重後輕之義但周禮有八矢唯用此二矢者以猴矢居前最重恒矢居後最輕既不盡用故取其首尾者也○〔本經記〕

徹奠巾席俟于西方主人要節而踊巾席俟於西方祖奠將用焉要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北西面既徹由重南東不設于序西南者非宿奠也宿奠必設者爲神憑依之久也○疏曰徹遷祖奠者爲將還遷車更設祖奠下文云祖還車還車說布席設祖奠則布此巾席故巾席俟祖奠在西方也按上篇徹小啟大啟奠時皆升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊今奠在庭無升降之事僅有來往故云來象升丈夫踊出象降婦人踊但此鄉有去主人要節知有婦人亦踊者以下文徹祖奠時云徹者入丈夫踊設于西北婦人踊也凡奠于堂室者皆升自阼階降自西階奠下庭者亦由重北東方來陳由重北而西徹訖由重南而東象升自阼階降自西階也但設奠于柩車西而東面則徹奠由奠東而西面徹之也此遷

祖奠且始設日側徹之未經宿故不設于序西南**祖**爲將祖變○疏曰祖即變也**商祝御柩**亦執功布居前爲還柩車爲節○還劉音患**乃祖**還柩鄉外爲行始○疏曰商祝既執功布爲御乃還柩車使輴鄉外也祖者始也爲行始去載處而已也○附按生人將行而祖道此亦象生人將行而祖之時也故明爲祖若以始爲義則當連行字爲乃始行似難空空以乃始二字爲文如世俗所謂歌後語也**踊襲少南當前束**主人也柩還則當前東向○疏曰前祖爲祖變今既祖訖故踊而襲**婦人降即位于階間**爲柩將去有時也位東上○疏曰婦人降者以柩還鄉外階間空故婦人從堂上降在階間爲柩將去有時者即明且遣而行之時也堂上時婦人在阼階西面統于堂下男子今柩車南還男子亦在車東故婦人降亦東上統于男子也婦人不得車西者以車西有祖奠故辟之在車後**祖還車不還器**祖有行漸車亦宜鄉外也器之陳自巳南上○疏曰祖還車者爲載時向北今爲行始故須還鄉南不還器名鄭云器之陳自巳南上即上文茵下注云茵在抗木上陳器次而北是也○附按上文乃祖時巳[illegible]矣此對下不還器而指明其事非有兩次還車也**祝取銘置**[illegible]不藏故于此移銘加于茵上○疏曰初死爲銘置于重殯[illegible]取銘置于重祖廟又置于重今將行置于茵者重不藏

柩遷于廟門左茵是入壙之物銘亦然故移銘加于茵上也士無歛旌唯有乘車所建攝盛之旜并此銘旌而已大夫以上有歛旌則皆備三旌也

二人還重左還重與車馬還相反由便也○疏曰車馬至中庭之東以右還鄉門為便重在門內面鄉北人在其南以左還鄉門為便二者雖相反各由其便

布席乃奠如初主人要節而踊車已祖可以為之奠也是之謂祖尊○疏曰祖奠既與遷祖奠同車西又皆從車而來則此要節而踊一與遷祖奠同奠本為柩設今車已還名之曰祖可以為奠也

薦馬如初柩動車還宜新之也○疏曰上已薦馬今又薦馬者以柩車動而鄉南為行始宜所之故如初

賓出主人送

右祖奠薦馬第九章章下凡二條

○祖於庭詳見喪禮義篇備言喪禮章

○祖還車不易位還音患○為鄉外耳未行○疏曰按正經乃祖還乘車道車稾車不辨還之遠近故記人明之未還車車在階間婦人在堂上還車去階間婦人降堂下然則是還車易位而云不易位者以三分其庭為三位車雖去階間猶不離一在北之位據大判而言不易也

執披者旁四人前後左右各二人○疏曰謂前之左右後之左右則一旁四人兩旁則八人上鄭注云備傾虧也○附按注謂前後左右各二人者非是說見上飾柩章

○祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之言饌于主人之南當前輅則既祖祝乃饌○疏曰正經但云祖還車乃奠如初不云饌處故記人明之未祖以前柩居北輅在主人之北今云饌于主人之南明知既祖還乃饌之○以上本經記

有司請葬期亦因在外位時○疏曰上啟期祖期事畢在外位故此亦因事畢出在外位時請葬期也

入復位主人也自死至乎殯自啟至于葬主人及兄弟恆在內位○疏曰自死至于殯在內位據殯宮中自啟至于葬在內位據在祖廟中處雖不同在內不異故總言之始死未小斂已前位在尸東小斂後位在阼階下若自啟之後在廟位亦在阼階下也

右請葬期第十章

公賵玄纁束馬兩賵芳鳳反○公國君也賵所以助主人送葬也兩馬士制也春秋傳曰宋景曹卒魯季康子使冉求賵之以馬曰其可以稱旌繁乎○疏曰此論國君賵法之事公及大夫皆有臣臣皆尊其君呼之曰公故左氏傳伯有之臣曰

吾公在壑谷今此云公則國君非大夫君也以下云主人釋杖迎于廟門外與喪大記如此迎送者皆據國君言車馬曰賵施于生及送死者下注云賵當于死生兩施是也兩馬士制謂士在家常乘之法若出使及征伐則乘駟馬其大夫以上則常乘駟馬引春秋者諸公有賵馬助人之事

擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入

門右北面及衆主人袒尊君命也衆主人自若西面○疏曰尊君命者謂釋杖迎入故下文賓賵擯者出告須注云不迎衆主人亦袒亦是尊君命主人一人迎賓入門東而右其餘衆主人不迎賓明自若常位柩東西面可知

馬入設設于庭在重南○疏曰以馬是庭實故云設于庭知在重南者以庭實法皆三分庭一在南設之又重北陳明器不得設馬

賓奉幣由馬西當前輅北面致命輅音路○賓使者幣玄纁也輅轅縛所以屬引由馬西則亦當前輅之西于是北面致命得鄉柩與奠柩車在階間少前三分庭之北輅有前後○疏曰按此使者卽士也士喪禮君使人弔注使人士也禮使人各以其爵故知是士也經云當前輅不云東西及前後鄭以義言之以馬在重南當門柩車在階間少南亦當門賓一馬西北行當前輅致命明當輅西可知賓當輅西經云北面致命明當奠柩之南北面是得鄉柩與奠也中庭陳明器不得在中庭故知三分庭在北分之北此解賓致命之處

主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出奠如字棧士板反○棧謂柩車也凡士車制無漆飾左服象授人授其右也服車箱○疏曰主人以賓致命訖遂哭拜也成踊者三者三凡九踊奠幣于棧者明此棧車柩車卽蜃車四輪迫地無漆飾故言棧也按聘禮宰授使者圭時云同面使者在左宰由右而授其右也此車南鄉以東為左尸在車上以東為右故授左服容授尸之右也

宰由主人之北舉幣以東柩東主人位以東藏之○疏曰柩東主人位者解經由主人之北以幣在車東主人在車東故宰由主人位北為鄉左服上取幣以北東藏之于內也但此時主人仍在門東北面此位雖無主人既有定位故宰由位北而取幣不得履主人之位故也

士受馬以出此士謂胥徒之長也言勇力者受馬聘禮曰皮馬相間可也○疏曰受幣者宜尊受馬者宜卑故知受馬是胥徒之長若然者禮記云士受皮注云士謂中士下士不為胥徒者彼主人親受之明受皮非胥徒是正士也引聘禮者欲見此用皮亦可

主人送于外門外拜襲入復位杖疏曰主人既送賓還入廟門車東復位杖也

右公賵第十一章

賓賵者將命賓卿大夫士也○疏曰上云君下有兄弟則此賓是國中三卿五大夫二十七士可知言將命者身不來遣使者將命告主人擯者出請入告出告須不迎告曰孤某須○疏曰按雜記諸侯使卿弔鄰國諸侯主人使擯者告賓云孤某須矣故引之為義馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初初公使者主人拜于位不踊柩車東位也既啟之後與在室同○疏曰按上篇始死時云庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位此主人亦拜于位俱是不為賓出故云與在室同至于有君命亦出迎也賓奠幣如初舉幣受馬如初擯者出請賓出在外請之為其復有事○疏曰賓既行賵說出更請之為其復有事若無事賓報事畢送去也若奠賓致可以奠也○疏曰謂賓不辭此稱所致之物或可以為奠于祭祀者也入告出以賓入將命如初士受羊如受馬又請士亦謂胥徒之長又復也○疏曰受羊與馬同是畜類故知亦胥徒之類若賻賻音附○賻之言補也助也貨財曰賻入告主人出門左西面賓東面將命主人出者賻主施于主人○疏曰下云知生者賻是施于主人也按春秋文五年春王使榮叔歸含且賵傳譏一人兼二事此賓所以兼

事者彼譏一人獨行不與介各行若雜記云上客弔即其介各行含襚賵則不譏是卿大夫士禮一人行數事可也主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位坐委之明主人哀戚志不在受人物反位反主人之後位○疏曰鄭知反主人之後位者以主人在門東西面而云宰由主人之北鄉賓奠幣之處舉幣明宰位在主人之後故得由主人之北西行若無器則捂受之捂五故反○謂對相授不委地○疏曰堂上授有由受法今在門外若有器盛之則坐委于地若無器則對面相授受故云捂受之捂即逆也對面相逢受也又請賓告事畢拜送入贈者將命也贈送擯者出請納賓如初如其入告出告須賓奠幣如初亦於棧左服若就器則坐奠于陳陳如字○就猶善也贈無常唯玩好所有陳明器之陳○疏曰知贈無常者按下記云凡贈幣無常注云玩好曰贈在生時玩好之具與死者相知皆可以贈死者陳明器之陳者以廟中所陳者唯明器即陳于車之西以外或言薦或言設無言陳者凡將禮必請而后拜送雖知事畢猶請君子不必人意兄弟賵奠可也兄弟有服親者可且賵且奠許其厚也賵奠于死生兩施○疏曰既言兄弟明有服親者也所知許其賵不許其奠

兄弟許其賵與奠上文亦賓而有賵有奠有賻三者彼亦不使並行三禮之中有則任行其一故總見之知死者贈知生者賻注云各主于所知此賵奠不偏于言所主明主于生死兩施也所知則賵而不奠所知通問相知也降于兄弟奠施于死者為多故不奠○疏曰通問相知者明是朋友言降于兄弟許賵不許奠知死者贈知生者賻各主于所知○疏曰贈是玩好施于死者故知死者行之賻是補主人不足施于生者故知生者行之是各施于所知也書賵於方若九若七若五方板也書賵奠賻贈之人名與其物于板每板若九行若七行若五行○行並戶郎反○疏曰以賓客所致有賻有賵有贈有奠直云書賵者舉首而言所送有多少故行數不同書遣於策遣棄戰反注及下遣并注同○策簡也遣猶送也謂所當藏物茵以下○疏曰編連為策不編為簡故春秋左氏傳云南史氏執簡以往聘禮記云百名以上書于策不及百名書于方以賓客贈物名字少故書于方則盡遣送死者明器之等并贈死者玩好之物名字多故書之于策物應在上文而於此言者遣中并有賵物故也乃代哭如初棺柩有時將去不忍絕聲也初謂既小斂時○疏曰按喪大記大夫以上官代哭士無官以親疏代哭初謂小斂時者喪大記小斂之後乃代哭初死主人哭不絕聲士二日小斂宵為

燎于門內之右燎力召反○為哭者為明○疏曰燎大燭必于門內之右門東者奠于柩車西鬼神尚幽闇不須明柩車東有主人階間有婦人故于門右照之為明而哭也○附溫公司馬氏曰古有含襚賵賻之禮貝玉曰含衣被曰襚錢帛曰賻車馬曰賵含襚以送死賻賵以佐生皆所以矜恤喪家助其斂葬也今人皆送紙錢焚為灰燼何益喪家不若復賻襚之禮既不用珠玉則含禮可廢又今人亦無以車馬助葬者則賵禮亦不必存也凡金帛錢穀之類皆可謂之貨財其多少之數則無定準視其家之有無貧富親之遠近情之厚薄自片衣尺帛百錢斗粟以上皆可行之勝于無也孔子遇館人之喪入而哭之哀使子貢脫驂而賻之曰予惡夫涕之無從也蓋君子行禮情與物必相副前漢王丹友人喪親河南太守陳遵為護喪賻贈甚豐丹乃懷縑一匹陳之于主人曰如丹此縑出自機杼遵聞而有慚色然則物豐而誠不副君子不為也記曰不以靡沒禮不以菲廢禮此之謂也○高安朱氏曰按儀禮知死者贈知生者賻若饋奠則從主人未聞弔客有供奠饋之禮家禮奠周香燭酒果已是隨俗今人贈賻之義不請反後陳奠物牲牢餚醴而外羅列餅餌果蔬或二三十席務綵為車馬人物將以鼓樂諠塡震懾生者滋擾死者不寧是何禮哉又古者有誄詞無祭文朱子家禮祭大式第云某以庶羞致祭于某之柩讀畢焚之今則駢詞儷語誇張[illegible]無情實而製錦裝

輤絳緣焜煌如綿屏壽帳仁人孝子忍爲此哉

右親賓賵奠賻贈第十二章章下三條

凡○凡賵幣無常賓之贈也玩好日賵在所有○疏曰正經云公賵用玄纁束是賵有常矣上又云貨賵奠幣如初但云奠幣如初不云物色與多少故記人明之以賓客非一故云凡賵幣無常○本經記○今按他記賻賵事得失不同並詳見弔禮篇贈喪章○孟獻子之喪司徒旅歸四布夫子曰可也○子碩欲以賻布之餘具祭器子柳曰不可君子不家於喪請班諸兄弟之貧者以上詳見喪通禮篇賻用章下

厥明陳鼎五于門外如初鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也如初如大斂奠時○疏曰此謂葬日之明陳大遣奠于廟門外之事士特牲饋食禮陳三鼎今大遣奠與大夫常祭用少牢同是盛此葬奠故加一等也如初如大斂在廟門外及東方之饌也雖如大斂鼎數仍不同以大斂三鼎此則五鼎然大小斂時無黍稷朔月則

有黍稷此葬奠又無黍稷者以始死至殯自啟至葬其禮同故無黍稷亦同也凡牢鼎數或多或少不同若用特豚者或一鼎或三鼎若士冠禮醮子及婚禮盥饋并士小斂之奠與朝禰之奠皆一鼎也三鼎者婚禮同牢士喪大斂朔月遷祖及祖奠皆三鼎而以魚腊配之是也其用少牢者或三鼎或五鼎三鼎者則有司徹云陳三鼎如初以其繹祭殺之于正祭故用少牢而鼎三也五鼎者少牢五鼎大夫之常事此葬奠士攝之奠用少牢亦五鼎聘禮致飧眾介皆少牢亦五鼎玉藻諸侯朔月少牢亦五鼎其用大牢或七或九或十或十二其云七鼎九鼎者公食大夫下大夫大牢鼎七上大夫鼎九是也鼎十與十二者聘禮致飧於賓飪一牢鼎九羞鼎三是十二也又云上介飪一牢鼎七羞鼎三是其十若然按郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶以象陰陽鼎有十與十二者以其正鼎與陪鼎各別數則仍為奇數其實羊左胖胖音判○反吉祭也言左胖者體不殊骨也○疏曰反吉祭者以特牲少牢吉祭皆升右胖此用左胖既言左胖則左邊共為一段故云體不殊骨雖然下云髀不升則除髀以下肫胳仍升之與上肩脊別升是左胖仍為三段矣而云體不殊骨據脊以上肫胳已下共為一亦得為體不殊骨也髀不升○髀步禮反周貴肩賤髀古文髀作脾○疏曰髀不升者則肫胳已上去之取肫胳已下按祭統云殷人貴髀周人貴肩故云髀不升腸五胃五

亦盛之也○疏曰以不用特牲而用少牢是盛葬奠按少牢用腸三胃三今加至五亦是盛此奠也離肺○離肺苦圭反○疏曰此非但升腸胃又升離肺者按少儀云牛羊之肺離而不提心注云提猶絕也捲離之不絕中央少者使易絕以祭耳此為食而舉亦名舉肺也豕亦如之豚解無腸胃如之如羊左胖髀不升離肺也豚解解之如解羊亦前後肫脊脅而已無腸胃者君子不食溷腴○肫劉音純又之春反溷音患腴音臾○疏曰鄭云若如羊左胖謂豕與羊同者左胖雖同仍與羊異以羊則體不殊骨上下共為二段此豕之左胖則為四段矣故別云豚解豚解總有七段今取左胖前肩後肫脊脅者鄭欲為四段與羊異也君子不食溷腴者禮記少儀文彼鄭注文謂犬豕之屬食米穀者腴有似于人穢引之者證不取腸胃之義魚腊鮮獸皆如初鮮新殺者士腊用兔加鮮獸而無膚者豕既豚解略之○疏曰士腊用兔者謂此腊是其乾者鮮新殺者二者皆用兔知士腊皆用兔者雖無正文按少牢禮大夫腊用麋鄭云大夫用麋士用兔與此亦云士腊用兔士腊宜小故宜用兔也葬奠用少牢攝盛則當有膚與少牢同以豕既豚解四段喪事略則無膚者亦略之而已東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢脾劉音毗注同一音婢支反析思狄反蜱皮佳反蠃力禾反○脾讀為雞脾肶之脾脾析

百葉也蜱蜯也○肶尺之反蜯步講反○疏曰陳鼎既訖又陳東方之饌于主人之南前輅之東其豆有四脾析一蜱醢二葵菹三嬴醢四按周禮鄭注醢人云細切為齏全物若牒為菹又云蠡菹之稱菜肉通又經不云菹者類皆是齏則此脾析即齏也脾析讀為雞膍肶之脾此時俗有此語讀從之也正為百葉名為脾析故讀音從此不云牛者以周天子禮有牛此用少牢無牛當是羊百葉也蜱蜯也以知蜱即蠯蛤也一物四籩棗糗栗脯糗去九反○糗以豆粉餌○餌而志反○疏曰籩人云羞籩之實糗餌粉餈鄭云此二物皆粉稻米黍米所為也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆為餌餈之粘著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足者此本一物餌言糗謂熬之亦粉之餈言粉擣之亦糗之不言互文而云互相足者凡言互文是二物各舉一遂而文省此糗與粉非一物分為二文語皆不足故云互相足也又按籩人羞有二籩糗餌及粉餈此經但言糗則舉糗以見餌而無餈故鄭云糗以豆糗粉餌也醴酒此東方之饌與祖奠同在主人之南當前輅北上巾之○疏曰按記云祝饌祖奠東主人之南當前輅北上巾之既是遷柩鄉外乃饌之于主人之南自遂柩車至此柩車未動則此葬奠東方之饌當與前同處故注云與

豕既不用乾兎之腊自不用兎之鮮獸疏謂正牲爲上三牲者似誤益正牲之三其一爲牛而上文無之行器目明器在行道之次○疏曰包牲訖明器當行鄉壙故云行器目葬行明器者即下云茵苞巳下是也茵苞器序從如其陳之先後○疏曰序從即上文器西南上茵苞巳下車從次器○疏曰上陳明器訖次列車以從明器故云次器也○附按本章言馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上則是行茵苞器序從之後而車乃從之疏似誤徹者出踊如初於是廟中當行者唯柩車○疏曰徹者謂苞牲訖當徹去所釋者出廟門分禱五祀者徹者出時主人踊于是唯有柩車在廟未出耳

右重出車馬奠器從第十五章章下一條

○載粻有子曰非禮也粻涉良反○粻米糧也喪奠脯醢而巳醢音海○言死者不食糧也遣奠本無黍稷○疏曰遣車載粻有子譏其爲失也然藏器筲三有黍稷麥但遣奠之餼無黍稷故遣車之奠不合載粻又云死者不食糧故遣奠不用黍稷而牲體是脯醢之義也○雜記○附按有子此譏專就奠有脯醢而無黍稷言故以爲非禮乃注疏又推出死者不食糧之意似反帶而難通果爾筲三又有黍稷麥者何與又豈初死不食糧久而食糧與恐俱碍理

主人之史請讀賵執筭從柩東當前束西面不命毋哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面毋音無○史北面請既而與執筭西面於主人之前讀書釋筭燭在右南面炤書便也○疏曰鄭知史北面請者以主人於車東北面所請者請于主人明史北面問之又知在主人之前讀之對面當柩故知在主人之前西鄉柩也請訖乃西面請時及入時書在前算在後則史西面之時筭在史南西面今燭在史北近史炤書爲便若在左則隔筭不便也○附按注但言史北面西面而主人巳不言可知令疏謂主人于車東北面者是主人當讀書之時轉向柩車若侍立于讀者之側而聽之也至其先時則當西面益時尙無事先侍立于車東史乃得北面請之不然主人巳北面矣史安得又北面而請乎疏于主人單云北面請似誤讀書釋筭則坐必釋筭者榮其多○疏曰讀書者立讀之敬也釋筭者坐爲釋之便也卒命哭滅燭書與筭執之以逆出卒巳也○疏曰言逆出則入時長在前出時長在後燭言滅不言出者以其燭巳滅不得言燭出其人亦出可知○附按制禮者以天將明時言之故上言滅燎又言執燭俠輅北面而其燭不言滅則是大槲有燭照之也若此燭惟爲讀書釋筭而設故事畢而即滅之下節命史之燭亦然公史自方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出公史君之典禮書者遣者入壙之物君使史來讀之成其得禮之正以終也○疏曰以其言公史故知君史按周禮大史小史皆掌禮則諸侯史亦掌典禮可知死葬之以禮是死者得禮之終事故以君史讀而成之知燭俠輅者上陳設葬奠云執燭夾輅北面

右讀賵第十六章章下一條

○讀賵曾子曰非古也是再告也賵芳鳳反○曾子言喪禮祖面讀賵賓致命將行主人之史又讀賵所以存錄之○檀弓

商祝執功布以御柩執披居柩車之前若道有低仰傾虧則以布爲抑揚左右之節使引者執披者知之士執披八人○仰五郎反○疏曰執功布者謂執大功之布麤者也葬時乘人有柩車前引柩者及在傍執披者皆御治之故云御柩執披也抑揚左右之節者道有低則抑下其布使知下坂道有仰則揚舉其布使知上坂東轅下則下其布向東西邊執披者持之西轅下則下其布向西東邊執披者持之執披者知其左右引者知其上下也○記云執披者旁四人注云前後左右各二人是士執披者八人○附按疏言葬時乘人或疑鄭注似是謂葬者乘車此云乘人令時皆乘人但觀疏內後言上下御柩柩車東西轅等

字則前乘人人字似是車字之訛曰本章章下言士喪有與天子同者乘人則乘人是也但今之乘人無車而古之乘人仍有車蓋柩在車上繫之堅固而人引之不用馬故謂柩爲乘人謂人爲引者也言乘人者以人爲乘據衆引者言又據與一人之乘一馬不同而言故不讀平聲而讀去聲主人袒乃行踊無算袒爲行變也乃行謂柩車行也凡從柩者先後左右如遷於祖之序○疏曰上遷於祖時注云主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏爲先後各從其昭穆男賓在前女賓在後此從柩何發一如遷于祖之序出宮踊襲哀次○疏曰出言大門外有賓客次舍之處父母生時接賓之所故主人至此感而哀是以有踊踊訖即襲襲訖而行也檀弓云哀次亦如之注云哀次他日賓客所受大門外舍孝子至此而哀是也

右柩行第十七章章下凡四條

○士喪有與天子同者乘人專道而行見王朝祖章下○及葬毀宗躐行出于大門殷道也孔子行之見上篇俟齒蹊足章下○孔子在衛有送葬者而夫子觀之曰善哉爲喪乎足以爲法矣小子識之子貢曰夫子何善爾也曰其往

於其反也如疑識式志反○慕謂小兒隨父母啼呼疑者哀親之在彼如不欲還然○疏曰慕者謂親喪在前孝子在後恐不逮及如嬰兒之慕疑者謂孝子哀親在外不知神之來否如不欲還然問喪云其反也如疑

子貢曰豈若速反而虞乎速疾也子曰小子識之我未之能行也哀戚本也祭祀末也○檀弓

○曾子曰葬引至于堩日有食之則有變乎且不乎且如字堩古鄧反○堩道也變謂異禮○疏曰曾子以葬引至塗值日食則變常禮而停在乎且不變而遂行乎不審其事而問孔子

孔子曰昔者吾從老聃助葬于巷黨及堩日有食之老聃曰丘止柩就道右止哭以聽變既明反而後行曰禮也從才用反既明反絕句○巷黨黨名也就道右者行相左也變日食也反復也○疏曰老聃稱日禮也按儀禮云吉事交相左凶事交相右此既柩行而交相左者以遭日食之變止哭停柩而不行凶禮故從吉禮此據北出停柩在道東北鄉對南而行人爲交相左

反葬而丘問之曰夫柩不可以反

者也日有食之不知其已之遲數則豈如行哉已止也數讀爲速○疏曰不知日食休已之遲速設若遲晚遂至于夜則豈如行哉言當疾行以至于墓赴其吉辰也

老聃曰諸侯朝天子見日而行逮日而舍奠大夫使見日而行逮日而舍朝直遥反使色吏反○舍奠將舍奠行主

夫柩不蚤出不莫宿蚤音早莫音暮○侵晨夜則近姦寇

見星而行者唯罪人與奔父母之喪者乎日有食之安知其不見星也爲無日而慝作豫止也○慝他得反

且君子行禮不以人之親痁患痁始占反○痁病也以人之父母行禮而恐懼其有患害不爲也○疏曰言不可使人之親病于危亡之患也若日食而務速葬卽慮有患害以見遂停柩待明反而行禮也

吾聞諸老聃云曾子問

至於邦門公使宰夫贈玄纁束邦門城門也贈送也○疏曰按檀弓云葬于北方北首三代之達禮此邦門者國城北門也贈用玄纁束帛者卽是至壙窆訖主人贈于死者以君物爲車敝用之送終

主人去■不哭

□左聽命賓由右致命去起呂反○柩車前輅之左右也當時止柩車○疏曰此謂宰夫將致命主人乃去杖不哭由柩車前輅之左右鄭知者以在廟時賓在柩車右主人在柩車左也止柩車者下記云唯君命止柩於堩

主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降主人拜送復位杖乃行升柩車之前實其幣于棺蓋之柳中若親授之然復位反柩車後○疏曰賓既致公贈命訖主人乃哭拜賓乃升車實幣于棺之蓋中載以之壙上文在廟所贈之幣皆奠于左服此實于蓋中者彼贈幣生死兩施此贈專爲死者也上在廟位在柩車東此行道故在柩車後

右公使人贈第十八章一章下一條

○唯君命止柩于堩其餘則否不敢留神也堩道也曾子問曰葬既引至於堩○疏曰正經但云柩至邦門君使宰夫贈不云止柩之事故記人明之○

本經

記

至於壙陳器於道東西北上統於壙○疏曰統於壙者對廟中南上此則北上

茵先入當藉柩也元士則葬用輁軸加茵焉○疏曰茵入乃窆引下棺于其上以須藉柩故茵先入元士謂天子之士葬時先以輁軸由羨道入

乃加茵於其上乃下棺於中知元士葬用輁軸者檀弓云天子龍輴而椁幬諸侯輴而設幬以此言之天子諸侯殯葬皆用輴朝廟用輴何知大夫雖殯葬不用輴朝廟亦用輴故上云大夫諸侯以上有四周謂之輴是也士殯葬不用輴朝廟得用之上文遷於祖用輁軸是也諸侯之大夫有三命再命一命然葬不得用輴天子之元士亦三命再命一命之士[illegible]得用[illegible]者春秋之義王人雖微猶在諸侯之上明天子之士尊得用[illegible]○說載除飾更屬引於之爲元元者之長故得用[illegible]耳○說吐活反緘古咸反○疏曰說載者柩[illegible]除飾者解去旌荒池紐之等更屬引下[illegible]緘者按[illegible]大記云君封以衡大夫士以緘鄭注云衡平也人君之喪又以木[illegible]耳居旁持而平之今齊人謂棺束爲緘然則棺束君三衽三束大夫士二衽二束有前後于東末皆爲緘耳以紼貫結之而下棺人君又于横木之上以紼屬紼也、

主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭俠羨道爲位○疏曰主人袒者爲下棺變婦人不言北上亦如男子可知不哭者爲已至壙時方陳器爲引主人應寄衆主人與婦人亦可暫休息也羨道謂入壙道上無負土爲羨道○天子曰隧塗上有負土爲隧僖二十五年晉文公請隧弗許是也○附家禮于墓前言賓客拜辭而歸○文莊邱氏曰今俗送往之日親友隨殯爲主人燕客于墓此何禮

小碑兼用也就二者衡之見于地上者猶有破壞滅湮[illegible]藏于地中者斷無移去朽腐之理是能歷久而垂不朽者誌石移勝于小碑當以朱子之兼用爲蓋善

○庶人縣封葬不爲雨止不封不樹

爲于偽反○縣封當爲縣窆縣窆者至卑不得引紼下棺雖雨猶葬以其禮儀少封謂聚土爲墳不封之不樹之無飾也周禮曰以爵等爲丘封之度與其樹數則士以上乃皆封樹○疏曰庶人之喪賤無碑綍窆謂下棺縣繩下棺故云縣窆成儀既少日又促遂葬之時不爲雨而止庶人既卑不須顯異不積土爲封不標墓以樹士雖無碑猶有二紼今庶人無紼唯以繩縣棺也以爵等爲丘封之度周禮冢人文彼注云王公曰丘諸臣曰封又引漢律曰列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差又禮記云孔子合葬於防崇四尺鄭云蓋周之士制其樹數則無文按白虎通云天子松諸侯柏大夫栗士槐○王制○附嚴陵方氏曰庶人葬不爲雨止何也以縣棺而封雖雨事可集且其財力不能更舉也貴者則不可以苟而已春秋書雨不克葬譏不更卜日而即用所卜之次日爾

○孔子爲中都宰制爲養生送死之節因丘陵爲墳不封不樹

見上篇喪大斂衣奠及殯具章下

○易墓非古也

易以豉反○易謂芟治草木不易者丘陵也○疏曰墓謂冢旁之地易謂芟治草木不使荒穢不易者使有草木如丘陵然言易墓非古也則古者殷以前墓而不墳是不治易○檀弓

○墳墓不培

詳見喪服義篇

○國子高曰葬也者藏也欲人之弗得見也是故衣足以飾身棺周於衣槨周於棺土周於槨反壤樹之哉

詳見喪禮篇葬禮章

○舜葬於蒼梧之野

舜征有苗而死因留葬焉書說舜曰陟方乃死蒼梧於周南越之地今爲郡

蓋三妃未之從也

古者不合葬

季武子曰周公蓋附

附謂合葬合葬自周公以來○疏曰舜南巡守因征有苗而死以古代不合葬且天下爲家故遂葬於蒼梧之野從猶就也古不合葬故舜之三妃不就蒼梧與舜合葬錄記之人傳云舜時如此未知審悉故云蓋記者既論古不合葬與周不同引季武子之言云周公以來蓋始附葬附即合也○附按孟子云舜卒於鳴條尚書謂五十載陟方乃死陟方亦非巡守之謂也則史記謂舜巡守崩于蒼梧之野者誤矣蓋堯老而舜攝今尚書即記舜代堯巡守則舜老而禹攝禹亦必代舜巡守而乃得爲舜老也

若舜猶巡守則禹之攝者攝何事也亦與舜之于堯從[illegible]然則舜安得有在禹攝十七年之內而猶自巡守之事[illegible]自巡守安得有巡守而崩之事甚矣傳聞之訛謬而史記不察而冒記之也又書言堯釐降二女於嬀汭嬪於虞而此言三妃疑皆漢儒之傳聞會而於經典不合者也

○孔子曰衛人之祔也離之

祔音附○祔謂合葬也離之有以間其椁中

魯人之祔也合之善夫

合音閤夫音扶○善夫善魯人也祔葬當合也○疏曰魯衛既弟應同周法故並之也離之謂以一物隔二棺之間於椁中猶生時男女須隔居處也魯人則合並兩棺置椁中無別物隔之穀則異室死則同穴故善魯人之祔

○孔子少孤不知其墓殯於五父之衢

父音甫下同衢求於反○殯於家則知之者無由怪已欲發問端五父衢名蓋郰曼父之鄰也○附按殯於五父之衢方正學先生以爲謚孔子甚矣說見下條

人之見之者皆以爲葬也

見柩行於路也

其慎也蓋殯也

慎讀羊刃反○慎當作引禮家讀然聲之誤也殯引飾棺以輴葬引飾棺以柳孔子是時以殯引不以葬引時人見者謂不知禮○輴七見反

問於郰曼父之母然後得合葬於防

郰側留反曼音萬○曼父之母與孔子之母徵在爲郰相善○疏曰孔子母既死遂問曼父之母始知父墓所在而後得以父母尸柩合葬於防不知其墓者謂不[illegible][illegible]適知柩之所在不是全不知墓之去處其或出辭[illegible]告[illegible]望本處而拜今將欲合葬須正知處所故云不知其墓令古不知墓處於事大有而請者謹設說爲異說恐非經記之旨按家語云梁紇生乎三歲而後卒是孔子少孤殯引飾棺以輴者按雜記云諸侯行而死於道其輴有裧緇布裳帷輴爲赤色大夫以下雖無輴取諸侯輴同名故飾棺以輴○附東滙陳氏曰按家語孔子生三歲而叔梁紇死是少孤也然顏氏之死夫子成立久矣聖人人倫之至豈有終母之世不尋求父葬之地至母殯而慨不知父墓乎且母死而殯于衢路必無室廬而死于道路者不得已之爲耳聖人禮法之宗主而忍爲之乎馬遷爲野合之辭謂顏氏諱而不告鄭注因之以滋後世之惑且如[illegible]辭瞽瞍之事世俗不勝異論非孟子辭而闢之後世誚何此瘠環出諸子所記其問不可據以爲實者多矣孟子曰主癰疽與侍人瘠環何以爲孔[illegible][illegible]孔謂終身不知父墓何以爲孔子乎其不然審矣此非細故不得不辨○附按檀弓所記實屬傳聞之誤如孟子人言伊尹割烹百里奚自鬻之類耳學士之不信也固宜疏乃

謂講者詭證競爲異說而強爲之圓曰謂不委曲適詣墓之所在不是全不知墓信如其言出辭入告總望本處而拜將並不知墓在此內地之何處而但在此地望北方而拜乎其拜或哉乎墓上亦未敢自必其無也況周禮以爵等爲邱封之度者謂至周而高下皆有度數耳非謂周以前並不封也又周代至孔子已歷數百年而下係偽托孔子之言者猶云古也墓而不墳乎此是何時之古而孔子墓之乎假令孔子非東西南北之人遂不封乎遂不遵周之士制崇四尺乎且若前次之葬今果爲彌望茂草而曰此處有墓將彼曼父之母者亦當以孔父之葬已久而恍惚莫能確指其在何所也凡欲傳奇者不難担造一事見聖人雖至不知父墓而有殆猶以知之之妙法豈知其事細推之于情理皆不得通而後人安肯妄信之又安可自信之乎

○孔子既得合葬於■言既得者少孤不知其墓曰吾聞之古也墓而不墳墓謂兆域今之封■也古謂殷時士之高者曰墳今丘也東西南北之人也不可以弗識也於是封之崇四尺識式志反○東西南北言居無常處也聚土曰封封之周禮也周禮曰以爵等爲丘封之度崇高也高四尺蓋周之士制○疏曰天子之墳一丈諸侯八尺其次降差以兩引周禮家人云高四尺蓋周之士制者其父梁紇雖爲大夫周禮公侯伯之大夫再命與天子中士同周之士制者謂天子之士也孔子先反當修虞事門人後雨甚至後待封也孔子問焉曰爾來何遲也曰防墓崩言所以遲者修之而來孔子不應以其非禮三三息暫反○三言之以孔子不聞孔子泫然流涕曰吾聞之古不修墓泫胡犬反涕音體○修治也○疏曰防地之墓新始積土遇甚雨而崩孔子自傷修墓違古致令今崩弟子重修故流涕也○附正學方氏曰取乎古而師之者以其合乎人情當乎理也父母之棺巍然暴於人而不修何哉於古乎信如其言安足以爲聖其誣孔子甚矣謂殯乎五父之衢亦然○附按正學先生謂誣孔子甚者以古不修墓即爲禮而因墓崩而修之[illegible]禮以義起也正聖人因時處中者之隨地而盡其道也何主膠固于古不修墓而泫然流涕一似豫見墓有將壞之機但以守此古不修墓之間而貽此悔者則于聖人因時處中隨見盡道之大閑已踰越之而但守鉛鉛之小節矣僞造者欲畫出一全體聖人而反得瑣屑不堪故正學先生曰誣孔子甚矣○又按高安先生亦深非之其言曰按孝子慎終豈

有聖人葬親而墓速崩者果崩矣門人不知如何迫切夫子不知如何哀痛豈待問而後告乎又豈弟泫然流涕已乎程子謂孔子先返修虞事使弟子治葬誠敬不至纔雨而墓崩無論孔門弟子無奉其師命而不誠敬者即聖人至仁至孝豈肯以窀穸大事委之不慎之弟子易大傳曰古之葬者厚衣之以薪不封不樹是墓而不墳上古事也以爲殷制已屬禮家之誤況孔子生周從周假而非東西南北人也遂墓而不封乎封以固墓寧徙爲識已乎程子又謂不修墓者爲墓必堅不使後日壞而更修孔子云此以責弟子也然當泫然流涕之頃方自責不暇而暇責弟子乎吾恐天下後世有忍見丘壟之墟而漠不動念者未必非此語開之檀弓云云乃漢儒杜撰非眞孔子之事之言也○又附古不修墓譏高安朱氏曰甚矣邱墓之不可不慎也不慎而待修不慎而待遷與舉而委壑何異雖然高陵深谷有時變遷人事物理常出意外似而灌木叢蔚可不芟乎狐兎是穴可不驅乎日久樹根近櫬可無掘除乎有盜一杯之土者可不培覆乎水瀰石崩可任暴露乎城郭道路之必不免可聽之乎又有家貧子或戒移他故而藁葬者可毋改圖乎章子母櫬馬棧君命敗葬而不從以無父命也吾謂章子知有父不知有母不可謂能孝

○孔子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰聖人之葬人與人之葬聖人也子何觀焉燕烏田反○與及也○疏曰燕國人聞葬聖人疑有異禮故從燕來魯觀之舍於子夏氏舍住也子夏謂燕人云若聖人葬人及人葬聖人皆用一禮而子遠來何所觀乎王肅云與爲上何言若聖人葬人與則人有異聞今是人葬聖人與凡人何異而子何觀焉又述昔夫子見四封之與者是許燕人學之故備陳其教以赴遠觀之意○附按王肅說較注似有味今當從之昔者夫子言之曰吾見封之若堂者矣封築土爲壟堂形四方而高見若坊者矣坊形旁殺平上而長見若覆夏屋者矣覆謂茨瓦也夏屋今之門廡也其形旁廣而卑見若斧者矣斧形旁殺亦上而長從若斧者焉孔子以爲刃上難登狹又易爲功馬鬣封之謂也○鬣力輒反俗間名今一日而三斬板而已封尚行夫子之志乎哉板蓋廣二尺長六尺斬板謂斷其縮也三斷上之旁殺蓋高四尺其廣袤未聞也詩云縮版以載[illegible]也○疏曰此歷述孔子之言者欲以此語[illegible]人爲法封毀壞之也若如也堂基四方而高坊

之堤坊水上平而兩旁殺其南北長也覆夏屋殷人以來始為四阿夏家之屋惟兩下而已無四阿如漢之門廡如斧其刃嚮上長而高也子夏既道從若斧形恐燕人不識故舉俗稱馬鬣封馬鬣之上其肉薄封形似之今一日者謂今作孔子墳儉約不假多時於一日之中而三斬板者謂作墳法也築墳之法所安板側於兩邊而用繩約板合立後復內土於板之上中央築之令土與板平則斬所約版繩而更置於見築土上又載土其中三徧如此其墳已成故鄭注板廣二尺疊側三板應高六尺而云四尺者形旁袤漸斂上狹下舒如斧刃之形使三版取高四尺以合周制也孫毓難云孔子墓魯城北門外西墳四方前高後下形似臥斧高八九尺今無馬鬣封之形不上於三板記似誤者但孫毓據當時所見其墳或後人增益不與元葬墳同無足怪也

⊙季武子成寢

武子魯公子季友之曾孫季孫夙

杜氏之葬在西階之下請合葬焉許之入宮而不敢哭武子曰合葬非古也自周公以來未之有改也

葬徐才浪反又如字合如字後合葬同○自見夷人冢墓以為寢欲文過○疏曰先儒皆以杜氏喪從外來就武子之寢與孔子合葬於防同又按晏子春秋

景公成路寢之臺逢於何盆成适後喪並得附葬景公寢中與此同也

吾許其大而不許其細何居命之哭

居音姬○記此善其不奪人之恩○疏曰聽之將喪而入葬是許其大而不許其細哭是細也居語類既許其大不許其細是何道理故云何居○以上六條檀弓○附正學方氏曰成寢而夷人之墓合葬於人之階下二子皆不足為知禮其辨之也矣○當然則知禮者宜何居只無已則卜野而遷諸猶為善乎是○附墓祭程子伊川门寢禮不野合故生不野合則死不墓祭蓋燕享祭祀乃宮室中事後世習俗廢禮故墓亦有祭如禮望墓為壇并冢人為墓祭之尸亦有時為之非經禮也○南軒張氏曰墓祭非古也然考之周禮則有冢人之官凡祭于墓為尸是則成周盛時固亦有祭于人墓者雖非制禮之本經而出于人情之所不忍而其義理不至于甚害則先王亦從而許之其必立之尸者乃亦所以致其精神而示享之者非體魄之謂其為義亦精矣○朱子曰祭儀以墓祭節祠為不可然先正皆言墓祭不害義理又節物所以古人未有故止于時祭今人時節隨俗宴飲各以其物祖考生存之日蓋嘗用之今子孫不廢此而能忽然而祖宗乎○又曰既葬須告廟而後告墓方啟墓以葬葬畢奠而歸又告廟哭而後畢事方穩當行後更不必出主祭告時却出主下寢○又曰祭祀之禮亦只得依本子做誠敬之外別未有著力處也○又曰籩豆簠簋之器乃古人所用故當時於享皆用之今以燕器代祭器常饌代俎肉楮錢代幣用是以平生所用是謂從宜也○又嘗書戒子曰比見墓祭土神之禮全然滅哀吾甚懼焉既為先公兆禮山林而祀其主者豈可如此今復可與墓前一樣菜果鮮脯飯恭湯各一器以盡吾寧事親神之意分令其有降殺劉氏琮云周元陽祭錄曰唐開元勅許寒食上墓同拜掃禮若拜掃非寒食則先期卜日古者宗子去他國庶子無廟孔子許望墓為壇以時祭祀即今之寒食上墓義有憑依不卜日耳今或羈宦寓于他邪不及此時拜掃松櫝則異食在家亦可祠祭○又曰夫人死之後葬形乎原野之中與世隔絕孝子追慕之心何有限極當寒暑變移之際益用增感是宜省謁墳墓以寓時思之敬今寒食之墓祭雖禮經無文世代相傳寢以成俗上自萬乘有上陵之禮下逮庶人有上墓之祭田野道路士女徧滿皂隸傭丐之徒皆得以登父母丘墓馬醫夏畦之鬼無不受其子孫追養凡祭祀品味亦稱人家貧富不貴豐腆貴在修潔罄極誠祭而已事亡如事存祭祀之禮此心致敬常在乎祖宗而祖宗洋洋如在安得不格我之誠而歆我之祀乎○端節黃氏曰南軒張氏次司馬公張子程子

三家之書為冠昏祭禮五卷家禮蓋參三家之說酌古今之宜而大意隱然以宗法為主不可以弗講也然禮家之備有儀禮經傳集解亦朱子所輯次云

○曾子問曰下殤土周葬於園遂輿機而往塗邇故也

土周堲周也周人以夏后氏之堲周葬下殤於園中以其去成人遠不就墓也機輿尸之牀也以繩絙其中央又以繩從兩旁鉤之禮以機舉尸與之以就園而斂葬焉塗近故耳

今墓遠則其葬也如之何

今人斂下殤于宮中而葬之于墓與成人同塗乃遠其葬當輿其棺乎載之也問禮之變也

孔子曰吾聞諸老聃曰昔者史佚有子而死下殤也墓遠

蓋欲葬墓如長殤從成人也長殤有送葬車者則棺載之矣史佚成王時賢人也賢猶有所不知

召公謂之曰何以不棺斂於宮中

棺古患反○欲其斂於宮中如成人也斂於宮中則葬當載之

史佚曰吾敢乎哉

長知禮也

召公言於周公

為史佚問

周公曰豈不可

言是豈於禮不可不許也

史佚行之

失指以為許也遂用召公之言

下殤用棺衣棺自史佚始也

棺謂斂於

杯○疏曰曾子既見時所行與古禮異故舉事而問也下殤謂八歲至十一下殤去成人遠不可葬於成人之墓故用士周而葬于圓中也與猶抗也機者以本為之狀如牀無腳及軌簀也先用一繩直於中央繫著兩頭之橛又別取一繩係一邊材橫鉤中央直繩報還鉤材往還取一巾兩邊悉然而後以尸置於繩上抗舉以往圓中臨斂時當塱周之上先縮除直繩則兩邊交鉤之繩悉各離解而尸從機中央下落入於塱周中故曰與機而往也按檀弓云周人以夏后氏之塱周葬中殤下殤故知土周是塱周也檀弓所云據士及庶人若諸侯長中殤適者車三乘下殤車一乘旣有遣車即不得塱周與機而葬也諸侯庶長殤中殤車一乘則宗子亦不用塱周與機而葬其下殤則與機其大夫之適長殤中殤遣車一乘亦不與機下殤無遣則與機也然則王之適庶長中下殤皆有遣車亦不與機士及庶人適庶皆無遣車則中下殤並皆與機故熊氏云若無遣車中從下殤其長殤雖無遣車年則長大不可與下殤同蓋棺斂於宮中載棺而往之墓從成人也○

曾子問○延陵季子適齊於其反也其長子死葬於嬴博之閒其坎深不至於泉其斂以時服既葬而封廣輪掩坎其

高可隱也詳見喪禮義篇葬禮章○附溫公司馬氏曰世人有遊宦沒于遠方子孫火焚其柩收燼歸葬者夫孝子愛親之肌體故斂而葬之殘毀他人之尸在律猶嚴況子孫乃悖謬如此其始蓋出於羌俗行之既久習以為常見者恬然曾莫之怪豈不哀哉延陵季子適齊其子死以葬于嬴博間曰骨肉復歸于土命也魂氣則無不之也孔子以為合禮必也不能歸葬葬于所在可也不猶愈於焚之哉○又附葬次朱子語類陳淳問于朱子曰某欲攺葬前妣祔于先考以前妣與先父合為一封土而以繼妣少間數步別為一封士與朋友議以神道尊右而欲二妣皆列于先塋之左不審是否然程子葬穴圖又以昭居左而穆居右而廟制亦左昭右穆何也曰昭穆但分世數不分尊卑如父為穆則子為昭豈可以尊卑論乎周室廟制太王文王為穆王季武王為昭此可考也○堯卿問合葬夫婦之位曰某當初葬亡室只存東畔一位亦不曾考禮是如何吳卿云地道以右為尊恐男當居右曰祭以西為上則葬時亦當如此方是

乃反哭入升自西階東面眾主人堂下東面北上西階東面反諸其所作也反哭者於其祖廟不於阼階西面西方神位○疏曰此反哭者拜鄉人此反還家哭於廟入升自西階東面哭檀弓云反哭升堂反諸其所作也注云親所行禮之處是也反哭於其祖廟者謂下士祖禰共廟故下文賓出主人送於門外遂適於殯宮適士二廟者自殯宮先朝禰後朝祖今反哭則先於祖後於禰遂適殯宮也特牲少牢主人行事升階皆由阼階今不於阼階故決之以西方神位知者特牲少牢皆席於奧殯又在西階是西方神位主人非行事哭而已故就神位

婦人入丈夫踊升自阼階辟主人也○疏曰反哭之禮主人男子等先入主婦人等後入故婦人入丈夫在位者皆踊婦人不升西階者由主人在西階故鄭云辟主人

主婦入於室踊出即位及丈夫拾踊三入于室反諸其所養也出即位堂上西面也拾更也○更音庚○疏曰按檀弓云主婦入于室反諸其所養也鄭注云親所饋食之處哭也但主人既在西[illegible]親所行禮之處以婦人無外事故於饋食之處哭也自小斂奉俟於堂已後主婦等位皆在阼階上西面是以知出即位者堂上西面也凡成踊而拾皆主人踊主婦踊賓乃踊故云更也

賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙賓弔者眾賓之長也反而亡焉失之矣於是為甚故弔之弔者北面主人拜於位不北面拜賓東者以其亦主人位也○疏曰弔賓皆在堂下今升堂稱辟故知賓中為首者賓之長也反而亡焉失之矣于是為甚者檀弓文引之證周人反哭而弔哀之

甚也經云賓弔者升自西階即云曰如之何不見弔者改面之文明升堂北面可知主人拜于位者以上文主人升自西階東面故知仍在此位鄉飲酒鄉射主人酬賓皆於賓東主人位特牲少牢功祭之賓主人皆拜送於西階東面故于東面不移以其亦主人位也○補注如之何謂奈此何猶言于今無可奈何也蓋哀其反而亡焉之甚戚慘而以無可奈何弔之也

賓降出主人送于門外拜稽顙遂適殯宮皆如啓位拾踊三啓位婦人入升堂丈夫即中庭之位○疏曰按士喪禮朝夕哭位云婦人即位于堂南上主人堂下直東序西面一殯時云主人位如初又云主人入即位則此如啓位婦人亦即位于堂東西面主人即位于堂下直東序西面直東序西面即注所謂中庭位

兄弟出主人拜送兄弟小功以下也異門大功亦可以歸○疏曰知小功以下者此兄弟等始死之時皆來臨喪殯訖各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來喪所此反哭亦各歸其家至虞卒哭祭還來預焉故喪服小記云總小功虞卒哭則皆免是也大功以上有同財之義為異門則恩輕故可歸也

眾主人出門哭止闔門主人揖眾主人乃就次次倚廬也○疏曰眾主人出門則主人拜送兄弟在殯宮門外闔門者鬼神尚幽闇未廣以前仍依于初東壁下倚木為廬齊衰居堊室大功

朱子儀禮經傳通解卷第四十四

東雍梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啟後甫參訂
金陵翁　荃止園甫　校正
古絳李世牧武安甫

士虞禮第六十四 凡十八章

喪禮三 鄭目錄曰虞安也士既葬其父母迎精而反日中而祭之于殯宮以安之虞于五禮屬凶大戴第六小戴第八別錄第十四合攢其事目析本記文出其言卒哭後禮者入補篇一條悉分載各目下又取小戴記諸篇之言虞祭者數條周禮一條間附之○疏曰按此經云側亨於廟門外之右又記云陳牲于廟門外皆言廟而鄭言祭之殯宮者殯宮亦名廟也故鄭注士喪禮凡宮有鬼神曰廟以虞卒哭在殯祔乃在廟而鄭注喪服小記云虞于寢祔於祖廟是也

經十四

士虞禮

右篇目 下凡十六條

○士三虞 詳見喪大記下篇虞祭章 ○治虞用柔日再虞如初三虞卒哭他用剛日 見本篇饗神章 ○既封主人贈而祝宿虞尸既反哭主人與有司視虞牲有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞葬日虞是日也以虞易奠 詳見喪禮義篇備言喪禮章○附高安朱氏曰按日中而虞者虞必于葬日內不拘早暮但葬畢即虞非大事用日中之謂觀下文祭接葬日云云可見葬不擇時必以朝未有朝葬而暮不畢者即不畢亦當虞于葬處其有路經數舍者初虞再虞于所館行禮三虞待反哭乃行 ○婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之 如謂凡適婦庶婦也虞卒哭祭婦非舅事也祔于祖廟尊者宜主焉○疏曰虞與卒哭在于寢故其夫或子則得主之祔是祔于祖廟事既重故舅主之婦所祔者則舅之母也○喪服 ○凡主兄弟之喪雖疏亦虞之 喪事虞祔乃畢○疏曰疏謂小功緦麻雖服緦小功之疏彼既無主亦為之主虞祔之祭但朋友相為雖亦虞祔也故熊氏云主喪者于死者無服袒免以外之兄弟此云虞而注連言祔者以祔與虞則相近○雜記 ○士祭不足則取于兄弟大功以下者 詳見喪大記篇虞祭章下 ○虞沐浴不櫛 櫛莊乙反○沐浴者將祭自潔清不櫛未在于飾也雖三年之喪不櫛期以下櫛可也○本經記 ○凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴 言不有飾事則不沐浴○疏曰凡居喪之禮自小功以上恩重哀深自宜去飾故不有此數餘祭事則不沐浴言小功以上則至斬同然各在其服限如此耳練祥不主大功小功也若三年之喪虞祭之時但有沐浴故士虞禮云沐浴不櫛又上虞禮云明日以其班祔沐浴櫛搔剪注云彌自飾此雖士禮明大夫以上亦然○搔首爪○雜記 自天子達于庶人喪從死者祭從生者 詳見喪大記上篇總目章 ○父為

大夫子為士祭以士父為士子為大夫祭以大夫 詳見士喪禮篇首章下 ○報葬者報虞三月而后卒哭 報讀為赴疾之赴謂不及期而葬也既葬即虞虞安神也卒哭之祭待哀殺也○疏曰此論不得依常葬之禮赴猶急疾也急葬謂貧者或因事故死而即葬不得待三月也急虞謂葬竟而急設虞三月而後卒哭者雖即虞不即卒哭以卒哭是奪于哀痛故不忍急而待哀殺也○喪服○附按此條所言雖有此情有此理然與喪禮義篇備言喪禮章及本篇饗祔章本經記所言俱無涉而附者皆誤引也急葬者既為貧或為事故則其禮即應止此二句而已設中間更有儀文彼作記者何不言之 ○並有喪虞先重而後輕 詳見喪變禮篇並有喪章 ○父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰 詳見喪服變除篇並有喪服章○附三山楊氏曰父在祔妣則父為主乃是夫祔妻于祖妣三年喪畢未遷仍祔于祖妣待父他日喪畢同遷○高安朱氏曰按祖有妻三人不但當並祔[illegible]之有子者亦得配食但不與妻並列耳禮妾祔于妾祖姑亡則中一以上而祔是高祖妾至元孫而享祭也不配食于高祖而于何乎○[illegible]

按祔之詳說見下饗神章下及卒哭祔練祥禫記篇祔章婦祔于祖姑條○父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾葬而后祭祭主人之升降散等執事者亦散等雖虞祔亦然詳見卒哭祔練祥禫記篇練章○朋友虞祔而已詳見喪通禮篇主後章○朋友虞祔而退○記見弔禮篇會葬章○附朱子曰喪禮自葬以前皆謂之奠其禮甚簡蓋哀不能文而于死者未忍遽以鬼神之禮事之也自虞以後方謂之祭故禮家又謂奠爲喪祭而虞爲吉祭蓋漸趨于吉也○高安朱氏曰按禮注骨肉歸于土魂氣無所不之孝子爲其傍徨三祭以安之此語非精于禮者不能道蓋葬矣亡矣魂氣之傍徨不可見以孝子之心之傍徨想見死者魂氣之傍徨此時悲愴瞀眩莫知所據先王知其然爲制卒葬之祭而名之曰虞虞者疑也危也于彼乎于此乎無不之而無之也危也虞之者安之也何以安之立之主而主之也主之斯安之矣非必神之果主于是而孝子之精誠主之則死者之魂氣亦遂主之矣虞祭之設所以致孝子之精誠也檀弓曰葬日虞不忍一日離也葬矣亡矣猶如生時之依依膝下乎而謂不忍離乎離之象恍兮惚兮若遠也若近也離矣不可卽矣虞所以卽之也離而卽之危而安之此其情爲何如而能一日已乎虞爲祭之始自此而祔而遷而祥禫而蒸嘗禴祫凡所爲焄蒿悽愴使見僾聞者皆虞之意也敖氏謂柔日用其非葬日矣祝云夙興夜處與葬日不同明矣此不惟不識孝子皇皇汲汲之深情亦并不解禮意凡祭俱用柔日所不待言此云柔日者以別于三虞之用剛耳葬日卽柔日也夙興夜處謂孝子之心刻不卽安所謂傍徨是也豈越日之謂與日中虞者虞必于葬日內非大事用日中之謂今未有朝葬而暮不畢者若待盈坎成墳一日未能卒事尚當虞于葬處禮反哭而虞亦就葬日言之若出家經宿以上必待返哭古人有廬于墓者豈竟不虞乎周公大公葬于周必返齊魯而虞耶愚謂路遠初虞再虞于所館行禮儀節不妨少省三虞待返哭可耳孔子善衛人之葬曰其返也如疑子貢曰豈若速返而虞乎孔子之言速反反之非第曰小子識之蓋如疑者迫欲反而如疑也以迫欲反虞之情當窀穸未卒之墳若或驅之又若或縶之此孝子之所爲跼蹐也藉非迫欲反虞則亦可以從容眡踐孰成墳何如疑之有

特豕饋食饋其位反○饋猶歸也○疏曰左氏傳云卜日曰牲是以特牲云牲大夫以上稱牲亦稱牢故云少牢此虞爲

亦又葬日虞故畧無卜牲之禮故以豕體而言大夫以上亦當然又此下記陳牲于廟門外檀弓云與有司視虞牲記人之言不依常側故也然少牢云司馬封羊土擊豕又非牲者指事而言饋猶歸諸以物與神及人皆言饋是以此虞及特牲少牢皆然坊記云父母在饋獻不及車馬生死皆言饋也側亨于廟門外之右東面亨普庚反○側亨亨一胖也于爨用鑊不于門東未可以吉也是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭鬼神所在則曰廟尊言之○胖音判鑊戶郭反○疏曰按吉禮全左右胖皆亨此云側亨明亨一胖而已必一胖者以虞不致爵自獻賓以後則無主人主婦及賓已下之俎故唯亨一胖也若然特牲亦云側殺者彼雖亨左右胖少牢二特牲一故以一牲爲側各有所對故也按少牢有羊鑊故亨在鑊特牲吉禮鼎鑊皆在門東此右是門之西也以虞易奠謂立尸而虞以易奠也卒哭卽是吉祭而鄭此注云祔爲吉祭者卒哭對虞爲吉祭比祔則爲喪祭故記云卒哭祭乃餞注云在門之左又少南則鼎鑊亦在門左以此知卒哭對虞爲吉祭也又云明日以其班祔用專膚爲折俎取諸脛臑其他如饋食是祔乃與特牲吉祭同也廟與寢別今以既葬迎魂而反神還在寢故以寢爲廟魚腊爨亞之北上爨竈○疏曰上豕爨在門右東面此魚腊各別鑊言北上則炊在豕鼎之北而云爨竈者周公經爲爨至孔子時爲竈故王孫賈問孔子曰寧媚于竈是前後異名故鄭舉後決前也○附按魚腊爨言亞又言北上則次當在豕鼎之南疏云北似誤

饎爨在東壁西面饎尺志反○炊黍稷曰饎饎北上上齊于屋宇于虞有亨饎之爨彌吉○疏曰以三鑊在西方反吉按特牲云主婦視饎爨于西堂下宗婦主之在西方今在東亦反吉也少牢廩爨雍爨牲爨同在門外東方也周禮饎人云掌凡祭祀共盛卽黍稷也按特牲記云饎爨在西壁鄭注云西壁堂之西墻下舊說云南北直屋梠稷在南彼此東西皆言壁彼云屋梠此云屋宇故知此亦齊屋也小斂大斂未有黍稷故云朔月薦新之等始有黍稷向吉至此又有亨饎之爨故云彌吉設洗於西階西南水在洗西篚在東反吉也亦當西榮南北以堂深○疏曰上交設爨反吉此亦反吉吉時設洗皆當東榮南北以堂深今在西階西南亦當西榮南北以堂深可知

尊于室中北墉下當戶兩甒醴酒酒在東無禁冪用絺布加勺南枋冪亡狄反○酒在東上醴也絺布葛屬○疏曰吉禮玄酒在酒上今以喪祭禮無玄酒則醴代玄酒在上也絺綌以爲之布則以麻爲之今絺布並言則此麻葛雜故有兩號是以鄭云葛屬素几葦席在西序下有几始鬼神也○疏曰經几席具有注唯云几者以大斂奠時已有席至虞祭乃有

几故也然天子諸侯始死則几筵具周禮司几筵云每敦一几苴刌茅長五寸束之實于篚饌于西坫上苴子徐反劉子都反下及記同刌七本反○苴猶藉也○藉在夜反後皆同○疏曰此苴而云藉祭故易云藉用白茅無咎

饌兩豆葅醢于西楹之東醢在西一鉶亞之醢在西南面取之得左菹右取醢便其設之○便婢面反後倣此○疏曰此饌繼西楹言之則以西楹為主向東陳之一鉶亞之者菹以東也尸在奧為東面設者當西西面設于尸前令菹在南醢在北今于西楹東饌之菹在東醢在西是南面取之得左取菹右取醢至尸前西面仍左菹右醢故云便也

從獻豆兩亞之西籩亞之北上豆從主人獻祝籩從主婦獻尸祝北上菹與棗不東陳別于正○別必列反○疏曰此從獻豆籩雖文承一鉶亞之下而別云北上是不從鉶東為次宜于鉶東北以北為上向南陳之因在鉶以東去楹漸遠故云亞不謂亞鉶以東也據此陳次東北菹為首次南醢醢東栗東北棗棗東棗棗南栗此以東面取之而入北匠設之祝前得右菹左醢其籩亦然先陳者先設後陳者後設棗在左亦得其設故鄭云北上菹與棗也上文尸前正豆已設訖以為陰厭不名為從此二豆主人先獻祝酒後乃薦豆故言從四籩二籩從主婦獻尸二籩從主婦獻祝亦是從也

饌黍稷

二敦于階間西上藉用葦席敦音對劉又都艾反後倣此○藉猶薦也○疏曰謂先陳席乃陳黍稷于上是所陳席藉薦黍稷也

匜水錯于槃中南流在西階之南簞巾在其東匜音移錯音七故反後同簞音丹○流匜吐水口也

陳三鼎于門外之右北面北上設扃鼏門外之右門西也○疏曰此扃雖先云設其設扃在後知者按士喪禮小斂云右人左執匕抽扃子左手兼執之取鼏委于鼎北加扃則扃在鼏上故先抽扃後去鼏則鼏先設可知扃鼏雖在三鼎之下總言其實陳一鼎訖即設之

匕俎在西塾之西不饌於塾上統于鼎也塾有西者是室南鄉○鄉許亮反○疏曰不饌於塾上統于鼎者決下文羞燔俎在內西塾上又云賓降反俎于西塾至主婦亞獻訖直云賓從如初明尸受痏訖賓亦反俎于西塾上是互見義也

羞燔俎在內西塾上南順燔音煩○南順于南面取縮執之便也肝俎在燔東○附瓊山邱氏曰家禮是據禮陳設耳若夫倉卒之際即用世俗所設桌面似亦簡便況乃死者平生所用似亦得事死如事生之意

右陳饌具第一章章下凡四條

○虞而立尸有几筵疏曰有几筵者未葬之前殯宮雖有醴醢之奠不立几筵其大斂之奠雖在殯宮但有席而已亦無几也此為素席故前云奠以素器今葬訖既設虞祭有素几筵筵雖大斂之時已有至虞祭更立几與筵相配○檀弓

○陳牲于廟門外北首西上寢右言牲腊在其中西上變吉寢有肴當升左胖也腊用楸檀弓曰既反哭主人與有司視虞牲○疏曰士虞惟有一豕而云西上明知兼兔腊也按少牢二牲東上今西上是變吉也特牲腊在東置于楸東首牲在西尚右今虞禮反吉故寢右升左胖知腊用楸者按特牲陳鼎于門外北面北上楸在南南順實獸于其上東首是也

日中而行事朝葬日中而虞君子舉事必用辰正也再虞三虞皆質明○疏曰辰正者謂朝夕日中也以朝有葬事故云日中而行虞事再虞三虞以朝無葬事故皆質明而行

殺于廟門西主人不視豚解主人視牲不視殺凡為喪事略也豚解解前後脛脊脅而已孰乃體解升于鼎也○疏曰特牲饋食禮夙興主人立于門外東方南面視側殺今虞為喪事故主人不視殺是為其略解體下文七體是也

亨飪升左肩臂臑肫骼脊脅離肺膚祭三取諸左膉上肺祭一實于上鼎飪而甚反臑乃

報反肫音純骼音格膉音益○肉謂之亨飪熟也脊脅正脊正脅也喪祭略七體耳離肺舉肺也少牢饋食禮曰舉肺一長終肺祭肺三皆刌膉脰肉也古文曰左股上字從肉從殳殳矛之殳聲○殳矛上音殊下莫侯反○疏曰特牲云不貶正脊不奪正也然則此為喪祭體數略亦不奪正故知脊脅正脊正脅也又特牲尸俎右肩臂臑肫骼正脊二骨橫脊長脅二骨短脅注云士之正祭禮九體貶于大夫有併骨二亦得十一之名合少牢之體數此所謂放而不致者也然則此所升唯七體故云喪祭略耳又特牲注云離猶捽也小而長午割之亦不提心謂之舉肺是也引少牢饋食禮者證離肺舉肺之與又少牢云雍人倫膚九實于一鼎注云倫擇也膚脅革肉擇之取美者按下注今以脰肉貶于純吉則此用腊為貶于純吉之事也

升魚鱄鮒九實于中鼎鱄市專反鮒音附○差減之○疏曰特牲魚十有五今為喪祭略而用九故云差減

升腊左胖髀不升實于下鼎髀步禮反○腊亦七體牲之類○疏曰上文升左肩臂臑肫骼脊脅是牲之七體今升腊左胖亦然特牲記云腊如牲骨是也

皆設扃鼏之嫌既陳乃設扃鼏也今文扃作鉉古文鼏作密○疏曰經于陳三鼎後言設扃鼏故記人葬之皆先扃鼏而後陳

〇鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有枏〇薇音微荁音丸苦若荼也荁

堇類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁〇荼音徒堇音謹〇疏曰按公食記三牲其則牛藿羊苦豕薇各用其一若一牲者容兼用其三此及特牲一豕皆云鉶芼苦薇是科用其一也內則云堇荁枌榆同爲滑物故知苛堇類也以其冬用故知乾則滑于堇夏與秋同有生葵春未生故經明舉夏以兼秋冬以兼春初

豆實葵菹芋以西蠃醢籩棗烝栗擇蠃力禾反〇棗烝栗擇則菹刌也棗烝栗擇則豆不楬籩有縢也〇楬苦瞎反豆以木爲之不飾〇疏曰按士喪禮大斂云毼豆兩其實葵菹芋如蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡自大斂後皆云如初則奠四豆脾析葵菹亦長矣四籩棗糗栗脯亦不擇也至此乃云棗烝栗擇則菹亦切矣豆籩有飾可知〇

祝俎髀脰脊脅離肺陳于階間敦東不升于鼎賤也統于敦則神惠也祭以離肺下尸〇下户稼反〇疏曰不升于鼎賤者對上尸俎羹飪升于鼎爲貴者也按上文餕黍稷二敦于階間西上是神之黍稷今陳祝餕于神餕之東統于神物明惠由神也尸祭用封肺祝用離肺故云下尸〇以上三條本經記〇陳小斂奠章枇畢用參大斂奠章小功與饋奠以下並爲此章所通用當互考

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆即位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位于堂亦如之臨力蔭反下同〇葬服者既夕曰丈夫髽散帶垂也賓執事者賓客來執事也〇髽側爪反散悉且反〇疏曰丈夫髽散帶垂者始虞與葬服同三虞皆同至卒哭卒去無時之哭則依其喪服乃變麻服葛也虞爲喪祭主人未執事故云賓客來執事也按特牲賓中有公有司鄭注云士之屬命于其君者又曾子問士則朋友奠不足則取于大功以下又云士祭不足則取于兄弟大功以下鄭云祭謂虞卒哭時以此而言則公有司執事雖屬官亦爲朋友耳

祝免澡葛絰帶布席于室中東面右几降出及宗人即位于門西東面南上免音問澡音早〇祝亦執事免者祭祀之禮祝所親也澡治也治葛以爲首絰及帶接神宜變也然則士之屬官爲其長弔服加麻矣至于既卒哭主人變服則除右几于席近南也〇爲其于僞反長丁丈反近南附近之近後倣此〇疏曰喪服小記云緦麻小功虞卒哭則免今祝是執事屬吏之等皆無免法乃與緦以上同者免嫌其大重故云祭祀之禮祝所親而可以受服也

右門外位第二章布席室中

宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭臨朝夕哭〇疏曰朝夕哭時門外送賓訖入門以子婦人共哭也主人即位于堂衆主人及兄弟賓即位于西方如反哭位既夕曰乃反哭入門升自西階東面衆主人堂下東面北上異于朝定〇疏曰此明賓將與祭主人及兄弟等即位之事祝入門左北面不與執事同位接神尊也〇疏曰上兄弟賓即位于西方如反哭位皆是執事之時故以入門左爲祝不與同位宗人西階前北面當詔主人及賓之事〇疏曰此宗人在堂下是主人在堂時若主人在室宗人即升堂是以下記云主人在室則宗人升戶外北面注云當詔主人室事是也

右門內位第三章

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗觶升止哭所縮

六反〇縮從也〇從子容反主人倚杖入祝從在左西面倚于綺反〇主人北旋倚杖西序乃入喪服小記曰虞杖不入于室〇疏曰此論設饌于神杖不入門之事也按此陰厭時主人倚杖入祝從在左西面下記云尸入祝從尸注三祝在主人前嫌如初時主人倚杖入祝從之也主人前自西入向東在階下未得倚杖于西序今主人在西階將入室故倚之贊薦菹醢醢在北主婦不薦衰斬之服不執事也曾子問曰士祭不足則取于兄弟大功以下者〇疏曰按特牲主婦盥于房中薦兩豆此主婦不薦故取于兄弟大功以下者則齊斬不執事可知然亦唯此時至尸入之後亦執事兩籩棗栗設于會南主于祔祭雖陰厭亦主婦薦主人自執事也知者下記云其宅如饋食按特牲云主人在右及佐食舉牲鼎是也若大夫以上亦不執事故少牢云主人出迎鼎注云道之也是不執事佐食及執事盥出舉長在左舉鼎也長在左在西方位也凡事宗人詔之鼎入設于西階前東面北上匕俎從設左人抽扃鼏匕佐食及右人載載載于俎佐食載則亦在右矣卒朼者逆退復位復賓位也俎入設于豆東魚亞之腊特亞次也贊設二敦于俎南黍其東稷盛實尊黍

也○疏曰西黍東稷以西上故云尊黍也經云敦注言簋者特牲云佐食分簋鉶注云分簋者分敦黍于會為有對也敦有虞之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制也耳然則此注變敦言簋者亦謂同姓之士得用簋故也設一鉶于豆南鉶菜羹也○疏曰此對黍是湆羹佐食出立于戶西饌已也○疏曰無事不可空立故出立于戶西贊者徹鼎反于門外祝酌醴命佐食啟會佐食許諾啟會卻于敦南復位會古外反後倣此○會合也謂敦蓋也復位出立于戶西○疏曰特牲少牢言酌奠不言酌醴者以彼但有酒故不言此酒醴兩有故須言醴也此兩有者以其同小斂大斂朔月遷祖祖奠大遣奠等皆酒醴並有與于吉祭也祝奠觶于鉶南復位復位復主人之左○疏曰上主人倚杖入祝從在左故復主人左也

右設饌第四章章下凡三條

○虞杖不入于室祔杖不升于堂哀益衰敬彌多也虞于寢祔于祖廟○疏曰此論哀殺去杖之節○喪服○載猶進柢魚進鬐耆渠之反○猶猶士喪既夕言未可以吉也柢本也鬐脊也○疏曰鬐柢二者皆變于吉少牢云下利升豕其載如羊皆進下注云

變于食生也又曰脂一純而俎亦進下文曰魚用鮒十有五而俎縮載右首進腴注云亦變于食生也今與此皆反矣是為變于吉與吉反則明與生人同士喪禮小斂云皆覆進柢注云柢本也進本者未異于生也至大斂載魚左首進鬐腊進柢鄭注云亦未異于生也又葬奠云如初皆未異於生故記人言猶是以鄉飲酒鄉射記皆云右體進腠也

○主人在室則宗人升戶外北面當詔主人室事○疏曰經唯言宗人告有司具及詔主人踊皆堂下之事今主人入室宗人當升戶外詔主人室中之事故升堂佐食無事則出戶負依南面○依于豈反○室中尊不空立戶牖之間謂之依疏曰此爾雅文謂戶西南面○以上本經記

主人再拜稽首祝饗命佐食祭饗告神饗也此祭祭于苴也饗神辭記所謂哀子某哀顯相夙興夜處不寧下至適爾皇祖某甫饗是也○相息亮反下文不相同○疏曰下云祝祝卒注云祝祝者釋孝子祭辭又下文迎尸後尸墮祭云祝祝主人拜如初此三者皆有辭此饗神引記者是隋厭饗神辭下文迎尸上釋孝子辭者經記無文按少牢迎尸祝孝子辭云孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗此是釋孝子辭此迎尸上釋孝子辭宜與彼同但稱哀為異其迎尸後祝辭者即下記饗辭云哀子某圭為而哀薦之饗鄭注云饗辭勸強尸之辭也凡吉祭饗尸曰孝子是以特牲迎尸後云祝饗注云饗勸強之也其辭取於士虞記則宜云孝孫某圭為而孝薦之饗下二虞卒哭記皆有辭至彼別釋

佐食許諾鉤袒取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初祝取奠觶祭亦如之不盡益反奠之主人再拜稽首鉤袒如今擐衣也苴所以藉祭也孝子始將納尸以事其親為神疑于其位設苴以定之耳或曰苴主道也則特牲少牢當有主象而無可乎○擐音患○疏曰鉤袒若漢時人擐衣以露臂故云如今擐衣也按上文祝取苴降洗設于几東主此祭于苴下文及延尸是孝子迎尸之前用苴以將納尸以事親為神疑于其位故設苴以定之也或曰苴主道也似重然鄭破之云若苴為主道特牲少牢吉祭亦當有主象宜設苴今而無之是苴非主道也若然此據文有尸而言然按下記無尸者亦有苴又特牲少牢吉祭雖無苴但按司巫祭祀則共匰主及藉館以天子諸侯尊者禮備故吉祭有苴而凶祭有苴可知○附按經文益字疑是傾字之訛

祝祝卒主人拜如初哭出復位祝祝下之又反○祝祝者釋孝子祭辭

右饗神謂陰厭第五章章下凡三條

○喪祝掌喪祭祝號喪祭虞也○周禮春官

○始虞用柔日葬之日日中虞欲安之柔日陰取其靜○疏曰葬之日日中者上文云日中行事是也葬用丁亥是柔日葬始虞用日中故云始虞用柔日也○附按初虞行于葬之日道雖至遠亦于所館行之則是已不能盡以日中為限矣至于日之剛柔葬本無拘惟卜是從是初虞似難以柔日拘也但再虞則必用柔日而三虞卒哭仍用剛日此皆為一定不易者耳

曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧相息亮反○曰辭也祝祝之辭也喪祭稱哀顯相助祭者也顯明也相助也詩云於穆清廟肅雍顯相不寧悲思不安○思息似反敢用絜牲剛鬣敢昧冒之辭豕曰剛鬣○昧冒上云北反下亡報反○疏曰凡言敢者皆是以卑觸尊不自明之意豕曰剛鬣曲禮文香合不又作薌音同○黍也大夫士于黍稷之號合言普淖而已此言香合蓋記者誤耳辭次黍又不得在薦上○疏曰按曲禮云黍曰香合粱曰香萁稷曰明粢是也曲禮所云黍稷別號者是人君法特牲少牢黍稷合言普淖此別號黍為香合下特號稷為普淖故知其訛也又依設薦法先設菹醢次設俎後設黍稷今黍在嘉薦之

上此亦誤故鄭非之也若然俎在後今絜牲在菹醢上者祭以牲為主故先言非設在前也

嘉薦普淖 淖如孝反劉徒較反○嘉薦菹醢也普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷故以為號云

明齊溲酒 齊才計反溲所求反醙同○明齊新水也言以新水溲釀此酒也郊特牲曰明水涚齊貴新也或曰當為明視謂兔腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次○疏曰鄭以溲水邊為之與縮字義異謂以新水清麴乃溲釀此酒又引郊特牲明水涚齊貴新者彼注云涚猶清也五齊濁泲之使清謂之涚齊及取明水皆貴新也據彼注明水則周禮司烜氏所取月中之水與此明齊雖異但取新義同故引為證非謂一物也若以明齊當明視應在上為次今文又為稷為解上已云普淖兼黍稷何用又重見

哀薦祫事 祫音合○始虞謂之祫事者主欲其祫先祖也以與先祖合為安○疏曰按公羊傳大祫者何合祭也合先君之主于大廟故鄭亦以祫為合但三虞卒哭後乃有祔祭始合先祖今始虞而言祫者鄭以與先祖合為安故下文云適爾皇祖某甫也

適爾皇祖某甫 爾女也女死者告之以適皇祖所以安之也皇君也某甫皇祖字也若言尼甫○女音汝

饗 勸強之也○附雜記大夫附于士士不附于大夫附于大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆雖王父母存亦然公子附于公子疏從其昭穆謂祔于高祖為士者若高祖為大夫則祔于高祖昆弟為士者雖王父母在亦然者謂孫死之後應合祔于王父王父見在無可祔亦如是祔于高祖也公子祔于公子不敢戚君也○萬氏曰祔于大夫之昆弟則是從孫而祔于從祖矣從孫恐無配食之禮若果有之將其[illegible]如何行事且從祔他日不有已之孫來祔乎一廟之中而孫祔之從孫又祔之恐無此雜亂之禮也倘使其士而本宗子則固當祀于宗子之家今祔于從祖則是宗子而入支庶之廟矣士祔于大夫為夫賁服之倫宗子祔于支庶不幾亂本支之義乎凡雜記所言多論貴貴而不論親親大約未世之禮而非不先王之禮也見喪小記言士祔于大夫則易牲是士固有上祔大夫之禮矣胡為而祔于從祖乎又曰公子諸侯之子也死則自得立廟所謂別子為祖也何須祔于他人凡之所云或殤與無後者耳不然或卒哭而行祔祭暫祔于諸祖之為公子者至喪畢而始立己廟乎○朱子語類答陸子壽書先王制禮本乎人情吉凶之祭其變有漸故始死全用事生之禮既卒哭祔猶然後神之然猶未忍盡變故主復于寢而以事生之禮事之至三年而遷于廟然後全以神事之也此其禮文見于經傳者不一雖未有言其意者然以情度之知其必出于此無疑矣

其遷廟一節鄭氏用穀梁練而壞廟之說杜氏用賈逵服虔說則以三年為斷其間同異得失雖未有考然穀梁但言壞舊廟不言遷新主則安知其非于練而遷舊主于三年而納新主邪至于禮疏所解鄭氏說但據周禮廟用卣一句亦非明驗故區區之意竊疑杜氏之說為合于人情也來諭考證雖詳其大槩以為既吉則不可復凶既神事之則不可以事生之禮按猶恐如此非唯未嘗深考古人吉凶革之漸而亦未暇反求孝子慈孫深愛至痛之情也

再虞皆如初曰哀薦虞事 丁日葬則已日再虞其祝辭異者一言耳○疏曰若始葬用丁日隔戊日故知再虞用已日一言者一字也謂數一虞云祫再虞云虞三虞云成

三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事 當祔于祖廟為神安于此後虞改用剛日剛日陽也陽取其動也士則庚日三虞壬日卒哭其祝辭異者亦一言耳他謂不及時而葬者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之文不在卒哭上者以其非常也令正者自相亞也檀弓曰葬日中而虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父如是虞為喪祭卒哭為吉祭○報芳付反下同令力呈反離力智反○疏曰鄭云當祔于祖廟為神安于此者却解初虞再虞稱祫稱虞之意今三虞改用剛日將祔于祖取其動義故也以已日為再虞後改用剛日故次取庚日為三虞卒哭亦用剛日故卒辛日取壬日也他謂不及時而葬者有故及家貧不及三月因殯日即葬于國北引喪服小記者彼注云報讀為赴疾之赴虞所以安神送形而往迎魂而反故疾虞卒哭待哀殺故至三月待尋常葬後乃為卒哭祭也虞卒哭祔祥皆有名此則無名故謂之他此他祭既在卒哭上今退在卒哭下者以其非常又非祭故也引檀弓者證卒哭辭稱成事之義○本經記

○**喪稱哀子哀孫** 詳見卒哭祔練祥禫記篇卒哭章○附朱子家禮虞祭祝文稱孤子卒哭以後祭稱孝子○朱子語類問世間孤哀子之稱如何朱子曰溫公因今俗以別父母不欲混也從之亦無害○問妾母之稱曰恐也只得稱母他無可稱經只得云妾母不然無以別于他母也又問弔人妾母之死合稱云何曰恐也只得隨其子平日所稱而稱之或曰五峯稱妾母為少母南軒亦然據爾雅亦有少姑之文五峯思是木此○又曰姊妹呼兄弟之子為姪兄弟相呼其子為從子禮云喪服兄弟之子猶子也以為已之子與為兄弟之子其喪服一也為已之子期兄弟之子亦期也今人呼兄弟之子

爲猶子
非是也
祝迎尸。一人衰絰奉篚哭從尸。
奉芳勇反篚芳鬼反本亦作篚從
才用反○尸主也孝子之祭不見
親之形象心無所繫立尸而主意焉一人主人兄弟檀弓曰既封
主人贈而祝宿虞尸○封彼驗反○疏曰主人哭出復位祝從尸
之理又云衰絰且非疏違故知是主人兄弟也引檀弓者證祝隨
主人葬先反宿虞尸故得有祝迎尸之事○附按尸字之禮舊說
尚有謀處說見祭統篇尸章君子抱孫不抱子條
又按制尸之精意說見祭統篇尸章爲人子者條
○尸入門。丈夫
踊。婦人踊。
不同文者有先後也尸入主人不降者喪事主哀不
主敬○疏曰主人在西序東面衆兄弟西階下亦東面
婦人堂上當東序西面故主人與兄弟見尸先踊婦人後見尸故
後踊是有先後特牲少牢尸入主人皆降立于阼階東敬尸故此
不降爲
主哀
淳尸盥。宗人授巾。
淳章純反○淳沃也沃尸盥者賓執事
者也○疏曰此直言盥不言面位按特
牲云尸入門左北面盥宗人授巾上陳器時陳水在西階之東
合在門至則以器就特牲注云侍盥者執其器就之上文賓與
主人皆在執事之中既宗
人授巾明沃盥亦賓執事
尸及階。祝延尸。
延進也告之以升○疏
曰按特牲注云延進也

在後詔侑曰延又按少牢注云由後詔相之曰延然則延者皆在
後也但記云尸謖祝前鄉尸又曰降階還及門如出戶注云降階
如升時以此言之降在尸前云以刊者直取
與尸升同不取後意故禮器詔侑無方是也
尸升。宗人詔踊如初。
言詔踊如初則凡踊宗人詔之○疏曰上文無宗人詔踊之事
此宗人詔踊云如初明前踊並下文踊皆宗人詔之故鄭云凡
尸
入戶。踊如初。哭止。
哭止
尊尸
婦人入於房。
辟執事者○辟音避○疏曰
以婦人在堂上東序執事者
由堂東
故辟之
主人及祝拜妥尸。尸拜。遂坐。
妥他果反劉湯回反○妥安
坐也○疏曰按特牲注云尸
卽至尊之坐或時不自安則以拜安之此亦然妥安坐也爾雅文
○附按此主人及祝拜尸與尸拜雖卑言拜然上承前章再拜字
則俱是再拜可知下章尸拜主
人拜及祝佐食等拜字皆倣此
右迎尸第六章
章下凡
二條
○尸服卒者之上服。
上服者如特牲
士玄端也不以
爵弁服爲上者祭于君之服非所以自配鬼神士之妻則宵
衣耳○疏曰經見主人服不見尸服故記人明之按特牲筮
日云主人冠玄端至祭日夙興主人服如初是士之正祭服
玄端卽是卒者生時所著之祭服故尸還服之按曾子問孔

子曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之注云爲君尸或弁者先
祀或有爲大夫士者謂彼君之先祖爲士尸服爵弁不服玄
冕也士虞既男女別尸故鄭並云士之妻按特
牲正祭主婦著纚笄宵衣明女尸亦宵衣可知
男。男尸。女。女
尸。必使異姓。不使賤者。
異姓婦也賤者謂庶孫之妾也尸配
尊者必使適也○適丁狄反○疏曰
虞卒哭之祭男女別尸故別言之也男無異姓之禮知必使
異姓據與婦人爲尸者也不使同姓孫與婦人爲尸者孫與
祖爲尸孫婦還與夫之祖姑爲尸故不得使同姓女爲尸也
男尸先使適孫無適孫乃使庶孫女尸先使適孫妻無適孫
妻使適孫妾又無妾乃使庶孫妻卽不得使庶孫妾以是賤
之極者若然庶孫妻亦容用之而鄭云必使適者據記不使
賤有適孫妻則先用適也知用庶孫者曾子問言無孫則取
于同姓彼不言適是容無適而用庶此經男女別尸據祭而
言至卒哭巳後禪巳前喪中之祭皆男女別尸知者按司几
筵云每敦一几鄭注云雖合葬及同時在殯皆異几不同祭
于廟同几精氣合少牢吉祭云某妃配是男女共尸篇末云
是月也吉祭猶未配明禪月不當四時祭月則不某妃配配
則共尸
可知
尸入。祝從尸。
祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入
祝從之初時主人之心尚若親存宜自

親之今既接神祝當詔侑尸也○疏曰上經陰厭時主人先
祝入戶至此迎尸祝在主人前先後有異故記人明之尸神
象是以云既接神祝當詔侑尸卽祝命佐食邇敦舉
黍稷及祝酌授尸及祝祝出告利成祝入尸謖等是也
尸坐不
說屨。
說他活反○侍神不敢燕惰也○疏曰按鄉飲酒燕
禮等凡坐皆說屨乃升堂今不說屨者爲侍神故也
淳
尸盥。執槃西面。執匜東面。執巾在其北東面。宗人授巾南面。
槃以盛棄水爲淺汙人也執巾不授巾卑也○淺音箭○疏
曰上經直云淳尸盥宗人授巾不云執槃與執匜執巾及宗
人授巾等面位故記
人明之○本經記
○祭成喪者必有尸。尸必以孫。孫幼則
使人抱之。無孫則取於同姓可也。
人以有子孫爲成人子不
殤父義由此也○疏曰以
成人之喪威儀具備必須有
尸以象神之威儀○曾子問
從者錯篚于尸左席上。立于其北。
北席北也○疏曰此虞禮篚象
特牲所俎置于席北明此篚亦
在席北以擬
盛尸之餕也
尸取奠。左執之。取菹擩于醢。祭于豆間。祝命佐食墮

祭擩人悅反劉則玄反隋許志反○下祭曰隋墮之猶言墮下也周禮曰既祭則藏其墮謂此也今文墮爲綏特牲少牢或爲羞失古正矣齊魯之間謂祭爲墮○疏曰左執之者以右手將墮故也凡祭皆手舉之向下祭之故云下祭曰墮按左傳云子路將墮三都以三都大高故墮下之取墮爲下祭之義故讀從之今文墮爲綏又特牲少牢或爲羞此二字皆非墮下之義是鄭從墮不從綏與羞之意○補注擩以肝肺菹擩醢中以祭也佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之如初亦祝祝卒乃再拜稽首佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之嚌才計反○右手將有事也尸食之時亦奠肺脊于豆○疏曰按特牲祝命邇敦佐食邇黍稷于席上舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之彼舉肺脊在邇敦後此在前者彼吉此凶相變故也右手將有事者爲下文祭鉶嘗鉶是也尸食之時亦奠肺脊于豆者解經無奠文知不執以卒食者按下文云尸卒食佐食受肺脊實于篚若在尸手當云尸授肺脊又知在豆者特牲云尸實舉于菹豆是也按特牲尸乃食食舉注云舉言食者明凡解體皆連肉此喪祭不言食舉亦食舉可知是以特牲注云肺氣之主也脊正體之貴者先食啗之所以道食通氣也按下文注云尸不受魚腊以喪不備味則亦不食庶

羞矣祝命佐食邇敦佐食舉黍錯于席上邇近也尸祭鉶嘗鉶右手也少牢曰以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶○疏曰上文左手執之鄭云右手將有事卽用柶此祭與嘗也引少牢者證此經嘗祭之時亦用柶按記云鉶芼用苦若薇有滑有柶是用柶祭之義泰羹湆自門入設于鉶南胾四豆設于左湆去及反胾側吏反○博異味也湆肉汁也胾切肉也○疏曰設于鉶南者以泰羹湆前未設故繼鉶而言之其實觶北留空處以待泰羹胾四豆設于左者按特牲四豆設于左南上云左者亦豆之左博異味者以有湆有胾尸飯播餘于篚飯扶晚反注及下並同○不反餘也古者飯用手吉時播餘于會○疏曰按曲禮云毋摶飯又云毋放飯飯黍毋以箸故知古者飯用手三飯佐食舉幹尸受振祭嚌之實于篚飯閒啗肉安食氣○啗大敢反○疏曰以胳脊骨體連肉又在三飯之間故云飯閒啗肉安食氣又三飯舉胳祭如初佐食舉魚腊實于篚胳音各○尸不受魚腊以喪不備味○疏曰佐食舉魚腊不云尸受嚌之明尸不受魚腊可知按特牲三舉魚腊尸皆振祭嚌之故云喪不備味又三飯舉肩祭如初按舉肩者貴要成也○疏曰祭統云周人貴肩故云貴者要成

要成者擬後食卽飽也舉魚腊俎俎釋三个个古賀反○釋猶遺也遺之者君子不盡人之歡不竭人之忠个猶枚也今俗或名枚曰個音相近此腊亦七體如其牲也○個古賀反○疏曰此舉魚腊俎盛于篚俎釋三个不言盛牲體者按記云羹飪升左肩臂臑肫骼脊脅七體此佐食初祭脊次舉幹又舉胳終舉肩總舉四體唯有臂臑肫三者佐食卽當俎釋三个故但舉魚腊而已君子不盡人之歡不竭人之忠此出禮文又按特牲釋三个注云謂改饌于西北隅遺之與此注不同者此又亦有改饌之義又兼有此不盡歡忠之禮按記牲有七體此腊亦不適于牲體故云如其牲又按特牲吉祭十一體與此不同者吉體異尸卒食佐食受肺脊實于篚反黍如初設九飯而已士禮也篚猶吉祭之有肵俎○肵音祈後同○疏曰按上設黍稷在俎南西黍東稷次上文佐食舉黍錯于席上此尸卒食故反黍于本處如初設少牢十一飯諸侯十三飯天子十五飯故九飯士禮也按特牲少牢尸舉牲體振祭嚌之皆加于肵俎此尸舉牲體振祭嚌之皆實于篚故云篚猶吉祭之有肵俎

右獻尸第七章章下一條○饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗饗辭

勸強尸之辭也圭潔也詩曰吉圭爲饎凡吉祭饗尸曰孝子○疏曰按特牲禮迎尸入室尸卽席坐主人拜安尸尸答拜執奠祝饗鄭云勸強之也其辭引此士虞記謂宜云孝孫某圭爲而孝薦之饗當在此時今注合二虞卒哭勸尸辭言若祔及練祥吉祭其辭雖用此但已改哀爲孝耳故鄭云凡以該之○本經記

主人洗廢爵酌酒酳尸尸拜受爵主人北面荅拜尸祭酒嘗之酳以刃反劉侯吝反○爵無足曰廢爵酳安食也主人北面以酳酢變吉也凡異者皆變吉○疏曰自此至升堂復位論主人初獻尸并獻祝及獻佐食之事按下文主婦洗足爵鄭云爵有足輕者飾也則主人喪重爵無足可知凡言廢者皆無足廢敦之類是也按特牲少牢尸拜受主人西面拜送此北面與相反故云變吉特牲但有主人拜送雖不見主人西面位約與少牢同西面也按特牲云主人拜送此云主人答拜特牲云尸卒角祝受尸角曰送爵此不云送爵特牲嚌肝訖加于菹豆此據肝訖加于俎皆是異于吉時故云凡異皆變吉賓長以肝從實于俎縮右鹽長丁丈反下賓長皆同○縮從也從實肝炙于俎也喪祭進柢右鹽于俎近北便尸取之也縮執俎言右鹽則肝鹽併也○炙之夜反柢丁吉反併步頂反○疏曰按記云胾猶進柢柢本也

謂肝之本頭進之向尸縮執俎一頭向尸振執俎之人右畔有肝右畔有鹽西面向尸尸東面以右手取肝于俎右畔擩鹽于左畔是為便尸取之俎既縮執則狄肝鹽不容相遠是執俎人右畔有鹽左畔有肝故云併也

尸左執爵右取肝擩鹽振祭嚌之加于俎賓降反俎于西塾復位取肝右手也加于俎從其牲體也以喪不志于味○疏曰復位者謂賓長也尸既振肝訖復西階前衆兄弟之南東面位特牲少牢尸嚌肝訖加菹豆以近身此虞禮尸祭所訖不加于菹豆而遠加于俎以同牲體者以喪志不在于味也若然特牲少牢祝不敢與尸同加于菹豆嚌肝訖加于俎與此尸同者祝無不在味之嫌禮窮則同故也

尸卒爵祝受不相爵主人拜尸答拜不相爵喪祭于禮略相爵者特牲曰送爵皇尸卒爵

右主人酳尸第八章

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸答拜醋才各反本亦作酢○醋報主人坐祭卒爵拜尸答拜

右尸醋主人第九章

筵祝南面祝接神尊也筵用萑席○疏曰上文尸用葦席其祝席經記雖不言以尸用在喪故不用萑今祝宜與平常同故用萑也祝接神尊者解得先獻之事

主人獻祝祝拜坐受爵主人答拜獻祝因反西南位○疏曰少牢云主人受酢時主人拜受爵尸答拜主人西面奠爵特牲云主人拜受角尸拜送主人退雖不言西面彼注云退者進受爵反位則西面也是告祭時主人西面故上注云北面以酳酢變吉也今至酳酢及獻祝訖明因反西面位可知

薦菹醢設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭嚌之興加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝擩鹽振祭嚌之加于俎卒爵拜主人答拜祝坐授主人今文無擩鹽○疏曰此直言薦菹醢設俎者不見薦徹之人按下文云祝薦席徹入于房注云徹薦席者執事者則此設者亦執事可知矣

右主人獻祝第十章

主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人答拜佐食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實于篚升堂復位篚在庭不復入事已也亦因取杖乃東面立○疏曰篚在庭者此雖無文約同薦亚設還饌之等也上文哭時主人升堂西序東面又上文云主人倚杖入今升堂復位不復入室以其事已因得取杖復東面位也

右主人獻佐食第十一章

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀爵有足輕者飾也昏禮曰內洗在北堂直室東隅○直音値○疏曰如主人儀者即上主人酳尸尸拜受爵主人北面答拜之等今主婦亞獻亦然也主婦主人之婦為舅姑齊衰是輕于主人故爵有足為飾也引昏禮者證洗爵于房中不言設洗處宜與昏禮同

自反兩籩棗栗設于會南棗在西尚棗棗美○疏曰按特牲宗婦執兩籩主婦受設于敦南此主婦自反兩籩不使宗婦者以喪尚殺反吉故然上主人獻使特薦菹醢注云齊斬之服不執事者彼為主人獻故薦不使主婦此亞獻已所有事故自薦

尸祭籩祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初附朱子曰祭禮主人作初獻犬有主婦則弟得為亞獻弟婦為終獻○三山楊氏曰按亞獻如初儀湖州所刊家禮云進不祭酒于茅沙本所云不祭酒于茅是于日所謂祭酒于茅者為神祭也古者飲食必祭及祭祖考祭外神亦為神少牢饋食禮主人初獻尸尸祭酒而後卒爵主婦亞獻尸尸祭酒而後卒爵賓長三獻尸尸祭酒而後卒爵士虞特牲禮亦然凡三獻尸皆祭酒為神祭也鄉射大射獲者獻侯先右個次中次左個皆祭酒為侯祭也以此觀之三獻皆當祭酒于茅湖本蓋或者以意改之故與他本不同失之矣

右主婦亞獻第十二章

酌獻祝籩燔從獻佐食皆如初以虛爵入于房初主人儀○疏曰此自獻祝已下有籩燔從一節與主人獻祝賓長以肝從同文自獻佐食已下並如主人儀故皆云如初

右主婦獻祝及佐食第十三章

賓長洗繶爵三獻燔從如初儀繶於力反○繶爵口足之間有篆又彌飾○篆大轉反○疏曰按屨

人總是屨之牙底之間縫中之飾則此爵云總者亦是牙口婦人地之間有飾可知彌飾以主婦有足已有飾今又加飾也

復位 復堂上西面位事已尸將出當哭踊○疏曰自此至拜稽顙論祭訖送尸及收餕爲陽厭之事上云主人即位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位于堂亦如之以下更不見別有婦人位明復位者還此位可知又按士喪禮凡臨位婦人即位于堂南上即西面位也當哭踊者以哭送此喪祭故踊特牲吉祭不哭踊故亦無復位之事

右賓長三獻第十四章

祝出戶西面告利成主人哭 西面告告主人也利猶養也成畢也言養禮畢也不言養禮畢于尸間嫌也○養予亮反下同○疏曰以主人東面故祝西面對而告之嫌者若言養禮畢于尸間嫌諷去之 皆哭 丈夫婦人于主人哭斯哭矣

右祝告利成第十五章

祝入尸謖 謖所六反起也○祝入而無事尸則知起矣不告尸者無遣尊者之道也 從者奉篚哭如初 初哭從尸

祝前尸出戶踊如初降堂踊如初出門亦如之 前道也如初者出如入降如升三者之節悲哀同○道音導下前道道尸同○疏曰按上文尸入門丈夫踊婦人踊尸及階祝延尸尸升宗人詔踊如初尸入戶踊如初故鄭云三者之節悲哀同

右尸謖第十六章 一章下條

○尸謖祝前鄉尸 鄉許亮反下同○前道也祝道尸必先鄉之爲之節○疏曰此記尸謖之時祝前尸之儀也 還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階又鄉尸 過主人則西階上不言及階明主人見尸有踧踖之敬○踧子六反踖子亦反○疏曰以出戶降階及門皆指物言主人既在西階上 降階 今欲見主人見尸有踧踖之敬故沒去階名而云主人 還及門如出戶 及至也言還至門明其間無節也降階如升時將出門如出戶時皆還向尸也每將還必有辟退之容凡前尸之禮儀在此○辟音避○疏曰記自階已前皆不言及從階到門言及者以其中道遠故特言及門殊之是以鄭云言還至門明其間無節謂無鄉尸之節也但云及門如出戶而鄭約出門以明降階也皆還鄉尸者欲見還者皆先鄉尸謂鄉尸乃前道也每將還必有辟退之容者辟退即逡巡謙讓之容儀禮一部所云前尸之禮儀在此記爲具卹故鄭云○本經記○附按鄉尸者與尸對面也鄉尸則不能前道矣故每鄉尸後必有一還字者乃其轉鄉尸之身而弗之鄉焉故注言每將還必有辟退之容者但其爲象上節皆易見惟此節降階下言還及門似有不合者然此節乃是重述上節因上節降階下已有鄉尸二字矣故此節即接上降階言還及門並非不承鄉尸而自言還也但文法則上三節同而此句獨異故注另作一節解之

祝反入徹設于西北隅如其設也几在南厞用席 厞劉音非○改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗所以爲厭飫也几在南變古文明東面不南面漸也厞隱也于厞隱之處從其幽闇○厭一豔反飫於庶反○疏曰祝反入謂送尸出門而反入徹神前之饌改設于西北隅也如其設者謂次第一如奧中東面設几在南變古文者上文陰厭時設几席于室中東面右几今几在南明具同必變文者按少牢大夫禮陽厭時南面亦几在右若言右几嫌與大夫同南面而右几故變文云几在南與前几在奧同故云明東面不南面漸者因以特牲東面右几今虞爲喪祭示向吉有漸故設几與吉祭

問于厞隱之處從其幽闇者謂以席爲障使之隱也 祝薦席徹入于房祝自執其俎出 徹薦席者執事者祝薦席則初自房來○疏曰祝之薦席設與徹不言其人知使執事者以主人之事不言官者皆爲之故也上文神席在西序下此經記俱不言公食大夫記云筵出自房昏禮士冠席皆在于房故知此祝席亦自房來今還于房可知 贊闔牖戶 鬼神尚居幽闇或者遠人乎贊佐食者○疏曰或者遠人乎禮記郊特牲文自上以來行事唯有祝與佐食以祝自執其俎出故知闔牖戶者是佐食

右陽厭第十七章 一章下條

○尸出祝反入門左北面復位 疏曰謂祝既送尸出反入門復上文祝入門左北面位 然後宗人詔降 疏曰謂祝復位宗人乃詔主人降以其無事故也○本經記

主人降賓出 宗人詔主人降賓則出廟門 主人出門哭止皆復位 門外未入位○疏曰知是門外位者以經云出門乃更云皆復位明門外未入位可知 宗人告事畢賓出主人送拜稽顙

送拜者明于大門外也賓執事者皆去卽徹室中之饌若兄弟也○疏曰上文云復位是殯門外未出大門此云送拜是出大門拜可知賓卽執事而云賓出則室中無執事之人唯有兄弟故徹室中之饌者兄弟可知也○附按注意謂賓執事者皆去其人卽徹室中饌之兄弟耳益上章之于薦席已徹矣此章乃言賓出疏解誤○又按家禮于初虞畢有祝埋魂帛一節謂祝取魂帛帥執事者埋于屏處潔地若路遠于所館行禮必須三虞後至家埋之○又按帶存王氏云今世俗多以魂帛同銘旌鋪柩上未經題主覺埋太早但庶人之家安所得潔地而埋之愚意題主之後卽將以魂帛埋于壙旁亦可今詳家禮于成主後祝焚香斟酒祝云形歸窀穸神返室堂故至家虞祭後乃埋魂帛此禮之次第也若下氏爲庶人無潔地者計則埋魂帛于人旁應卽從奉遷主埋于墓側之意而類推之也不亦可乎

右事畢第十八章 章下凡二條○今按經言立尸之禮于有無尸之文經載其常記述其變故附見于下

○**無尸則禮及薦饌皆如初** 無尸謂無孫列可使者也殤亦是也禮謂衣服卽位升降○疏曰自此至詔降如初論喪祭無尸之事無孫列可使者禮記云無孫則取同姓之適謂有孫列可使復無同姓之適

是無孫列可使者也曾子問云祭成喪者必有尸明殤死無尸可知曾子問又云宗子直有陰厭庶殤直有陽厭是無尸也禮謂衣服卽位升降者雖無尸主人亦如葬所服卽位于西序及升降與有尸相似

既饗祭于苴祝祝卒 記異者之節○疏曰饗者謂祝釋饗神辭告之使令祔之安之釋饗說佐食取黍稷祭于苴記異者謂記無尸者之異于有尸有尸祝釋孝子辭釋辭說爲祝祝卒別有迎尸已後之事今無尸者頒祝卒饗神訖無迎尸已後之事故下文云不綏祭之等是記異者之節也

不綏祭無泰羹湆胾從獻 不綏言獻記終始也事尸之禮始于綏祭終于從獻綏當爲墮○疏曰此四事皆爲尸是以上文有尸者云迎尸而入祝命佐食綏祭又泰羹湆自門入設于鉶南胾四豆設于左又尸食之後主人獻賓長以肵從主婦亞獻賓長以燔從賓長獻尸亦如之無尸闕此四事日羹以下三事皆蒙無字解之綏當爲墮者周禮守祧職云旣祭藏其墮字爲正取減爲義○附按注綏當爲墮者上獻尸章是墮祭乃此記之所對言者也彼取墮下之義與此減義不同

主人哭出復位 於祝祝卒○疏曰謂祝祝卒無明可迎旣無上四事主人遂卽哭出復戶外東面位

祝闔牖戶降復位于門西 門西

北面位○疏曰鄭此及下注皆云復門西北面位者據上文尸出祝反入門左北面復位也

男女拾踊三 拾其業反○拾更也三更踊○更音庚○疏曰凡言更踊者主人踊主婦踊賓乃踊三者三爲拾也

如食間 隱之如尸一食九飯之頃也○疏曰隱之者謂闔牖戶九飯之頃時節也

祝升止哭聲三啟戶 聲者噫歆也將啟戶驚覺神也○疏曰若曲禮云將上堂聲必揚故云將啟戶驚覺神○附按祝闔牖戶如食間聲三啟戶說見士喪禮下篇啟章商祝免袒節

主人入 親之○疏曰親之者啟牖鄉是親之事主人無事而入者是主人親至神所恭敬之事也

祝從啟牖鄉如初 鄉許亮反○牖先闔後啟扇在內也鄉牖一名也如初者主人入祝從在左○疏曰詩云塞鄉墐戶注云鄉北出牖也與此注詔興義同

主人哭出復位 堂上位也○疏曰按下文宗人詔降如初注云詔主人降之乃降堂明此復位者復堂上東面位

卒徹祝佐食降復位 祝復門西北面位佐食復西方位不復設西北隅者重閉牖戶褻也○重當爲平聲○疏曰經云主人卽位于堂衆主人及兄弟賓卽位于西方佐食卽賓也故知復西方位經言祝入門左北面注不與執事同位接神尊也明復門西北面位

可知經有尸者有陰厭有陽厭無闔牖戶之事今無尸者陰厭時闔牖戶若更設饌于西北隅復闔牖戶爲褻瀆故不爲也

宗人詔降如初 初贊闔牖戶宗人詔主人降之○疏曰降謂禮畢降堂也經云贊闔牖戶主人降賓出彼謂降堂故如此云如初亦如上詔降○本經記

⊙**重旣虞而埋之** 重直龍反埋亡皆反○就所倚處埋之○疏曰按旣夕禮初喪朝禰廟重止于門外之西不入明日隨至祖廟庭厥明將出之時重出自道道左倚之鄭注云適在主人位此注就所倚之處埋之謂于祖廟門外之東○雜記○附家禮于初虞後有罷朝夕奠一節高安朱氏曰按以虞易奠者朔至是始可祭升謂祭後更不奠也或止用朝奠夕時焚香拜揖不奠可耳○附按朱子謂鄭氏說凡祔巳復于寢練而後遷廟左氏春秋傳亦有特祀于主之文則是古人之祔固非遂徹几筵程子于此恐其考之有所未詳也說見卒哭祔練祥禫記篇祔章明日祔于祖父條則茲初虞後言罷朝夕奠明與此說背戾矣疑家禮此條是不檀弓卒哭而諱生事畢而鬼事始之說注云謂不復饋食于下室而鬼神祭之然此注之非說亦見上明日條又按朱子謂始死全用事生之禮旣卒哭祔廟然後神之然猶未忍盡從故主復于寢而以事生之禮事之至三年而遷于廟然後冬

以神事之也據此以事生之禮事之之說則朝奠多
奠並宜行之而家禮言罷者非朱子之定論不當從

朱子儀禮經傳通解卷第四十五

東雍梁萬方廣菴甫考訂
男開宗敬後甫參訂
金陵翁荃止園甫
古絳李世牧武岑甫　校正

喪大記上第六十五　凡三十八章

喪禮四之上　今按喪大記本小戴篇目孔氏疏按鄭目錄云記人君以下始死至殯葬之事今儀禮正經喪既夕虞三篇所載惟士禮國之大喪以及諸侯大夫之禮皆闕禮經既闕而身處其貴者尤諱言凶事故[illegible]崩薨大變臣子至痛而浴襲鄙陋反民庶之不若今以小戴篇名及本篇所述附以周禮禮記諸篇載天子諸侯大夫之禮補爲此篇並輯尚書大傳春秋三傳家語諸子諸書所裁分附各目下列士之禮正經之後其先後次第之

儀禮經傳通解續卷四十五　喪大記上

大略並依士喪禮士喪禮有天子諸侯大夫所通所名不復重出讀者所當互攷也但陳寶器一節惟大喪爲有之爲篇中補目

補

大宗伯以喪禮哀死亡哀謂親者服焉疏者含襚以朝覲會同則爲上相大喪亦如之相詔王禮也出接賓曰擯入詔禮曰相相者五人卿爲上擯大喪王后及世子也○疏曰出接賓曰擯入詔禮曰相通言之出入皆稱擯卿爲上擯據大宗伯是卿故指而言大喪王后及世子者以與王爲上相明是王后及世子亦見大喪所相或嗣王則大喪中歷兼王喪○小宗伯掌五禮之禁令與其用等凡國之大禮佐大宗伯凡小禮掌事如大宗伯之儀○肆師之職凡卿大夫之喪相其禮凡國之大事治其禮儀以佐宗伯凡國之小事治其禮儀而掌其事如宗伯之禮○職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者

之喪以國之喪禮涖其禁令序其事國之喪禮喪服士喪既夕士虞今存者其餘則亡事謂小歛大歛葬也○疏曰此據儀禮之內見在者而言其餘則亡者但儀禮本事義三千條其時有天子諸侯卿大夫士喪與既夕及虞卒哭與祔小祥大祥禫皆有遭暴秦而亡漢興惟得十七篇高堂生所傳卽今儀禮是也事謂小歛大歛葬者舉大事而言其間仍有襲事以掌之○以上四條周禮春官○附靈皐方氏曰凡人心之所同者卽天理也然此理之在身心者反之皆同至其伏羲于事物則有聖人所知而賢者弗能見者矣昔者周公思兼三王以隨四代之政蓋有日夜以思而若其難合者以公之聖而得之如此其類則宜非中智所及也故周官晚出羣儒多疑其僞至朱程張二子及朱子繼與然後知是書非聖人不能作蓋惟三子之心幾乎與公爲一故能究知是書之精蘊而得其運用天理之實也然三子論其大瀾而未嘗條分縷析以辯其所或故學者于聖人運用天理廣大精密之實卒莫能窺而幽隱之中猶若有所疑畏焉蓋鄭氏以漢法及莽事詁周官多失其本指而莽與歆所竄入者實有數端學者既無據以別其眞僞反之于心實有所難安故其或至于千數百年而終莫能解苟非析以理之至是而合其心之同然則是經之蠹蝕終不可去夫武成之書周人開國之典册也守在官府傳布四方不宜有譌而孟子斷爲不可盡信亦折之

以理而已余懼學者幸生三子之後而于是經之義猶信疑交戰于胸中是公之竭其心思以法後王者將赦晦以終古故不得已而辨正焉孟子曰能言距楊墨者聖人之徒也以余之淺見寡聞豈足以有明而志承乎三子則知道者或猶能察其心而不以爲忘也夫○附按靈皐方氏有周官辨或十篇而此篇爲其總序今附于此君禮篇總目章諸周官條之後盡其十篇內凡爲條辨到歛之寬人而古本出細辨鄭氏之妄解而大義嚴又有辨及舉儒所亂辭而千古之疑可擇辨言周官當善學而萬姓之澤乃長皆此書所急當載者故今十其一附王制之丁篇賦斂財用章太宰條其二附王制之丙篇王飲食章膳夫條其三附祭物篇庶羞章擇虞條其四附因事之祭篇雜竝方相氏條其五附喪服制度篇錫衰總衰疑衰之制章司服條其六附祭統篇戒具章條狼氏條其七附因事之祭篇夫子出征章大司馬條其八附王制之戊篇周官章地官司徒條比長飾下其九附祭物篇祭用總要章泉府條其十附王制之成篇周官章冬官司空亡句下總記于此使學者得聚觀于一時而詳玩其義焉

○自天子達於庶人喪從死者祭從生者詳見宗廟篇祭主章○附朱子曰自天子達於庶人者居喪之禮也送死之禮貴賤不同以天子諸侯大夫之禮附于士禮殊不相入自合別爲一篇世俗拘忌不敢別立其名因喪大記包舉王侯士庶之禮而爲

倣儀禮次第分其章段則凡言禮之法而似經者依經例其記事實有議論者依記例虞禮以下如天子九月卒哭及九虞七虞等語當別爲下篇依士禮次第編集都于見編卒哭等禮篇內刪出三傳作主等語附入而王侯大夫制度皆入此篇皆禮論語所說諒陰制度及左傳所說天子諸侯喪事亦皆依記例隨事附于章目之後如諒陰及后世子皆爲三年之類卽附祔禫章後議作元樂舉及仲幾封宋公裕附耕幹諱之屬卽附棺椁之葬等章必恭王能知其過之類卽人諫諡章○又曰古人自有一件人君居喪之禮但今不存無以考據蓋天子諸侯既有天下國家事體雖與常人一般行喪禮

右總目第一章凡五條

疾病外內皆埽埽悉報反○爲賓客將來問病也疾困曰病君大夫徹縣士去琴瑟縣音玄去起呂反○聲音動人病者欲靜也凡樂器天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣去琴瑟者不命之士○疏曰宮縣四面象宮室軒縣去其一而判縣又去其一而特縣又去其一而縣於東方或階間鄭云諸侯之大夫半天子之大夫西縣鐘東縣磬士亦半天子之士縣磬而已注云不命之士謂子男之士寢東首於北牖下首手又反牖音酉○謂君來視之時也病

者恒居北牖下或爲北牖下○疏曰論語鄉黨云疾君視之東首加朝服此云東首故知是君來視之時以東方生長故東首鄉生氣士喪下篇云東首於北牖下是恒在北牖下若君不視之時則不恒東首隨病者所宜此熊氏所說今謂病者雖恒在北牖下若君來視之時則暫時移向南牖下東首令君得南面視之廢牀徹褻衣加新衣體一人牀士良反本或作牀笫褻息列反○人始生在地廢去牀庶其生氣反徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也加朝服者明其終於正也徹手足也四人持之爲其不能自屈伸也○附高安朱氏曰按古者廢牀寢地之義蓋其受氣而生也不知寢之于地果能令親生乎無論疾病垂死之身奄奄一息方保護之不暇而舉而委之于地地氣侵忍是益其病而速之死也卽既絶矣亦斷無藉地氣而復生之理仁人君子忍舉親尸而寘之地邪男女改服爲賓客來問病亦朝服也庶人深衣屬纊以俟絶氣屬音燭纊音曠○纊今之新綿易動搖置口鼻之上以爲候男子不死於婦人之手婦人不死於男子之手君子重終爲其相褻○不褻○扶君卜人師扶右射人師扶左謂君疾時也卜當爲僕舁之誤也僕人射人皆平時贊正君服位者君薨以是舉不忍變也周禮射人大喪與僕人遷尸○疏曰

知卜當爲僕者以卜人無正君之事按周禮太僕職掌正王之服位射人職掌國之三公孤卿大夫之位及王舉動悉隨王○檀弓○遷尸本尸夷于堂大小斂殯章通用○君於大夫疾三問之士疾一問之後見下受弔殯章

○卿大夫疾君問之無算士一問之三問者謂君自行此云無算謂遣使也○雜記○

君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢內子未命則死於下室遷尸于寢士之妻皆死于寢言死者必皆於正處也寢室通耳其尊者所不燕焉君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室此變命婦言世婦者明尊卑同也世婦以君下寢之上爲適寢內子卿之妻也下室其燕處也○疏曰貴賤死不同也君謂諸侯諸侯三寢一正者曰路寢餘二曰小寢卒於正故在路寢也夫人亦有三寢一正二小亦卒正者也大夫婦卒於適寢適寢猶今聽事處其制異諸侯也大夫死適寢其妻亦死適寢也大夫妻曰命婦而云世婦世婦是諸侯之次婦今旣則諸侯世婦尊與命婦敵故互言見義命婦死於正寢則世婦死女君次寢之上也內子卿妻也若未爲夫人所命則初死死在下室室小斂後遷尸乃復還其正寢士妻皆死於寢者亦各死其正室夫妻俱然故云皆也按士喪禮云死於適室此云卒於適寢是寢室通也其尊者所不燕者謂尊嚴之處不就而燕息焉世婦以君下寢之上爲適寢者皇氏云君謂女君而世婦以夫人下寢之上爲適寢熊氏云諸侯夫人大夫妻及士之妻卒皆於夫之正寢夫人卒於君之正寢世婦卒於君之下寢之上與皇氏異雖卒夫寢皆婦人供視之是亦婦人不死男子之手也按服虔注左傳義與皇氏同夫人之卒在於夫人路寢比君路寢爲小寢故僖八年夫人不薨于寢則不殯于廟服虔注云寢謂小寢也皇氏熊氏其說各異未知孰是故兩存焉知死正寢者按春秋成公薨於路寢道也僖公薨於小寢譏卽安謂就夫人寢也隱公薨不書地失其所文公薨於臺下襄公薨於楚宮定公薨於高寢皆非禮也按莊三十二年公羊傳何休注云天子諸侯皆有三寢一曰高寢二曰路寢三曰小寢按周禮掌王之六寢之脩何休云天子三寢與周禮違不可用

○始卒主人啼兄弟哭婦人哭踊凡哭尸于室者主人二手承衾而哭承衾者哀慕若欲攀援○以上本篇

右始死第二章凡六條○又章下凡九條○今按喪大記正以備天子以下喪禮大喪之禮莫重於嗣君卽位故附見于下

舜典曰二十有八載帝乃殂落殂落死也堯年十六卽位七十載求

禪試舜三載自正月上日至崩二十八載堯凡壽一百一十七歲百姓如喪考妣考妣父母言百官感德思慕三載四海遏密八音遏絕密靜也八音金石絲竹匏土革木四者絕音三年則華夏可知言盛德恩化所及者遠○尚書虞書○附按九峯蔡氏傳云死者魂氣歸于天故曰殂體魄歸于地故曰落喪爲之服也言堯盛德廣大恩澤隆厚故四海之民思慕之深至于如此也今詳注解百姓爲百官者非是○顧命曰惟

四月哉生魄王不懌懌音亦○成王崩年之四月始生魄月十六日王有疾故不悅懌甲子

王乃洮頮水相被冕服憑玉几洮音逃頮音悔○王發大命臨羣臣必齊戒沐浴今疾病但洮盥頮面扶相者被以冠冕加朝服憑玉几以出命乃同召太保奭芮伯彤伯畢公衛侯毛公師氏虎臣百尹御事奭音釋芮如銳反彤徒冬反○同召六卿下至御治事太保畢毛稱公則三公矣此先後次第冢宰第一召公領之司徒第二芮伯爲之宗伯第三彤伯爲之司馬第四畢公領之司寇第五衛侯爲之司空第六毛公領之召芮彤畢衛毛皆國名入爲天子公卿師氏大夫官虎臣虎賁氏百尹百官之長及諸御治事者○疏曰周禮師氏中大夫掌以美詔王居虎門之左司王朝得失之事帥其屬守王之門重其所掌故與虎臣並於百尹之上特言之尹訓正也故百尹爲百官之長諸御治事謂諸掌事者蓋大夫皆被召也○補注九峯蔡氏傳云平時則召六卿使率其屬此則將發顧命自六卿至御事同以王命召

王曰嗚呼疾大漸惟幾幾音機○自歎其疾大進篤惟危殆病日臻既彌留恐不獲誓言嗣茲予審訓命汝病日至言困甚已久留言無瘳恐不得結信出言嗣續我志以此故我詳審教命汝昔君文王武王宣重光奠麗陳教則肄肄不違用克達殷集大命重直龍反○言昔先君文武布其重光累聖之德定天命施陳教則勤勞文武定命陳教雖勞而不違道故能通殷爲周成其大命○附按九峯蔡氏傳云武猶文謂之重光猶舜如堯謂之重華也奠定麗依也言文武宣布重明之德定民所依陳列教條則民習服習而不違天下化之用能達于殷邦而集大命于周也今詳如蔡傳說乃細貼在後之侗敬迓天威嗣守文武大訓無敢昏逾侗音同○在文武後之侗稚成王自斥敬迎天之威

命言奉順繼守文武大敎無敢昏亂逾越言戰慄畏懼○斤昌亦反○補注九峯蔡氏傳云侗愚也成王自稱言其敬迓上天威命而不敢少忽嗣守文武大訓而無敢昏逾天威天命也大訓逃天命者也於天言天威於文武言大訓非有二也

今天降疾殆弗興弗悟爾尚明時朕言今天下疾我身甚危殆不起不悟言必死汝當庶幾明是我言勿忽咯用敬保元子釗弘濟于艱難釗音昭○用奉我言敬安太子釗康王名大渡於艱難勤德政○補注九峯蔡氏傳云曰元子者正其統也柔遠能邇安勸小大庶邦言當和遠又能和近安小大衆國勸使爲善○補注九峯蔡氏傳云懷來馴擾安寧勸導皆君道所當盡者合遠邇小大而言又以見君德所施公平周溥而不可有所偏滯也思夫人自亂于威儀爾無以釗冒貢于非幾冒亡報反貢如字○羣臣皆宜思夫人夫人自治正於威儀有威可畏有儀可象然後足以率人汝無以釗冒進於非危之事○疏曰汝羣臣等思夫人人夫人衆國各自治正於威儀有威有儀然後可以率人無威無儀則民不從命戒使謹威儀也汝無以釗冒進於非事危事欲令戒其不爲惡也○附按九峯蔡氏傳云

亂治也威儀者舉一身之則而言也蓋人受天地之中以生是以有動作威儀之則成王思夫人之所以爲人者自治于威儀耳自治云者正其身而不假于外求也貢進也成王又言羣臣其無以元子而冒進于不善之幾也蓋幾者動之微而善惡之所由分也非幾則發于不善而陷于惡矣威儀舉其著者于外者而勉之也非幾舉其發于中者而戒之也威儀之治皆本于一念之慮之微可不謹乎孔子所謂知幾子思所謂謹獨周子所謂幾善惡者皆致意于是也成王垂絶之言而拳拳及此其所得于周公者亦深矣今詳蔡傳體會精微覺注疏所言尚有差違也蘇氏云死生之際聖賢之所甚重也成王將崩之一日被冕服以見百官出經遠保世之言其不死于燕安婦人之手也明矣其致刑措宜哉茲旣受命還此羣臣已受顧命各還本位出綴衣于庭綴衣幄帳羣臣旣退徹出尺遂反綴丁衛反○出幄帳于庭王寢於北牖下東首反初生越翼日乙丑王崩大保命仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以二干戈虎賁百人逆子釗于南門之外延入翼室恤宅宗伋居及反○家宰攝政故命二臣桓毛名臣子皆侍左右將正太子之尊故出於路寢門

外使桓毛二臣各執干戈於齊侯呂伋索虎賁百人更新逆門外所以殊之伋爲天子虎賁氏明室路寢延之使居憂爲天下宗主○疏曰經言二干戈在齊侯呂伋下似就齊侯取干戈傳言使毛桓二臣各執干戈於齊侯呂伋索虎賁則是執干戈就齊侯傳反乎經者於時新遭大喪內外嚴戒桓毛二人必是武臣宿衛先執干戈太保就命使之執干戈以往傳達其意故移干戈之文於齊侯之下傳言是實也經於齊侯呂伋下言以二干戈虎賁百人者指說迎太子之時有此備衛耳非言二人干戈亦是齊侯授也周禮虎賁氏下大夫其屬有虎士八百人又曰釋言云翼明也延太子入室必延喪所知翼室是明室謂路寢也○尚書周書○今按嗣君卽位之禮以傳記考之其別有四有正嗣子之位始死是也有正繼體之位殯後是也有正改元之位踰年是也有正踐阼之位三年之喪畢是也今成王初崩迎子釗入翼室恤宅宗正嗣子之位也其餘並見陳寶器章而記其大畧於此○附按九峯蔡氏傳云伋太公望子延引也翼室路寢旁左右翼室也太保以冢宰攝政命桓毛二臣使齊侯呂伋以二干戈虎賁百人逆太子釗於路寢門外引入路寢翼室爲憂居宗主也呂氏曰發命者冢宰傳命者兩朝臣承命者勳戚顯諸侯禮統尊嚴權綜周密防危慮患之意深矣入自端門萬

姓咸覩與天下共之也延入翼室爲憂居之宗示天下不可一日無統也唐穆敬文武以降閹寺執國命易主于宮掖而外廷猶不聞然後知周家之制曲盡備豫雖一條一節亦不可廢也今詳蔡傳于執二干戈及翼室俱謹依經文不從注疏者甚當

○隱公十有一年冬十有一月壬辰公薨公薨不地故也不地不書路寢之比隱之不忍地也隱猶痛也

○莊公三十二年秋八月癸亥公薨于路寢路寢正寢也寢疾居正寢正也男子不絕于婦人之手以齊終也齊絜也○以上春秋穀梁傳

○僖公三十有三年公薨于小寢公如齊反薨于小寢卽安也小寢夫人寢也譏公就所安不終于路寢○春秋左氏傳

○小寢非正也非路寢也

○文公十有八年春王二月丁丑公薨于臺下臺下非正也

○襄公三十有一年夏六月辛巳公薨于楚宮楚宮非正也楚宮別宮名非路寢

○定公十有五年

夏五月壬申公薨于高寢高寢宮名不於路寢失其所也高寢非正也以上四條

春秋穀梁傳

唯哭先復復而後行死事氣絕則哭哭而復復而不蘇可以為死事○疏曰氣絕而孝子即哭哭訖乃復故云唯哭先復也復而猶望生若復而不生故得行死事謂正尸於牀及浴襲之屬○本篇

〇夏采掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊乘繩證反綏而誰反○求之王平生常所有事之處乘車玉路於太廟以冕服不出宮也四郊以綏出國門此行道也夏采天子之官故以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊天子之禮也大祖始祖廟也舊書綏為禭杜子春云當為綏禭非也玄謂明堂位曰凡四代之服器魯兼用之有虞氏之旂夏后氏之綏彼注云綏當為緌則旌旂有是緌也緌以旄牛尾為之綴於橦上所謂注旒於于首者王祀四郊乘玉路建太常今以復去其旒異之於生亦因先王有徒綏者士冠禮及玉藻冠綏之字皆書亦多作綏者今禮家定作蕤○蕤音維○疏曰復者各依命數天子則十二人各服朝服而復於太祖之廟當升自東霤北面履危西上云皐天子復如是者三乃卷衣投於前有司以篋受之升自阼階

入衣於尸復而不蘇乃行死事也復於四郊者以冕服不出宮旌旗之綏又是行道之物故乘玉路之乘車建綏而復也必於大祖與四郊者欲死者復蘇故於平生有事之處皆復之天子七廟此經直云大祖大祖則后稷廟也餘六廟按祭僕云大喪復于小廟隸僕職云大喪復於小寢大寢唯二祧無復文者按祭法親廟四與大祖皆用祭二祧享嘗乃止無月祭則不復也乘車玉路者按中車云玉路以祀祭天於郊用玉路四郊者小宗伯云兆五帝於四郊有虞氏空綏未有在下旗旐故云徒綏今禮家定作蕤者謂今說禮之家定作蕤蕤賓之蕤蕤賓在午月一陰方生陰氣委蕤于下故旌旗之綏亦定作蕤○周禮天官

○祭僕大喪復于小廟小廟高祖以下也始祖曰大廟春秋僖八年秋七月禘于大廟○疏曰王生時所用之處皆復○隸僕大喪復于小寢大寢小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢高祖以下廟稱小始祖廟稱大故寢亦隨廟為稱也○以上周禮夏官

○君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊尊者求之備也亦他日所嘗有事○疏曰此論人君禮備復處又多自小寢以下明招魂虛所也君王侯也於小寢者前曰廟後曰寢爾雅云室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢此小寢者所謂高祖以下寢也王侯同大寢謂天子始祖諸侯大祖也小祖高祖以下廟也王侯同大祖天子始祖諸侯大祖廟也周禮夏采以冕服復於大祖廟其小廟[illegible]祭僕復之其小寢大寢則隸僕復之四郊則夏采復之此天子之事也其諸侯復則小臣故喪大記云小臣復則按周禮內小臣上士四人按雜記云復西上注各如其命數上公九命侯伯七命則小臣不足明更有餘官又復人雖依命數復處既多當於此復子更轉向他處○檀弓

○復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階麓音鹿○復招魂復魄也階所以乘升屋者虞人主林麓之官也狄人樂吏之賤者階梯也簨簴之類○疏曰封內若有林麓則所主林麓虞人設階梯而升屋無林麓者謂官職卑小不合有林麓無虞人可使狄人是家之樂吏之賤者掌設簨簴簨簴階梯之類故狄人設階

○小臣復復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮中屋履危北面三號捲衣投于前司服受之降自西北榮赬勑貞反襢知彥反稅他亂反榮如字號戶高反捲居免反○小臣君之近臣也朝服所以事君之衣也用朝服而復之者敬也復用死者之祭服以其求于神也君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳上公以衮則夫人用褘衣侯伯以鷩其夫人用揄狄子男以毳其

夫人乃用屈狄矣赬赤也玄衣赤裳所謂卿大夫自玄冕而下之服也其世婦亦以襢衣榮屋翼升東榮者謂卿大夫士也天子諸侯言東霤危棟上也號若云皐某復也司服以篋待衣於堂前○疏曰小臣既是君之親近以冀君魂神來依之則大夫士以下皆用近臣也君以卷者謂上公以衮冕而下夫人以屈狄者謂子男之夫人自屈狄而下大夫以玄赬者玄纁也言用玄冕玄衣纁裳世婦大夫妻也其上服唯襢衣言世婦者亦見君之世婦服與大夫妻同也士以爵弁者士亦用助祭上服六冕則以衣名冠爵弁則以冠名衣今言爵弁者但用其衣不用其弁也士妻以稅衣者稅衣六衣之下士妻得服之故死則皆用以招魂升自東榮者榮屋翼也天子諸侯四注為屋而大夫以下但南北二注而為直頭頭即屋翼復者升東翼而上也中屋者當屋東西之中央履危者踐履屋棟上高危之處北面三號者復者北面求陰之義鬼神所尚也三號號呼之聲三遍號輒云皐某復矣鄭注士喪禮云皐長聲也三招既竟斂所復之衣從屋前投與司服之官司服以篋待衣于堂前前謂陽生之道復是求生故衣從生處求降自西北榮[illegible]復皆投衣畢而同往西北榮而下也初復是求生故升自東而上求既不得不忍虛從所求不得之道還故就陰幽而下六正[illegible]西北者因取西北庪為便必徹西北庪者亦用陰殺之所[illegible]上公婦人舉子男之妻一舉上以見下一舉下以見上故[illegible]

鄉飲酒鄉射是大夫士之禮云設洗當東榮
疏云東榮故知是卿大夫士禮○以上本篇
○復西上 北面而西上陽長左○
也復者多少各如其命之數○疏曰以招魂冀生氣之來生氣
為陽又北面言之南方是陽左在西方故言陽長左○雜記
王府大喪共復衣裳 疏曰司服所掌是尋常衣服王府所掌皆王之美物復衣掌用死者上服故王府所共之○
周禮天官 ○司服大喪共其復衣服皆掌其陳序 疏曰大喪王喪也復衣服謂始死招魂復
魄之服按雜記云復者升屋其人皆依命數天子則十二人諸侯
九人七人五人大夫士亦依命數人執一領天子衮冕以下上公
亦皆用助祭之服○周禮春官 ○復諸侯以褒衣冕服爵弁服 冕服者上公五侯伯四子男三褒衣
亦始命為諸侯及朝覲見加賜之衣也褒猶進也○疏曰復諸侯
以褒衣者謂復時以始命褒賜之衣冕服爵弁服者諸侯既用褒
衣又以此而復也鄭注冕服者上公自衮冕而下故為五侯伯自
驚冕而下故為四子男自毳冕而下故為三也凡服各依其命數
則上公五冕之外更加爵弁服以下皮弁冠弁之等而滿九侯伯
冕服之外亦加爵弁以下而滿七子男冕服之外加爵弁皮弁而
滿五其褒衣君所特褒賜則宜在命數之外故王制云三公一命
衮若有加則賜是褒衣不入命數也此褒衣或是冕之最上者

儀禮經傳通解 卷四十五 喪大記二 復 十

夫人稅衣揄狄狄稅素紗 言其招魂用稅衣上至揄狄也狄稅素紗言皆以白紗縠為裏○疏曰婦人衣
有六也夫人復用稅衣上至揄狄謂侯伯夫人也狄稅
素紗者言從揄狄以下至於稅衣皆用素紗白縠為裏 內子以鞠
衣褒衣素紗下大夫以襢衣其餘如士 內子卿之適妻也春秋傳曰晉趙姬請趙衰逆叔隗
於狄以為內子而已下之是也下大夫謂下大夫之妻襢周禮作
展王后之服六唯上公夫人亦有褘衣侯伯夫人自揄狄而下二
男夫人自闕狄而下卿妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而下上妻
稅衣而已素紗若今紗縠之帛也六服皆袍制不禪以素紗裏之
如今袿袍襈重繒矣褒衣者始為命婦見加賜之衣也其餘如士
之妻則亦用稅衣○疏曰此卿大夫以下之妻所復之衣內子謂
卿之妻復以鞠衣褒衣者始命為內子時所褒賜之衣復時亦用此
衣褒衣與鞠衣同也但上命時褒賜故曰褒衣矣素紗者言此鞠
衣褒衣亦以素紗為裏下大夫者對卿妻為下之故以襢衣周禮
作展六服皆袍制不禪漢時有袿袍其袍下之襈以重繒為之占
之服皆以素紗為裏似此袿袍襈之裏繒故注云如今也其餘如
士者謂鞠衣襢衣之外其餘褖衣如士之妻士妻既用褖衣而復
則內子下大夫妻等亦用褖衣○雜記○今按周禮內司服掌王
后之六服褘衣揄狄屈狄鞠衣展衣褖衣素紗注云屈者音與闕

相似襢與展相似狄當為翟雉名伊雒而南素質五色皆備成
章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖王后之服刻繒為之
形而采畫之綴於衣以為文章褘衣畫翬者揄狄畫搖者闕狄刻
而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟
祭羣小祀則服闕翟展字當為襢褖衣雜記曰夫人服稅衣喪大
記曰士妻以褖衣言褖者甚眾字或作稅褖揄狄展聲相近稅字
之誤 ○婦人復不以袡 袡而廉反○袡婦人嫁時上服而非事鬼
也 神之衣故不用招魂也緣襈衣下曰袡
○復衣不以衣尸不以斂 衣尸之衣於既反斂力驗反○不以衣尸謂不以襲也復者庶其生也若其以
衣襲斂是用生施死於義相反士喪禮
云以衣衣尸浴而去之○以上本篇 ○復與書銘自天子達於
士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏 疏曰書銘
謂書亡人名字於旌旗也天子書銘於太常諸侯以下書於旌
其辭一者謂士與天子同也男子稱名者此並殷禮周世則尚文
臣不名君天子復曰皋天子復矣諸侯復曰皋某復矣復則婦人
稱字此云書姓及伯仲是書銘也姓謂如魯姬齊姜而伯仲隨其
次也此亦殷禮也周之文未必有伯仲當云夫人也 ○凡復男子
不知姓則書氏者如孟孫三家之屬○喪服小記

儀禮經傳通解 卷四十五 喪大記上 復 十一

稱名婦人稱字 疏曰自殷以上貴賤復同呼名周則天子稱天子諸侯稱某甫且字矣大夫士稱名而婦人並稱字
○本篇 ○天子崩復曰天子復矣 如死時呼魂辭也不呼名臣不名君也○疏曰精氣為魂身形為魄
人若命至終必是精氣已離形而臣子猶望應生故招呼死者之
魂命還復身中普天率土王者一人而已故呼天子復而即知呼
已而返也以例言則王后死亦呼王后復 ○諸侯復曰某甫復矣 疏曰言某甫諸侯稱字是也○以上曲禮

右復第三章 凡十七條

司士作士掌事 疏曰始死則有奠○周禮夏官○今按司士所掌不但始死死奠凡喪事皆掌之已列其職於戒臣民
章內始死奠他無所載故復見
於此若其他所掌則不復重出

右始死奠第四章

鼓人大喪則詔大僕鼓 始崩及窆時也 ○周禮地官 ○大僕大喪始崩戒鼓傳
達于四方 戒鼓擊鼓以警衆也○疏曰傳達于四方以鼓聲相傳聞而達之○周禮夏官 ○小宰以官府

之六聯合邦治三曰喪荒之聯事太宰贊贈玉含玉司徒率六鄉之衆庶屬其六引宗伯爲上相司馬平士大夫司寇前王此所謂官聯○周禮天官 ○大宗伯朝覲會同則爲上相大喪亦如之見上總目章 ○大司寇凡朝覲會同前王大喪亦如之大喪所前或嗣王○疏曰大喪是先后及王世子故言前王注言或嗣王者蓋又包王喪于內○周禮秋官 ○師氏喪紀王舉則從舉猶行也舊書舉爲與杜子春云當爲與謂王與喪紀之事○疏曰此數事王行之時師氏則從以王所在皆須詔王以美道故也○周禮地官 ○世婦凡王后有拜事於婦人則詔相拜謂拜謝之也喪大記曰夫人亦拜寄公夫人於堂上○疏曰上言大喪下言后之拜事則所拜者爲大喪而拜故引喪大記爲證但喪大記所云者是諸侯之喪士人拜寄公於門西夫人亦拜寄公夫人於堂上以寄公與主人體敵故也明天子之喪世子亦拜二王後於堂中后亦拜二王後夫人於堂上可知是以僖公二十四年左氏傳云宋公過鄭鄭伯問禮於皇武子武子對曰宋於周爲客天子有事膰焉有喪拜焉○周禮春官 ○大司馬大喪平士大夫平者正其職與其位○疏曰司馬之屬有司士主羣吏令王喪

不使司士故司馬平之 ○司士大喪作士掌事事謂奠斂之屬○疏曰如死則有奠及至小斂大斂朔月月半薦新祖奠大遣等皆是未葬以前無尸不忍異於生皆稱奠○以上周禮夏官 ○宰夫大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之大喪王后世子小喪夫人以下小官士也其大官則冢宰掌其戒令治謂共辦 ○小宰以法掌賓客之戒具喪亦如之戒官有事所當共法謂有舊法施行○以上周禮天官 ○雞人大祭祀夜嘑旦以嘂百官嘑火吳反本又作呼嘂古弔反○夜夜漏未盡雞鳴時也呼旦以警起百官使夙興 喪紀亦如之周禮春官 ○宰夫三公六卿之喪與職喪帥官有司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有司而治之旅冢宰下士○疏曰三公六卿喪尊故宰夫與春官職喪帥其於喪家官有司而治之謂共辨之大夫之喪卑宰夫不自爲使其旅三十有二人帥有事於喪家之有司而治之亦謂共辨也○周禮天官 ○職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪以國之喪禮涖其禁令序其事見上總目章 ○虎賁氏臼

有大故則守王門大喪亦如之非常之難要在門○疏曰大故謂兵災大喪謂王喪非常之難須警備故云要在門 ○旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨喪紀則衰葛執戈盾衰七雷反盾常準反○葛葛絰武士尚輕○疏曰臣爲王貴賤皆斬衰麻絰至葬乃服葛今王始死卽服葛故云武士尚輕○以上周禮夏官 ○大司徒若國有大故則致萬民於王門令無節者不行於天下大故謂王崩及寇兵○周禮地官 ○司險國有故則藩塞阻路而止行者以其屬守之唯有節者達之有故喪災及兵也閉塞要害之道備姦寇也○疏曰喪謂王喪○周禮夏官 ○天子崩巷市七日諸侯薨巷市三日疏曰居天子諸侯之喪必巷市者以賤人憂慼無復求覓財利若有急須之物不得不求故於邑里之內而爲巷市○檀弓

右戒臣民第五章凡十九條

射人大喪與僕人遷尸僕人大僕也僕人與射人俱掌王之朝位也王崩小斂大斂遷尸于室堂朝之象也

檀弓曰扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉○疏曰大僕掌內朝射人掌正朝掌事是同周禮又更無僕人職故知是大僕始死於北牖下遷尸於南牖下又云小斂於戶內是遷尸於室小斂訖遷尸於戶外又遷尸大斂於阼階大斂訖又遷尸於西階尸入棺是遷尸于堂也○周禮夏官○始死章有卜人右射人左爲此條通用當互考 ○玉府大喪共角枕角柶角枕以枕尸角柶角匕也以楔齒士喪曰楔齒用角柶令可飯含○疏曰按既夕禮楔貌如軛上兩末狀如批杷拔屈中央上齒○周禮天官 ○始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也幠荒胡反去起呂反○牀謂所設牀第當牖者也○疏曰尸初在地冀生氣復而既不生故更遷尸于牀而離初死處以近南當牖卽所謂既正尸也幠覆也斂衾者將擬大斂之時衾被既遷尸在牀而用斂衾覆之既覆之故除去死時所加新衣及復衣爲尸將浴故也楔柱也柶以角爲之長六寸兩頭曲屈爲將含恐口閉急故使小臣以柶拄張尸齒令開也尸應著屨恐足辟戾亦使小臣用燕几綴拘之令直也又云初廢牀時牀在北壁當尸至復魄還之在牀而當牖南首所以必當牖南首者以爲平生寢卧之處○本篇○附朱子語類問尸南首之說朱子曰士喪禮飯含章鄭注云南首遷拒

于祀注云此時柩北首祖祭注云旋柩向外足知古人尸柩皆南首惟朝祖之時北首非溫公創爲南首之說也君臨臣喪升自阼階西向撫尸當心則尸之南首本不爲君南面弔而然〇幕人大也〇附按楔齒綴足說見士喪禮上篇楔齒綴足章

喪且帷幕帟綬見下陳殯具章〇委人喪紀共其木材木材給張事〇周禮地官〇此條陳殯具章通用

右遷尸楔齒綴足帷堂第六章凡五條

父兄命赴者謂大夫以上也士主人親命之〇疏曰赴謂死者生時於他人有恩識者今死則其家宜使人往相赴告也士喪禮孝子自命赴者若大夫以上則父兄命之雖代命猶稱孝子名〇檀弓〇天子崩告喪曰天王登假告赴也登上也假已也上已者若僊去云耳〇曲禮〇凡訃於其君曰君之臣某死訃音赴〇訃或皆作赴赴至也臣死其子使人至君所告之〇疏曰此以下明遭喪訃告於君及敵者并赴於鄰國稱謂之差父母妻長子曰君之臣某之某死長丁丈反〇疏曰上某是生者臣名下某是臣之親屬死者君訃於他國之君曰寡君不祿敢告於執事夫人曰寡小君不祿大子

之喪曰寡君之適子某死大音泰適丁歷反〇君夫人不稱薨告他國君謙也〇疏曰以謙故稱寡君若云寡德之君雖復壽考仍以短折言之故云不祿不敢指斥鄰國君身故云敢告於執事也夫人大子皆當云敢告於執事不言者略之大夫訃於同國適者曰某不祿訃於士亦曰某不祿訃於他國之君曰君之外臣寡大夫某死訃於適者曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實訃於士亦曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實適讀敵下同實讀至下同〇適讀爲匹敵之敵謂爵同者也實當爲至此讀周秦之人聲之誤也〇疏曰大夫不屬他國故云外臣自謙退無德故云寡大夫某尊敬他君不敢申辭故曰某死訃於適者謂大夫死訃於他國大夫相敵體者以是別國私有恩好故曰外私辭得申故云某不祿以身訃告故云使某實士訃於同國大夫曰某死訃於士亦曰某死訃於他國之君曰君之外臣某死訃於大夫曰吾子之外私某死訃於士亦曰吾子之外私某死疏曰士賤訃大夫及士與訃他國之君及大夫士等皆云某死但於他君稱外臣於大夫士言外私耳〇雜記

右命赴第七章凡三條〇又章下凡三條

〇隱公三年夏四月辛卯尹氏卒隱不敢從正君之禮故亦不敢備禮於其母〇附按尹氏左傳作君氏舊本從之今改從經文聲子也不赴于諸侯不反哭于寢不祔于姑故不曰薨不稱夫人故不言葬夫人喪禮有三赴則赴于同盟之國一也既葬日中自反虞於正寢所謂反哭于寢二也卒哭而祔於祖姑三也若此則書曰夫人某氏薨葬我小君某氏此備禮之文也今聲子三禮皆闕〇隱公七年春王三月滕侯卒不書名未同盟也凡諸侯同盟於是稱名故薨則赴以名告終稱嗣也盟以名告神故薨亦以名告同盟告亡者之終稱嗣位之主以繼好息民謂之禮經以上春秋左氏傳〇隱公八年秋八月葬蔡宣公

卒何以名而葬不名卒從正而葬從主人卒當赴告天子君前臣名故從君臣之正義言也葬者有常月可知不赴告天子故從臣子辭稱公卒何以日而葬不日卒赴而葬不告赴謂赴天子也緣天子閔傷欲其知之葬則不告天子〇春秋公羊傳

唯天子之喪有別姓而哭使諸侯同姓異姓庶姓相從而爲位別於朝覲來時朝覲爵同同位〇疏曰此言朝覲爵同同位然覲禮諸侯受舍於朝同姓西面異姓東面與此不同者覲禮先公而後侯先侯而後伯是亦爵同同位但同姓之中先爵尊耳〇檀弓〇肆師大喪令外內命婦序哭序使相次秩〇疏曰按本經下注六卿以出及朝廷卿大夫妻皆爲外命婦其內命婦即下內命女是也謂三夫人已下至女御也哭法以服之輕重爲先後則內命婦爲王斬衰居前諸臣之妻從服齊衰者居後〇內宗大喪序哭者內宗凡內女之有爵者序次外內宗及命婦哭王〇以上周禮春官〇九殯若有賓客則從后大喪帥敘哭者亦如之亦從后帥猶道也后哭衆之次序者乃哭〇疏曰外內命婦哭時皆依尊卑命數在后後爲前後列哭之故須帥導使有次序也〇周禮天官

○唯天子之喪別姓而哭肆師序哭內宗序哭九嬪帥敘哭皆朝夕哭章所通用 ○司士凡士之有守者令哭無去守 疏曰此文承大喪之下則大夫士有使役守當雖同爲天子斬衰不可廢事空官故令哭不得去守○周禮夏官 ○既正尸子坐于東方卿大夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于堂下北面夫人坐于西方內命婦姑姊妹子姓立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面 正尸者謂遷尸牖下南首也子姓謂衆子孫也姓之言生也其男子立於主人後女子立於夫人後世婦爲內命婦卿大夫之妻爲外命婦外宗姑姊妹之女○疏曰人君初喪哭位子謂世子世子尊故坐于東方謂室內尸東上喪禮云主人入坐于牀東是也卿大夫父兄子姓立于東方以士禮言當在室內但諸侯以上位尊不可不正定世子之位故顧命康王之入翼室恤宅宗不宜與卿大夫父兄子姓俱在室內卿大夫等或當在戶外之東方遙繼主人之後有司庶士以其卑故在堂下北面則諸父兄子姓等雖小功以下皆在堂上西面也夫人坐于西方者亦近尸故士喪禮云婦人俠牀東面士禮略但言俠牀人君則當以帷鄣之也內命婦則子婦也姑姊妹謂君姑姊妹也子姓君女孫皆立于西方也外命婦外宗等疏於內命婦故在戶外婦人無堂下之位故皆堂上北面又鄭注云世婦爲內命婦卿大夫之妻爲外命婦者內命婦與外命婦相當故知內命婦是世婦又周禮命及於士士妻與女御相對俱孫衣則君之女御內命婦中兼之也姑姊妹必嫁於外族其女是異姓所生故稱外宗按周禮外宗外女之有爵者則爲外命婦此別云外宗容無爵者周禮有內宗內女之有爵者此不言者則前文姑姊妹是也但姑姊妹已嫁國中則爲命婦此容在室女未嫁及嫁於他國或雖嫁國中從本親之位故別云姑姊妹也不云舅之女及從母之女者外宗中兼之略也

大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立 命夫命婦來哭者同宗父兄子姓姑姊妹子姓也凡此哭者尊者坐卑者立○疏曰哭位之中有命夫命婦雖卑於死者以其位尊故坐哭若無命夫命婦雖尊於死者亦皆立哭按左氏傳士踰月外姻至今大夫初喪止尸無容即有異姓故知是同宗之親來哭者知非異姓卿大夫來弔者以其與主人等並列哭位且弔者當立哭不得坐也此大夫之喪不顯父兄子姓及姑姊妹哭位者約上文君喪及下文士喪可知也凡此哭者皇氏云凡謂君與大夫其哭皆若爵位尊者則坐故上文君喪子及夫人坐大夫之喪主人主婦命夫命婦皆坐是也君之喪卿大夫皆立大夫之喪非命夫命婦若皆立是也此云尊卑非謂對死者爲尊卑也若成服之後尊於死者則坐卑於死者則立 士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方 士賤同宗尊卑皆坐○疏曰君與大夫位尊故坐者殊其貴賤士既位下故坐者等其尊卑無所異也○本篇

右哭位第八章凡六條

小宰受其含襚幣玉之事 王喪諸侯諸臣有致含襚幣玉之事○周禮天官

右受含襚幣玉第九章

司常大喪共銘旌 銘旌王則大常也士喪禮曰爲銘各以其物○疏曰爲銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名于末此蓋其制也禮緯云天子之旌高九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞按上喪禮竹杠長三尺則死者以尺易仞天子九尺諸侯七大夫五士三其旌身亦以尺易仞也○周禮春官 ○書銘自天子達於士其辭一也 見上復章

右爲銘第十章凡二條

鬯人大喪之大渳設斗共其釁鬯 斗音主○斗所以沃尸也釁尸以鬯酒使之香美者鄭司農云釁讀爲徽○疏曰按肆師云大喪築鬻則此鬯酒中兼有鬱金香草故得香美也司農云釁讀爲徽者以鬯浴尸故以徽爲莊飾之義○補注渳音弭沐尸曰渳 ○鬱人大喪之渳共其肆器 肆器陳尸之器喪大記曰君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢第有枕此之謂肆器天子亦用夷盤 ○肆師大喪大渳以鬯則築鬻 鬻音煮○築香草煮以爲鬯以浴尸香草鬱也○疏曰上小宗伯大喪以鬯渳則肆師與之築鬱金香草和鬯酒以浴尸使之香也○以上三條周禮春官 ○典絲喪紀共其絲纊組文之物 纊音曠○以給線縷著盱口綦握之屬青與赤謂之文○著直略反下同盱香于反綦音其握烏學反○疏曰此鄭並據上下禮而言以給線縷者謂所義縫皆用絲纊釋絲也著明口綦握之屬者釋經纊組按士喪禮握手玄纁裏著組繫按喪大記屬纊以俟絕氣內則云履著綦鄭云綦履繫是用纊組之事也青與赤謂之文繢人職文繡之屬亦用絲故連言 ○內司服后之喪共其

原缺第十八葉

有袍若大夫襲亦有袍按雜記云子羔之襲繭衣裳是也欲則必與正服不用褻衣故檀弓云季康子之母死陳褻衣注云將以斂敬姜曰將有四方之賓來褻衣何爲陳於斯命徹之若公則襲及大小斂皆不用褻衣○以上本篇

〇率帶諸侯大夫皆五采士二采率音律○此謂襲尸之大帶率繂也繂之不加箴功大夫以上更飾以五采士以朱綠襲事成於帶變之所以異於生○疏曰此謂尸襲竟而著此帶也率謂攝帛邊而熨殺之不加箴功以五采飾異於生也然此士天子之士也諸侯之士則緇帶故士喪禮緇帶告時大帶唯有朱綠之帶無五采小斂大斂衣數既多有殺不可加帶故知爲襲尸之大帶也襲事成於帶變之所以異於生者鄭以襲衣與生同唯帶與生異○雜記

〇復衣不以衣尸見上復章

〇凌人大喪共夷槃冰凌字從冰力升反○漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中凡度長短曰長直亮反度淺深曰深尸鴆反度廣狹曰廣光曠反度高下曰高古到反相承用此音或皆依字讀○疏曰叔孫通前漢時作漢禮器制度多得古之周制故鄭君依而用之周謂之夷槃漢謂之大槃○周禮天官

〇君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢第有枕襢之善反○造猶內也襢第袒簀也謂無

席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰盤中乃設牀于其上不施席而遷尸焉秋涼而止士不用冰以瓦爲盤併以盛水耳漢禮大盤廣八尺長丈二尺深三尺赤中夷盤小焉周禮天子夷盤士喪禮君賜冰亦用夷盤然則其制宜同之○疏曰造冰者謂造內其冰於盤中也設牀襢第者備冰於下也設冰無席爲褻露第簀謂無席如浴時牀者浴時無席爲漏水設牀於上去席通寒氣也人君仲春則用冰若命夫命婦則火出之後而用冰故昭四年左傳云獻羔而啟之公始用之謂仲春也又云火出而畢賦是卿大夫以下三月以後而得用冰也既襲之謂大夫既小斂謂士也皆是死之明日若天子諸侯亦在襲飯之前也周禮天子夷盤者天子夷盤即此大盤也依尸而言則曰夷盤此云夷盤者據大夫所用對君大盤則爲小○本篇

〇典瑞大喪共飯玉含玉飯扶晚反含戶暗反○飯玉碎玉以雜米也含玉柱左右頰及在口中者雜記曰含者執璧將命則是璧形而小耳○疏曰鄭以玉與米同內於口故知碎之與米同按士喪禮云主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之引雜記者諸侯薨鄰國遣大夫來弔并行含襚賵之禮諸侯用璧天子雜用玉共形無文故取諸侯法以況天子按玉府已云大喪共含玉此又言者蓋玉府主作之此官主其成事而共之○周禮春官

〇玉府大喪共含玉疏曰玉省含玉璧形而小以爲

口實○周禮天官

〇舍人喪紀共飯米飯所以實口不忍虛也君用粱大夫用稷士用粱皆四升實者唯盈○疏曰君用粱三語此喪大記文彼據沐時所用今引以證飯○周禮地官

〇天子飯九貝諸侯七大夫五士三飯扶晚反○此蓋夏時禮也周禮天子飯含用玉○疏曰按禮戴說天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以碧大夫士飯以粱含以貝此等皆非周禮並夏商之法左傳成十七年子叔聲伯夢食瓊瑰哀十一年齊陳子行命其徒具含玉此等皆是大夫而珠玉爲含者以珠玉是所含之物故言之非謂當時實含用珠玉也○雜記

〇含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一也疏曰言此三節各自有牀皆有枕席唯含一時暫徹枕使面平故士喪禮商祝徹枕設巾是也含襲及堂皆有席故鄭注士喪禮言衽如初衽寢卧之席亦下莞上簟是也君大夫士一者貴賤同○本篇

右陳沐浴襲飯含之具第十一章凡十七條○又章下一條

〇申豐曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之詳見百神篇司寒章下

小宗伯王崩大肆以秬鬯渳渳亡婢反杜音泯○鄭司農云大肆大浴也杜子春讀渳爲泯以秬鬯浴尸玄謂大肆始陳尸伸之○疏曰肆訓爲陳爲伸故也以秬鬯浴尸使之香也大祝職云大喪始崩以肆鬯渳尸小祝又云大喪贊渳彼二官已掌之此言者察其不如儀也

〇大祝大喪以肆鬯渳尸肆鬯所設鬯爲陳尸也

〇小祝大喪贊渳舊音渳爲泯杜子春云當爲渳渳謂浴尸○以上三條周禮春官

〇女御大喪掌沐浴王及后之喪○疏曰王及后喪沐用潘浴用湯禮男子不死於婦人之手今喪亦使女御浴者按士喪禮浴時男子抗衾則不使婦人今王喪婦人或亦供給湯物亦得謂之掌○周禮天官

〇管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃水用枓浴用絺巾挋用浴衣如它日小臣爪足浴餘水棄于坎其母之喪則內浴者抗衾而浴管如字汲音急說吐活反繘均必反抗苦浪反盆蒲奔反沃烏谷反枓音主絺

拘其反一本作裕去逆反挋音震它音他○抗衾者蔽上重形也
挋拭也爪足漸足爪也○疏曰鄭注士喪禮管人有司主館舍者
汲謂汲水繘汲水抗索也○遽促於事故不說去此案但縈執之
於手中盡階不升堂者水從西階而升以士喪禮云爲垼于西牆
下也沃水用枓者用枓酌盆水沃尸熊氏云用下十非下承浴水
浴用絺布者絺是細葛除垢爲易也大夫上絺下綌士上下同用
綌詳見士喪禮注挋用綌衣者用生時綌衣拭尸肉令燥也賈氏
云以布作之生時有此也小臣爪足者尸浴竟而小臣剪尸足爪
爪也浴餘汁棄之於坎中坎者是甸人所掘於階間取土爲竈
之坎其母之喪則內御者內外宮別故用西御舉衾也內御婦人
亦管人汲事事如前唯浴用人不同耳

管人汲授御者御者差沐于堂上君沐粱大夫沐稷士沐粱甸人爲垼于西牆下陶人出重鬲管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤挋用巾如它日小臣爪手翦須濡濯棄于坎

差七何反沐音木甸田遍反垼音役陶音桃重直龍反鬲音歷煮諸許反厞扶味反爨七亂反○差淅也淅飯米取其潘以爲沐也浴沃用枓沐於盤中文相變也

士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也以差率而上之天子沐
黍與○疏曰差謂淅米取其潘汁也沐粱沐稷皆謂用其米取汁
而沐也將沐之時甸人之官爲垼于西牆下具此垼竈以煮沐汁
陶人作瓦器之官重鬲者謂縣重之罌也是瓦甁受三升以沐米
爲粥實於瓶以疏布冪口繫以發縣之而以葦帶管人受沐乃煮
之者淅於堂上管人亦升階等不上堂而就御者受淅汁下往煮
墻於垼竈鬲中煮之也爨然也甸人爲竈竟取復魄人所徹正寢
西北厞以然竈煮沐汁也然舊云厞是屋簷也謂撤取屋西北厝
也熊氏云厞謂西北隅厞隱之處徹取屋外當厞隱處薪義亦通
也管人授御者沐者煮汁孰而管人又取以升階授堂上御者御
者受汁入爲尸沐也士喪禮注云挋晞也清也如它日者事事亦
如平生也小臣沐竟而翦手爪又治須象平生也皇氏云濡謂煩
撋其髮濯謂不淨之汁也言所濡濯汁棄于坎中鄭注士喪禮云
巾櫛浴衣亦并棄之於坎按既夕禮云掘坎南順廣尺輪二尺深
三尺南其壞此沐汁棄於坎則浴汁亦然差是摩故云淅詩云
釋之叟叟是釋淅米也沐與浴俱有枓俱有盤浴云用枓沐云用
盤是文相變也按公食大夫禮黍稷爲正饌稻粱爲加是稻粱早
于黍稷就稻粱之內粱貴而稻賤稻是人所常種粱是穀中之美
曲禮云歲凶大夫不食粱故諸侯之士用稻天子之士用粱黍稷
相對稷雖爲重其味短故大夫用之黍則味美而貴故特牲少牢

衛黍子庸詩頌云其饟伊黍鄭注豐年之時雖賤者猶食黍是黍
貴也故天子用之無正文故疑而云與也○本篇○附損如它日
者疏言事如平生今詳衹是單承挋用巾何言晞之消之雖于
死者猶如生前此處易備路故也若爲挋用乎新等顯見生前安得
云如他日予晞謂拭之而燥也清謂拂之而順也上節如它日
句亦僅承浴用絺巾挋用浴衣二語言濯之必潔拭之必乾也

右沐浴第十二章 凡五條

大祝大喪相飯 疏曰浴訖即飯含故言相飯也不言相含者太宰云大喪贊贈玉含玉○周禮春官

○大宰大喪贊含玉 助王爲之也○疏曰助王謂助嗣王也○周禮天官

右飯含襲第十三章 凡二條○又章下凡三條○今按飯含後有襲設冒一節故以其事附見於下

○鑿巾以飯公羊賈爲之也 詳見士喪禮篇襲飯含章

○子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡爲一素端一皮弁一爵弁一玄冕一曾子曰不襲婦服 繭衣裳者若今大襺也纊爲繭縕爲袍表之以稅衣乃爲一稱爾稅衣若玄端而連衣裳

者也大夫而以纁爲之緣非也惟婦人纁袡禮以冠名服此
襲其服非襲其冠曾子譏襲婦服而已玄冕又大夫服未聞
子羔曷爲襲之玄冕或爲玄冠或爲玄端○襧音獨○疏曰
此明大夫死者襲衣稱數也繭衣裳者纊爲繭謂衣裳相連
而綿纊著之也與稅衣者稅謂黑衣若玄端而連衣裳也玄
端多種今衣裳連謂玄端玄裳也纁絳也袡裳下緣襈也以
釋爲緣故云稅衣纁袡繭衣既襲以稅衣表之而合爲一稱
故云爲一也素端一者此第二稱以服既不襲並襲復則衣
表之盧云布上素下皮弁服賈疏云以素爲衣裳也皮弁一
者第三稱十五升白布爲衣積素爲裳也爵弁一者第四稱
玄衣纁裳也玄冕一者第五稱大夫之上服也曾子曰不襲
婦服者纁袡是婦人之服而子羔用以襲故曾子譏之鄭注
此襲其服非襲其冠者鄭以記云皮弁爵弁似但云冠恐不
知是以冠名服故云然子羔爲大夫無文故注云未聞子羔
曷爲襲之○雜記

○孔子之喪公西赤掌殯葬焉晗以踈米三貝 踈稻米也禮記稻曰嘉蔬

曰襲衣十有一稱加朝服一冠章甫之冠珮象環徑五寸而綦組綬 綦巨冀反組則古反○綦雜色組綬所以繫象環○家語終記解

者之喪未小斂爲寄公國賓出大夫之喪未小斂爲君命出士之喪於大夫不當斂則出父母始死悲哀非所尊不出也出者或至庭或至門閾賓聘大夫不當斂其來非斂時○疏曰此明君大夫士等未小斂之前主人出迎賓之節或至庭者謂世子迎寄公及國賓士出迎大夫也故下文云降自西階又云士於大夫親弔則與之哭不逆於門外是也或至門者謂大夫於君命故下文云大夫於君命迎於寢門外是也以此言之則世子於天子之命士於君命亦皆然也君與大夫云未小斂謂未斂之前去小斂遠士云不當斂謂夫小斂近大夫至與士小斂相偪也士於大夫雖與小斂相偪尚爲出若未小斂之前爲出可知按檀弓云大夫弔當事而至則辭焉注云主人無事則爲大夫出彼亦謂小斂之事與此同斂訖大夫至即拜之故雜記云當袒大夫至絕踊而拜之反改成踊是也此但云斂不云襲者未襲之前唯士爲君命出其餘則不出故士喪禮未襲之前君使人弔主人迎於寢門外見賓不哭先入門右北面是也君使退主人哭拜送於外門外於時賓有大夫則特拜之因送君使而拜拜謂特出迎賓也此云不當斂則出迎賓雜記云士喪當袒大夫至絕踊而拜之與此違者皇氏云若正當斂時則不出若斂後而有大夫至則絕踊而拜之

凡主人之出也徒跣扱衽

拊心降自西階君拜寄公國賓于位大夫於君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下士於大夫親弔則與之哭不逆於門外拜寄公國賓於位者於庭鄉其位而拜之此時寄公位在門西國賓位在門東皆北面小斂之後寄公東面國賓門西北面士於大夫親弔謂大夫身來弔士也與之哭既拜之即位西階東面哭大夫特來則北面○疏曰主人降自西階者不忍當主位寄公謂失地之君國賓謂鄰國大夫來聘者遇主國君之喪士之喪大夫親來弔立于西階下東面主人則降自西階下南面拜之拜訖即位西階下與大夫俱哭不迎大夫於門外注云此時寄公國賓者熊氏云寄公有賓殯在賓位故知在門西國賓雖爲君命使或本是吉使而遭主國喪行私弔禮從主人之位故知在門東若小斂之後熊氏云主人位於阼階下西面寄公漸就賓位東面鄉主人也國賓亦以小斂後轉就門西賓位但爵是卿大夫位猶北面上喪禮云他國之異爵者門西少進是也大夫與士俱來皆東面故主人即位西階在大夫之北俱東面而哭若大夫獨來不與士相隨則大夫北面知者以凡特弔皆北面故檀弓云曾子北面而弔是也

夫人爲寄公夫人出命婦爲夫人之命出士妻不當斂則爲命婦

出拜之於堂上○此時寄公夫人命婦位在堂上北面小斂之後尸西東面○疏曰出謂出房也婦人不下堂但出房拜於堂上婦人尊卑與夫同故所爲出者亦同也注云此時命婦位在堂上北面者以前文云君之喪外命婦率外宗哭于堂上北面知寄公夫人亦然者以士喪禮他國異爵者門西北面而與已上國夫人同也若小斂之後則遷尸于堂故知從婦人之位在尸西東面也○〔本篇〕

○大夫之喪庶子不受弔不以賤者爲有爵者主○疏曰不受弔者謂不爲主人也適子[illegible]拜賓若適子或有他故不在則雖庶子不敢受弔明已卑辟適也言大夫庶子不受弔則士之庶子得受弔也○檀弓○此條奉尸夷于堂之後凡受弔皆通用又奉尸夷于堂章有婦人迎客送客不下堂一條續後受弔章有君弔見尸柩而後踊皆爲此章通用當互考

右受弔第十四章凡二條○又經下一條

○宋成公如鄭鄭伯將享之問禮於皇武子皇武子鄭卿對曰宋先代之後也於周爲客天子有事膰焉膰符袁反○有事祭宗廟也膰祭肉尊之故賜以祭胙有喪拜焉宋弔周喪王特拜謝

之○疏曰禮弔喪之法皆主人拜其弔者謝其勤勞弔者不答拜以其爲事而來不自同於賓客此皆據弔及士人敵禮以上若臣下來弔則主人不拜宋是先代之後王以敵禮待之故拜其來弔其餘諸侯則否○僖公二十四年春秋左氏傳○小斂後殯後受弔皆通用

小斂於戶內大斂於阼君以簟席大夫以蒲席士以葦席葦于鬼反○簟細葦席也三者下皆有莞○疏曰士以葦席與君同者士卑不嫌故得與君同簟也知下皆有莞者按士喪禮記云設牀當牖下莞上簟士喪經云布席于戶內下莞上簟謂小斂席也大斂云布席如初士尚有莞則君及大夫皆可知但此大夫席君上席以蒲若吉禮祭祀則蒲在莞下故司几筵諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純與此則異○〔本篇〕○附按經言簟席葦席名既不同矣注解簟爲細葦席則賓亦未嘗無別爲今疏謂士卑不嫌故得與君同用簟者士卑不嫌之說固不合禮說見他處而此亦何嘗同用一物混而無別乎

○司服大喪共其斂衣服掌其陳序疏曰大喪王喪其中兼小喪也斂衣服者小斂皆十九稱大斂則士三十稱大夫五十稱諸侯皆百稱天子蓋百二十稱○周禮春官○此二條陳大斂衣章通用又陳襲衣

章內典枲共絲纊內司服共衣服並爲此條所通用當互考〇小斂布絞縮者一橫者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衣十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列絞戶交反縮所六反稱尺證反紟其鴆反○絞既斂所用束堅之者縮從也衣十有九稱法天地之終數也士喪禮小斂陳衣于房中南領西上與大夫異今此同亦蓋天子之士也大紟不在列以其不成稱不連數也小斂無紟因絞不在列具之也致曰縮者二○疏曰布絞者以布爲絞從者一幅豎置於尸下橫者三幅亦在尸下從者在橫者之上每幅之末折爲三片以結束爲便也大夫士等各用一衾故云皆一舒衾於此絞上衣十有九稱有於衾上然後舉尸於衣上屈衣裹又屈衾裹之然後以絞束之君東衣于序東大夫士陳衣于房中者謂將小斂陳衣也房中者衆房大夫士唯有東房故也法天地之終數者按易繫辭云天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數終於九地數終於十也人既終故云以天地終數斂衣之也上衣下裳相對爲成稱絞紟非衣故云不成稱經云不在列鄭云不連數謂不相連爲十九稱之列其實亦布陳也小斂無紟者今經但云布絞故也○附按疏言每幅之末折爲三片者誤矣說見下陳大斂衣章

君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳無襚者不陳以斂○疏曰君無襚者國君陳衣及斂悉宜用已衣不得陳用襚人見襚送賓大夫士降於君小斂則先畢盡已正服後乃用賓客之襚盡云畢盡也欲以美之故言祭服也若親屬有衣相送受之而不即陳列士喪禮鄭注云大功以上有同財之義襚之不將命自即陳於房中小功以下及同姓皆將命君無襚者如卑氏之責臣有致襚於君之禮故少儀云臣致襚於君但君不陳不以斂總氏云君無襚大夫士謂小斂之時君不合以衣襚大夫士雖有襚襚不陳不以斂至大斂則得用君襚故士喪禮大斂時云君襚祭限不倒其義俱通故兩存焉○附按君無襚句前說就臣襚君言後說就君襚臣言二義雖俱可通但以君無襚大夫士爲句則下文畢主人之祭服合下二句讀之文法不及前說之從容主腦之清嘶似當以前說爲正小斂君大夫士皆用複衣複衾○凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降自西階篋苦協反○取猶受也凡陳衣不詘非列采不入絺綌紵不入詘丘勿反紵直呂反○不屈謂舒而不卷也列采謂正服之色也絺綌紵者當暑之褻衣也襲尸重形冬夏用袍及斂則用正服○疏曰列采謂五方正色之采非列采

謂雜色也不入陳之也絺是細葛綌是麤葛紵是紵布此褻衣故不入陳也注謂襲尸重形冬夏用袍如熊氏之意此謂大夫以下若公則襲亦不用袍○以上三條本篇○陳大斂衣章通用○復衣不以斂見上復章○封人凡喪紀則飾其牛牲疏曰喪紀有牲者除朝夕奠用脯醢以外大小斂朔月月半薦新奠祖奠大遣等皆有牲牢○牛人喪事共其奠牛謂殷奠遣奠也喪所薦饋曰奠○疏曰喪自未葬已前無尸飲食直奠停置于神故謂之爲奠朝夕之奠無尊卑皆脯醢酒而已無牲體殷大也唯有小斂大斂朔月月半薦新祖奠及遣奠時有牲體大遣奠非但牛亦有馬牲故鄭注云謂殷奠遣奠也喪所薦饋曰奠以無尸故也○囿人喪紀共其生獸死獸之物以上三條周禮地官○獸人凡喪紀共其死獸生獸○腊人喪紀共其脯腊凡乾肉之事○𩵋人喪紀共其魚之鱻薧𩵋音魚本又作魚鱻音鮮薧音考○補注鱻新魚薧乾魚也○臘人凡祭祀共薦羞之豆實喪紀亦如之以上四條周禮天官○以上七官並爲陳大斂奠朝禰奠祖奠遣奠四章通用

右陳小斂衣奠第十五章凡十三條

小斂主人即位于戶內主婦東面乃斂疏曰以初時尸在牖下主人在戶東今小斂當戶內故主人在戶內稍東○本篇○上始死章卜人右射人左遷尸章射人僕人遷尸並爲此條通用當互考○小宗伯王崩及執事涖小斂大斂帥異族而佐執事大祝之屬涖臨也親斂者蓋事官之屬爲之異族佐斂疏者可以相助○疏曰大祝職云大喪贊斂明大祝執事小宗伯涖之謂處更不見主斂事者事官又主工巧之事以無正文故疑事官之屬爲之也異族據姓而言○大祝大喪贊斂多官主斂事大祝贊之○喪祝凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉疏曰言掌事者禮有降殺勸防以下皆掌之兼主斂事故總云掌事而斂飾棺焉○以上三條周禮春官○君之喪大胥是斂衆胥佐之大夫之喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥爲侍士是斂胥樂官也不掌喪事胥當爲祝字之誤也侍猶臨也大祝之職大喪贊斂喪祝卿大夫之喪掌斂士喪禮商祝主斂○疏曰引之喪大祝是接神者故使執斂事也是猶執也衆祝喪祝也衆祝賤

故詔佐於大祝也大胥侍之者君尊故大祝親執歛大夫卑故大祝臨之士之喪胥爲侍胥亦喪祝也士卑故祝臨之士是歛者士之朋友來助歛士喪禮云士舉遷尸是也 ○凡歛者袒遷尸者襲 商祝者士喪禮注云商祝習商禮者 祖者於事便也○疏曰凡歛謂執大小歛事也事多故袒爲便也遷尸者襲謂大歛於地乃遷尸入棺之屬事少故襲也 ○士與其執事則歛歛焉則爲之壹不食凡歛者六人 與音預○歛者必使所與執事者不欲妄人褻之○疏曰士與其執事則歛者釋前士是與執事謂平生曾與亡者共執事若不經共執事則褻惡之故不使歛也歛焉則爲之壹不食者生經有恩今又爲之歛也凡歛者六人者凡者貴賤同也兩邊各三人 ○小歛之衣祭服不倒 尊祭服也但用褻尸要取其方而衣有倒○疏曰小歛十九稱在足間九者非

散 ○小歛大歛祭服不倒皆左衽結絞不紐 ○紐女九反 不者倒也○疏曰皆左衽大歛小歛同也衽衣襟也生鄉右左手解抽帶便也死則襟鄉左示不復解也生時帶並爲屈紐使易解若死則無復解義故畢結之不爲紐也 ○自小歛以往用夷衾夷衾質殺之裁

猶冒也 ○疏曰往猶後也小歛前有冒故不用夷衾自小歛後衣多不可用冒故用夷衾覆之士喪禮云幠用夷衾覆尸柩之衾也裁猶制也言夷衾所用上齊于手下三尺所用緇色及長短制度如冒之質殺但不復爲囊及旁聯也熊氏分質字屬上殺字屬下爲句其義非也然始死幠用歛衾是大歛之衾小歛以前覆尸至小歛時君錦衾大夫縞衾士緇衾用之小歛之後停而不別制夷衾以覆之其小歛前所用大歛之衾者小歛以後用至將大歛及陳衣又更制一衾主用大歛也○今按士喪禮用歛衾疏云大歛之時兩衾俱用一衾承薦於下一衾以覆尸則始死所用之衾至大歛即以承薦非停而不用也 ○鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊歛衣踊歛衾踊歛絞紟踊 目孝子踊節 ○與歛者既歛必哭 ○疏曰歛者即大祝衆祝之屬歛竟必皆哭也以亡者或臣舊或有恩今手爲執事專心則增感 ○君撫大夫撫內命婦大夫撫室老撫姪娣 撫以手按之也○疏曰命婦君之世婦○內命婦則不撫賤者可知也大夫君大夫馮大夫貴故自撫之撫內命婦則不撫賤者可知也以室老爲貴臣以姪娣爲貴妾死則爲之服故並撫之 ○君大夫馮父母妻長子不馮庶子士馮父母妻長子庶子庶子有子則父母不馮其尸凡馮尸者父母先妻子後 自於其親所馮也馮謂扶持服膺○疏曰君及大夫雖尊而自主此四人喪故同馮之馮父母妻子而并云馮通言耳不馮庶子者賤也士賤故所馮及庶子庶子若有子則父母亦不馮是前所馮之庶子無子者然君大夫之庶子雖無子亦不馮也凡馮尸者父母妻子謂尸之父母妻子也父母尊故馮尸在先 ○君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執之 奉芳勇反拘音俱一古侯反○此恩之深淺尊卑之儀也馮之類必當心○疏曰君尊但以手撫按尸心身不服膺也父母於子執之者盧云執當心上衣也子於父母馮之者謂服膺心上也婦於舅姑奉之者盧云奉當心上衣也舅姑於婦撫之者亦手按尸心與君爲臣同妻於夫拘之者盧云拘輕於馮重於執庾云微引心上衣也賀云拘其衣衾領之交也夫於妻於昆弟執之者盧無別釋而賀云夫於妻執其心上衣於兄弟亦然馮者爲重奉次之拘次之執次之尊者則馮奉卑者則執撫執雖輕於撫而恩深故君於臣撫父母於子執是兼有尊卑深淺注云馮之類必當心者士喪禮君坐撫當心則奉執等皆然矣 君馮尸不當君所 不敢與尊者所馮同處○疏曰所猶

處也假令君馮心則餘人馮者不敢當君所馮之處宜少辟之 凡馮尸興必踊 悲哀之至馮尸必坐○疏曰凡者貴賤同然也馮尸竟則起起必踊泄之○以上九條本篇 ○君不撫僕妾 略於賤也○雜記○自小宗伯至此十三條大歛章通用 ○君於大夫世婦爲之賜則小歛焉夫人於世婦爲之賜小歛焉 見下殯後受弔章 ○卒歛主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中 馮皮冰反袒天旱反說本作稅同他活反髽側爪反○士既殯說髦此云小歛蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小歛於死者俱三日也婦人之髽帶麻於房中則西房也天子諸侯有左右房○疏曰主人袒者向小歛不袒今方有事故袒也士喪禮馮尸已竟而云髽袒此未括髮先云袒者或人君禮也髦幼時翦髮爲之至年長則垂著兩邊明人子事親恒有孺子之義也若父死說左髦母死說右髦二親並死則並說之親沒不髦是也今小歛竟喪事已成故說之也括髮以麻者人君小歛說髦竟而男子括髮用麻也士小歛後亦括髮但未成服耳婦人髽亦用麻對男子括髮也帶麻也麻帶也謂婦人要経也士喪禮云婦人之帶牡麻結本在房鄭云婦人亦有苴経但言帶者記其異注云於死者俱三

日者謂斂往日也按士禮主人髺髮袒衆主人免于房又云婦人髽于室以男子在房故婦人于室大夫士唯有東房故也此經兼明諸侯之禮有東西房男子既說髦括髮於東房故知婦人髽及帶麻于西房有左右房者天子路寢制如明堂熊氏云左房則東南火室也右房則西南金室也諸侯路寢室在於中房在室之東西○〔本篇〕

右小斂第十六章 凡十六條○今按小斂所用之日以喪禮義考之但有死三日而斂若併死日而數二日而小斂三日而大斂今言三日而斂則恐指大斂而不及小斂惟白虎通義云天子諸侯三日小斂大夫士二日小斂此乃小斂日數雖引以爲在禮有之然無所考天子諸侯殯葬月日與士不同則斂日亦當不同故載其詳於喪禮義而記其略於此

徹帷男女奉尸夷于堂降拜 奉芳勇反夷如字本或作侇同音移○夷之言尸也於遷尸主人主婦而下從而奉之孝敬之心降拜拜賓也○疏曰初死恐人惡之故有帷主也小斂衣尸畢有飾故除也此士禮諸侯及大夫賓出乃徹帷衣陳也小斂竟祖者舉尸將出戶往陳于堂而孝子男女親屬並扶捧之至堂以極孝敬之心也降拜者既陳於堂則適子下堂拜

賓君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫於位於士旁三拜夫人亦拜寄公夫人於堂上大夫內子士妻特拜命婦氾拜衆賓於堂上 衆賓謂士妻也尊者皆特拜拜士與其妻皆旅之○疏曰小斂畢戶出堂嗣君下堂拜賓也拜寄公及國賓並就於其位鄉而拜之大夫士者嗣君又次拜大夫士也大夫士既是先君之臣皆同有斬衰之服而小斂說出庭列位故嗣君出拜之拜卿大夫於位者此更申明拜卿大夫士之異卿大夫則就其位鄉而拜之於士旁三拜者旁猶面也士賤不人人拜也士有三等故三拜之或云衆士共三拜也婦人無下堂故夫人拜寄公妻於堂上夫人內子士妻者夫人亦拜之卿妻日內子大夫妻日命婦欲見卿妻與命婦同也特拜命婦者此更申明拜命婦與士妻之異特猶獨也氾拜衆賓者謂不特亦旁三拜此經唯舉君喪拜賓不云大夫士喪拜賓者文不具也按上注云寄公夫人命婦小斂之後戶西東面其嗣君夫人本位在西房當在西房之外南面拜女賓也若士妻於阼階上西而拜賓以無西房故也以上皆是皇氏說熊氏以爲大夫士拜卿大夫士者是大夫士家自遺喪小斂後拜卿大夫於位士旁三拜大夫內子士妻亦謂自遺喪小斂後拜命婦及拜士妻之禮此卽君大夫士之喪小斂後拜賓且與士文未小斂時文類其義踰於皇氏矣○今按皇氏君拜大夫士之說并是始死室有小人

右射人左遷尸章有射人與大僕遷尸並爲此係通用當互者

○哭尸于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉 鄉許亮反○由外來者謂奔喪者也無奔喪者婦人猶東面○疏曰此明小斂後尸出在堂時法也主人之位猶在尸東婦人之位亦猶在尸西如室中也若於時有新奔喪從外來者則居尸西方以阼階有事故升自西階乃就西方又一云欲見與子在家者也若未小斂而奔者則在東方故奔喪注云其未小斂而至與在家者同是也諸婦主婦以下在家者若無奔喪者則婦人位本在西方東鄉今既有外新奔者故移辟之而近北以鄉南

婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門見人不哭 婦人所有事自堂及房男子所有事自堂及門非其事處而哭猶野哭也出門見人謂迎賓也

其無女主則男主拜女賓于寢門內其無男主則女主拜男賓于阼階下子幼則以衰抱之人爲之拜爲後者不在則有爵者辭無爵者人爲之拜在竟內則俟之在竟外則殯葬可也喪有無後無無主 所拜

者拜賓于位也爲後者有爵攝主爲之辭於賓耳不敢當尊者禮也○疏曰此明小斂後男主女主迎送弔賓及拜賓之位又廣明喪主不在之義婦人質故迎客送客不下堂下堂不哭者敵者不下堂若有君夫人弔則主婦下堂至庭稽顙而不哭也男子遺喪敵者來弔不出門若有君命則出門迎亦不哭也故士喪禮君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭是也其無女主以下明喪無主而使人攝者禮也男拜女賓于門內少遠諸下而猶不出門女主拜男賓于阼階下鄉云女有下堂卽謂此也爲後者不在謂主出行不在而家有喪則有爵者辭謂不在家之主有官爵其攝主無官爵則辭謝於賓云巳無爵不敢拜賓若不在之上無官爵則攝主之人而爲主拜賓也在竟內則俟之者若主行近在國竟之內則俟其還乃殯葬喪有無後無無主者釋所以必使人攝及子幼衰抱之義無後則巳自絕嗣無闕於人若無主則對賓有闕故雖四鄰里尹亦主之○〔以上本篇〕○此係殯後迎賓拜賓通用其婦人迎送不下堂一節未小斂受弔亦通用

右奉尸夷于堂拜賓第十七章 凡二條

大祝大喪徹奠 疏曰此文承大喪之下故奠爲始死之奠小斂大斂奠並大祝徹之○〔周禮春官〕

右徹始死奠第十八章

主人卽位襲帶絰踊卽位阼階之下位也有襲絰乃踊尊卑相變也○疏曰主人拜賓後稍近北卽阼階下位襲帶絰踊者拜賓時袒今拜訖襲衣加要帶首絰於序東復位乃踊也上注云未小斂主人卽位西階下東面位恐此亦然故云阼階之下知者以士喪禮小斂後衆主人東卽位又云主人卽位踊襲絰于序東復位也按士喪禮先踊乃襲絰士爲卑此據諸侯爲尊故云尊卑相變

母之喪卽位而免免音問○記異者禮斬衰括髮齊衰免以至成服而冠爲母重初亦括髮既小斂則免○疏曰爲父喪拜賓竟而卽阼階下位又序東帶絰猶括髮若爲母喪至拜賓竟卽位時不復括髮以免代之免以襲絰至大斂乃成服所以異於父也

乃奠小斂奠也○疏曰拜賓襲絰踊竟後始設小斂之奠

弔者襲裘加武帶絰與主人拾踊拾其劫反○始死弔者朝服裼裘如吉時也小斂則改襲而加武與帶絰矣武吉冠之卷也加武者明不改冠亦不免也檀弓曰主人既小斂子游趨而出襲裘帶絰而入○卷起權反○疏曰小斂之後來弔者揜襲裘之上裼衣若未小斂之前來弔者裘上有裼衣裼衣上有朝服開朝服露裼衣今小斂之後弔者以止朝服揜襲裘上裼衣加武者賀氏云

武謂吉冠之卷主人既素冠素弁故弔者加素弁於武帶絰者帶謂要帶絰謂首絰總之絰帶以朋友之恩故加帶與絰若無此恩則無帶唯絰而已拾更也謂主人先踊婦人踊弔者踊三者三是與主人更踊也凶冠則武與冠連不別有武免亦無武今云加武明不改作凶冠亦不作免弔所以有免以四代袒免親及朋友皆在他邦嫌有免理故云亦不免引檀弓曰以下者證小斂之前裼裘小斂之後襲裘也賀氏以爲加素弁於吉冠之武解經文似便與鄭注不改冠其義相妨熊氏云加武帶絰謂有朋友之恩以至加於武連言帶耳熊氏以武上加絰與帶文相妨其義未善兩家之說未知孰是故備存焉

賓出徹帷君與大夫之禮也士卒斂則徹帷○疏曰士小斂竟而徹帷此至小斂竟下階拜賓賓出後乃除帷是人君及大夫禮舒也注云士卒斂卽徹帷者士喪禮文○本篇○未小斂受弔章有庶子不受弔未成公如鄭二條參尸夷于堂章有婦人迎送不下堂一條又殯後受弔章有君弔見尸柩而後踊皆爲此章通用當互考

右襲帶絰小斂奠第十九章

挈壺氏凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之分以日夜挈苦結反○鄭司農云縣壺以爲漏代更也禮未大斂代哭以水守壺者爲沃漏也以火守壺者夜則視刻數也分以日夜者異晝夜漏也漏之箭晝夜共百刻冬夏之閒有長短焉太史立成法有四十八箭○疏曰禮未大斂代哭者未殯已前無問尊卑皆哭不絕聲大斂之後乃更代而哭亦使哭不絕聲大夫以官士以親疏代哭人君尊又以壺爲漏分更相代○〔周禮夏官〕

○君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭代更也未殯哭不絕聲爲其罷倦也小斂可以爲漏刻分時而更哭也○疏曰虞人掌山澤之官故出木與角狄人樂吏主挈壺漏水之器故出壺雍人主亨飪故出鼎所以用鼎及水者冬月恐水凍則鼎漏遲更無準則故取鼎煖水用寘人木爨鼎煮之也司馬夏官卿也其屬有挈壺氏掌知漏事故司馬自臨視縣漏之時節挈壺氏云凡喪縣壺以代哭者是也○附按疏用鼎及水木字應是木字之誤則縣鼎鼎字疑亦是壺字之誤

大夫官代哭不縣壺下君也士代哭不以官自以親疏哭也○疏曰相代而哭使聲不絕也○〔本篇〕

右代哭第二十章 凡二條

委人喪紀共其薪蒸木材薪蒸給炊及燎木材給張事○〔周禮地官〕

○司烜氏凡邦之大事共墳燭庭燎墳大也樹於門外曰大燭於門內曰庭燎○疏曰大事謂若大喪紀大賓客之時也庭燎在大寢之庭○〔周禮秋官〕

○君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭下二燭士堂上一燭下一燭燭所以照饌也滅燎而設燭○疏曰有喪則于中庭終夜設燎至曉滅燎而日光未明故須燭以照祭饌○本篇

右設燎第二十一章 凡三條

大斂於阼見〔上〕陳小斂衣章○陳小斂章內有君以簟席并司服共斂衣服及陳襲衣章內典絲共絲纊內司服共衣服皆爲此條通用當互考

○大斂布絞縮者三橫者五布紟二衾君大夫士一也君陳衣于庭百稱北領西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上絞紟如朝服絞一幅爲三不

辟紟五幅無紞幅方服反辟補麥反又音壁徐扶移反紞丁覽反○二衾者或覆之或薦之如朝服者謂布精麤朝服十五升小斂之絞廣終幅析其末以爲堅之強也大斂之絞一幅三析用之以爲堅之急也紞以組類爲之綴之領側若今被識矣生時禪被有識死者去之異於生也士喪禮大斂亦陳衣于房中南領西上與大夫異今此士陳衣與大夫又同亦蓋天子之士○疏曰布絞縮者三者謂取布一幅分裂之作三片直用之三片卽共一幅兩頭裂中央不通橫者五者又取布二幅分裂〃六片而用五片橫之于縮下也布紟者皇氏云紟禪被也取置絞束之下擬用以舉尸孝經云衣衾而舉之是也今按經云紟在被後紟或當在絞上以絞束之且君衣百稱又通小斂與襲之衣非置紟所能舉又孝經云衾不云紟皇氏之說未善也二衾者小斂君大夫士各一衾今於大斂又各加一衾爲二衾其衾所用與小斂同伯此衾一是始死覆尸者故士喪禮云幠用斂衾注云大斂所并用之衾一是大斂則復制又注士喪禮衾二者謂始死斂衾今又復制士既然則大夫以上亦爾君陳衣于庭者衣多故陳在庭爲榮顯按鄭注雜記篇以爲襲禮大夫五諸侯七上公九天子十二稱則此大斂天子當百二十稱上公九十稱侯伯子男七十稱今云君百稱者據上公舉全數言餘可知也或大斂襲五等同百稱也北領者謂尸在堂西上者由西階取之便也大夫士陳衣于字

東西領南上異於小斂北上者小斂衣少紞於尸大斂衣多取之便也三不辟者辟擘也言小斂絞全幅析裂其末爲三而大斂之絞既小不復擘裂其末但古字假借讀辟爲擘也紞謂絲飾爲識以組類綴其領爲被頭側爲被旁綴此組類於領及側如被之記識邊今無識異於生也注謂以爲堅之強者小斂衣少用全幅布爲絞欲得堅束力強也以爲堅之急者大斂一幅分爲三片凡物細則束縛牢急以衣多故須急也○附按記于布絞言小斂則縮者一橫者三大斂則縮者三橫者五又于此大斂言絞一幅爲三不辟而前小斂則無此句今詳絞一幅爲三者即解上文之縮者三也不辟者析其兩頭而不析其中央此則縮者三之制也然則小斂之縮者一乃並不析其兩頭也明矣蓋同一全幅而小斂不析則爲一大斂析之則爲三也今注與疏分別小斂爲堅之強大斂爲堅之急者甚明但注又謂小斂析其末者似誤也信如其言更何強與急之可分哉疏于前後俱的確但中段辟絞一幅爲三不辟者亦謂小斂析其末爲三且謂大斂之絞既小不復劈裂其末者似更誤○又按此疏云橫者五者取布二幅分裂作六片而用五片橫之于縮下則前小斂言橫者三者亦應取布二幅分裂作四片而用三片橫之于縮下也但所謂用五片者亦應于一幅析爲三片仍析其兩頭而不折其中央餘二片亦然小斂之三片亦做此乃所謂橫者五與橫者三之實也○大斂君

大夫士祭服無算君褶衣褶衾大夫士猶小斂也褶音牒○褶袷也君衣尚多去其著也○疏曰祭服謂死者所得用祭服以上也算數也大斂之時所有祭服皆用之無限數也注謂君多去其著者記云大夫士猶小斂則複衣複衾也據主人之衣故用複若襌亦得用袷也故士喪禮云襚以褶是也○以士本篇○陳小斂衣章凡陳衣者實之篋以下爲此條通用當互考○典瑞駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸駔音祖○以斂尸者於大斂焉加之也駔讀爲組與組馬同聲之誤也渠眉玉飾之溝瑑也以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸圭在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通於天地○疏曰以六玉與王爲飾明在衣裳之外故知大斂後也駔讀爲組詩有執轡如組聲之誤爲駔此六玉兩頭皆有孔又於兩孔之間爲溝渠如溝之兩畔稍高爲眉瑑故云以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸圭在左巳下皆約大宗伯云青圭禮東方之等以尸南首而置此六玉爲按覲禮設方明上圭下璧非上璧下琮彼注上下之神非天地至貴故不用璧琮此言象方明者但取置六玉於六處不取玉形之義又按宗伯璧禮天琮禮地令此璧在背在下琮在腹在上不類者以背爲陽腹爲陰隨尸置之故上琮下璧也天地爲陰陽之主人之腹背象之故云疏之通

天地○周禮春官○君即位而爲椑歲壹漆之藏焉椑蒲歷反○椑謂杝棺親尸者椑堅著之言也一漆之若未成然藏謂虛之不令○疏曰君諸侯也言諸侯則王可知椑杝棺也漆之堅強甓甓然也人君無論少長而體尊備物故卽位而造爲此棺也古者天子椑內又有水兕而諸侯無但用杝在內以親尸也歲每年也唯云漆杝則知不漆杝棺外屬等藏者棺中不欲空虛如急有待也虛之不令言若虛空便爲不善故藏物於其中一本謂虛之不合請不以蓋合覆其上不欲令人見故藏焉○附按藏者爲其不用而藏之也故每歲之漆僅一焉令詳注謂虛之不令疏謂一本作虛之不合乃以不合字更見虛之之義且于方漆椑之後而藏椑情字皆協似較不令之說爲長○天子之棺四重尚深邃也諸公三重諸侯再重大夫一重士不重○疏曰四重者水牛兕牛皮二物重故爲一重也又杝爲第二重也又屬爲第三重也又大棺爲第四重也四重爲五物也以次而差之上公三重則去水牛餘兕杝屬大棺也侯伯子男再重又去兕餘杝屬大棺大夫一重又去杝餘屬大棺也士不重又去屬唯單用大棺也天子大棺厚八寸屬六寸椑四寸又二皮六寸合二尺四寸也上公去水牛之三寸餘兕杝屬大棺則合二尺一寸諸侯又去兕牛三寸餘合一尺八寸也列國上卿又去椑四寸餘合一尺四寸也大夫大棺六寸屬四寸合一

凡士則不重但大棺六寸耳故庶人四寸矣而天子卿大夫文不見有通者喪質不得依吉時祭服若吉時祭服則天子臣與諸侯同春秋時多僭趙簡子言罰乃不設屬椑非也

水兕革棺被之其厚三寸疏曰水兕二皮並不能厚三寸故合被之令各厚三寸也二皮能濕故最在裏近尸○能乃代反杝棺一疏曰杝棺一者椵也材亦能濕故次皮也諸侯無革則杝親尸君即位爲椑是也杝即椵木爾雅曰椵杝一物二名○椵徒亂反梓棺二疏曰杝棺之外又有屬棺屬棺之外又有大棺並用梓故云二棺四者皆周疏云四四重也周市也謂四重之棺上下四方悉周匝也唯槨不周下有茵上有抗席故也

棺束縮二衡三衽每束一衡亦當爲橫○疏曰棺束者古棺木無釘故用皮束合之縮縱也縱束二行橫束三行也衽每束一者衽小要也其形兩頭廣中央小也既不用釘棺但先鑿棺邊及兩頭合際處作坎形則以小要連之令固棺並相對每束之處以一行之衽連之若豎束之處則豎著其衽以連棺蓋及底之木使與棺頭尾之材相固漢時呼衽爲小要也○以上檀弓

○君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸大棺棺之在表者也檀弓曰天子之棺四重水

兕革棺被之其厚三寸杝棺一梓棺二四者皆周此以內說而出也然則大棺及屬用梓椑用杝以是差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫無椑一重也士無屬不重也庶人之棺四寸上大夫謂列國之卿也趙簡子云不設屬椑時僭也○疏曰哀公二年趙簡子與鄭師戰于鐵簡子自誓云桐棺三寸不設屬辟下卿之罰也按大夫禮無椑趙簡子所云罰始無椑故知當時大夫常禮用椑是時僭也

君裏棺用朱綠用雜金鐕大夫裏棺用玄綠用牛骨鐕士不綠鐕子南反○鐕所以琢著裏○疏曰裏棺謂以繒貼棺裏也朱繒貼四方綠繒貼四角定本經中綠字皆作琢琢謂繒琢朱繒貼著於棺也鐕釘也舊說云用金鐕又用象牙釘雜之以琢朱綠著棺也隱義云朱綠皆繒也雜金鐕尚書曰貢金三品黃白青色大夫四面玄四角綠用牛骨鐕者不用牙金也士不綠者悉用玄也亦同大夫用牛骨鐕不言可知○（本篇）

○舍人喪紀共熬穀熬穀者錯于棺旁所以惑蚍蜉也○疏曰殯時設之將熬穀以惑蚍蜉又有魚腊香蚍蜉欲向柩位此惑之也○周禮地官

○熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉熬者煎穀也士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬旁各一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則手足皆一其餘設於左右○疏曰加魚腊者魚腊謂乾腊按郊特牲士腊用兎少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬亦爲惑蚍蜉○（本篇）

○幕人大喪共帷幕帟綬幕武傳反○爲賓客飾也帷以帷堂或與幕張之於庭帟在柩上○疏曰始死帷堂小斂徹之及殯在堂亦帷之也三公及卿大夫之喪共其帟唯士無帟王有惠則賜之檀弓曰君於士有賜帟○疏曰掌次云諸侯再重孤卿大夫不重此云三公不云諸侯與孤掌次又不云三公者三公即是諸侯再重此不云孤孤與卿大夫同不重

○掌次凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重重直龍反○張帟柩上承塵○疏曰喪言凡者以王以下至孤卿大夫兼有后及三夫人已下故言凡以廣之也后與王同三重世子三夫人與諸侯再重九嬪二十七世婦與孤卿大夫同不重一而已八十一御妻與士同無帟有賜乃得帟也○以上周禮天官○遷尸帷堂章委人共木材爲此條通用堂互考以上二條柩行通用

○司几筵凡喪事設葦席右素几其柏席用萑黼純諸侯則紛純每敦一几柏鄭音樗劉依司農音迫○喪事謂凡奠也萑如葦而細者鄭司農云柏席迫地之席葦居其上或曰柏席載黍稷之席玄謂柏槨字磨滅之餘槨席藏中神

坐之席也敦讀曰燾燾覆也棺在殯則椁燾既窆則加見皆謂覆之周禮雖合葬及同時在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣合○藏才浪反○疏曰士喪禮始死之奠小斂之奠設於地未有席至大斂奠乃有席殯後則有朝夕奠朔月奠大夫已上兼有月半奠并有薦新奠葬時又有遷祖奠祖奠大遣奠葬乃廢奠而虞祭故鄭云謂凡奠也萑如葦而細者詩云萑葦淠淠同類之物但麤細爲異耳先鄭以柏席爲迫地或爲載黍稷之席言無所依據故後鄭不從也椁席藏中神坐之席者謂於下帳中坐設之敦讀爲燾者謂若覆燾持載者也棺在殯則椁燾者檀弓云天子菆塗龍輴以椁是也既窆則加見者既夕禮下棺訖則加見見謂道上帳帷荒將入藏以覆棺言見者以棺不復見唯見帷荒也皆謂覆之者此解經敦字以二處皆當覆故云敦也禮記曾子問云父母之喪偕鄭云同月死同時在殯皆異几體實不同者解經每敦一几之義按禮記祭統云敷筵設同几鄭云同之言詷也祭者以其妃配亦不特几以其精氣合故也

凡凶事仍几舊書仍爲乃鄭司農云吉事變几變更其質謂有飾也乃讀爲仍仍因也因其質謂無飾也書顧命曰翌日乙丑成王崩癸酉牖間南鄉西序東鄉東序西鄉皆仍几玄謂吉事主祭宗廟祼於室饋食於堂繹於祊每事易几神事文示新之也凶事謂凡奠[illegible]○因喪禮略○疏曰先鄭云變更其質謂有飾[illegible]

相因不得爲几體故不從也顧命云牖間南嚮華玉仍几西序東
嚮文貝仍几東序西嚮彫玉仍几西夾南嚮漆仍几孔云因生時
几有飾而先鄭引云者意但取仍因之義也凶事謂凡奠者卽上
文凡喪事右素几是也此見凡奠相因不易之意按檀弓云虞而
立尸有几筵者據大夫士而言按士喪禮大斂卽有席而云虞始
有筵者以几筵相將連言其實虞時始有几其筵大斂卽有也天
子諸侯禮大初死凡筵並有故上云凡喪事設葦席右素几也凡
几之長短阮諶言几長五尺高二尺廣二尺馬融以爲長三尺舊
圖以爲几兩端赤中央黑也○周禮春官○陳小斂奠章內有封
人飾牛牲牛人共奠牛囿人獸人共獸腊人共乾肉獻人共爲蔾
醢人共薦羞豆實皆爲此章通用當互考此
條大斂奠朔夕奠朔月奠以後凡奠並通用

右陳大斂衣及殯奠之具第二十二章 凡十二條○又章下凡九條

○宋文公卒棺有翰檜君子謂華元樂舉於是乎不臣 見下篇之章下 ○齊姜薨初穆姜使擇美檟 檟古雅反檟梓之屬 ○以自爲櫬與頌琴 櫬初覲反○櫬棺也頌琴琴名猶言雅琴皆欲以送終○疏曰親身棺也以親近其身故以櫬爲名焉禮記喪大記云君大棺八寸屬六寸椑四寸如彼記云諸侯之棺三重親身之棺名之爲椑椑卽櫬是也其椑用梓爲之屬與大棺乃用梓耳此以梓爲櫬者名之曰櫬其內必無椑也擇檟爲櫬其櫬必用梓也 季文子取以葬君子曰非禮也禮無所逆婦養姑者也虧姑以成婦逆莫大焉 穆姜成公母齊姜成公婦○襄公二年春秋左氏傳 ○定姒薨不殯于廟無櫬不虞 櫬親身棺季氏以定姒本賤既無器備議其喪制欲殯不過廟又不反哭○過古禾反 匠慶謂季文子曰子爲正卿而小君之喪不成不終君也 匠慶魯大匠不成謂如季孫所議則爲夫人禮不成慢其母是不終事君之道 君長誰受其咎 長丁丈反○言襄公長將責季孫 初季孫爲己樹六檟於蒲圃東門之外 季文子樹檟欲自爲櫬 匠慶請木 爲定作櫬 姒季孫曰略 不以道取爲略 匠慶用蒲圃之檟季孫不御 御魚呂反○御止也傳言遂得成禮 故經無異文 君子曰志所謂多行無禮必自及也其是之謂乎 疏曰不以道取爲略今律略賣人是也季孫言略令匠慶取他木也請木不順其意怒慶此請令略木爲之慶又恐季孫非無木可用故取季孫之檟其意言遣我略人我止略女季孫既令爲略匠慶奉命而略雖自破略不得止之季孫此議是無禮也被匠慶略木是自及也○襄公四年春秋左氏傳

○昭公二十有五年冬十有一月己亥宋公佐卒于曲棘宋元公將如晉旦召六卿曰寡人不佞不能事父兄以爲二三子憂 父兄謂華向 若以羣子之靈獲保首領以沒唯是楄柎所以藉幹者請無及先君 楄蒲田反柎步口反○楄柎棺中笭牀也幹骸骨也○笭力丁反 仲幾對曰宋國之法死生之度先君有命矣羣臣以死守之弗敢失隊臣之失職常刑不赦臣不忍其死君命祇辱宋公遂行己亥卒于曲棘葬宋元公如先君禮也 春秋左氏傳 ○凡諸侯薨于朝會加一等死王事加二等於是乎有以袞斂 詳見喪變禮篇道有喪章 ○季平子卒將以君之璵璠斂贈以珠玉孔子初爲中都宰聞之歷級而救焉 歷級遂登階不聚足 曰送而以寶玉是猶曝尸於中原也其示民以姦利之端而有害於死者安用之且孝子不順情以危親忠臣不兆姦以陷君 兆姦爲姦之兆成也 乃止 家語子貢問 ○孔子之喪公西赤掌殯葬焉桐棺四寸柏棺五寸 家語終記 ○古者棺椁無度中古棺七寸椁稱之自天子達於庶人非直爲觀美也然後盡於人心○樂正子入見平公曰何哉君所謂踰者前以士後以大夫前以三鼎而後以五鼎與曰否謂棺椁衣衾之美也曰非所謂踰也貧富不同也 以上詳見喪禮義篇葬禮章○附按此章爲陳大斂衣及殯奠之具故將孟子二條舊本

亟錄者今但斂取其緊要

大祝大喪徹奠見[上]徹始死奠章

右徹小斂奠第二十三章

君將大斂子弁絰卽位于序端卿大夫卽位于堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之子弁絰者未成服弁如爵弁而素大夫之喪子亦弁絰○疏曰序謂東序端謂序之南頭也卿大夫謂羣臣也堂廉謂堂基南畔廉稜之上楹謂南近堂廉者子位既在東序端故羣臣列于基上東楹之西也按隱義云堂廉卽堂上近南霤爲廉也北面東上者子在東尸在阼階故在基者以東爲上也堂下謂諸父諸兄不仕者以其賤故在堂下而鄉北以東爲上也若士則亦在堂下外宗君之姑姊妹之女及姨舅之女輕故在房中而鄉南也皇氏云當在西房以東爲上今

謂尸在阼大夫命婦在尸西此外宗等當在東房小臣鋪席者謂下莞上簟敷於阼階上供大斂也於堂南北爲少南商祝亦是周禮喪祝其鋪絞紟衾衣等致於小臣所鋪席上以待尸士亦喪祝之屬周禮喪祝上士二人中士二人下士八人是將舉尸故先盥手于盤上雜記云士盥于盤北是也斂上卽斂處也子馮之踊者孝子待大宰告乃馮尸而起踊夫人東面亦馮尸而踊鄉者夫人命婦俱東鄉於尸西今獨云夫人馮者命婦賤不得馮也馮竟乃斂於棺注云未成服者成服則著喪冠也此雖以大斂爲文其小斂時子亦弁絰故雜記云小斂環絰公大夫士一也又云士則素冠故武叔小斂投冠是諸侯大夫與天子士同○[本篇]○夫人東面坐馮之與踊雜記○今按雜記自外宗房中南面而下至夫人東面文並與本篇同但夫人東面之下有坐馮之與踊五字別雜記注云此喪大記脫字重著於是故今略其同舉記其異○始死章有卜人扶右射人扶左遷尸章有射人僕人遷尸小斂章自小宗伯泣斂以下十三條皆爲大斂通用當互考○大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾衣君至主人迎先入門右巫止于門外君釋菜祝先入升堂君卽位于序端卿大夫卽位于堂廉楹西北面東上主人房外南面主婦尸西東面遷尸卒斂宰告主人降北面于堂下君撫之主人拜稽顙君降升主人馮之命主婦馮之先入門右者入門而右也巫止者君行必與巫巫主辟凶邪也釋菜禮門神也必禮門神者禮君非問疾弔喪不入諸臣之家也主人房外南面大夫之子尊得升視斂也○疏曰此明大夫大斂節也主人適子也適子聞君至而出迎門右東邊也出門迎君望見馬首不哭不拜而先還入門右北面以待君至士喪禮注云不哭厭於君不敢伸其私恩也君臨臣喪以巫祝桃茢以辟邪氣此以禮敬主人不用故止巫於門外士喪禮云巫止於廟門外祝代之祝先入升堂者先君入門升自阼階以祝按鬼神者也君後升卽位於東序之端阼階上之東是適子臨斂處也士喪禮云君升自阼階西鄉主人房外南面者先在門右君升則亦升立君之北東房之外面向南俱欲視斂也遷尸者鄉鋪絞紟衾衣而君至今列位卑故舉尸于鋪衣上也宰告主人道斂畢主人降西階堂下而鄉北立待君也君撫之者君臣情重方爲分異故斂竟而君以手撫按尸與之別也主人在堂下鄉北見君撫尸故拜稽顙以禮君之恩君撫尸舉而下堂命主人升遷馮尸主人升降皆西階也士喪禮云主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙君降西鄉馮尸不當君所命主婦馮之者亦君命也注云大夫之子尊

得升視斂者以士喪禮其子不得升也○士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也其餘謂卿大夫及主婦之位○疏曰謂鋪衣列位男女之儀悉如大夫○[本篇]○公視大斂公升商祝鋪席乃斂疏曰臣大喪斂君未至之前主人雖已鋪席布絞紟衾聞君將來則徹去之君至升堂而商祝更鋪席待君至乃斂也所以然者重榮君來爲新之亦示事由君也○[雜記]○君於大夫世婦大斂焉於士爲之賜大斂焉夫人於世婦大斂焉於諸妻爲之賜大斂焉見下殯後受弔章

右大斂第二十四章凡五條

天子七日而殯諸侯五日而殯大夫三日而殯尊者舒卑者速○疏曰天子諸侯位既尊重送終禮物其數多故日月緩也大夫及士禮數既卑送終之物其數少故日月促也必至三日者冀其更生三日不生亦不生矣○[王制]○始死章有卜人右射人左射人僕人遷尸並爲此條通用當互考○君大夫鬊爪實于綠中士埋之鬊音舜○綠當爲角聲之誤也角中謂棺內四隅也鬊亂髮也將實爪髮棺中必爲小囊盛之此綠或爲篓○

疏曰士亦有物盛髮爪而埋之注綠當為角者本記上文綠為色以飾棺裏非藏之處以綠與角聲相近故讀為角

〇君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束用漆者塗合牡牝之中也衽小要也〇疏曰蓋棺上蓋用漆謂漆其衽合縫處也衽謂燕尾合棺縫際也束謂以皮束棺也棺兩邊各三衽每當衽上輒以牛皮束之故云三衽三束也大夫亦漆衽合縫處大夫士橫衽有二每衽有束故云二衽二束也士蓋不用漆士畢若二衽二束則與大夫同檀弓云棺束縮二衡三者據君言若大夫士橫帷二束此文是也故鄭注司士云結披必當棺束於束緊紐天子諸侯載柩三束大夫士二束皇氏不見鄭此注以為此釋大夫士二衽二束者據披從束而言其橫皆為三束其義非也〇以上〔本篇〕

〇天子之殯也菆塗龍輴以椁菆才官反輴勑倫反〇菆木以周龍輴如椁而塗之天子殯以輴車畫轅為龍〇疏曰菆叢也謂用木叢棺而四面塗之加斧于椁上畢塗屋斧謂之黼白黑文也以刺繡於繆幕加椁以覆棺已乃屋其上盡塗之〇疏曰斧謂繡覆棺之衣為斧文也先取四面為椁使上與棺齊而上猶闕以棺衣從椁上入覆於棺故云加斧於椁上也畢盡也斧覆既竟又四注為屋覆上而下四面盡塗之也天子之禮也〔檀弓〕

〇君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑至于西序塗不暨于棺欑猶菆也屋殯上覆如屋者也幬覆也暨及也此記參差以檀弓參之天子之殯居棺以龍輴欑木題湊象椁上四注如屋以覆之盡塗之諸侯輴不畫龍欑不題湊象椁其他亦如之大夫之殯廢輴置棺西牆下就牆欑其三面塗之不及棺者言欑中狹小裁取容棺然則天子諸侯差寬大矣士殯見衽塗上帷之士不欑掘地下棺見小要耳帷之鬼神尚幽闇也士達於天子皆然〇〔本篇〕

〇甸師喪事代王受眚裁粢盛者祭祀之主也今國遭大喪若云此黍稷不馨使鬼神不遑于王既殯大祝作禱辭授甸人使以禱藉田之神受眚裁弭後殃〇疏曰言喪事者謂王喪甸師氏於大祝取禱辭禱藉田之神眚過也代王受過災止後殃故為此禱也在既殯後者據大祝職云授甸人禱辭在大歛後大歛則殯〇周禮天官

〇太祝大喪言甸人讀禱言猶語也禱六辭之屬禱也甸人喪事代王受眚裁大祝為禱辭語之使以禱於藉田之神也〇疏曰大祝事六辭五曰禱故於三既殯作禱辭授甸人使以禱焉

〇小祝設熬置銘疏曰熬謂熬穀或在堂時設于柩旁所以或蚍蜉銘謂銘旌書死者名既殯盡於西階上所以表柩〇〔以上周禮春官〕

右殯第二十五章凡八條〇又章下凡三條〇布幕衛也縿幕魯也詳見喪禮義篇傳言喪禮章

〇孺子䵣之喪哀公欲設撥䵣吐孫反〇孺子䵣魯哀公之少子撥可以引輴車所謂紼問於有若有若曰其可也君之三臣猶設之猶尚也以臣況子也三臣仲孫叔孫季孫氏顏柳曰天子龍輴而椁幬輴殯車也畫轅為龍幬覆也殯以椁覆棺而塗之所謂菆塗龍輴以椁〇疏曰輴之形狀庳下而寬廣無似龍形唯轅與龍為形相類故知畫轅也菆塗龍輴以椁者輴外邊從累其木上與椁齊乃菆木為題湊為四阿椁制而塗之〇附按此注云所謂菆塗龍輴以椁上文天子之殯條注此語云如椁而塗之則非真有椁也謂菆木以周龍輴有似于椁耳蓋下第三十六章始為井椁則椁乃葬時所用而殯則無椁也今疏云從累其木上與椁齊則似真有一椁矣恐椁字是棺字之誤諸侯輴而設幬輴不畫龍〇疏曰此直云輴故云不畫龍其木亦不題湊為揄沈故設撥以水澆揄白皮之汁有急以播地於引輴車滑三臣者廢輴而設撥竊禮之不中者也而君何學

焉止其學非禮也廢去也紼繫於輴三臣於禮去輴今有紼是用輴僭禮也殯禮大夫菆置西序士掘肂見衽〇疏曰喪大記大夫二綍二碑是大夫有綍綍即紼也又注既夕禮云大夫以上始有四周謂之輴是大夫有輴也此云用輴僭禮不同者大夫以柩朝廟之時用輴紼殯時則唯用輁軸此文據殯時大記及既夕禮謂朝廟及下棺也大夫菆置西序士掘肂見衽者是喪大記文顏柳以有若對非其實恐哀公從之故以其正禮而言

〇帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也穆伯魯大夫敬姜穆伯妻文伯歜之母也禮朝夕哭不帷〇疏曰本記下文云文伯之喪敬姜晝夜哭朝夕哭不帷是雜記文以孝子思念其親故朝夕哭時褰徹其帷今敬姜之哭穆伯以辟嫌之故遂不復徹帷故下文云穆伯之喪敬姜晝哭與此同也按春秋文十五年公孫敖之喪聲巳不視帷堂而哭公孫敖亦是穆伯此不云聲巳之哭穆伯始者聲巳是帷堂帷殯也聲巳哭在堂下怨恨穆伯不欲見其堂故帷堂敬姜哭於堂上遠嫌不欲見夫之殯故帷殯按張逸答陳鑑云敬姜早寡晝哭以避嫌帷殯或亦避嫌表夫之遠色也〇〔以上檀弓〕

天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠詳見〔士喪禮篇〕大歛奠章下

右大斂奠第二十六章

小宗伯辨吉凶之五服○司服掌王之吉凶衣服以上周禮春官○大僕喪紀正王之服位詔法儀詔告也○周禮夏官○內司服凡祭祀賓客共后之衣服及九嬪世婦凡命婦共其衣服共喪衰亦如之疏曰外命婦[illegible]喪謂王服齊衰於后無服若九嬪已下及女御於王服斬衰於后服齊衰也○追師掌王后之首服為九嬪及外內命婦之首服以待祭祀賓客喪紀共笄絰亦如之追丁回反一曰雕○追治玉石之名○內宰凡喪事佐后使治外內命婦正其服位[illegible]使其屬之上士內命婦謂九嬪世婦女御鄭司農云外命婦卿大夫之妻王命其夫后命其婦玄謂士妻亦為命婦○疏曰凡有喪事內宰皆佐后使其屬官治外內之命婦正其服之精麤位之前後也以外內命婦卑故使其屬之上士治之內命婦不言三夫人者三夫人從后不在治限也先鄭見禮記玉藻云君命屈狄是子男夫人彼是后命之明王朝之臣亦王命其夫后命其婦可知夏殷之禮

爵命不及於士周之禮上士三命中士再命下士一命夫尊于朝婦榮于室則士妻亦為命婦可知然喪服命夫命婦皆據大夫不含士者彼據降服不降服為說故不及士也○以上三條周禮天官○諸子大喪正羣子之服位疏曰位謂在殯宮外內哭位也正其服者公卿大夫之子為王斬衰與父同故雜謂大夫之子得行大夫禮○周禮夏官○肆師禁外內命男女之衰不中灋者且授之杖外命男六鄉以出也內命男朝廷卿大夫士也其妻為外命女喪服為夫之君齊衰不杖內命女王之三夫人以下不中法違升數與裁制者鄭司農云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖此舊說也喪大記曰君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖無七日授士杖文玄謂授杖日數王喪依諸侯與七日授士杖四制云○疏曰外內命男女為王雖有齊斬不同其衰皆行升數多少及裁制故禁之使依法也授之杖者[illegible]內命男及內命女皆為王斬者有杖授之其外命女為王齊衰無杖故經云且者見不定之詞也喪服為夫之君見不以[illegible]內命女三夫人以下者通九嬪二十七世婦八十一御妻皆為斬衰而杖也升數者諸臣妻為夫之君義服齊衰六升諸臣為王義服斬衰衰三升半冠六升三夫人已下為王正服斬衰裳三升也其[illegible]喪服云凡衰外削幅裳內削幅幅三袧以下也司農所云授杖之日仍是四制之文王喪諸臣等無授杖之日數以諸侯之臣與王之臣同斬衰杖竹故授杖日數亦宜同○周禮春官○天子崩三日祝先服祝佐含斂先病○疏曰祝大祝也服服杖也是喪服之數故呼杖為服祝佐含斂先病故先杖然云祝服則子亦三日而杖也五日官長服官長大夫士疏曰亦服杖○七日國中男女服庶人○疏曰國中男女謂畿內民及庶人在官者服謂齊衰三月而除之必待七日者天子七日而殯殯後嗣王成服故民得成服也三月天下服諸侯之大夫○疏曰三月天下服者謂諸侯之大夫為王總衰既葬而除也近者亦不待三月今據遠者為言耳然四條皆云服何以知其或杖服或衰服按喪大記云君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖又喪服四制云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖則知今云三日五日是[illegible]杖明矣其七日及三月者唯服而已無杖四制云七日授士杖此云五日士杖者士若有地德深則五日若無地德薄則七日熊氏云此據朝廷之士四制是邑宰之士也○檀弓○附按三月天下服承上何七日國中男女服言則庶人皆在其中乃所謂天下服也鄭注因誤看喪服庶人為國君條故于此注亦牽連而誤也說見喪服齊衰三月章庶人為國君條又見總衰章諸侯之大夫為天子傳○又按三月者總括其極遠者言之以見至三月而無

不服者乃盡其所畢天下二字濶大之意蓋亦各隨計之到日而有三日五日七日之分仍與上所言同也○君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖三日者死之後三日也為君杖不同日人君禮大可以見親疏也○疏曰熊氏云子杖通女子子在室者若嫁為他國夫人則不杖嫁為卿大夫之妻與大夫同五日杖也君之女及內宗外宗之屬嫁為士妻及君之女御皆七日杖也○大夫之喪三日之朝既殯主人主婦室老皆杖疏曰死後三日既殯之後乃杖應杖者三日恐杖也○士之喪二日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖士二日而殯下大夫也士之禮死與往日生與來日此二日於死日亦得二日也婦人皆杖者主婦容妾為君女子子在室者○子皆杖不以即位子謂凡庶子也不以即位與去杖同○疏曰皇氏云子謂大夫士之庶子也不以杖即位辟適子也○以上四條本篇○公之喪諸達官之長杖謂君所命雖有官職不達於君則不服斬○疏曰公者五等諸侯也諸者非一之詞達官謂國之卿大夫士被君命者也不達於君謂府史之屬賤不被命不服斬但齊三月故喪服齊衰三月章有庶人為國君此亦是也○檀弓

右成服第三十七章凡十四條

君於大夫世婦大斂焉爲之賜則小斂焉爲之賜謂有恩惠也○疏曰此以下至君退必奠明君於大夫及士并夫人於大夫士恩賜弔臨及主人迎送之節此節論君於大夫世婦之禮此世婦謂內命婦大斂爲常爲之恩賜則小斂而往按隱元年公子益師卒公不與小斂故不書日者熊氏云彼謂卿也卿則小斂焉爲之賜則未襲而往故昭十五年有事於武宮籥入叔弓卒去樂卒事公羊云君聞大夫之喪去樂卒事而往可也是卿未襲而往按郲莊非卿衛君卽弔急弔賢也於外命婦既加蓋而君至於臣之妻略也○疏曰外命婦恩輕故既大斂入棺加蓋之後而君至也則大夫及世婦未加蓋以前君至於士既殯而往爲之賜大斂焉夫人於世婦大斂焉爲之賜小斂焉於諸妻爲之賜大斂焉於大夫外命婦既殯而往疏曰此明君及夫人於大夫士及妻恩賜之差於諸妻爲之賜大斂焉諸妻姪娣及同姓女也同士禮故爲之賜大斂焉若夫人姪娣尊同世婦當大斂焉爲之賜小斂焉於大夫外命婦既殯而往者謂夫人也但有一禮無恩賜差降之事大夫

士既殯而君往焉使人戒之主人具殷奠之禮俟于門外見馬首先入門右巫止于門外祝代之先君釋菜于門內祝先升自阼階負墉南面君卽位于阼小臣二人執戈立于前二人立于後殷猶大也朝夕小奠至月朔則大奠君將來則具大奠之禮以待之榮君之來也祝負墉南面直君北房戶東也小臣執戈先後君君升而夾階立大夫殯卽成服成服則君亦成服錫衰而往弔之○疏曰負墉南面者墉壁也祝先升自阼階在君之北立於房戶之東皆負壁而向南擯者進當贊主人也始立門東北面主人拜稽顙君稱言視祝而踊主人踊稱言舉所以來之辭也視祝而踊祝相君之禮當節之大夫則奠可也士則出俟于門外命之反奠乃反奠卒奠主人先俟于門外君退主人送于門外拜稽顙迎不拜拜送者拜迎則爲君之答巳○疏曰此明君來弔此與大夫其禮不同君既在阼主人在庭踊畢大夫則釋此殷奠于殯可也言對人君可爲此奠士卑不敢留君待奠故先出俟君于門外謂君將去也君使人命士乃反入故奠奠畢主人又先

出門待君大夫士同然君出去主人於門外送之而拜也曲禮凡非弔喪非見國君無不答拜然則喪法孝子拜賓無答拜之理今者君出孝子雖拜君無答理而云拜迎則爲君之答巳者以尊常禮敵孝子雖拜賓無答理今君來臨臣臣既拜迎尊卑禮隔意恐君之答巳故不敢拜迎○附按注謂拜迎則爲君之答巳者似爲曲就而疏又推至于尊卑禮隔恐君答巳夫尊卑而既禮隔矣何頌有此恐不且見制禮者不達人情耶況送而又拜者偏不恐耶今詳主人俟于門外者重君之特來也然又見馬首先入門右者蓋以巳之入表君之將至門首而爲親榮君爲親告也故巫止而祝先入者亦爲祝接鬼神故也且君之此來非與生者爲禮則不頌主人視自迎君故因不迎遂不拜並非在既躬迎而又不拜之列何得沾沾以迎不拜爲解也○又按不迎矣而必送者蓋君卽位于阼而有禮焉主人巳拜稽顙則必先俟于門外而拜送君者禮之凡弔者不必拜送于門外則此乃所以尊君○又按見馬首遙見之也遙見而卽入門乃可以先入門也不然君將至門主人安可先君而入然則主人雖俟于門外乃未與君接而先入此豈得謂之迎君耶君於大夫疾三問之在殯三往焉士疾壹問之在殯壹往焉所以致殷勤也君弔則復殯服復反也反其未殯未成服之服新君事也謂臣喪既殯後君始來弔也復或爲

服○疏曰謂臣喪大斂與殯之時君有故不得來至殯後主人巳成服而君始來弔主人則反殯時未成服之服以新君之事其服則直絰免布深衣也不散帶故小記云君弔雖不當免時也主人必免不散麻注云爲人君變貶於大斂之前既啟之後夫人弔於大夫士主人出迎于門外見馬首先入門右夫人入升堂卽位主婦降自西階拜稽顙于下夫人視世子而踊奠如君至之禮夫人退主婦送于門內拜稽顙主人送于大門之外不拜視世子而踊世子從夫人夫人以爲節也世子之從夫人位如祝從君也○疏曰此明夫人弔臣禮先入門右大門也謂孝子迎君妻之禮亦如迎君也夫人入升堂卽位者亦升阼階西鄉如君也主婦臣妻也既夫人來弔故婦人爲主人當夫人升堂卽位時而主婦從西階而下拜稽顙于堂下如男主也世子夫人之世子隨夫人來世子在前道引其禮如祝道君也奠如君至之禮者亦先戒具殷奠夫人卽位哭後主婦拜賓而設奠事如君弔禮者若士則亦主人先出而聽命反奠也門寢門婦人迎送不出門故夫人去於路寢門內而拜送不拜迎而拜送義與君同主人送于大門之外者亦如送君而不拜者喪無二主主婦巳拜○附靈臯方氏曰夫人弔于人

夫士何也君之蹴親也服可除喪紀不可得而毀五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人死必赴練祥則告況大夫士乎然則君與夫人之弔襚何以止于大夫士蓋下至庶人尊卑之體懸其力不足以周其事親與之爲禮則受者以爲難故聞其喪爲之變正其賻賵承含而弔非況焉爾

大夫君不迎于門外入卽位于堂下主人北面衆主人南面婦人卽位于房中若有君命命夫命婦之命四鄰賓客其君後主人而拜入卽位於下不升堂而位阼階之下西面下正君也衆主人南面於其北婦人卽位於房中君雖不升堂猶辟之也後主人而升者將拜賓使主人陪其後而君前拜不俱拜者主人無二也○疏曰不迎於門外者旣於正君謂大夫下位稱大夫爲君故曰大夫君也大夫君入寢門不得升堂乃卽阼階下位而西鄉也主人適子也其君旣卽阼階下位故適子辟之位所以在君之南北面已婦人位在堂其君旣來故婦人位於東房中此非止大夫之君亦總正君來禮如此也又前君臨大歛云主婦尸西不言辟者大歛哀深故不辟君今旣殯後哀殺故辟也若當此大夫君來弔時或有本國之君命或有國中大夫命婦之命或有背經使四鄰之國卿大夫遣使來弔則此大夫君皆代主人拜以喪用尊者拜賓故也君雖代爲主而猶不敢同于國君尊代爲主故以主人陪遣君之後在君後而拜謂君先拜主人後拜也○附按注言不俱拜者主人無二謂主人雖在君後矣若與君前後一時拜賓便是有二主人故君拜賓後而主人始拜所謂其君後主人而拜者言君之拜以主人爲後也

君弔見尸柩而後踊塗之後雖往不踊也○疏曰君弔臣見尸柩乃踊者若不見則不踊按前文旣殯君往視祝而踊者皇氏云雖殯未塗則得踊也故鄭此注云塗之後雖往不踊○此二語未小歛旣小歛受弔通用

大夫士若君不戒而往不具殷奠君退必奠榮君之來○疏曰君不先戒故臣不得具殷奠君退必設奠告殯以榮君來故也○本篇○未小歛受弔章有庶子不受弔宋成公如鄭又奉尸夷于堂章迎客送客皆爲此章通用當互考

右殯後受弔第二十八章

天府凡國之玉鎭大寶器藏焉若有大祭大喪則出而陳之旣事藏之玉鎭大寶器玉瑞玉器之美者禘祫及大喪陳之以華國顧命陳寶赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序胤之舞衣大貝鼖鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房此其行事見於經

○典路若有大祭祀則出路贊駕說大喪亦如之說書銳反○亦出路當陳之書顧命陳先王寶器又曰大路在賓階面綴路在阼階面先路在左塾之前次路在右塾之前○以上周禮春官

右陳寶器第二十九章凡二條○又章下凡九條○今按卽位之別有四正嗣子之位已見始死章下顧命有王麻冕黼裳道揚末命及康王之誥有注子一人釗報誥之語乃旣殯之後嗣君卽繼體之位之禮故附見于此若踰年合正改元之位三年合正踐阼之位如春秋元年書卽位則是踰年正改元之位也正月元日舜格于文祖伊尹以冕服奉嗣王歸于亳則是三年正踐阼之位也然崩薨之日或在歲終則有未殯而踰年者矣故踰年正繼體之位之禮遂無所附喪大記稱經亦止于喪禮則三年之禮亦無所附今倂列此章之下其義則見於下文春秋傳注疏與喪禮八君喪禮章內白虎通之說皆所當考也

○顧命曰乙丑王崩丁卯命作册度三日命史爲册書法度傳顧命于康王越七日癸酉伯相命士須材相息亮反○邢伯爲相則召公於丁卯七日癸酉召公命士致材木須待以供喪用○疏曰須待也召公命士致材木須待以供喪用諸桴與明器是喪之雜用也○附九峯蔡氏傳曰須取也命士取材木以供喪用

狄設黼扆綴衣狄下士扆屛風畫爲斧文置戶牖間復設幄帳象平生所爲○疏曰經於四坐之上言黼扆綴衣則四坐皆設之○補注九峯蔡氏傳云祭統曰狄者樂吏之賤者也喪大記狄人設階蓋供喪役而典設張之事者

牖間南嚮敷重篾席黼純華玉仍几嚮許亮反篾眠結反純之尹反下同○篾桃枝竹白黑雜繒緣之華彩色華玉以飾憑几仍因也因生時几不改作此見羣臣覲諸侯之坐○補注九峯蔡氏傳云敷設重席所謂天子之席三重者也○

西序東嚮敷重底席綴純文貝仍几底之履反馬云青蒲也○東西廂謂之序底蒻苹綴雜彩有文之貝飾几此旦夕聽事之坐

東序西嚮敷重豐席畫純彫玉仍几豐莞彩色爲畫彫刻鏤此養國老饗羣臣之坐

西夾南嚮敷重筍席玄紛純漆仍几夾工治反筍恐允反○西廂夾室之前筍蒻竹玄紛黑綬此親屬私宴之坐故席几質飾○補注九峯蔡氏傳云紛雜也以玄黑之色雜爲之緣漆漆几也牖間兩序西夾其席有四牖戶之間謂之扆天子負扆朝諸侯則牖間南嚮之席坐之正也

其三廟各隨事以時設也將傳先王顧命知神之在此乎在彼乎故兼設平生之小也

越玉五重陳寶越玉馬云越地所獻玉也重直容反○於東西序坐北列玉五重又陳先王所寶之器物赤刀大訓弘璧琬琰在西序琬紆晚反琰以冉反○寶刀赤刃削大訓虞書典謨大璧琬琰之珪為二重○刃削音笑大玉夷玉天球河圖在東序夷玉東夷之美玉說文夷玉即珣玗琪天球音求馬云玉磬○三玉為三重夷常也球雍州所貢河圖八卦伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦謂之河圖歷代傳寶之胤之舞衣大貝鼖鼓在西房鼖扶云反○胤國所為舞者之衣皆中法大貝如車渠鼖鼓長八尺商周傳寶之西房西夾坐東兌之戈和之弓垂之竹矢在東房兌和古之巧人垂舜共工所為皆中法故亦傳寶之東房東廂夾室○附九峯蔡氏傳曰大訓三皇五帝之書訓誥亦在焉文武之訓亦曰大訓夷常也球鳴球也河圖伏羲時龍馬負圖出于河一六位北二七位南三八位東四九位西五十居中者易大傳所謂河出圖是也舞衣鼖鼓戈弓竹矢皆制作精巧中法度故歷代傳寶之孔氏曰弘璧琬琰大玉夷玉天球玉之五重也呂氏曰

西序所陳不惟赤刀弘璧而大訓參之東序所陳不惟大玉夷玉而河圖參之則其所寶者斷可識矣愚謂寶玉器物之陳非徒以為國容觀美意者成王平日之所觀閱手澤在焉陳之以象其存也楊氏中庸傳曰宗器于祭陳之示能守也于顧命陳之示能傳也

大輅在賓階面綴輅在阼階面大輅玉綴輅金面前皆南向

先輅在左塾之前次輅在右塾之前塾音孰○先輅象次輅木金玉象皆以飾車木則無飾皆在路寢門內左右塾前北面凡陳列皆象成王生時華國之事所以重顧命○附九峯蔡氏傳曰大輅玉輅也綴輅金輅也先輅木輅也次輅象輅革輅也王之五輅玉輅以祀不以封為最貴金輅以封同姓為次象輅以封異姓為又次之革輅以封四衛為又次之木輅以封蕃國為最賤其行也貴者宜自近賤者宜遠也王乘玉輅綴之者金輅也故金輅謂之綴輅最遠者木輅也故木輅謂之先輅以木輅為先輅則革輅象輅為次輅矣賓階西階也阼階東階也而南鄉也塾門側堂也五輅陳列以象成王之生存也周禮典輅云若有大祭祀則出輅大喪大賓客亦如之是大喪出輅為常禮也又按所陳寶玉器物皆以西為上者成王殯在西序故也

二人雀弁執惠立于畢門之內弁皮彥反徐扶變反○士衛殯與在廟同故雀韋弁惠三隅矛路寢門一名畢門○疏曰鄭玄曰赤黑曰雀言如雀頭色也雀弁制如冕黑色但無藻耳雀韋弁者蓋以周禮司服云凡兵事韋弁服此人執兵宜以韋為之異於祭服

四人綦弁執戈上刃夾兩階戺綦音其戺音俟○綦文鹿子皮弁亦士堂廉曰戺士所立處○廉力占反稜也

一人冕執劉立于東堂一人冕執鉞立于西堂鉞音越說文云大斧也○冕皆大夫也劉鉞屬立于東西廂之前堂

一人冕執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂戣音逵瞿其俱反○戣瞿皆戟屬立于東西下之階上

一人冕執銳立于側階銳以稅反○銳矛屬也側階北下立階上○疏曰堂上而言東垂西垂知在堂上之遠地堂之遠地當於序外東廂西廂必有階上堂知此立於東西堂之階上也鄭王皆以側階為東下階也然立于東垂者已在東下階上何因此人復共立故傳以為北下階上謂堂北階北階則惟堂北一階而已側猶特也○附九峯蔡氏傳曰弁士服雀弁赤色弁也上刃刃外嚮也銳當作鈗說文云鈗侍臣所執兵從金允聲周書曰一人冕執鈗讀若允東西堂路寢東西

廂之前堂也東西垂路寢東西序之階上也側階北階之階上也呂氏曰古者執戈戟以宿衛王宮皆士大夫之職無事而奉燕私則從容養德而有膏澤之潤有事而司禦侮則堅明守義而無腹心之虞下及秦漢陛楯執戟尚餘一二此制既廢人主接士大夫者僅有視朝數刻而周廬陛楯或環以椎埋嚚悍之徒有志于復古者當深繹也

王麻冕黼裳由賓階隮隮子西反○王及羣臣皆吉服用西階升不敢當主

卿士邦君麻冕蟻裳入即位蟻魚綺反○公卿大夫及諸侯皆同服亦廟中之禮蟻裳名色玄○附九峯蔡氏傳曰麻冕三十升麻為冕也隮升也康王吉服自西階升堂以受先王之命故由賓階也蟻玄色公卿大夫及諸侯不言升階者從王賓階也入即位者各就其位也呂氏曰麻冕黼裳王祭服也卿士邦君祭服之裳皆纁今蟻裳者蓋無事于奠祝不欲純用吉服有位于班列不可純用凶服酌吉凶之間示禮之變也

太保太史太宗皆麻冕彤裳執事各異裳彤纁也太保上宗即宗伯也○附按注太保保字疑是宗字言此節太宗即下節上宗又即周禮所謂宗伯也

太保承介圭上宗奉同瑁由阼階隮瑁莫告反○大圭尺二寸天子守之故奉以奠

康王所位同爵名瑁所以瑁諸侯圭以齊瑞信方四寸邪刻之用作階升由便不嫌大史秉書由賓階隮御王冊命太史持冊書顧命進康王故同階○疏曰此將傳顧命布設位次卽上所云作法度也邦君卽位既定然後王始升階但以君臣之序先言王服因于服之下卽言升階從省文又曰王麻冕者蓋袞冕也禮無蟻裳今云蟻者裳之名也蟻蚍蜉蟲色黑故知蟻裳色玄形亦也禮祭服纁裳纁是赤色之淺者故以形爲纁玉人云鎮圭尺有二寸爲是天子之所守故奉之以奠康王所位上宗奉同瑁則下文云天子受同瑁太保必奠於位其奉介圭下文不言受者以同瑁并在王手故不得執之太保必奠於其位但文不見耳禮於奠爵無名同者但下文祭酢皆用同奉酒知同是酒爵之名○附九峯蔡氏傳曰太保受遺太史奉冊太宗相禮故皆祭服也太保太宗以先王之命奉符寶以傳嗣君有主道焉故升自阼階太史以冊命御王故特書由賓階以升蘇氏曰凡王所臨所服用皆曰御曰皇后憑玉几道揚末命命汝嗣訓大君成王憑玉几所道稱揚終命所以感動康王命汝繼紹其道○疏曰以訓爲道臨君周邦率循大卞卞皮彥反徐扶變反○用是道臨君周國率羣臣循大法燮

和天下用答揚文武之光訓言用和道和天下用對揚聖祖文武之大教敘成王意○補注九峯蔡氏傳云成王顧命之言書之冊矣此太史口陳者也皇大后君也言大君成王力疾親憑玉几道揚臨終之命汝嗣守文武大訓曰汝者父前子名之義卞法也君臨周邦位之大也率循大卞法之大也燮和天下和之大也居大位由大法致大和然後可以對揚文武之光訓也王再拜興答曰眇眇予末小子其能而亂四方以敬忌天威言微微我淺末小子其能如父祖治四方以敬忌天威德乎謙辭託不能○補注九峯蔡氏傳云眇小而如亂治也王拜受顧命起答太史曰眇眇然予微末小子其能如祖父治四方以敬忌天威乎謙辭退託于不能也顧命有敬迓天威嗣守文武大訓之語故太史所告康王所答皆于是致意焉○附按經文其字上承眇眇予末小子而翻言能故注與蔡傳皆加一乎字以傳其神但乎者不定之詞是從迫求其能中而又恐不能則雖謙辭而其挺然自任之意卽于此可見敬忌猶言敬畏乃受同瑁王三宿三祭三咤咤陟嫁反○王受瑁爲主受同以祭禮成於三故酢者實三爵於王王三進爵三祭酒三奠爵告已受羣臣所傳顧命○

疏曰實三爵于王當是實三爵而遞送三祭各用一同非一同而三反也上宗曰饗祭必受福讚王曰饗福酒○補注九峯蔡氏傳云宿進爵也祭祭酒也咤奠爵也葛氏曰受上宗同瑁則受太保介圭可知宗伯曰饗者傳神命以饗告也太保受同降受王所饗同下堂反于篚盥以異同秉璋以酢酢才各反○太保以盥手洗異同實酒秉璋以酢祭半圭曰璋臣所奉王已祭太保又祭報祭曰酢授宗人同拜王答拜宗人小宗伯佐太宗者太宗供王宗人供太保拜白已傳顧命故授宗人同拜王答拜尊所受命○供音恭○疏曰太保將欲拜故先授宗人同拜者自爲拜神不拜康王但白神言已傳顧命王答拜者尊所受之命亦告神使知故答拜也○附按九峯蔡氏傳云祭禮君執圭瓚祼尸太宗執璋瓚亞祼報祭亦亞祼之類故亦秉璋也以同授宗人而拜尸王答拜者代尸拜也宗人小宗伯之屬相太保酢者也太保供王故宗人供太保今詳燕禮臣拜君無不答拜者太保既白已傳顧命而拜尸則康王新承顧命卽代尸而答拜蔡說甚當若注謂尊所受命將上文之受顧命王既再拜矣不爲複乎注又于下文太保之拜言白成王以事畢按中間僅隔一受同祭嚌而一白再白且所白者無二事不仍複乎蓋燕禮

飲酒後必拜既爵度此亦爲既祭受福而拜也王拜者總以此時新承顧命猶如成王之生前故仍代尸答拜耳又按前既有王再拜則後之太保拜與王答應皆保再拜太保受同祭嚌嚌才細反○太保既拜而祭既祭受福嚌至齒則王亦至齒王言祭太保言嚌互相備宅授宗人同拜王答拜宅如字○太保居其所授宗人同拜白成王以事畢王答拜敬所白○疏曰宅訓居也太保居其所於受福酒之處足不移○附九峯蔡氏傳曰太保復受同以祭飲福至齒太保退居其所以同授宗人又拜王復答拜太保飲福至齒者方在喪疚散神之賜而不甘其味也若王則喪之主非徙不甘味雖飲福亦廢也太保降收太保下堂立王下可知有司於此盡收徹○徹丑列反諸侯出廟門俟言諸侯則卿士已下亦可知殯之所處故曰廟皆待王後命○康王既尸天子遂誥諸侯作康王之誥既受顧命羣臣陳戒遂報誥之因事曰遂○附按此三語今尚書本無之乃書序也又舊本此下尚有康王之誥四字今以與上句複節之王出在應門之內出畢門立應門之中庭南面太保率西方諸侯入應門左畢公率東

方諸侯入應門右二公爲二伯各率其所掌諸侯隨其方爲位皆北面○疏曰二公率領諸侯知其爲二伯各率其所掌諸侯此禮所謂職方者此之義也皆布乘黃朱乘音繩證反○諸侯皆陳四黃馬朱鬣以爲庭實○疏曰諸侯朝見天子必獻國之所有以表忠敬之心故諸侯皆陳四黃馬朱鬣以爲庭實言實之於王庭也

賓稱奉圭兼幣曰一二臣衛敢執壤奠賓諸侯也舉奉圭兼幣之辭言一二見非一也爲蕃衛故曰臣衛來朝而遇國喪遂因見新王敢執壤地所出而奠贄也皆再拜稽首王義嗣德答拜諸侯拜送幣而首至地盡禮也康王以義繼先人明德答其拜受其幣○疏曰周禮大祝辨九拜一曰稽首施之於極尊故爲盡禮也義嗣德三字史言王答拜之意也康王先是太子以義繼先人明德今爲天子無所嫌故答其拜受其幣自許與諸侯爲主也○附按此敘諸侯見新王之事王出畢門在應門之內立於中庭太保召公爲西伯率西方諸侯入應門左立於門內之西廟也太師畢公爲東伯率東方諸侯入應門右立於門內之東廟也諸侯皆布陳一乘四匹之黃馬朱鬣以爲見新王之庭實諸侯爲王之賓其使一人少前進舉奉圭兼幣之辭言曰一二天子之臣在外

爲蕃衛者敢執上壤所有奠之於庭既爲此言乃皆再拜稽首用盡禮致敬以正王爲天子也康王先爲太子以義嗣先人明德不以在喪爲嫌答諸侯之拜以示受其圭幣與之爲主也太保暨芮伯咸進相揖皆再拜稽首家宰與司徒皆共羣臣諸侯並進陳戒不言諸侯以內見外曰敢敬告天子皇天改大邦殷之命大天改大國殷之王命謂誅紂也惟周文武誕受羑若克恤西土羑羊久反馬云道也○言文武大受天道而順之能憂我西土之民本其所起惟新陟王畢協賞罰戡定厥功用敷遺後人休戡音堪遺唯季反○惟周家新升王位當盡和天下賞罰能定其功用布遺後人之美言施及子孫無窮今王敬之哉敬天道務崇先人之美張皇六師無壞我高祖寡命壞音怪○言當張大六師之衆無壞我高德之祖寡有之教命○正義曰太保召公與司徒芮伯皆共諸侯並進相顧而揖乃並再拜稽首起而言曰敢告天子大天改大國殷之王命誅殺殺紂惟周家文王武王大受天道而順之能憂我西土之民以此王有天下惟我周家新升王位當盡和天下賞罰然賞罰之來[illegible]

理不在我故能盡合其賞之所當賞罰之所當罰而克定其功用施及後人之休美今王嗣位其敬勉之哉皇大也張皇六師大戒戎備無廢壞我文武艱難寡得之基命也按召公此言若導王以向威武者然守成之世多溺宴安而無立志苟不詰戎兵奮揚武烈則廢弛怠惰而陵遲之漸見矣成王康之時病正在是故周公于立政亦惓惓言之後世懲先王之業忘祖父之讐上下苟安甚至于口不言兵亦異乎召公之見矣可勝嘆哉今詳蔡傳解經文高祖寡命四字與注疏不同而蔡傳爲深細

王若曰庶邦侯甸男衛惟予一人釗報誥不言羣臣以外見內○補注九峯蔡氏傳云康王在喪故稱名春秋嗣王在喪亦書名也昔君文武丕平富不務咎言先君文武道大政化平美不務咎惡底至齊信用昭明于天下底之履反○致行至中信之道用顯明于天下言聖德洽則亦有熊羆之士不二心之臣保乂王家用端命于上帝君聖臣良用受端直之命于上天皇天用訓厥道付畀四方天用順其道付與四方之國王天下○附九峯蔡氏傳曰丕平富者溥博均平齊斂富民言文武德之廣也不務咎者不務咎惡輕省刑罰言文武罰之謹也底至者推行而底其至也齊信者兼盡而極其誠也文武務德不務罰之心推行而底其至兼盡而極其誠內外充實故光輝發越用昭明于天下蓋誠之至者不可揜也而又有熊羆武勇之士不二心忠實之臣致力同心保乂王室文武用受正命于天下上天用順文武之道而付之以天下之大也康王言此者來勗羣臣諸侯之意

乃命建侯樹屏在我後之人言文武所施命令立諸侯樹以爲藩屏傳王業在我後之人謂子孫今予一二伯父尚胥暨顧綏爾先公之臣服于先王天子稱同姓諸侯曰伯父言今我一二伯父庶幾相與顧念文武之道安汝先公之臣服於先王而法循之雖爾身在外乃心罔不在王室用奉恤厥若無遺鞠子羞鞠居六反○當各用心奉憂其所行順道無自荒怠遺我稚子之羞辱○附按九峯蔡氏傳云康王言文武所以命建侯邦植立蕃屏者意蓋在我後之人也今我一二伯父庶幾相與顧綏爾祖考所以臣服于我先王之道雖身守國在外乃心當常在王室用奉上之憂勤其順承之毋遺我稚子之恥也今詳注將經文顧字截斷繫貼文武則與下于先王爲複又解用奉恤厥

若亦勠懷捌與心在王室之脉絡隔俱不及蔡傳之得其神矣○又按先王命建侯者實以表有功封有德翰蕃先代之帝王使列侯分疆而治乃一人不能獨理之意所謂公天下之而毫無私者也今康王以樹屏二字與之對言在我後之人雖于先王公天下之本心未能表著然君子貴其實而親其親則後王于先王貞享建侯樹屏之旨乃又其事勢之自然而爲康王道之者也且康王方急求一二伯父乃心王室體其先人之臣服以懷我先王故合三項人于一事追念其始而如是言之

羣公既皆聽命相揖趨出王釋冕反喪服（以上尚書周書）○或問康王釋喪服而被衮冕且受黃朱圭幣之獻諸家以爲禮之變獨蘇氏以爲禮之失何如朱子曰天子諸侯之禮與士庶人不同故孟子有吾未之學之語蓋謂此類耳如伊訓元祀十二月朔亦是新喪伊尹已奉嗣王祗見厥祖固不可用凶服矣○或問居喪朝服朱子曰麻冕乃是祭服顧命用之者以其以後繼統事于宗廟故也受冊用之者以其在廟而凶服不可入故也舊說以廟門爲殯宮之門不知是否若朝服則古者人君亮陰三年自無變服視朝之禮第不知百官總已以聽冢宰冢宰百官各以何服涖事耳想不至便用玄冠黑帶也後世既無亮陰總已之事人主不免視朝聽政則豈可不酌其輕重而爲之權制乎又況古者天子皮弁素積以日視朝衣冠皆白不以爲嫌則今在喪而白布衣冠以臨朝恐未爲不可但入太廟則須吉服而小變耳○補注九峯蔡氏傳云始相揖者揖而進也此相揖者揖而退也○附按黃先生引尚書經文後載朱子答或問二條今檢九峯蔡氏傳載蘇氏全文作讀之似所言極有理即蘇氏亦自以爲聖人復起不易斯言矣及細讀此編前二條又或人明有備蘇氏以爲禮之失之問而朱子之答並其以蘇說爲然乃知義理無窮千載而下獨朱子過此等處之說能平易中正融通貫徹沖和純粹而無以復加眞後世之一孔子雖片語徵言俱當奉爲典型故今復全錄蘇氏者非與朱子爲敵也欲讀者先知蘇氏說已是主有朱子是中之尤是而蘇氏之是者尚屬一偏非其全體之至極正以兩義相形而補者始出也蘇氏曰成王崩未葬君臣皆冕服禮歟曰非禮也謂之變禮可千日不可踰變于不得已嫂非溺終不援也三年之喪既成服釋之而即吉無時而可者何爲其不可也孔子曰將冠子未及期日而有齊衰大功之喪則因喪服而冠冠吉禮也猶可以喪服行之受顧命見諸侯獨不可以喪服乎太保使大史奉冊授王于次諸侯入哭于路寢而見王于次王哀服受教戒諫矣踊答拜聖人復起不易斯言矣春秋傳曰鄭

子皮如晉葬晉平公將以幣行子產曰喪安用幣子皮固請以行既葬諸侯之大夫欲因見新君叔向辭之曰大夫之事畢矣而又命孤孤斬焉在衰絰之中其以嘉服見則喪禮未畢其以喪服見是重受弔也大夫將若之何皆無辭以退今康王既以嘉服見諸侯而又受乘黃玉帛之幣使周公在必不爲此然則孔子何取此書也曰王矣其父子君臣之間教戒深切著明足以爲後世法孔子何爲不取哉然其大禮則不可不辨○又按蘇氏所重謂喪服必不可易爲嘉服故朱子有伊訓元祀十二月朔亦是新喪伊尹已奉嗣王祗見厥祖固不可用凶服之說見商世之新喪已易凶服而祗見厥祖也則蘇氏之說誠有滲漏然好學深思者得勿又有疑乎謂蘇氏欲行受顧命之禮于喪次則非在廟中明矣按玉之三朝路門內曰內朝蓋路門之外已屬應門之內而路門外之朝亦名內朝欲將二朝分別又以路門外爲治朝文名路門內爲燕朝今據經言見諸侯于應門內者是在治朝無疑矣若經言諸侯出廟門俟則據鄭祭皆爲路寢門以殯在此故曰廟則是受冊于燕朝矣即喪次矣然朱子云舊說以廟門爲殯宮之門不知是否是在廟在朝尚無確主又據經文有二人雀弁執惠立于畢門之內二語但解路寢門一名畢門者亦係鄭注也其信然與若果受冊于朝則與在廟異將朱子所謂當易凶服而入廟者既不足以敬蘇氏而蘇氏所謂喪服而行于喪次者豈不已爲至論哉但今詳味朱子之言即行此受冊之禮于朝不變服仍不是也蓋朱子已明言之天子諸侯之禮與士庶人不同如蘇氏引孔子曰將冠子未及期日而有齊衰大功之喪則因喪服而冠蓋冠子者僅一家之事也故其父得于喪主之矣此受冊者乃以王大子而受命于先君以爲大子而孟子曰夫有所受之也言舜受此法于帝堯即爲受此法于皇天而天子之位曰天位者也夫以君父之命冊立人主之位可因先王沒而以喪服冊立之若以君父之命冊立人主之位者乃即冊立此皇天命先王之位則並先王亦爲皇天之子而眇乎小矣何敢以先王之沒而遂喪服以受天位也故此與喪服不入廟者尊天尊祖祗是一意蘇氏特未之細察耳故今申明朱子言天子諸侯之禮與士庶人不同之義稱如此○又按受冊命固必嘉服矣或疑見諸侯則嗣王可自爲主先釋冕反喪服乃見諸侯豈不更善曰受冊命于上而見諸侯于下二事相因祗一事也以康王斬焉在衰絰中尚不當見諸侯則是並不當受冊命然以事勢言又必不可不先冊立故制禮者遂釋喪服而以嘉服行事既同一事自當同一服君又反喪服以見諸侯則是叔向所謂受弔也非見新天子之禮也故朱子言後

世人主不免祕弱總攷甚酌自[illegible]以為可若此則天子新嗣立而見諸侯自與後久常[illegible]恐祇當仍康王之古禮乃為是○又按或疑周禮一[illegible]喪服而以嘉服受冊命見諸侯之禮蘇氏乃疑之豈可[illegible]之出于制禮者哉曰今龍禮僅存十七篇者其散逸者多矣如朝宗覲遇不應從西時之後半單言一覲禮是也天子易世而受冊命見諸侯此大禮也周禮不言者儀禮應已詳言之當成康時去周公至近儀禮應全存故其君臣依禮行之而毫無疑然則蘇氏謂使周公在必不為此者亦未一細審當年之情事矣

○成湯既沒太甲元年大甲太丁子湯孫也太丁未立而卒及湯沒而太甲立稱元年

伊尹作伊訓附按此三語亦書序

惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王此湯崩踰月太甲即位奠殯而告○疏曰傳解祠先王奠殯而告是言祠是奠也祠喪于殯斂皆名為奠虞祔卒哭始名為祭知祠非宗廟者元祀是初喪之時未得祠廟故也又曰太甲中篇云三祀十有二月伊尹以冕服奉嗣王則是除喪即吉明十二月服終禮記稱三年之喪二十五月而畢知此年十一月湯崩湯崩踰月太甲即位奠殯而告春秋之世既有奠殯即位踰年即位此踰月即位當奠殯即位也將設祀禮而王

始見祖明是初即王位告殯為喪主也

奉嗣王祗見厥祖侯甸羣后咸在百官

總已以聽冢宰伊尹制百官以三公攝冢宰○〔尚書商書〕○附九峯蔡氏傳曰夏曰歲商曰祀周曰年一也元祀者太甲即位之元年十二月者商以建丑為正故以十二月為正也乙丑日也不繫以朔者非朔日也三代雖正朔不同然皆以寅月起數蓋朝覲會同頒曆授時則以正朔行事至于祀月之數則皆以寅為首也伊姓尹字也伊尹名摯祠者告祭于廟也先王湯也冢長也禮有冢子冢婦之名周人亦謂之冢宰古者王宅憂祠祭則冢宰攝而告廟又攝而臨羣臣太甲服仲壬之喪伊尹祠于先王奉太甲以即位改元之事祗見厥祖則攝而告廟也侯服甸服之羣后咸在百官總已之職以聽冢宰則攝而臨羣臣也太甲即位改元伊尹于祠告先王之際明言湯之成德以訓太甲此史官敘事之始辭也或曰孔氏言湯崩踰月太甲即位則十二月者湯崩之年建子之月也豈改正朔而不改月數乎曰此孔氏取于序書之文也太甲繼仲壬之後服仲壬之喪而孔氏曰湯崩奠殯而告固已誤矣至于改正朔而不改月數則于經史允可考周建子矣而詩言四月維夏六月徂暑則寅月起數周未嘗改也秦建亥[illegible]而史記始皇三十一年十二月更名臘曰嘉平夫臘必建丑月也秦以亥正則臘為三月云十二月者則寅月起數秦未嘗改也至三十七年書十月癸丑始皇出遊十一月行至雲夢繼書七月丙寅始皇崩九月葬鄭山先書十月十一月而繼書七月九月者知秦以十月為正朔而寅月起數未嘗改也且秦史制書謂改年始朝賀皆自十月朔夫秦繼周者也若改月數則周之十月為建酉月矣安在其為建亥乎漢初史氏所[illegible]舊例也漢仍秦[illegible]亦書日元年冬十月則正朔改而月數不改亦已明矣且經日元祀十有二月乙丑則以十二月為正朔而改元何疑乎惟其以正朔行事也故後乎此者復政厥辟亦以十二月朔奉嗣王歸于亳蓋祠告復政皆重事也故皆以正朔行之孔氏不得其說而意湯崩踰月太甲即位奠殯而告是以崩年改元矣蔡氏曰崩年改元亂世事也不容在伊尹而有之不可以不辯又按孔氏以為湯崩吳氏曰殯有朝夕之奠何為而致祠主喪者不離于殯側何待于祗見蓋太甲之為嗣王嗣仲壬而王也太甲太丁之子仲壬其叔父也嗣叔父而王而為之服三年之喪為之後者為之子也太甲既即位于仲壬之柩前方居憂于仲壬之殯側伊尹乃至商之祖廟偏祠商之先王而以立太甲告之不言太甲嗣而言伊尹喪三年不祭也奉太甲偏見商之先王而獨言祗見厥祖者雖偏見先王

而尤致意于湯也亦猶周公金縢之冊雖偏告三王而獨眷于文王也湯既已祔于廟則是此書初不廢外丙仲壬之事但此書本為伊尹稱湯以訓太甲故不及外丙仲壬之事爾○附按蔡傳始言乙丑日也不繫以朔者非朔日也今詳朱子于上條言如伊訓元祀十二月朔則是朱子以為朔日也況蔡傳于後又云祠告復政皆重事也故皆以正朔行之自當從其後說矣蓋太甲中篇復政言朔者重其事也此祠告羣廟以祗見厥祖其事更重大故並書其日干支曰乙丑既鄭重書曰乙丑則朔日自不煩言初非以其非朔而不言朔也

○文公九年春毛伯來求金何以不稱使當喪未君也踰年矣何以謂之未君即位矣而未稱王也踰年未君據崩在八年踰年即位未稱王何以知其即位以諸侯之踰年即位亦知天子之踰年即位也以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子也踰年稱公矣則曷為於其封內三年稱子緣終始之義一年不二君故君薨稱子某既葬稱子

緣臣民之心不可曠年無君故踰年稱公緣孝子之心則三年不忍當也不忍當父位○春秋公羊傳○今按曲禮曰天子未除喪曰予小子注云謙未敢稱一人春秋傳曰以諸侯之踰年卽位亦知天子之踰年卽位以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子疏曰天子踰年卽位無文約魯十二公諸侯三年內稱子亦無文約天子踰年稱使也是天子諸侯互相明也又準左傳之義諸侯薨而嗣子卽位凡有三時一是始喪卽適子之位二是踰年正月卽一國正君臣之位三是除喪而見於天子天子命之嗣列爲諸侯之位今此踰年卽位是遭喪明年爲元年正月卽位白虎通云父沒稱子某屈于尸柩也既葬稱子者卽尊之漸也踰年稱公者緣臣民之心不可一日無君終始之義一年不二君故踰年卽位保臣民之心也○文公元年春王正月公卽位先君未葬而公卽位不可曠年無君○疏曰諸侯之禮既葬成君先君雖未葬既踰年而君卽位不可曠年無君故也因三正之始明繼嗣之正表朝儀以固百姓之心此乃國君明分制之大禮杜引顧命康王之事以譬此者彼是既殯此是踰年雖時不同取其暫服吉服事相似耳○附按或疑據春秋七大証則經文是夏時夏

月矣蔡傳于商書伊訓注又言改正朔而不改月數夫諸侯卽位大事也若謂周改正朔而不改月數則亦當如商書伊訓書爲元年冬十有一月公卽位而桓文宣成襄昭哀七公皆書春王正月公卽位者則不能無疑曰朱子于魯頌閟宮注明謂魯郊爲夏正孟春而今春秋書魯郊卽在正月則是此正月者自爲夏正孟春先斷然無可疑矣而書公卽位又與商書異者當別有其義而未易窺也意者周公制禮之以天子諸侯爲別也祖廟天子七諸侯五樂舞天子八諸侯六堂階天子九諸侯七凡冕之旒服之章一切儀節亦何一不爲差等者則夫周天子卽位史自應書云元年冬十有一月王卽位而魯侯也卽位而別以元年春正月書也得毋卽此降殺以兩之禮意乎則是並非有取于建寅而特書也其禮固應在正月也或曰與穡不散亡諸侯卽位于何月春秋外無一言及者設列侯卽位又不在寅月則其義云何曰周禮旣未明言而魯春秋之前亦未知羣公以何月卽位旣皆無可考矣但就今春秋所書則列侯皆在寅月而同于魯國應爲其常也然就列侯設或卽位于子月而言則魯獨在寅月者亦未始爲不可何者周郊以子月而魯郊以寅月所以上從成王之命而又以尊周室也魯遂以此另郊于寅月者卽卽位于寅月蓋旣郊不同時而同郊矣而卽位因必與疏別則

亦所以尊周而不敢上同于天子當時或屬以此爲禮也但魯之郊禘旣皆賜于周公巳殁之後則此禮若有非周公制之也可知矣若列侯皆在寅月則更不煩有此議而太史氏因事而書其書自無不順故羣公獨定公卽位于未月而史卽書曰夏六月戊辰公卽位也○定公元年夏六月癸亥公之喪至自乾侯戊辰公卽位諸侯薨五日而殯殯則嗣子卽位癸亥公喪至五日殯于宮定公乃卽位○疏曰公羊穀梁皆云正棺於兩楹之間然後卽位按正棺兩楹之間卽禮所謂喪於堂者也喪大記君薨之禮云既小斂男女奉尸夷於堂鄭玄云士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日戊辰去癸亥五日非正棺之日不得爲正棺卽位也雜記云諸侯行而死歸至于廟門遂入適所殯鄭玄云適所殯謂兩楹之間自外來者正棺於兩楹之間尸亦夷之于此因殯焉殯必于兩楹之間者以其死不於室而自外來留之於中不忍遠也鄭取二傳之說言死從外來者殯在兩楹之間若謂殯爲正棺則與杜言合矣○以上春秋○癸亥公之喪至自乾侯則曷爲以戊辰之日然後卽位正棺於兩楹之間然後卽位春秋公羊傳○沈子曰

正棺乎兩楹之間然後卽位也內之大事日卽位君之大事也其不日何也以年決者不以日決也此則其日何也踰年卽位厲也厲危也公喪在外踰年六月乃得卽位危故日之於厲之中又有義焉先君未殯則後君不得卽位君未殯雖有天子之命猶不敢況臨諸臣乎以輕喻重也雖爲天子所召不敢背殯而往況君喪未殯而行卽位之禮以臨諸臣乎○背音佩周人有喪魯人有喪周人弔魯人不弔周人曰固吾臣也使人可也魯人曰吾君也親之者也使大夫則不可也君至尊也去父之殯而往弔猶不敢況未殯而臨諸臣乎春秋穀梁傳○舜典曰月正元日舜格于文祖月正正月元日上日也舜服堯喪三年畢將卽政故復至文祖廟告文祖者堯文德之祖廟○尚書傳○附九峯蔡氏傳曰元日朔日也漢孔氏曰舜服堯喪三年畢將卽政故復至文祖廟告蘇氏曰受終告

舜此告即位也然春秋國君皆以遭喪之明年正月即（）太位于廟而改元孔氏云喪畢之明年不知何所據也

甲曰惟三祀十有二月朔伊尹以冕服奉嗣王歸于亳（詳見喪服變除篇禫易服章下）

居倚廬不塗君為廬宮之大夫士襢之（宮謂圍障之也襢袒也謂不障）○疏曰此論初遭喪君大夫士居廬之禮居倚廬者謂於中門之外東墻下倚木為廬不塗者但以草夾障不以泥塗之按既夕禮注云倚木為廬在中門外東方北戶○（本篇）

○宮正大喪則授廬舍辨其親疏貴賤之居（廬倚廬也舍堊室也親者貴者居倚廬疏者賤者居堊室○雜記曰大夫居廬士居堊室○疏曰倚廬者謂於路門之外東壁倚木為廬舍對廬為堊室堊室者兩下為之與廬異也親謂大功已上貴謂大夫以上者居倚廬疏謂小功緦麻賤謂士二者居堊室又引雜記者彼是諸侯之臣其大夫居廬士居堊室彼注士謂邑宰也朝廷之士亦居廬○（周禮天官）

右居廬第三十章（凡二條○又章下凡二條）○書曰高宗梁闇三年不言

何謂梁闇也傳曰高宗居凶廬三年不言此之謂梁闇子張曰何謂也孔子曰古者君薨王世子聽于冢宰三年不敢服先王之服履先王之位而聽焉以民臣之義則不可一日無君矣不可一日無君猶不可一日無天也以孝子之隱乎則孝子三年弗居矣（隱痛也字或為殷）故曰義者彼也隱者此也遠彼而近此則孝子之道備矣（尚書大傳）○今按禮記作諒闇鄭玄以為凶廬論語作諒陰孔氏曰諒信也陰默也字義各不同又見喪服義篇○附按諒陰之義說見喪服變除篇禫易服章下○滕定公薨

世子五月居廬未有命戒百官族人可謂曰知（詳見喪服義篇）

外宗大喪則敘外內朝莫哭者（內內外宗及外命婦○疏曰經但云外內不云內外宗內外命婦者意欲見內是內宗舉內以見外其外中則不得舉外以見內以內命婦九嬪敘之也故九嬪職云大喪帥敘哭者注云后哭眾乃哭故鄭亦不言內命婦）○世婦大喪比外內命婦之朝莫哭不敬者而苛罰之（苛譴也○疏曰大喪謂王喪殯後有朝夕哭事外命婦朝廷卿大夫士之妻內命婦九嬪已下以尊卑為位而哭而有不敬者則呵責罰之○（以上周禮春官））○哭位章內有天子之喪別姓而哭○肆師令序哭內宗序哭九嬪帥敘哭並為此條通用當互考

朝夕哭不帷（緣孝子心欲見殯肂也既出則施其屋鬼神尚幽闇也○（雜記））○士備入而后朝夕踊（備猶盡也國君之喪嫌主人哭入則踊○疏曰此論君喪羣臣朝夕哭踊之事嗣君孝子雖朝夕先入即位哭必待諸臣皆入乃俱踊者也士卑最後故舉士入為畢孝子哀深故前入也踊須相視為節故俟齊也○（檀弓））

右朝夕哭第三十一章（凡四條）

大祝徹奠（見（上）徹始死奠章）

右徹大斂奠第三十二章

司服大喪共其奠衣服（奠衣服今坐上魂衣也○疏曰守祧職云遺衣服藏焉鄭云大斂之餘也至祭祀之時出而陳於坐上則此奠衣服也○（周禮春官）○陳小斂奠章內有封人飾牛牲等七官陳大斂章內有司几筵設葦席素几皆為此章所通用當互考此條又後凡奠章通用）

右朝夕奠第三十三章

籩人喪事共其薦籩羞籩（謂殷奠時○疏曰殷猶大也大奠朔月月半薦新祖奠遣奠之類也○（周禮天官）○今按士喪禮月半不殷奠注云士月半不復如朔月盛奠下尊者疏云下尊者以下大夫以上有月半奠故士禮月半不殷奠而此殷奠有月半也○陳小斂奠章內有封人等七官陳大斂章內有司几筵設葦席素几朝夕奠章內有司服共奠衣服皆為此條通用當互考此條與下二條又後凡奠通用）○天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠（見（上）大斂章下）○外饔凡小喪紀陳其鼎俎而實之（疏曰小喪紀謂夫人以下之喪陳其鼎俎謂殷奠及虞祔之祭皆有鼎俎○（周禮天官））

右朔月月半殷奠第三十四章（凡三條）

小宗伯及執事眡葬獻器遂哭之卜葬兆甫竁亦如之兆墓塋域甫始也鄭讀竁爲穿杜讀竁爲毳謂葬穿壙也○疏曰如上獻明器哭之但明器材哭於殯門外此卜葬地在壙所亦與在殯所哭相似故云亦如之

○冢人掌公墓之地辨其兆域而爲之圖先王之葬居中以昭穆爲左右公君也圖謂畫其地形及丘壟所處而藏之先王造塋者昭居左穆居右夾處東西○疏曰言公則諸侯之通稱言君則上通天子此既王之墓域故訓爲君也未有死者之時先畫其地之形勢豫圖出其丘壟之處既圖而藏後須葬者依圖置之也文王居豐葬于畢是造塋者子孫皆就而葬之即以文王居中則武王爲昭居左成王爲穆居右康王爲昭居左昭王爲穆居右已下皆然至平王東遷死葬即又是造塋者子孫携昭穆夾處東西若然兄死及俱爲君則以兄弟爲昭穆以弟已爲臣臣子一列如父子故列昭穆也置塋以一昭穆夾處與置廟同凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族子孫各就其所出王以尊卑處其前後而亦併昭穆○併蒲冷反○疏曰言凡者非一以王之子孫皆適爲天子庶爲諸侯先王子孫爲畿內諸侯王朝卿大夫士死則居先王前後之左右諸侯言左右卿大夫士云各以其族互相通也

注言以尊卑處其前後者尊謂諸侯卑謂卿大夫士凡死於兵者不入兆域戰敗無勇投諸塋外以罰之○疏曰曲禮云死寇曰兵注云當饕禳其後即下文云凡有功者居前是也此是戰敗故投之塋外凡有功者居前居王墓之前處昭穆之中央○疏曰不問諸侯與卿大夫士但是有功則得居王墓之前以表顯之此則曲禮云死寇曰兵兼餘功若司勳王功事功國功之等皆是也昭居左穆居右今云昭穆之中央謂正當王冢前由其有功故特居中顯異也以爵等爲丘封之度與其樹數別尊卑也王公曰丘諸臣曰封漢律曰列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差○別彼列反○疏曰雖云度與樹數天子已下無差次之文注云別尊卑者丘高而樹多卑者封下而樹少也王公曰丘諸臣曰封者此無正文爾雅云土之高曰丘高丘曰阜是自然之物故屬王公聚土曰封人所造故屬諸臣鄭因周禮無文以漢法況之大喪既有日請度甫竁遂爲之尸度待洛反○甫始也請量度所始竁之處地爲尸者成葬爲祭冢地之尸也鄭司農云既有日既有葬日也始竁時祭以告后土冢人爲之尸○疏曰大喪謂王喪有日謂葬日天子七月而葬葬川■旬甫竁謂冢人請于冢宰量度始穿地之處也遂爲尸者因事功遂初請量度至葬訖祭墓冢人遂爲尸也先鄭以始穿時祭

冢地家人爲之尸後鄭不從者據小宗伯成葬而祭墓爲位則初穿無祭墓之事然亦得通一義故引之在下及竁以度爲丘隧隧羨道也度丘與羨道廣袤所至窆器下棺豐碑之屬喪大記凡封用綍去碑負引君封以衡大夫以咸○去起呂反咸文作緘同古咸反○疏曰上已言甫竁此復云及竁者蓋二初欲竁之時先量度作丘作隧道之廣狹長短故文重耳按僖二十五年左傳云晉文公請隧不許蓋天子有隧諸侯已下有羨道隧道則上有負土謂若鄭莊公與母掘地隧而相見者也羨道則無負土而此二隧羨道者對則異散則通凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆疏曰上文惟見王及子孫之墓地不見同姓異姓諸侯之墓地故此經總見之若然○此墓地舊有兆域今新死者隨即授之耳○以上周禮春官

葬於北方北首疏曰葬於國北及北首者鬼神尚幽闇往詣幽冥故也殯時仍南首者孝子猶若其生不忍以神待之○檀弓

○龜人若有祭事則奉龜以往喪亦如之疏曰喪謂卜葬卜宅及日皆奉龜往卜日處

○大卜凡喪事命龜重喪禮次大祭祀也士喪禮則筮宅卜日天子卜葬兆凡六事大卜陳龜貞龜命龜眡高其他以差降焉○疏曰天子卜葬日與士同其宅亦卜之與士異孝經云卜其宅兆亦據大夫已上若士則筮宅也據大卜所

掌皆是大事故大卜或陳龜或貞龜或視高其他以差降者更有臨卜已下至作龜官之尊卑以次爲之是也○以上周禮春官○有附按注言士喪禮筮宅卜日疏言天子卜宅與士異若士則筮宅下節疏亦言大夫尊故得卜宅并葬日似皆因一處沾滯未通遂舉連而均誤也說見士喪禮篇筮宅章

○大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁有司卜人也麻衣白布深衣而著衰焉及布帶緇布冠此服非純吉亦非純凶也皮弁則純吉之尤者也占者尊于有司卜求吉其服彌吉大夫士朔服皮弁○疏曰大夫卜宅謂葬地大夫尊故得卜宅并葬日布衰謂麤衰也皇氏云以三升半布爲衰長六寸廣四寸綴於深衣前當胸上後又有負版長一尺六寸廣四寸布帶以布爲帶因喪屨謂因喪之繩屨不蕤以緇布爲冠不加緌也麻衣白布深衣十五升是吉布衰是凶布帶亦凶緇布冠是吉不蕤亦凶故云非純吉亦非純凶然緇布冠古法不蕤今有特云者以後代有蕤此以凶事故又不蕤爲別上麻衣緇布冠雜有吉禮此皮弁是純吉尤者照下朝服之純吉而言尤也卜求吉其服彌吉者解用皮弁之意大夫士朔服皮弁者於諸侯是視朔之服於天子是視朝之服也如筮則史練冠長衣以筮占者朝服朝直遙反○筮者筮宅謂下大夫若士也筮史

筮人也長衣深衣之純以素也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也大夫士曰朝服以朝也○疏曰如筮者下大夫及士不合用卜故知用筮也卜時緇布冠麻衣布衰雜以吉凶之服如筮則練冠長衣以素輕故用純凶服也卜重故占者皮弁筮輕故占者朝服注云純以素者長衣深衣其制同凶時深衣純以布上麻衣深衣亦純以布此長衣則布衣純之以素也練冠是小祥以後以練為冠都無吉象故云純凶服朝服謂緇衣素裳諸侯每日視朔之服按士喪禮云族長涖卜及宗人吉服鄭注云吉服玄端也彼謂士之卜禮故占者著玄端此涖筮禮故占者朝服按士虞禮注云士之屬吏為其長弔服加麻此記文合大夫其臣為大夫以布帶繩屨故史練冠長衣若士之卜史當從弔服不得練冠長衣也○附按記于上節言大夫卜宅與葬日既明云大夫矣則此節承上言如筮皆如字作一轉初不另指明為何人自是說大夫如筮耳蓋卜與筮皆可而以聽大夫所使也今注硬主下大夫與士者仍從說看士禮而來恐失記本意矣然則疏之後半言此記文含大夫者非含也原是但言大夫耳○又按雜記于此畢言大夫用卜用遂二者皆可則餘已可類推矣即知士喪禮上篇言筮宅者用筮加是用卜亦可非謂士不知卜宅也盥凡限以制度者即各有數有名上得蓍下下不得僭上若此定吉凶者皆聖人之所以啟隔斯人則其用何別焉故自天子至于庶人一而已矣如謂士必不可

卜宅是謂限于分不得卜也而士何以又卜葬日乎蓋制士禮者于葬畢言卜于宅畢言筮自屬互文則是宅亦可卜而葬亦可筮也注疏于士之筮宅卜日先沾滯未活故多執之而碍理○又按此疏言長衣深衣其制同凶時深衣純以布上節麻衣深衣亦純以布此長衣則布衣純之以素然則上麻衣者與凶時深衣同純以布何得反謂是吉布而此節長衣者與凶時所純既不同何得反謂之純凶服哉且以深衣之純以素與小祥之練冠反指為純凶服而以深衣著始成服之喪與負服為至凶者僅以緇布冠而反指為凶吉之半況緇布冠言不麤亦是與吉服別又深衣屬麻衣在上節為十五升之吉布深衣為長衣在此節遂非十五升之吉布乎何乃又言純凶哉是疏但隨注作解而不及細言以齊其實也往往有如此

○大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜相悉亮反○卜葬及日也相相主人禮也命龜告以所問事作龜謂揚火灼之以出兆○疏曰大夫謂卿也明卿喪用人及卜之法也大宗謂大宗伯也相佐威儀小宗謂小宗伯也命龜謂告龜道所卜之辭卜人亦有司皇氏云大小二宗皆並是其君之職來為喪事如司徒族歸四布是也故宗伯肆師云凡卿大夫之喪相其禮○以上雜記○龜人大卜以下凡四事皆卜葬日章通用

右卜宅第三十五章凡七條○又章下凡四條

○周公在豐致政老歸將沒欲葬成周公薨成王葬于畢尚書大傳○今按尚書大傳曰周公生欲事宗廟死欲聚葬于畢畢者文王之墓地故周公死成王不葬于周而葬之于畢○太公封於營丘比及五世皆反葬于周詳見喪禮義篇葬禮章○成子高寢疾成子高齊大夫國成伯高父也慶遺入請曰子之病革矣如至乎大病則如之何觀其意革急也子高曰吾聞之也生有益於人死不害於人吾縱生無益於人吾可以死害於人乎哉我死則擇不食之地而葬我焉不食謂不墾耕○公叔文子升於瑕丘蘧伯玉從二子衛大夫文子獻公之孫名拔文子曰樂哉斯丘也死則我欲葬焉蘧伯玉曰吾子樂之則瑗請前刺其欲害人良田瑗伯玉名○以上檀弓

虞人致百祀之木可以為棺槨者斬之不至者廢其祀刎其人刎勿粉反徐忘粉反○虞人掌山澤之官百祀畿內百縣之祀也○疏曰謂王殯後事也百祀者於畿內諸臣采地之祀言百者舉其全數也既殯旬而布材故虞人斬百祀之木可以為周棺之槨者送之也必取祀木者賀瑒云君者德著幽顯若存則人神均其慶沒則靈祇尊其哀也○附靈皐方氏曰致百祀之木者今守者各以材告然後擇可用者斬之陳氏集說恐斬畿內百縣祀木非也又曰不致之罪在人不應廢神祀且人之罪亦不至死恐記者之誤

柏椁以端長六尺以端題湊也其方蓋一尺○疏曰柏椁者謂為椁用柏也鄭注方相職云天子椁柏黃腸為裹而表以石為以端者端猶頭也積柏材作椁並葺材頭也天子槨材每段長六尺而方一尺注云以端者以此木之端者題湊嚮內也庶人四寸之棺五寸之槨槨厚於棺一寸按喪大記君大棺八寸君謂諸侯則天子之大棺或當九寸其槨厚一尺故云其方蓋一尺則槨之厚也如鄭此言槨材並皆從下壘至上始為題湊疾喪也言木頭相嚮而作四阿也乃得槨之厚薄與棺相準亘氏以為壘槨材從下即題湊槨六尺與槨全不相應其義非也○檀弓

○君松椁大夫柏椁士雜木椁梓謂周棺者也天子柏槨以端長六尺夫子制於中都使庶人

之槨五寸五寸謂端方也此謂尊者用大材卑者小材耳自天子諸侯卿大夫士庶人六等其棺長自六尺而下其方自五寸而上未聞其差所定也抗木之厚蓋與椁方齊天子五重上公四重諸侯三重大夫再重士一重○疏曰此明所用椁材不同君松椁者諸君諸侯用松爲椁材也盧云以松黃腸爲椁庾云黃腸松心也大夫柏椁者以柏爲椁不用黃腸下天子也士雜木椁者士又卑也庶人之椁每段厚薄廣狹五寸也端頭也謂材頭之方天子長六尺謂尊者用大材庶人方五寸是卑者用小材抗木之厚與椁方齊者以椁繞四旁抗木在上俱在於外故疑厚薄齊等天子五重以下者據抗木之數言之禮器天子五重八翣是也每一重縮二在下橫三在上既夕注云象天三合地二也

棺椁之間君容柷大夫容壺士容甒柷昌六反○間可以藏物因以爲飾○疏曰柷如漆筩是諸侯棺椁間所容也若天子棺椁間則差寬大故司几筵云柏席用萑玄謂柏椁字磨滅之餘槨席藏中神坐之席是也諸侯棺椁間亦容席故司几筵云柏席諸侯則紛純稍狹於天子故此云容柷大夫容壺者壺是漏水之器大夫所掌甒盛酒之器士所用也

君裹椁虞筐大夫不裹椁士不虞筐裹椁之物虞筐之文未聞也○本篇

右井椁第三十六章凡二條○又章下凡四條○顧命曰越七日癸酉伯相命士須材見上陳寶器章下○宋文公卒椁有四阿君子謂華元樂舉於是乎不臣見下篇窆章○晉魏舒合諸侯之大夫於狄泉將以城成周魏獻子屬役於韓簡子及原壽過而田於大陸焚焉還卒於甯范獻子去其柏椁以其未復命而田也范獻子代魏子爲政去其柏椁示貶之○定公元年春秋左氏傳○昔者夫子居於宋見桓司馬自爲石椁三年而不成夫子曰若是其靡也死不如速朽之愈也詳見士喪禮篇井椁章下

小宗伯王崩及執事涖葬獻器遂哭之執事蓋梓匠之屬至將葬獻明器之材又獻素獻成皆於殯門外王不親哭有官代之○疏曰檀弓云旣殯旬而布材與明器哭之謂獻明器之時小宗伯哭此明器哀其生死異也將葬獻明器之材者見士喪禮云獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之注云形法定爲素飾治畢爲成是其事也士喪禮主人親哭以其無官今王不親哭以其有官有官卽小宗伯哭之是也○周禮春官○下篇陳明器一章並爲此條通用當五考

右獻明器第三十七章

天子崩七月而葬諸侯五月而葬大夫三月而葬禮器○士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭尊卑恩文差也○疏曰大夫以上葬與卒哭異月者以其位尊念親哀情於時長遠士職卑位下禮數未申故三月而葬葬罷卽卒哭○雜記○卜宅章內有龜人大卜以下四事並爲此條通用當五考

右卜葬日第三十八章凡二條○又章下凡二條○隱公三年冬十有二月癸未葬宋穆公葬者曷爲或日或不日不及時而日渴葬

也渴喩急也乙未葬齊孝公是也不及時而不日慢葬也慢薄不能以禮葬也八月葬蔡宣公是也過時而日隱之也隱痛也痛賢君不得以時葬丁亥葬齊桓公是也過時而不日謂之不能葬也解緩不能以時葬夏四月葬衛桓公是也當時而不日正也當丁須反○六月葬陳惠公是也當時而日危不得葬也春秋公羊傳○宣公八年冬十月己丑葬我小君敬嬴禮卜葬先遠日辟不懷也見下篇窆章下

朱子儀禮經傳通解續卷第四十六

東雍梁萬方廣菴甫考訂

男 宗啓後甫參訂

金陵翁 荃止園甫 校正

古絳李 牧武安甫

喪大記下第六十六凡十五章

喪禮四之下此依士喪禮下分爲一篇其節次亦如之惟諡誄一節士禮無證則爲篇中所補

補

世婦掌喪紀之事帥女宮而濯概爲齍盛概古愛反○概拭也爲猶差擇○拭音式○疏曰喪紀謂大喪朝廟設祖奠及大遣奠時也 ○內豎若有喪紀之事則爲內人蹕內人從世

婦於廟者內豎爲六宮蹕者以其掌內小事○疏曰此謂喪朝廟爲祖奠遣奠時皆爲內人蹕止行人也內人卑不專行事故從世婦而濯概及爲粢盛○以上周禮天官○陳小斂奠章內有封人等七官陳大斂奠章內有司几筵設葬席朝夕奠章內有司服共奠衣服朔月月半奠章內有籩人共薦籩羞籩外饔實鼎俎天子諸侯喪斬衰者奠大夫齊衰者奠皆爲此章通用當互考又此兩條祖奠遣奠通用

右陳朝祖奠第一章凡二條

喪祝及辟令啓鄭司農云辟謂除菆塗椁也令啓謂喪祝主命役人開之檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴加斧于椁上畢塗屋○疏曰天子七月而葬七日殯殯時以椁攢塗其棺及至葬時故命役人開之 小喪亦如之小喪王后世子已下之喪○ 周禮春官

右啓第二章

閽人喪紀之事設門燎蹕宮門廟門燎地燭也蹕止行者廟在中門之外○疏曰大喪以下到廟及出葬之時宮中及廟門皆設門燎蹕止行人也燭在地曰燎謂若天子百公五十侯伯子男皆三十所作之狀蓋百根葦以布纏之以蜜塗其上若今蠟燭矣對手燭言故云地燭也小宗伯云右宗廟○周禮天官○設燎章內有委人共薪蒸司烜氏共墳燭庭燎君堂上二燭三條並爲此條通用當互考 ○士師諸侯爲賓則帥其屬而蹕于王宮大喪亦如之疏曰大喪在宮中謂朝廟亦在宮中爲蹕也○周禮秋官○內豎王后之喪遷于宮中則前蹕喪遷者將葬朝于廟○疏曰將葬而往朝七廟亦使內豎在車前蹕止行人也○周禮天官 ○大司寇前王大喪亦如之大喪所前或嗣王○疏曰喪是王喪復云前王明是嗣王也言或者或是先后及王世子皆是大喪若先后及世子大喪則王爲正也○附按經文亦如之謂仍是大司寇前王也注對司寇言故云或嗣王若疏則似非是且前啓章內小喪亦如之注謂小喪王后世子以下之喪則先后及王世子亦非大喪明矣 ○小司寇前王而辟鄭司農云小司寇爲王道辟除姦人也若今時執金吾下至令尉奉引矣后世子之喪亦如之疏曰謂后世子之喪當朝廟時王出入亦爲王而辟也○以上周禮秋官○閭胥凡喪紀之數聚衆庶疏曰

王家喪紀閭胥爲之聚衆庶以待蹕使也 ○大司徒大喪帥六鄉之衆庶屬其六引而治其政令衆庶所致役也鄭司農云六引謂引喪車索也六鄉主六引六遂主六紼○疏曰王喪至七月而葬大司徒帥六鄉之衆庶取一千人屬其六引挽柩鄉壙而治其政令者大司徒則撿校挽柩之事但六鄉七萬五千家唯取一千人致之使爲挽柩之役也 ○遂人大喪帥六遂之役而致之及葬帥而屬六紼及窆陳役屬音燭紼音弗○致役致於司徒給墓上事及窆也紼舉棺索也葬舉棺者謂載與說時也用紼旁六執之者天子其千人與陳役者主陳列之耳匠師帥監之鄉師以斧涖焉大喪之正棺殯啓朝及引六鄉役之載及窆六遂役之亦即遠相終始也○[illegible]昌絹反說始銳反○疏曰注云墓上謂說載下棺之等窆謂穿壙之等不言在廟載事亦六遂役之者略也必致於司徒者司役雖主六鄉亦兼掌六遂之役故也紼舉棺系者在棺則曰紼在道則曰引六遂之役不在道故據在棺而[illegible]紼也陳役謂下棺之時千人執紼背碑負引須陳列其人也蓋[illegible]六鄉近使主領及啓朝爲始若在祖廟之中將行載棺於蜃車[illegible]屬六紼是六遂爲紼也至於在道言引則還使六鄉爲始至壙[illegible]之下棺則還使六遂爲終以遠者與近者兩番爲終始故[illegible]即還相終始也 ○小

司徒大喪帥邦役治其政教 喪役正棺引窆復土○疏曰正棺謂朝廟之時正棺於廟引謂引柩車自廟至壙窆謂下棺於坎天子六綍四碑背碑挽引而下復土者壙坎之時土向外下棺後反此土以為邱陵也 ○鄉師大喪用役則帥其民而至遂治之 治謂監督其事○疏曰大喪用役謂若喪時輓六引之等鄉大夫既主鄉民役用鄉民之時鄉師遂監察督責其事○以上五條周禮地官○以上五條柩行通用其內遂人小司徒二條并窆通用

○喪祝及朝御匶 鄭司農云朝謂將葬朝於祖考廟而後行則喪祝為御柩也○疏曰喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而後行殷朝而殯於祖周朝而遂葬故春秋傳曰凡夫人不殯于廟不祔于姑則弗致也晉文公卒將殯于曲沃就宗廟晉宗廟在曲沃故曰曲沃君之宗也又曰丙午入于曲沃丁未朝于武宮○疏曰及猶至也使夜啟殯昧爽朝廟故云及朝御柩者發殯宮輴車載至廟其時喪祝執纛居前以御正柩也按檀弓殷朝而殯周朝而遂葬則是殯于宮葬乃朝廟按春秋晉文公卒殯于曲沃是為去絳就祖殯與周禮異未通答曰葬乃朝廟周之正禮也其末世諸侯國何能同也傳合不合當解傳耳不得難經 小喪亦如之 周禮春官 ○升正柩諸侯執綍五百人四綍皆銜

枚司馬執鐸左八人右八人匠人執羽葆御柩大夫之喪其升正柩也執引者三百人執鐸者左右各四人御柩以茅 枚音梅鐸大洛反葆音保引以慎反茅亡交反○升正柩者謂將葬朝于祖正棺于廟也五百人謂一黨之民諸侯之大夫邑有三百戶之制綍引同耳廟中曰綍在塗曰引互言之御柩者居前道正之大夫士皆二綍○疏曰柩升廟之西階其時柩北首故既夕禮云遷于祖用軸升自西階正柩于兩楹間是也執綍之人口皆御枚止喧囂也司馬夏官主武故執金鐸率眾左右各八人夾柩以號令於眾也以鳥羽注於柄頭如蓋謂之羽葆葆謂蓋也匠人主宮室故執羽葆居柩前御行於道以指揮柩進止之節也然周禮喪祝御柩此云匠人者周禮王禮此諸侯禮也按周禮注六鄉主六引六遂主六綍經云執綍則應舉六遂而言黨者此非辨鄉遂正取五百人是一黨之人數耳○雜記 ○喪祝乃奠 玄謂乃奠朝廟奠○疏曰按既夕禮朝廟之時重先奠從燭從柩從彼奠乃昨夜夕奠至廟下棺於廟兩楹之間設此宿奠至明徹去宿奠乃設此朝廟之奠於柩西故云乃奠 小喪亦如之○天府凡吉凶之事祖廟之中沃盥執燭 吉事四時祭也凶事后王喪朝于祖廟之奠○疏曰他官在祖廟中沃盥者小祝大祭祀沃尸盥小臣大祭祀沃王盥此二官所沃盥在祖廟中則天府為之執燭若士師云祀五帝沃尸盥非祖廟事則不與執燭也王及后喪將葬當朝六廟後乃朝祖廟祖廟中日側為祖奠厥明將去為大遣奠皆有沃盥之事○以上周禮春官○遂師大喪共蜃車之役 蜃音腎○蜃車柩路也柩路載柳四輪迫地而行有似於蜃因取名焉

○稍人大喪帥蜃車與其役以至掌其政令以聽於司徒 蜃車及役遂人所共之稍人者野監是以帥而致之既夕禮曰既正柩賓出遂匠納車于階間則天子以至于士柩路皆從遂來○疏曰監三等采地是野監故得并監六遂蜃車之事司徒地官卿掌徒庶之政令故稍人帥眾以聽也此經舉天子既夕舉士則其中有諸侯卿大夫柩路皆從遂人來可知○以上周禮地官○巾車小喪共匶路 疏曰凡言大喪據王今不別言后與世子則此喪中可以兼之載柩車即蜃車○周禮春官○補注路大車亦作輅○祥車曠左 詳見士喪禮篇朝祖薦車章下○以上四條柩行通用又至壙章內陳車窆章下喪不以制為此條通用當互考 ○圉人凡賓客喪紀牽馬而入陳 喪紀之馬啓後所薦馬○疏曰雖同牽馬入陳而賓客與喪紀所陳有異據賓客則在館天子使人就館而陳之若

喪紀則謂將葬朝廟時既夕禮薦馬纓三就天子朝廟在祖廟中陳設明器之時亦遣人薦馬及纓入廟陳之此馬謂擬駕乘車 廞馬亦如之 廞馬遣車之馬人捧之亦牽而入陳○疏曰此遣車則天子九乘載所苞遣奠以入壙皆人捧之牽而入陳謂亦於祖廟陳此明器也但遣車與馬各使人別捧故本經上文注云行則解脫之是也○周禮夏官○柩行通用內廞馬一條陳明器通用○補注廞興也廞馬象似馬形而假作者以人為之興起也 ○士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行 詳見士喪禮篇朝祖章下

右朝祖奠薦車馬第三章 凡二十條○又章下凡二條

○昭公四年冬十有二月乙卯叔孫豹卒杜洩將以路葬且盡卿禮季孫使杜洩舍路不可曰夫子受命於朝而聘於王 在襄二十四年 王思舊勳而賜之路 或其有禮以念其先人 復命而致之君 豹不敢自乘 君不敢逆王命而復賜之使三官書之吾子為司徒實書名 謂季孫也書名定位號

夫子爲司馬與工正書服謂叔孫也服車服之器工正所書孟孫爲司空以
書勳勳功也今死而弗以是棄君命也書在公府而弗以是廢
三官也若命服生弗敢服死又不以將焉用之遂使以葬春秋
左氏傳○鄭公孫蠆卒赴於晉晉侯以其善於伐秦也六月晉
侯請於王王追賜之大路使以行禮也大路天子所賜車之總名以行葬禮傳言
大夫有功則賜路○襄公十九年春秋左氏傳

喪祝及祖飾棺乃載祖爲行始其序載而後飾○疏曰按既夕禮遂匠納車於階間却柩而下棺乃飾棺設帷
荒之屬天子之禮亦然鄭見經先飾棺後乃載於文倒故依既夕禮言之小喪亦如之周禮春官

右載第四章

縫人喪縫棺飾焉縫扶用反○孝子既啓見棺猶見親之身既載飾而以行遂以葬若存時居于帷幕而加文繡

喪大記曰飾棺君龍帷云云○疏曰按既夕禮曰側遂匠納車於
階間卻柩而下載之於蜃車之上乃加帷荒飾棺訖乃還車向外
移柩車去載處設祖奠明日旦乃更徹祖奠設遣奠苞牲取下體
乃引向壙故云既載飾而以行遂以葬也幕人共帷幕帟綬是
存飾居于帷幕而云加文繡者生時帷幕無文繡今死恐眾惡其親故也衣柳翣之材衣於既反○必先纓衣其材乃
以張飾也柳之言聚諸飾之所聚○疏曰翣即方扇是也柳即帷
荒是也二者皆有材縫人先以采繒衣纏之乃張飾於其上周
禮天官○附按下飾棺條在云在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳
也則此疏云柳即帷荒者非也蓋柳如今之四面圍繞及在上覆
棺之器名爲棺罩者與○飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦
褚加僞荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭魚
躍拂池君纁戴六纁披六大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黻
三列素錦褚纁紐二玄紐二齊三采三貝黻翣二畫翣二皆戴綏
魚躍拂池大夫戴前纁後玄披亦如之士布帷布荒一池揄絞纁

紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披用
纁揄音遙紐女九反齊如字才細反翣所甲反戴丁代反緇側其
反披彼義反○飾棺者以華道路及壙中不欲眾惡其親也荒
蒙也在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也士布帷布荒者白布也
君大夫加文章焉黼荒緣邊爲黼文大夫畫荒緣邊爲雲氣火
黻爲列於其中耳僞當爲帷或作于聲之誤也大夫以上有褚以襯覆棺
乃加帷荒於其上紐所以結連帷荒者也池以竹爲之如小車笭
衣以青布柳象宮室縣池於荒之爪端若承霤然君大夫以銅爲
魚縣於池下揄揄翟也青質五色畫之於絞繒而垂之以爲振容
象水草之動搖行則又魚上拂池雜記曰大夫不揄絞屬於池下
是不振容也士則去魚齊象車蓋蕤縫合雜采爲之形如瓜分然
綴貝絡其上及旁戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因
而結前後披也漢禮翣以木爲筐廣三尺高二尺四寸方兩角高
衣以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺車行使人持之
而從既窆樹於壙中檀弓曰周人牆置翣是也綏當作緌讀如冠
蕤之蕤蓋五采羽注於翣首也○疏曰此明葬時尊卑棺飾也諸
侯柳車邊障以白布爲之王侯皆畫爲龍象人君之德也池謂織
竹爲籠衣以青布挂著於柳上荒邊之爪端象平生宮室有承霤
也天子生有四注屋四面承霤柳以四池象之諸侯屋亦四注而

柳降一池闕後之一故三尺也振動也容飾也謂以絞繒爲之長
丈餘如幡畫雉縣於池下爲容飾車行則幡動故曰振容黼荒者
𢬵之上覆謂鼈甲緣荒邊爲白黑斧文也火三列列行也於鼈甲
黼文之上荒中央又畫爲火三行黼三列又畫爲兩已相背亦三
行也素錦白錦也褚屋也於荒下又用白錦爲屋雜記云素錦以
爲屋而行即褚是也帷是也邊牆荒是上蓋故丙褚覆而加帷荒於
褚外上蓋以邊牆相離故又以纏爲紐連之相著旁各三凡用六
紐也齊謂鼈甲上當中央形圓如車蓋高三尺徑二尺餘五采謂
人君以五采繒衣之列行相次又連貝爲五行交絡齊上也翣形
似扇以木爲之在路則障車入椁則障柩畫爲黼爲黻爲雲氣禮
器云天子八翣諸侯六大夫四鄭注縫人云漢禮器制度飾棺天
子龍火黼黻皆五列又有龍翣二其戴皆加璧也戴圭謂諸侯六
翣兩角皆戴圭玉凡池必有魚故此車池縣絞雉又縣銅魚於池
下若車行則魚跳躍上拂池也君纁戴六者事與飾棺故更言君
也纁戴衽解戴爲值謂用纁白繫棺紐著柳骨使棺值柳而堅也
橫束有三兩邊各屈皮爲紐三束有六紐今每紐穿纁以戴柳骨
故有六戴也纁披六謂用絳帛爲之以一頭繫所連柳纁之中而
出一頭於帷外人牽之亦有六也謂之披者若車登高則引前以
防軒適下則引後以防輊欹左則引右欹右則引左使車不傾覆
也大夫畫帷者不得爲龍畫爲雲氣二池庾云兩邊而已賀云前

後各一不振容謂不以揄絞屬於池下其池上則有之畫荒不爲分而爲雲氣火三列黻三列素錦褚者與君同也紐不得六故用四以連四旁不并一色故二纁二玄也齊三采者絳黃黑三貝亦降二也翣又降兩畫皆戴綏翣角不圭但用五采羽作綏也魚躍拂池無絞雖而有縣銅魚也戴前纁後玄降人君故不準用繐其敷亦四披如之謂色及數也士布帷布荒者皆白布爲之而不畫一池雖在前也揄紛在池上明士亦不振容於池下組又降用畫稱也猶用四連四齊齊三采者與大夫同一貝但一行絡之耳畫翣二皆戴綏者又降二戴也池上翣悉綏故云皆也士戴前纁後緇者戴當棺束每束各在兩邊前頭二戴用纁後頭二戴用緇通兩邊爲四戴坐一坐卽兩戴也二披用纁者振一邊前後各一披故云二披用經若通兩旁則亦四披也注云紐所以結連帷荒者荒在上帷在旁屬紐以結之與束棺屬披之紐別也池以竹爲之者鄭以漢之制度而知如小車笭者以小巾之縮必猶狄長也爪端謂荒之材出外若人之指爪而縣池於此其池狀若宮室之承翟揄揄翟青質五色者爾雅釋鳥文經云揄絞故知畫揄於絞繒也齊象車蓋蕤者凡車蓋四面有垂下蕤今此齊形上象車蓋旁象蓋蕤形如瓜分者言齊形既圜上下縫合雜采豎有限攝如瓜內之子以綏爲分限也○本篇○附按士禮皆戴綏句二翣卽可言皆統謂池二翣悉綏故云皆夫上文諸侯大夫不闕池上有翣

矣而士反有之耶又于二披用纁句說成四披謂據一邊前後各一披故云二披用纁果兩將彼一邊又用何色耶如同戴用緇不應不指明且戴之纁緇以前與後別而披又以左與右別已爲紐錯無所取義若亦用纁則直是純色反爲高出大夫之上矣蓋二披者其數已降也而用纁者但用同于大夫之纁不用異于大夫之稱應于其戴之前二纁而各用一纁披之與○又按聖人制禮可減乃減之紐所以聯帷荒戴所以固棺柳大夫可減爲四士不可更減爲二故從其同然纁緇與纁玄其色亦未當無別矣亟于披者將以借助人力非棺之所全賴故士可減而用二或疑二披用纁是又用純色矣曰君用純六大夫二纁二玄是士之二纁乃再降並不得用大夫之全耳自與君之純色不同也○又按高安朱氏云古之葬者厚衣之以薪後世聖人制爲棺椁椁閣也所以藏尸也椁廓也廓土使無親棺也有虞氏瓦棺夏后氏堲周殷人棺椁至周而其制繁矣棺有椑若水兕革若杝若梓統謂之棺棺翣爲朱爲元爲綠錯以金以骨尊卑有差而棺外之飾抑又務焉有褚有帷有荒有池有齊有紐有戴有披有翣褚若素錦若布不飾帷之飾池雲荒飾黼飾火飾黻齊色采綏貝池有振容拂魚揄絞紐若纁若纖戴纁若元披纁翣黼雲黼黻君各二戴圭大夫士注羽爲綏大夫紐黼士無黼黻大夫有拂魚無振容士揄絞君池三大夫二士一十二披二戴大夫各四君六紐如之褚降車襲艱

荒覆之荒頂緣起繪采斑然相間如爪分施貝絡是謂齊亦謂柳柳聚也荒帷之紡紐連之戴值也內繫棺外繫柳使相值焉披其于戴以牽車池狀小車笭挂荒之爪端如承霤懸魚垂采紛行則魚拂揄采振颺若水藻猶紛而錦飾遊泳其間也揄翟也蓋雉于絞其興于振容者施之池上耳翣木爲之似扇在路障車脫車障槪車旁有引曰紼又曰繂前有御君輴車四繂內碑御用葆羽大夫二繂御茅士御功布有乘車鹿淺幦乾禮載皮服貝勒顯于衡有道車載朝服稾車載簑笠有旐有旌有抗木有茵有明器包二管二甕二甒二用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜役器甲胄于笙燕器杖笠翣弓矢之制必新有弭飾有柲設依撻有韣有琴有琵有筮竽籩磬行奠席若豆若籩若酒醴若牲栓有方相魁頭有祝史御者若而人執紼執披者若而人哭而送者若而人陳器陳抗陳茵陳窆陳碑陳主陳旌陳旐陳奠者數十百人惡車幾乘遣車幾乘送車幾乘元纁幾束幾幄幾帟幾婦帷形而同祖而奠者文不加凡衆人易矣是殆周文之敝非眞先王之禮邵朔氏謂飾棺以葬道恐人之惡之陋矣孝子哀痛迫切暇爲飾觀計乎考古者其排之令詳高安朱氏之說是也朱子嘗云孔子曰行夏之時乘殷之格已歷周文之煩矣又云有虞氏瓦棺而葬夏后氏堲周必無周人之緐文也或亦有感于此等而言之

○大夫不揄絞屬於池下

采青黃之間曰綾屬猶繫也人君之

柳其池繫絞繒於下而畫翟雉焉名曰振容又有銅魚在其間大夫去振容士去魚此無人君及士亦爛脫○疏曰諸侯以上則畫揄翟於絞屬於池下若大夫降下人君故不得用其池上則用揄絞也〔○雜記〕

○天子七月而葬五重八翣諸侯五月而葬三重六翣大夫三月而葬再重四翣

重直龍反○天子葬五重者謂抗木與茵也葬者抗木在上茵在下士喪禮下篇陳器曰抗木橫二縮二加抗席三加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三此士之禮一重者以此差之上公四重○疏曰古者爲椁累木於其四邊上下不周致茵於椁下所以藉棺從上下棺之後又置抗木於椁之上所以抗載於上引士喪禮下篇陳器者以士禮一重證此經葬五重三重之義也皇氏云下棺之後先加折於壙上以承抗席折猶庪也方鑿連木爲之蓋如牀縮者三橫者五無簀於上加抗木抗木之上加抗席三此爲一重如是者五則爲五重茵者藉棺外下縟用淺色緇布爲之每將一幅輒合縫爲囊將茅秀及香草著其中如今有絮褥也而縮二橫三每爲一重也夫抗木上橫三下縮二以其在上象天天數奇故上三也下象地地數耦故下二也茵則上縮二下橫三茵既在下下法地也上數二象地下數三象天以天二含地二人在中央也凡儀禮之例席有兩則删重與棺之言重曰別○〔禮器注〕○附按皇氏言每將一幅輒合縫

爲裝似茵之縮二横三者前後排横三爲一層又並排縮二爲一層共二層爲一重也果如是則亦與重席言重之義同矣抗木之横三縮二亦倣此皇氏又言有折謂縮者三横者五而上加抗木之是在椁上矣乃先云加折于壙上又似在椁下且此折也但一用與抑每重而有之與似俱未說得分明 ○有虞氏之綏夏后氏之綢練殷之崇牙周之壁翣 綏耳佳反綢吐刀反○綏旌旗之綏也夏綢其杠以練爲之旌殷又刻繒爲重牙以飾其側亦飾彌多也湯以武受命恃以牙爲飾也此旌旗及翣皆喪葬之飾周禮大喪葬巾車執蓋從車持旌御僕持翣旌從遣車翣夾柩路左右前後天子八翣皆戴璧垂羽諸侯六翣皆戴圭大夫四翣士二翣皆戴綏孔子之喪公西赤爲志焉亦用此爾雅說旌旗曰素錦綢杠纁帛縿素升龍於縿練旒九○從才用反遣棄戰反縿所銜反○疏曰此明皆有四代喪葬旌旗之飾也綏謂注旄牛首也以練爲之旒謂旣綢杠以練又以練爲旒也不經前云綏旗既以崇牙爲飾此旌旗文飾以崇牙故注云恒也周人尚文更以他物飾之引周禮大喪葬御僕持翣者明葬有旌旗亦翣之取義 天 ○喪祝凡卿大夫之喪子八翣皆戴璧帥此璧翣也○二明堂位

掌事而飾棺焉 見上篇小斂章

右飾棺翣披旌旗第五章 附按翣披旌旗原注也今依之○凡六條○又章下一條

○孔子之喪公西赤爲志焉 公西赤孔子弟子志謂章識 飾棺牆置翣設披周也設崇殷也綢練設旐夏也 夫子雖殷人兼用三王之禮尊之牆之障柩猶垣牆障家牆置翣謂牆柳衣翣以布衣木如攝與披柩行夾引棺者崇牙旌旗飾也綢練以練綢旌之杠此旌葬乘車所建也旌之旒緇布廣充幅長尋曰旐爾雅說旌旗曰素錦綢杠○疏曰公西赤以飾棺榮夫子故爲盛禮備三王之法以章明志識焉於是以素爲褚褚外加帷荒荒邊爲翣恐柩車傾虧而以繩左右維持之此皆周之法也其送葬乘車所建旌旗刻繒爲崇牙之飾此則殷法又韜盛旌旂之竿以素錦於杠首設長尋之旐此則夏禮也又曰旌之旐緇布廣充幅長尋曰旐爾雅釋天文引以證經中設旐也按鄭注明堂位云有虞氏但注旌竿首未有縿帛故云綏夏家漸文故有素錦綢杠又垂八尺之旐故云旐周則文物大備旂有九等垂之以縿縿之以旂又有交龍之旂蛇之旐與夏不同夏雖八尺之旐更無餘飾也又曰夫子用三代之禮不爲僭者用其大夫之禮耳○檀弓

司服大喪共其廞衣服 廞許金反○鄭司農云廞陳也玄謂廞衣服所藏於椁中○疏曰此則明器之衣服亦沽而小者也○以下全章並獻明器通用又柩行通用 ○司常大喪建廞車之旌及葬亦如之 葬云建之則行廞車解說之○疏曰此謂在廟陳時也建以廞車之旌在道去之使人各執之及葬謂入壙時夫陳時云葬時亦建推有廞是行廞車則解說也 ○車僕大喪廞革車 言興革車則遣車不徒戎路廣闕苹輕皆有焉○疏曰經不云戎路而云革車是爲五戎之總名故戎路而外闕苹輕之皆有可知若然王喪遣車九乘有此五乘加以金玉象木四焉 ○巾車大喪飾遣車遂廞之行之 廞興也謂陳駕之行之使人以次舉之而如墓也遣車一曰鸞車○疏曰遣車謂將葬遣送之車入壙者也言飾者還以金象革飾之如生存之車但麤小耳按上條車僕云大喪廞革車彼廞謂作之此文既言飾遣車已是作更言廞之故以陳駕解廞也行之謂朝廟時於始祖廟陳器之且明日大遣之後使人以次抗舉文各執其一以如墓也按家人云及葬言鸞車象人是遣車亦名鸞車○以上四條周禮春官 ○司裘大喪廞裘飾皮車 皮車遣車中之革路舊書廞作淫鄭司農云淫裘陳裘也玄謂廞興也若詩之興謂象似而

作之凡爲神之偶衣物必沽而小耳○疏曰飾皮車者亦謂明器之車以皮飾之按冬官考工記飾車欲侈棧車欲弇除棧車之外皆用革輓即知皮車非專革路而鄭云者此司裘所飾唯此而已周禮稱廞者多舊書皆作淫先鄭皆訓陳後鄭皆訓興興謂興象生時之物而作之禮記檀弓云竹不成用瓦不成味琴瑟張而不平竽笙備而不和皆是興象所作明器非取陳設之義故注不從先鄭也沽而小謂麤惡而小耳○周禮天官 ○校人大喪飾遣車之馬及葬埋之 言埋之則是馬塗車之芻靈○疏曰檀弓孔子云塗車芻靈自古有之爲芻靈者不仁古者以泥塗爲車芻草爲人馬神靈至周塗車仍存但刻木爲人馬替古者芻靈今鄭云塗車之芻靈者鄭但舉芻靈況周耳非謂周家仍用芻靈也○周禮夏官○柩行章內有家人鸞車象人爲此條通用當互考 ○圉人凡喪紀廞馬 見上朝祖奠章 ○遣車視牢具 言車多少各如所包遣奠牲體之數也然則遣車載所包遣奠而藏之者與遣奠天子大牢包九箇諸侯亦大牢包七箇大夫亦大牢包五箇士少牢包三箇大夫以上乃有遣車○疏曰遣車一從葬載牲體之車也牢具遣奠所包牲牢之體貫脀各有數也一箇爲一具取一車以載之故云視牢具注以旣夕禮遣奠用少牢約之知大夫以上皆大牢包九箇者檀弓云國君七箇也○雜記

○君之適長殤車三乘公之庶長殤車一乘大夫之適長殤車一
乘皆不成人也自上而下降殺以兩成人遣車五乘長殤三乘下
殤一乘尊卑以此差之庶子言公卑遠之傳曰大功之殤中從
上○疏曰此論諸侯及卿大夫之子送葬遣車之數但貴賤不同
也若生有爵命車馬之賜死則有遣車送諸侯七乘大夫五乘
則王宜九乘士三乘也今所明並是殤未成人而得遣車者言其
父有之亦得與子也王九乘若適子成人應七乘在長殤而死則
五乘中殤從上下殤三乘也若王庶子成人則應五乘長殤中殤三
乘下殤一乘也諸侯既自得七乘其適子成人五乘長殤中殤三乘故
經云君之適長殤車三乘也若下殤則一乘公之庶長殤車一乘
者公亦諸侯也適長殤既三乘庶子若成人乃三乘今為長殤故
經云車一乘也中殤亦從上下殤則無經又云大夫之適長殤車
一乘者大夫自得五乘適子成人三乘長殤降二故一乘中殤亦
一乘下殤及庶殤並不得也上文雜記云遣車視牢具則遣車一
乘當包一箇士無遣車而既夕禮乃云包三箇者亦是豐小殺大
禮之義若服虔之意言視牢具者視饗餼牢具故襄二十五年崔
杼葬莊公下車七乘服注云上公饗餼九牢遣車九乘與此異也
引喪服傳云大功之殤中從上
證此遣車亦中從上也○檀弓○司兵大喪廞五兵廞興作明器之役器五兵

也士喪禮下篇有甲冑干笮○疏曰按既夕禮明器之用器有弓
矢役器有甲冑干笮彼雖不具五兵而此言之明五者所皆有故
鄭引以為證○司弓矢大喪共明弓矢弓矢明器之用器也士喪禮下篇曰用器弓矢○疏曰明器中
有用器中有弓矢故
鄭引之○以上周禮夏官○司干大喪廞舞器及葬奉而藏之疏曰
其官云干盾及羽籥及其所廞
干盾而已其羽籥籥師廞之○樂師凡喪陳樂器則帥樂官帥樂
官往陳之○疏曰大喪小喪皆有明器之樂器故言凡以該之樂
官謂笙師鎛師之屬廞樂藏之者也注云往陳之謂如既夕禮陳
器於祖廟之前庭及壙
道東者也○至壙通用○大司樂大喪涖廞樂器及葬藏樂器亦
如之涖臨也廞興也臨笙師鎛師之屬興謂作之也○疏曰按笙
鎛師皆云喪廞其樂器奉而藏之司下亦云大喪廞舞器籥
師亦云大喪廞樂器而注不言者即屬字中兼之也
此臨藏樂器還是笙師傳師等故彼皆云奉而藏之○眡瞭大喪
廞樂器疏曰謂明器也故檀弓云琴瑟張而不平
竽笙備而不和是沾而小耳臨時乃造之○笙師大喪廞
樂器及葬奉而藏之奉猶送也○鎛師大喪廞其樂器奉而藏之疏曰此官

所廞謂作晉鼓鼖鼓○籥師大喪廞其樂器奉而藏之疏曰此所廞作惟羽籥而已不作餘器
○典庸器大喪廞筍虡疏曰按檀弓有鐘磬而無筍虡鄭注云不縣之鄭見此文有筍虡明有而不縣以喪
事略故也○以上八條周禮春官○附按若果不縣何用作此筍
虡注似不得經意况馬必駕車旌必建車經已有明文矣或檀弓
為異聞而此經正
不必以不縣解也

右陳明器第六章凡十九條○又章下凡二條

○曾子曰晏子可謂知禮
也已恭敬之有焉言禮者敬而已矣有若曰晏子一狐裘三十年遣
車一乘及墓而反國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘
晏子焉知禮言其太儉偪下非之及墓而反言其既窆則歸
不留賓客有事也人臣賜車馬者乃得有遣車
遣車之差大夫五諸侯七則天子九諸侯不以命數喪數略
也个謂所包遣奠牲體之數也雜記曰遣車視牢具○疏曰
晏子故為儉以矯齊之失有子聞曾子說晏子知禮故舉晏
子不知禮之事以拒曾子也其父晏桓子是大夫大夫遣車

五乘其葬父惟用一乘按士既夕禮乃窆卒祖拜賓主婦亦
拜賓賓出則拜送今晏子既窆之贈幣拜稽顙踊訖則還不復
拜賓及送賓之事故注云不留賓客有事皆是失禮也个謂
所包牲體皆臂臑折為七段五段以七乘五乘遣車載之今晏
子略不從禮數是不知也又注云太儉解三十年一狐裘并
及墓而反偪下解一乘也下謂其子及反在已下者大夫五
乘適子三乘今其父自用一
乘則其子便無是偪下也○曾子曰國無道君子恥盈禮焉
國奢則示之以儉國儉則示之以禮時齊方奢矯之是也○宋襄公葬
其夫人醯醢百甕曾子曰既曰明器矣而又實之言名之為明器而與
祭器皆實之是亂鬼器與人器○疏曰按既夕禮陳明器後
云無祭器鄭云士禮略也大夫以上兼用鬼器與人器則空
鬼而實人故鄭云與祭器皆實之是亂鬼器與人器也若士
既無人器則亦實明器故既夕禮云甕三醯醢屑又云甒二
醴酒也○
以上檀弓
喪祝及祖飾棺遂御鄭司農云祖謂將葬祖於庭象生時出則祖也故云事死如事生禮也檀弓曰飯於牖下

小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也祖
時喪祝主飾棺迭御之喪祝爲祖車御也玄謂祖爲行始飾棺設
柳池紐之屬既飾當還車鄉外喪祝御之者執纛居前卻行
爲節度○疏曰及至也初朝時次朝二廟次朝始祖后稷之廟至
此廟中設祖祭按既夕禮請祖期曰日側是至祖廟之中而行祖
祖始也爲行始飾棺乃還車向外移柩車去載處至庭中車西
設祖奠○附按祭道神曰祖謂之祖者似周禮春官
是象生時之出則祖當以司農說爲勝 小喪亦如之○陸小斂
奠章內有封人等七官陳大斂奠章內有司凡筵設葦席朝夕奠
章內有司服共尊衣服朔月月半奠章內有遂人共爲蠶盝遂外
囊貸鼎俎天子諸侯喪斬衰者奠大夫齊衰者奠陳朝祖奠章內
有世婦濯概爲齋盛內豎爲內人蹕皆爲祖奠所通用當互考

右祖奠第七章

大師大喪帥瞽而廞作匶謚 廞興也興言王之行謂諷誦其治功之詩故書廞爲淫鄭司農云淫陳也
陳共生時行迹爲作謚○疏曰大喪中當兼王后雖婦從夫謚亦
須論行乃謚之帥瞽瞽矇歌王治功之詩陳昭穆古字通
用興喻王治功之詩作謚是以下文諸職云諷誦
詩也注引先鄭從淫爲陳者以無正文亦得備一義○瞽矇諷誦

詩世奠繫鼓琴瑟 主謂諷誦詩主謂廞作柩謚時也諷誦王治功之詩以爲謚世之而定其繫謂書於世本也雖
不歌猶鼓琴瑟以播其音美之○疏曰謂於王喪將葬時使瞽矇
諷誦王治功之詩觀其行以作謚葬後當呼之也奠定也謂辨其昭
穆以世之序而定其繫繫即帝繫世本是
也此時雖不歌詠猶鼓琴瑟而合以美之○小師大喪與廞從大師○
疏曰大師廞作匶謚故小師從之○大祝作六辭以通上下親疏遠近六曰誄 誄謂
積累生時德行以錫之命主爲其辭也春秋傳曰孔子卒哀公誄
之此皆有文雅辭令難爲者也故大祝主作六辭或曰誄論語所
謂誄曰禱爾於上下神祇○大史大喪遣之日讀誄 遣謂祖廟之庭大奠將行時也人之道終於此累其
行而讀之大師又帥瞽廞之而作謚瞽史知天道使共其事言王
之誄謚成於天道○疏曰人之道終於此者以永葬已前孝子不
忍異於生至葬送形而往迎魂而反則以鬼事之葬後即稱謚故
累生時之行而讀之也於南郊祭天之所稱天以誄之是王之謚
成於天也若然先於南郊制謚乃於遣之日讀之耳 凡喪事攷焉 爲有得失 小喪賜謚 小喪卿大夫也○疏
曰大史雖賜之謚不讀誄故下文小史職云賜謚讀誄凡卿大夫
將作謚之時其子請於君君親爲之制謚謚成使大史往賜之小

史至遣之日在爲讀之檀弓云公叔文子卒其子戍請謚於君謚
曰貞惠文子是其事也知王禮亦當然若諸侯按曲禮言謚曰類
以象聘問之禮見天子乃使大史賜謚小史不往讀以
諸侯自有史此直言小喪賜謚則三公諸侯亦在焉 ○小史大
喪佐大史卿大夫之喪賜謚讀誄 其讀誄亦以大史賜謚爲節事相成○疏曰賜謚大史之事但
小史於大史賜謚之時須誄列生時行迹而讀之謚
法依誄爲之故云事相成○以上六條周禮春官 ○惟周公旦
大公望開嗣王發建功于牧野及終將葬乃制謚法遂敘謚法謚
者行之迹號者功之表 古者有大功則賜之善號以爲稱也 車服者位之章也是以
大行受大名細行受小名行出於已名生於人 名是謚號 壹民無爲曰
神 以至無爲神道設教 一德不懈曰簡 一不委曲 靖民則法曰皇 靖安也 平易不訾
曰簡 不信訾毀 德象天地曰帝 同於天地 尊賢貴義曰恭 尊事賢人寵貴義士 仁義歸
往曰王 民往歸之 敬事供上曰供 供奉也 立志及衆曰公 志無私也 尊賢敬讓

曰恭 敬有德讓有功 執應八方曰侯 所執行入方應之 既過能改曰恭 言自知也 賞慶
刑威曰君 能行四者 執事堅固曰恭 守正不移 平正不阿曰君 之民從 愛民長
悌曰恭 順長接下 揚善賦簡曰聖 所稱得人所善得實所敷得簡 執禮御賓曰恭 迎待賓也
敬祀享禮曰聖 既敬於祀能通神道 芘親之闕曰恭 修德以益之 照臨四方曰明
以明照之 尊賢讓善曰恭 不專己善推之於人 譖訴不行曰明 逆知之故不行 威德悉備
曰欽 成則可畏儀則可象○附按注言威儀則經文德字疑是儀字之訛但今詳悉備二字德字較勝又恐注是德字訛寫作
儀 經緯天地曰文 成其道 大慮慈民曰定 思樹德 道德博聞曰文 無不知
純行不差曰定 行一不傷 學勤好問曰文 不恥下問○附按論語朱子集註作勤學好問 安民
大慮曰定 以慮安民 慈惠愛民曰文 惠以成文 安民法古曰定 不失舊意 愍民惠
禮曰文 惠而有禮 闢土有德曰襄 取之以義 賜民爵位曰文 與同升○附按論語朱子集註

作錫民爵位甲胄有勞曰襄（亟征伐）綏柔士民曰德（安民以柔安士以事）小心畏忌曰僖（知難而退）諫慮不威曰德（不以威距諫）有伐而還曰釐（知難而退）剛強直理曰武（剛無欲強無撓直正直理忠恕）質淵受諫曰僖（深故能受）威強直德曰武（與有德者敵）溫柔賢善曰懿（性能純善）克定禍亂曰武（以兵往故能定）心能制義曰度（制事得宜）刑民克服曰成（法以正民能使服也）聰明叡哲曰獻（有過知之聽）夸志多窮曰武（大之兵行多所窮○附按大之兵行何似有誤字之字或是志字）智質有聖曰獻（有所通而無蔽）安民立政曰成（政以安民）五宗安之曰孝（五世之宗）淵源流通曰康（性無忌）慈惠愛親曰孝（周愛親族）溫年好樂曰勤（好豐年勤民事）協時肇享曰孝（協和肇始常如初）秉德不回曰孝（順於德而不違）安樂撫民曰康（無四方之虞）令民安樂曰康（富而教之）執心克壯曰齊（能有嚴）布德執義曰穆（舜典四門穆穆）輕輔供就曰齊（輔有所輕而供成）中情見貌曰穆（性心露也）甄心動懼曰頃（謂甄情也）容儀供美曰昭（有儀可象行供可美）敏以敬慎曰頃（疾於所敬）昭德有勞曰昭（能勞謙）柔德安衆曰靜（成衆使安）聖善周聞曰宣（通於善道聲教宣聞）供已解言曰靖（恭己正平少言而中）寬樂令終曰靖（性寬樂義以善自終）執事有制曰平（不任意）威德剛武曰圉（禦亂患）布綱治紀曰平（施之政事）彌年壽考曰胡（久其年）忠義而濟曰景（用義而成）保民耆艾曰胡（六十耆七十艾）耆意大慮曰景（耆強也）驅毅果敢曰剛（釐於義致志固）布義行剛曰景（以剛行義）追補前過曰剛（勤善以補過）清白守節曰貞（行清白執志固）猛以剛果曰威（猛則少寬果敢行）大慮克就曰貞　不隱無屏曰貞（附按後諡誄章下公叔文子條疏內有外內用情曰貞令釋文無之豈舊本錄時偶遺與）疆毅執正曰威　闢土服遠曰桓（以武方布四夷）治典不殺曰祈（秉常不衰）克敬動民曰桓（敬以使之）大慮行節曰考（言成其節）闢土兼國曰桓（兼人故啓土）治民克盡曰使（克盡恩惠）能思辯衆曰元（別之使名有大）好和不爭曰安（生在少斷）行義說民曰元（民說其義）道德純一曰思（大道而德一）始建國都曰元（非善之長何以始之）大省兆民曰思（大親民而不傷）主義行德曰元（以義爲主）外內思索曰思（言求善○附按舊本此句下有思善周聞曰宣與上文重出而別注云聞謂所聞善事令惻之）追悔前過曰思（思而能改）兵革亟作曰壯（以數征爲嚴）行見中外曰慤（表裏如一）其圖克服曰壯（禁圉敵人能使服之）狀古述今曰舉　勝敵克亂曰壯（勝敵故能克亂）昭功寧民曰商（商度事宜所以安民）死於原野曰壯（非嚴何以死難）屢征殺伐曰壯（以嚴整之）安民好靜曰夷　武而不遂曰壯（武功不成）執義揚善曰懷（稱人之善）柔質慈民曰惠（賑孤惸加施惠）愛民好與曰惠（與謂施）夙夜敬戒曰敬（敬身恐戒）夙興恭事曰敬（敬以莅事）有功安民曰烈（以武立功）象方益平曰敬（法常而知）秉德遵業曰烈（業以通德爲而能尊）令善典法曰敬（非敬何以善之）剛克爲伐曰翼（伐功也）剛德克就曰肅（成其不敬使爲終○附按此美謚也而注語不可曉疑必有誤字）思慮深遠曰翼（好思不任亂）執心決斷曰肅（言嚴果）外內貞復曰白（正而後約始一）不勤成名曰靈（任本性不見賢思齊）死而志成曰靈（上志不枉命）愛民好治曰戴（愛養其民天不戴卬）死見神能曰靈（有鬼不爲厲）曲禮不倦曰戴也（倦過）隱拂不成曰隱（不以隱括改其性○附按經文疑有誤字所以當名隱者注亦未明）極知鬼事曰靈（其智能聽徹之）見美堅長曰隱（美過其令）官人應實曰知（能官人）柔質受諫曰慧（以受諫爲慧）貞心大度曰匡（心正而名察）名實不爽曰質（名實相應內外不差）德正應和曰莫　溫良好樂曰良（言其人可好可樂）施勤無私曰類　慈和徧服曰順　思慮果敢曰趣　危身奉上曰忠（險不辭難）思慮不爽曰原（不差所思而得）克威順禮曰魏（雖威不逆）

教誨不倦曰長肇敏行成曰直彰義揜過曰堅亡治○附按注疑有誤字內外賓服曰正好廉自克曰節廉僞不傷財不害民愛民在刑曰克道之以政齊之以法揆善而從曰比比方善而從之除殘去虐曰湯治而無省曰平慈仁短折曰懷短未六十折未三十述義不克曰丁欲立志義而弗能成不生其國曰聲生於外家未家短折曰傷未家未娶亂治不損曰靈不能以治損亂短折不成曰傷幼稚而夭傷好祭鬼怪曰靈瀆鬼神不致遠○附按舊本僞有忽換者字者並無取義應是曰字之誤今改正不顯尸國曰隱以王國○附按王字疑是主字解經文之尸爲主也年中蚤夭曰悼年不稱者蚤孤短折曰哀蚤未知人事在國遭憂曰愍仍多大故在國逢難曰愍兵寇之事蚤孤銷位曰幽銷位即位而卒禍亂方作曰愍博聞多能曰憲雖多能不王於大道嗇於賜與曰愛滿志多窮曰惑自足者必不足克威捷行曰魏有威而緊行疏遠繼位曰

紹華言無實曰夸克殺秉正曰夷秉政不任賢不述事不弟曰丁不孫弟殺戮無辜曰厲愎狠遂過曰剌去諫曰愎反是曰狠肆行勞祀曰悼放心勞於淫祀言不修德也不思忘愛曰剌謂忘其愛凶年無穀曰糠不務稼穡好變動民曰躁改好舊以勞動民外內從亂曰荒家不治官不治不悔前過曰戾知而不改好樂怠政曰荒淫於聲樂怠於政事肆威肆行曰醜肆意行威雍遏不通曰幽權臣擅命故令不達動祭亂常曰幽易神之班使民悲傷曰愍妨政賊害好內遠禮曰煬淫於家不奉禮好內怠政曰煬內則淫亂外則荒政怠政外交曰攜不自明而恃外交遠禮遠衆曰煬逆天虐民曰抗所尊大而逆好更改舊曰易變故改常名與實爽曰繆亂而不損曰靈貪亂宜神靈○附按注語疑有誤字舊本曰作爲按後楚子疾內引此謚作曰今從之隱哀之力也景武之力也施爲文除武也辟地爲襄服遠爲桓剛克爲發柔克爲懿履正爲莊有過爲僖施而不私爲宣雲行雨施日月無私鄉惠無內德爲獻無內德謂惠不成也由義而濟爲景失志無輔則以其明餘皆象也以其明所及爲謚象其事也○謚法○附按經文失志無輔以下十二字內疑有缺文誤字○又按舊本謚法一條美惡間有雜泄今則上而中而下略爲次第○賤不誄貴幼不誄長禮也誄累也累列生時行迹讀之以作謚謚當由尊者成○疏曰凡謚表其實行當由尊者若使幼賤者爲之則各欲光揚在上之美有乖實事故不爲也唯天子稱天以誄之以其無尊焉春秋公羊說以爲讀誄制謚於南郊若受之於天然○疏曰天下更無尊於天子者故惟爲天子作謚之時於南郊告天示若有天命然不敢自專也又按白虎通云天子崩大臣於南郊稱天以謚者爲臣子莫不欲褒大其君故至南郊明不得欺天也諸侯相誄非禮也禮當言誄於天子也天子乃使太史賜之謚○疏曰非但賤不誄貴平敵相誄亦爲不可按襄十三年左傳楚子囊爲共王作謚者春秋亂世不能如禮又按白虎通云君薨請謚世子赴告於天子天子唯遣大夫會葬而謚之○曾子問幼名冠字五十以伯仲死謚周道也詳見少儀篇差等章

○古者五十而后爵死而謚今也古者生無爵死無謚詳見冠義篇之傳

右謚誄第八章凡十條○今按人臣之喪有錫命附見于下○又章下凡七條○莊公元年王使榮叔來錫桓公命追命桓公褒稱其德若昭七年王追命衛襄之比○疏曰杜於追命衛襄之下注云如今之哀策夫魏晉以來唯天子崩乃有哀策將葬於遣奠讀之陳大行功德敘臣子哀情杜原非指此類若畏臣既卒或贈以官褒德敘哀載之於策將葬賜其家以告柩如今哀策蓋此謂也○春秋○昭公七年秋八月戊辰衛侯惡卒衛齊惡告喪于周且請命王使成簡公如衛弔簡公王卿士也且追命襄公曰叔父陟恪在我先王之左右以佐事上帝恪苦各反○命如今之哀冊叔父謂襄公陟登也恪敬也帝天也余敢忘高圉亞圉圉魚呂反○二圉周之先也爲殷諸侯亦受殷王追命者○釋文左氏傳○楚子疾告大夫曰不穀不德少主社稷生十年而喪先君未及習師保之

欽訓而應受多福 多福謂爲君 是以不德而亡師于鄢以辱社稷爲大夫憂其弘多矣 鄢音偃○亡師于鄢在成十六年弘大也 若以大夫之靈獲保首領以沒於地唯是春秋窀穸之事所以從先君於禰廟者請爲靈若厲 窀張倫反穸音夕○窀厚也穸夜也厚夜猶長夜春秋謂祭祀長夜謂葬埋從先君謂從先君代爲禰廟靈厲欲受惡謚也亂而不損曰靈戮殺不辜曰厲○附按春秋以窀穸之事不定爲春爲秋故合言春秋也祭祀意在從先君于禰廟句以葬時如有謚而稱之于祭祀等事故及之 大夫擇焉莫對及五命乃許秋卒子囊謀謚大夫曰君有命矣子囊曰君命以共若之何毀之 共音恭下同 赫赫楚國而君臨之撫有蠻夷奄征南海以屬諸夏而知其過可不謂共乎 夏戶雅反 請謚之共大夫從之 傳言子囊之善○襄公十三年春秋左氏傳

○魯莊公及宋人戰于乘丘縣賁父御卜國爲右 縣卜皆氏也凡車右勇力者爲之○疏曰乘邱魯地也莊公十年夏六月齊師宋師次于郎公子偃請擊之大敗宋師于乘邱齊師乃還 馬驚敗績 驚奔失列 公隊佐車授綏 戎車之貳曰佐授綏乘公○疏曰按周禮戎僕掌倅車之政道僕掌貳車之政田僕掌佐車之政則戎車之貳曰倅此云佐者周禮相對爲文有異若散而言之則田獵兵戎俱是武事故同稱佐車少儀生戎獵之則曰佐是也 公曰末之卜也 末之猶微哉言卜國無勇○附嚴陵方氏曰馬驚敗車御者之過不應讓卜國且不名而姓非稱也古者軍事御與右皆卜吉然後用今賁父敗績是卜不應故云末之卜也古末莫通魯論末之也已記不忍一日末有所歸也 縣賁父曰他日不敗績而今敗績是無勇也 公他日職其御馬未嘗驚奔 遂死之 二人赴敵而死○疏曰知二人者以卜國被責縣賁父職掌馬事自稱無勇既序兩人於上即言遂死於下明俱死也 圉人浴馬有流矢在白肉 圉人[illegible]賁馬者白肉股裏肉○疏曰以股裏白故謂之白肉非謂肉色白也 公曰非其罪也 流矢中馬非御與右之罪 遂誄之 誄其赴敵之功以爲之

士之有誄自此始也 記禮失所由來也周雖以士爲爵猶無謚也○疏曰按掌客云凡介行人宰史皆飧饔餼以其等爲牢禮之陳數凡介行人皆爲士而云爵等是士有爵也又此言士之有誄自此始故知周士無謚也 ○公叔文子卒 文子衛獻公之孫名拔或作發 其子戍請謚於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者 謚者行之迹有時猶言有數也大夫士三月而葬○疏曰生存之日君呼其名今既死將葬故請所以誄行爲謚以代其名者 君曰昔者衛國凶饑夫子爲粥與國之餓者是不亦惠乎 君靈公也 昔者衛國有難夫子以其死衛寡人不亦貞乎 難謂魯昭公二十年盜殺衛侯之兄縶也時齊豹作亂公如死鳥○疏曰左傳云齊豹作亂用戈擊公孟縶殺之公聞亂乘驅自閱門入載寶以出又云公如死鳥注云死鳥衛地 夫子聽衛國之政修其班制以與四鄰交衛國之社稷不辱不亦文乎 班制謂尊卑之差 故謂夫子貞惠文子 後不言貞惠者文足以兼之○疏曰按謚法愛民好與曰

惠外內用情曰貞道德博聞曰文既有道德則能惠能貞故鄭云文足以兼貞惠也 ○魯哀公誄孔丘曰天不遺耆老莫相予位焉嗚呼哀哉尼父 誄其行以爲謚也○疏曰孔子以哀公十六年夏四月己丑日卒嗚呼哀哉傷痛之辭尼父注謂尼爲謚也父即甫字丈夫之美稱○以上三條檀弓 ○孔丘卒公誄之曰旻天不弔不憖遺一老俾屏余一人以在位煢煢余在疚嗚呼哀哉尼父無自律 疚病也律法也言喪尼父無以自律法 子贛曰夫子之言曰禮失則昏名失則愆失志爲昏失所爲愆生不能用死而誄之非禮也稱一人非名也君兩失之 疏曰鄭禮記注云累其行以爲謚此傳雖說誄辭不言作謚傳記羣書皆不載孔子之謚蓋唯累其美行示己傷悼之情爾鄭錯讀左傳云以字爲謚妄爲此解○哀公十六年春秋左氏傳

大司馬喪祭奉詔馬牲 王喪之以馬祭者蓋遣奠也奉猶送也送之至墓告而藏之○周禮夏官 ○司

彝大喪存奠彝存省也謂大遣時奠者朝夕乃徹也○疏曰大喪之奠有彝尊盛鬱鬯祖廟厥明將向壙為之
大遣奠時有之及檀弓云朝奠日出夕奠逮日則朝奠至夕徹之
夕奠至朝乃徹於大遣亦朝設之夕乃徹注言此者欲見所奠彝
尊自朝至夕存省之意也○鬱人大喪及葬共其祼器遂貍之遣奠之彝與瓚也貍之於祖廟
階間明奠終於此○疏曰葬時不見設奠之事祖祭已前奠小不
合有葬器故知於始祖廟中厥明設大遣奠有此祼器也奠無尸
直陳之於奠處耳按曾子問無遷主者以幣帛皮圭為主命行反
貍之於祖廟兩階之間此大遣奠在始祖廟事訖明亦貍於階間
也此奠已前設奠食象生葬訖反日中而虞則有尸以神
事之謂之祭故云明奠終於此○補注貍薶典借用為埋○小祝
大喪及葬設道齎之奠分禱五祀齎猶送也送道之奠謂遣奠也分其牲體以祭五祀告王去此
宮中不復反也王七祀五者司命大厲不出入不以告○疏
曰謂將葬設大遣奠送死者故謂之送道之奠按既夕禮祖廟
之庭厥明設大遣奠是也分牲體以祭五祀謂包牲而取下體
禮之外分之為五處祭按月令春祀戶夏祀竈季夏祀中霤秋祀
門冬祀行此並是人由從之處非直四時合祭出入亦宜告之按
祭法王七祀之中有司命大厲此經云五祀月令不祭司命及大
厲此可知矣○以上三條周禮春官○陳小斂奠章內有封人等
七官陳大斂奠章內有司几筵設葦席朝夕奠章內有司服共奠
衣服朔月月半奠章內有籩人共籩外饔實鼎俎天子諸侯喪斬
衰者奠大夫齊衰者奠陳朝祖奠章有世婦灌溉為齍盛內豎為
內人蹕皆為遣
奠通用當互考

右大遣奠第九章 凡四條

小子掌喪祭奠竁之俎實竁亦有俎實謂所包遣奠士喪禮下篇曰藏苞筲於旁○疏曰此喪祭次遣奠
竁竁是壙內故鄭以喪祭為大遣奠解之又按冢人云請度甫竁
竁穿壙之名此言奠竁則奠入於壙是以云所包遣奠也注云苞
謂苞牲取下體筲即既夕禮云筲三黍稷麥並藏之於棺旁○周禮夏官○大夫之喪既薦馬薦馬者
哭踊出乃包奠而讀書嫌大夫與士異故記之既夕禮曰包牲取下體又曰主人之史請讀賵○疏曰此明
大夫將葬啟殯朝廟之後欲出之時也既薦馬者士喪禮下篇云
薦馬之節凡有三時柩初出祖廟設奠為遷祖之奠訖乃薦馬一
也至日側祖奠之時又薦馬二也明日將行設遣奠之時又薦馬
三也此云既薦馬謂第三薦馬之時以下云包奠而讀書於既夕

禮當第三薦馬之節也薦馬者哭踊薦進也謂主人見進馬至遂
哭踊也馬是牽車為行之物今見馬進是行期已至故孝子感之
而哭踊出謂馬出包奠謂取遣奠牲下體包之以送行然馬出在
包奠之前而必云者明此包奠以出為節也書謂凡送亡者賵入
椁之物書讀之者
省錄之也○雜記

右包奠讀賵第十章 凡二條

遂師大喪使帥其屬以幄帟先道野役使以幄帟先者大宰也其餘司徒也幄帟先所以為
葬窆之間先張神坐也道野役帥以至墓也○疏曰大喪王喪也
以幄帟先者謂使大宰官帥其屬以幄帟先行至壙也道野役者
謂司徒車引野中之役以出國城至壙也按大宰之屬幕人共帷
幕幄帟綬故大宰帥之司徒主衆庶故令野役也先張神坐帷柩
至壙脫載除飾柩則在地未葬窆之間須有神坐之所故知大幕
之下宜有幄之小帳小帳之內而有帟之承塵以先張于神坐也
○周禮地官○陳殯具章以幕人掌次為此條通用又朝祖章內
言背衆衆庶大司徒帥之帥屬六引遂人屬六綍小司徒帥邦役
治其政教鄉師帥其民而至又薦車馬及陳明器兩章並為此章
通用當互考又此條至壙通用○附按下文君葬用輴一條疏因
言天子去蜃車載以龍輴將此政言柩則在地者似并是又注疏言神坐者應是暫停靈柩之所○鄉士大喪紀
各掌其鄉之禁令帥其屬夾道而蹕屬中士以下○疏曰大喪紀當葬有所經鄉道並過六鄉
路故鄉士各掌其鄉之禁令各帥其屬夾道而蹕
也鄉士是上士故云屬中士以下○周禮秋官○方相氏大喪
先匶先去聲○葬使之道○周禮夏官○附按此劉歆竄入者說見因事之祭篇難章○喪祝及葬御匶
出宮乃代喪祝二人相與更也○疏曰謂於祖廟厥明大奠後引柩車出喪祝於前御行柩車此時二人共御出宮而
乃代也按序官云喪祝上士二人○小喪亦如之周禮春官○鄉師及葬執纛以與匠師
御匶而治役匠師冬官之屬其於司空若鄉師之於司徒也鄉師主役匠師主衆匠共主葬引雜記曰匠人執翿以御
柩鄭司農云翿羽葆幢也爾雅曰纛翳也以指麾挽柩之役正其
行列進退○行戶剛反○疏曰纛前葆幢也鄉師執葆幢却行在
柩車之前謂在路恐有傾覆故與匠師御正其柩而治役者亦謂
監督役人也注云其於司空若鄉師之於司徒者地官之考稱鄉
師春官之考稱肆師秋官之考稱士師唯有大官之考稱宰夫夏
官之考稱軍司馬自外皆稱師此經鄉師既是司徒考明匠師亦

應是司空考按天官注冬官亡未聞其考而此云者彼據冬官亡故云未聞此據匠師與鄉師相對以義約之而云然也○周禮地官

○司士作六軍之士執披 披方寄反○作謂使之也披柩車行所以披持棺者有紐以結之謂之戴鄭司農云披者扶持棺險者也天子旁十二諸侯旁八大夫六士四玄謂結披必當棺束於束繫紐天子諸侯戴柩三束大夫士二束喪大記曰君纁披六大夫披四前纁後玄士二披用纁人君禮文欲其數多圍數兩旁言六耳其實旁三○疏曰六軍之士卽六鄉之民以其鄉出一軍也天子千人出自六軍故號六軍之士非謂執披有七萬五千人也披結於紐故引喪大記君纁披六已下其蜃車柳材與中央棺束之數等人君三大夫士二記云君纁披六大夫披四者皆是禮文故圍數兩旁言六言四也士禮亦無文故據一旁而言二若然大夫亦圍數兩旁言四但云人君者據尊者而言之也○周禮夏官○附按六披四披二披皆據兩旁而言注謂人君禮文者似已誤矣故疏強圓之而六資辭說見上飾棺章飾棺條

○喪祝掌大喪勸防之事 勸猶倡帥前引者防謂執披備傾虧○疏曰勸謂執纛居柩路前却行以倡帥前引者防則以左右車脚有高下卽以纛詔告執披者使持制之不至傾虧

小喪亦如之○大史大喪執纛以涖勸防 鄭司農云勸防引六

紼○補注涖臨也上文喪祝掌勸防之事而此大史又執法以臨勸防也

○巾車大喪及葬執蓋從車持旌 從才用反○從車隨柩路持蓋與旌者王平生時車建旌雨則有蓋今蜃車無蓋執而隨之象生時所有也所執銘旌○疏曰持旌在柩車之前而文在下者以執蓋是巾車因言持旌耳非謂持旌亦從車也注云隨柩路者欲以經車爲蜃車解之今蜃車既設帷荒不得設蓋是以執而隨之雖無用但象生時所有也銘旌謂將葬之旌上有二旌大夫巳上皆有三旌既久是士禮而有乘車所建旌是攝盛之旌故用孤卿所建通帛之旃也卿巳上尊矣無攝盛以尊卑所建之旌王則大常孤卿建旜大夫亦應攝盛用旂是一旌也又有廞旌又有銘旌○以上三條周禮春官○附按士無廞旌故疏謂士祇二旌

○御僕大喪持翣 疏曰依喪大記注引漢禮以木爲筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫雲氣謂之畫翣畫黼謂之黼翣之類是也天子用八諸侯六大夫四士二在路夾柩車兩旁入壙則樹之四旁○周禮夏官

○女御后之喪持翣 翣棺飾也持而從柩車○疏曰禮器云天子八翣后喪亦同將葬向壙之時使此女御持之左右各四人也○周禮天官

○冢人大喪及葬言鸞車象人 鸞車巾車所飾遣車也亦設鸞旗鄭司農云象人謂以芻爲人言謂言猶語也語之者告俗行若於生存者於是巾車行之孔子謂爲芻靈者善謂爲俑者不仁非作象人者不殆於用生乎○疏曰云鸞車巾車所飾遣車也者巾車職云大喪飾遣車遣車則明器遣送死者之車也云亦設鸞旗者以其遣車有鸞和之鈴兼有旌旂經直云鸞車不言鸞旌故鄭言之以其旌旗在車所建故知有車亦有旗先鄭云象人謂以芻爲人者後鄭不從以其上古有芻人至周不用而用象人則象人與芻靈別也云言言問其不如法度者此後鄭亦不從以其臨葬不得始問其不如法度元謂語之者當告行若於生存者於是巾車行之者遣車之數依檀弓云諸侯七乘大夫五乘鄭云天子九乘遣車所載所苞大遣奠大夫苞五个諸侯七个天子當九个令向壙巾車抱之而行也云孔子謂爲芻靈者善謂爲俑者不仁非作象人者不殆於用生乎哉此檀弓文彼鄭云俑偶人也謂以爲木人與生人相對偶有似於人此則不仁又云非作象人不殆於用生乎哉是記人釋孔子語殆近也言用象人不近於生人乎是孔子善古而非周人也鄭引此者欲破先鄭以芻靈與象人爲一若然則古時有塗車芻靈至周仍存塗車惟改芻靈爲象人

○車僕大喪廞革車 廞許金反又五飲反○言興革車則遣車不徒戎路廣闕萃輕皆有焉○疏曰經不云戎路革路而云革車亦是五戎之總名故知不徒戎路廣闕萃輕皆有可知若然王喪遣車九乘除此五乘之外加以金玉象木四者則九乘矣

○司常大喪共銘旌 銘旌王則大常也士喪禮曰爲銘各以其物○以上三條周禮春官

○虎賁氏大喪及葬從遣車而哭 從才用反○遣車王之魂魄所馮依○疏曰遣車者將葬盛所苞奠遣送者之車其車內既皆有牲體故云王之魂魄所馮依遣車多少之數天子無文按雜記云遣車視牢具鄭註云多少各如所苞遣奠牲體之數按檀弓云國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘鄭云諸侯不以命數喪數略也士無遣車大夫五乘諸侯七乘天子宜九乘故鄭註雜記云天子大牢苞九个遣車九乘苞肉皆取大遣奠之牲體天子大牢外更周馬牲皆前脛折取臂臑後脛折取胳苞肉各九个皆細分其體以充數也

○挍人大喪飾遣車之馬反葬埋之 言埋之則是馬塗車之芻靈○疏曰言遣車則雜記註天子九乘苞大遣奠牲體乘別大牢苞九个入壙藏之於椁內棺外者云塗車之芻靈者按檀弓孔子云塗車芻靈自古有之謂爲俑者不仁俑謂偶人所作孔子善古而非周則古以泥塗爲車芻靈謂以芻草爲人馬神靈至周塗車仍存但刻木爲人馬替古者芻靈今鄭云塗車之芻靈則是仍用芻靈與檀弓違者至周實用俑者但鄭舉古之芻靈況周耳非謂周家仍用芻靈也○以上周禮夏官

○司裘大喪廞裘飾皮車 皮車遣車之革路故書廞

原缺第二十五、二十六葉

車惟識乘車道車槀車三乘此王禮亦有此三乘車於後枋有貳
車十二乘然則此車非止一車而已鄭但云貳車者舉士喪禮不
見者而言耳○周禮春官○樞行章內遂師以幄帟先匶器章○
內樂師陳樂器爲此條通用當互考又此條朝祖薦車通用○補
注嘑與呼同 ○方相氏大喪及墓入壙以戈擊四隅毆方良 方良上音罔下音兩
尸濮穿地中也方良罔兩也天子之椁柏黃腸爲裏而表以石焉
國語曰木石之怪夔罔兩○疏曰必敺方良爲罔兩者入壙無取
於方良之義天子之椁柏黃腸爲裏而表以石者欲見有罔兩之
義故引漢法爲證檀弓云天子柏椁以端長六尺言柏椁則亦取
柏之心黃腸爲椁○周禮夏官○附按此劉歆竄入于周禮者說見因事之祭[illegible]章 ○喪祝及壙說載除飾
鄭司農云說載下棺也除飾去棺飾也四翣之屬令可舉移安
錯之玄謂除飾便其窆爾周人之葬牆置翣○翣所甲反亦作
翣○疏曰說載謂下棺於地除飾謂除去帷荒下棺於坎訖其帷
荒還入壙張之於棺帷荒于柩爲鄭若牆然故謂之牆翣入壙置
於椁傍故云置也 小喪亦如之 小喪王后以下之喪○周禮春官 ○掌蜃掌斂互物蜃物
以共闉壙之蜃 互戶故反○互物蚌蛤之屬闉猶塞也將井椁先塞下以蜃禦濕也鄭司農引春秋傳曰始用蜃炭

言借天子也○疏曰按士喪禮筮宅還井椁於殯門之外注云既
哭之則往施之竁中是未葬前井椁材先施之壙中則未施椁前
已施蜃炭於下以擬禦濕也按春秋成公二年宋文公卒始用
蜃炭雖二王之後不得純用蜃故被譏引以證天子之宜也 ○
稻人喪紀共其葦事 葦以闉壙禦濕之物○疏曰春秋左氏傳有井闉闉塞也 ○澤虞喪紀共
其葦蒲之事 葦以闉壙蒲以爲席○疏曰蒲以爲席謂抗席及禮記云虞卒哭苄翦不納者是也 ○掌荼掌
以時聚荼以共喪事 疏曰按既夕禮爲茵之法用緇翦布謂淺黑色之布各一幅合縫著以茶柩未入壙之時
先陳於棺下縮二於下橫三於上乃下棺於茵上是也○以上四
條周禮地官○附按前飾棺章內天子七月條疏引皇氏說而謂
茵則上直二下橫三以天三合地二而人在中央者與此疏不同
疑前說爲是因疑所謂井椁者言椁形如井無底無蓋與棺不同
故於棺之下仍用茵又于棺之
上仍用抗木以代底與蓋也與

右至壙第十二章 凡七條

家人共喪之窆器 下棺豐碑之屬○周禮春官○朝祖章內小司徒帥邦役遂人及窆陳役並爲此條通用當互

考
○凡封用綍去碑負引君封以衡大夫士以咸君命毋譁以鼓
封大夫命毋哭士哭者相止也 疏曰封當爲窆謂下棺下棺之時將綍一頭以繫棺緘又將一頭繞
碑間鹿盧所引之人在碑外背碑而立負引者漸漸應鼓聲而下
故云凡封用綍去碑負引也君封以衡者諸侯禮大物多棺重恐
柩不正下棺之時別以大木爲衡貫穿棺束之緘平持而下備傾
頓也咸謂大夫士無衡使人以綍直繫棺束之緘也又君下棺時
命令衆人無諠譁以擊鼓爲窆時縱捨之節每一鼓漸縱綍地大夫
卑不得擊鼓但命人使無哭耳士又卑不得施一發令直以哭者自
相止也又曰諸侯四綍二碑前後二綍各繞前後二碑之鹿盧其
餘兩綍於壙之兩旁人輓之而下若天子則六綍四碑故以前碑
後碑各重鹿盧每一碑用二綍前後共用四綍其餘兩綍繫於兩
旁之碑○本篇○柩行章內君葬四綍二碑爲此條通用當互考
○補注咸當作緘 ○鼓人詔大僕鼓○大僕大喪始崩戒鼓 自鼓人至此見上[illegible]
民窆亦如之 窆彼驗反注封音同○司農云窆謂葬下棺也春秋傳所謂日中而堋禮記謂之封皆下棺也○堋補鄧反○周禮夏官
○遂師大喪及窆抱磨共丘籠及蜃車之役 [illegible]

復職以龍輴役謂執綍者磨者適歷執綍者名也遂人主陳之而
遂師以名行校之○說吐活反適音的○疏曰邱籠王曰邱謂共
爲邱之籠器以盛土也蓋下棺之後以壙上土而爲邱塋須籠器
以盛之適歷者謂天子千人分布於六綍之上其分布稀疏因名
之爲適歷也遂人及窆陳役遂師又抱持版之 ○鄉師及窆執斧
名字逐行而校錄之以知在否故云抱磨也
以涖匠師 ○匠師主豐碑之事執斧以涖之使戒其事涖謂臨也疏曰匠師主豐碑之事者按檀弓云公室視豐碑三
家視桓楹鄭注天子斲大木爲之豐大也天子六綍四碑千人分
置於六綍皆背碑負引擊鼓以爲縱舍之節而匠師主之也使戒
其事恐匠師有不戒慎故鄉師執斧助之○以上周禮地官 ○冢人及窆執斧以涖 疏曰按鄉
師云執斧以涖匠師則此亦是涖匠師兩官俱臨者葬事大之故 遂入藏凶器 凶器明器○疏曰因上文窆下棺訖即入壙藏
明器 正墓位蹕墓域守墓禁 位謂邱封所居前後也禁所爲塋限○疏曰墓位即本經上文昭穆爲左右須
正之使不失本位墓域謂四畔溝兆蹕謂止行人不得近之守墓
禁謂禁制不得漫入也注云塋限謂墓外壝塋之限○周禮春官
○司常建廞車之旌及葬亦如之 見上陳明器章 ○樂師凡喪陳樂器則

師樂官及序哭亦如之哭此樂器亦帥之○疏曰按小宗伯云及執事眡葬獻器遂哭之注云王將葬獻明器之材叉獻素獻成皆於殯門外王不視哭有官代之彼據未葬獻材時此文承本條陳樂器之下而云序哭謂使人持此樂器向壙及八殯之時也○周禮春官○大司樂涖藏樂器○笙師廞樂器及葬奉而藏之○鎛師廞樂器奉而藏之○籥師廞樂器奉而藏之○司干廞舞器奉而藏之○校人飾遣車之馬及葬埋之以上六條見上明器章○典瑞大喪共贈玉贈玉蓋璧也贈有束帛六幣璧以帛○疏曰贈玉者按既夕禮葬時柩人坎贈用玄纁束帛即知天子加以玉是贈先王之物也小行人合六幣璧以帛故知贈必用帛而以璧配之鄭恐士用帛天子用玉嫌不用帛故言此也○周禮春官○大宰大喪贊贈玉助王爲之也贈玉既窆所以送先王○疏曰大喪既是王喪注又云助王謂嗣王也按既夕士禮主人贈用玄纁王喪雖無文應更有加于玄纁也○周禮天官○小宗伯成葬而祭墓爲位成葬即已封也天子之冢蓋不一日而畢位壇位也先祖形體托於此地祀其神以安之冢人職曰大喪既有日請度甫

竁遂爲之尸○疏曰按檀弓云有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞注云所使奠墓有司來歸乃虞也則虞祭在奠墓後而本經上文既云詔相喪祭則虞祭訖矣於下乃云成葬祭墓爲位是虞祭又不待奠墓者注云天子之冢高大蓋不一日而畢故設本經喪祭在成葬之上也引冢人職者證祭墓爲位時冢人爲尸以祭后土○冢人凡祭墓爲尸祭墓爲尸或禱所爲鄭司農云爲尸冢人爲尸○疏曰本經上文遂爲尸是墓之新成祭后土此文云凡故後鄭謂禱祈也又引先鄭云爲尸冢人爲尸者本經上文祭墓謂始穿地時此文據成墓爲尸後鄭以此亦得通一義故引之在下○附按先鄭言冢人爲尸是就經文爲尸而指明其人乃經文所自有者未見與後鄭另屬一義疏似有誤○冢人凡諸侯及諸臣葬於墓者爲之蹕均其禁以上三條周禮春官○大夫廢其事終身不仕死以士禮葬之以不任大夫也○疏曰大夫廢其事故知不堪任大夫也若致仕而退死得以大夫禮葬○王制

右窆第十三章凡二十一條○又葬下凡十三條

○宣公八年冬十月己丑葬我小君敬嬴雨不克葬禮也禮卜葬先遠日辟不懷也卜葬

先遠日辟不思念其親似故汲汲而早葬之也今若當雨而葬亦是不思其親欲得早葬故舉卜葬先遠日以證爲雨而止禮也王制云庶人葬不爲雨止者鄭云雖雨猶葬禮儀少也○春秋左氏傳○附按以下四條皆言雨不克葬左氏雨言禮也穀梁雨言喪不以制直相反矣今詳孔子書法言雨則非前日之所及料也不言不克葬而不克非于人事有咎也應無貶辭經文下又書庚寅日中而克葬則是從雨止時葬起至日中而克葬焉乃有克字亦無貶意下書定公雨不克葬與上同後書戊午日下昃乃克葬爲目下昃而言乃者是雨之止時與敬嬴不同日也而言克亦同細味聖意似左氏是而穀梁非也胡氏于敬嬴謂雨不克葬者咎徵焉而于定公則無傳然此猶言其所葬也若于葬之者乃取穀梁之說謂潦車載蓑笠爲士喪禮然則有國家者所載當何具而所謂制者見于何經乎夫以人主之力大爲雨備而必欲葬不患不能但與卜葬先遠日辟不懷之義相違還當如何鄭亦又云喪事即遠有進無退然離殯宮而至塋域停柩之後如何未嘗退且使爲人子者因遇天雨而得再伸一日依具不備號哭哀痛于禮亦有何嫌而傳乃以速葬爲悅以雨具不備爲僞其親乎夫葬偶而遇雨而葬之變也先王制禮遇變即有處變之禮王制云庶人葬不爲雨而止然則超乎庶人而爲

國君者其葬當爲雨止也明矣○又按或引舊說春秋是譏不另卜日者何如日細玩經文似無此意或曰書庚寅者非即嫌不另卜日與且聖人無譏意時將不書庚寅乎與己丑日日中而克葬者何別不譏亦書自不得以書爲譏也況聖心若果有嫌當但書云庚寅葬以見其葬之造次今于不克葬後而承言克葬若幸其葬之已克成者易曰聖人之情見乎辭今據經兩次書辭可以隱窺聖情矣○又按或另卜日則人子重此葬事似得禮意自聖人既無譏則此即禮也蓋此卜已丑葬者前日卜畢已告于親日已丑葬矣今柩車在道遇雨而稍停于塋域雨停即接續前事以成其葬則皆所以爲順時也不然將致怨于天之雨而爽其前日之告矣且古人卜日不卜時與今人言葬不同又有故而稍遲其期非人子之敢慢事將順時而葬于庚寅庶乎猶是告葬于己丑之意耳況禮以義起設遇十日霖雨至已亥而葬亦日猶之葬于己丑乎自須另卜若然本日次日一如祭畢用祭之明日繹而賓尸以其賓爲至近則庚寅之葬此即禮也而春秋又何譏焉

○葬既有日不爲雨止禮也雨不克葬喪不以制也喪事有進無退又士喪禮有潦車載蓑笠則人君之張設固豫備矣禮先遷于廟其明來而引既及葬日之晨則祖行

遣奠之禮設矣故雖雨猶終事不敢停柩久次○春秋穀梁傳○朝祖薦車通用○定公十有五年
秋九月丁巳葬我君定公雨不克葬雨不克襄事禮也襄成也雨
而成事若汲汲於欲葬○春秋左氏傳○葬既有日不爲雨止禮也雨不克葬
喪不以制也戊午日下稷乃克葬稷昃也下昃謂晡時乃急辭也不足
乎日之辭也春秋穀梁傳○孔子爲中都宰先時季氏葬昭公於
墓道之南王肅注云季平子逐昭公死於乾侯平子別而葬之貶之不令近先公也孔子溝而合
諸墓焉謂季桓子曰貶君以彰己罪非禮也桓子平子之子今合之
所以揜夫子之不臣家語相魯○晉文公既定襄王于郟郟古洽反○郟
洛邑王城之地王勞之以地辭辭不受也請隧焉隧徐醉反○賈侍中云隧王之葬禮闕地通路
曰隧王弗許曰昔我先王之有天下也亦唯是先王之服物采

章以臨長百姓而輕重布之王何異之有采章采色文章也輕重布之貴賤各
有等也王何異之有言帝王皆然○附按王何異之有承上文言服物采章而外王與諸侯皆同也則是所不同者惟有
此服物采章耳注解恐非若不然叔父有地而隧焉余安能知之有地而隧自制
以爲隧也文公遂不敢請受地而還還音旋○國語周語○今按左氏傳又曰晉侯朝王請隧
弗許曰王章也未有代德而有二王亦叔父之所惡也事見僖公二十五年○許穆公卒于師葬
之以侯禮也詳見喪變禮篤道有喪章○臧僖伯卒公曰叔父有憾於寡
人諸侯稱同姓大夫長曰伯父少曰叔父有恨很諫觀魚不聽寡人弗敢忘葬之加一等
加命服之等○隱公五年春秋左氏傳○宋文公卒始厚葬用蜃炭益車馬始
用殉重器備椁有四阿棺有翰檜蜃市忍反翰戶旦反檜古外反○燒蛤爲炭以瘞壙
多埋車馬用人從葬四阿四注椁也翰旁飾檜上飾皆王禮○疏曰周禮匠人云殷人四阿重屋鄭云阿棟也四角設梠

也是爲四注椁也士喪禮云抗木橫三縮二謂於椁之上設此木則士之椁其上平今此椁四注而下則其上方而尖也
禮天子椁題湊諸侯不題湊不題湊則無四阿釋詁云楨榦牆所立兩木榦所以當牆兩邊障土者榦在牆旁則知此榦
亦在旁也詩云會弁如星會在弁之上知此檜亦在上故以爲棺之旁飾上飾也言椁有棺有則是本不當有蜃炭言用
本不當用也君子謂華元樂舉於是乎不臣臣治煩去惑者也是
以伏死而爭今二子者君生則縱其惑死又益其侈是棄君
於惡也何臣之爲成公二年春秋左氏傳○季康子之母死公輸若方
小斂公輸若匠師方小言尚幼未知禮般請以機封般音班封彼驗反○封下棺於椁般若之族多
技巧者見若掌斂事而年尚幼請代之而欲嘗其技巧將從之時人服般之巧公肩假曰不可
夫魯有初初謂故事公室視豐碑言視者時借天子也豐碑斲大木爲之形如石碑於椁前後四
角樹之穿中於間爲鹿盧下棺以繂繞天子六繂四碑前後各重鹿盧也三家視桓楹時僭諸侯諸侯下天

子也斲之形如大楹耳四植謂之桓諸侯四繂二碑碑如桓矣○疏曰凡言視者不正相當比擬之辭王制云天子之三
公視公侯是也故云言視僭天子也儀禮廟庭有碑此云豐碑故知斲大木爲碑也穿中於閒爲鹿盧謂鑿去碑中之木
合空於此空著鹿盧兩頭各入碑木也按春秋天子有隧以羨道下棺又用碑者凡天子之葬掘地爲方壙漢書謂之方
中方中之內先累椁在方中南畔爲羨道以蜃車載柩至壙說而載以龍輴從羨道而入至方中乃屬紼於棺之緘從上
而下棺入於椁中於此時用碑繂繂也注如大楹者以言桓楹不云碑知不似碑形耳然通而言之亦謂之碑故喪大記
云諸侯大夫二碑是也按說文桓亭郵表也謂亭郵之所而立表木爲桓即今之橋旁表柱也今諸侯二碑以兩柱爲一
碑而施鹿盧故云四植謂之桓也般爾以人之毋嘗巧則豈不得以以已字言寧有
强使女者與僭於禮有似作機巧非也其毋以嘗巧者乎則病者乎毋音無○毋無也言
無以嘗巧而於女有病苦也止之噫不寤之聲弗果從附按噫者不平而歎息也蓋先以言曉之復以歎息
之聲驚之所以止之者至矣故于般而能弗果從言皆公肩假之力○陳乾昔寢疾屬其兄弟

而命其子尊巳曰如我死必大爲我棺使吾二婢子夾我挾音
干閒之王夾古洽反○婢子妻也○疏曰尊巳子名也兄弟言屬子云命輕重之義也陳乾昔死其子
曰以殉葬非禮也況又同棺乎弗果殺善尊巳不陷父於不義○陳子
車死於衛其妻與其家大夫謀以殉葬子車齊大夫定而后陳子
亢至以告曰夫子疾莫養於下請以殉葬○亢音剛又苦浪反○子亢子車之弟
孔子弟子下地下○疏曰知孔子弟子者以論語陳亢問於伯魚○附按或疑有疾而養足生前事則下字如足下膝下
之類若如注解作地下豈人足死而猶待養乎曰就思人語中言其意中解作地下未始不有況尚書周公言予仁若考
能多材多藝能事鬼神周公可事公三王子車之妻與宰恐不可事子車乎持殉葬則禮經所無謂俗之謬歟非生人而
適帝命予此耳 子亢曰以殉葬非禮也雖然則彼疾當養者孰若
妻與宰得已則吾欲已不得已則吾欲以二子者之爲之也

度諒之不能止以斯言拒之已猶止也 於是弗果用果決也○以上三條檀弓 ○秦伯任好
卒任好秦穆公名以子車氏之三子奄息仲行鍼虎爲殉車音居行戶郎反鍼
其廉反殉以俊反○子車秦大夫氏也以人從葬爲殉 皆秦之良也國人哀之爲之賦
黃鳥君子曰秦穆公之不爲盟主也宜哉死而棄民先王違
世猶詒之法而況奪之善人乎君子是以知秦之不復東征
也文公六年春秋左氏傳

士三虞大夫五諸侯七尊卑恩之差也自天子至士葬卽反虞○疏曰葬卽反虞以其不忍一日未道所歸○
檀弓云葬日虞不忍一日離也不顯尊卑是貴賤同然下雜記○
今按檀弓葬日虞疏曰雜記云諸侯七虞然則天子九虞也初虞
巳葬日而用柔第二虞亦用柔日假令丁日葬葬日而虞則巳日
二虞後虞改用剛則庚日三虞也故鄭注士虞禮云士則庚日二
虞士之三虞用四日則大夫五虞當八日諸侯七虞當十二日天
子九虞當十六日最後一虞與卒哭例同用剛日此疏可以補注
交之閒故備錄於此○附按疏所言士虞祭是前三虞俱用柔惟
最後一虞用剛也若所言大夫諸侯天子皆自士第三虞用剛日
數起故每多二虞卽加四日但葬日之剛柔不定則初虞亦無定
矣若葬日或用剛則又士三日大夫七日諸侯十一日天子十五
日也○小宗伯王崩旣葬詔相喪祭之禮喪祭虞祔也檀弓曰葬日虞是日也以虞易奠卒哭
日成事是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父○疏曰鄭以此文
于本經在卜葬之下成葬之十知此時之禮唯有虞祔而已故作
是解士虞禮云男男尸女女尸爲神象鬼事之是以虞易奠也又
中自相對虞爲喪祭卒哭卽爲吉祭以卒去無時哭哀殺故檀弓
以爲吉祭若喪中對二十八月後平常爲言祭則禫祭
已前皆爲喪祭故鄭引檀弓所言吉祭之祔以注喪祭○職喪掌
諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪凡其喪祭詔其號治其禮
鄭司農云號謂諡號玄謂告以牲號之屬當以祝之○疏曰
諡已前皆是喪祭故言凡以該之而鄭遂不言喪祭爲虞也治其
禮若按大宗伯亦云治其禮鄭注謂簡習其事則此當亦然也先
鄭云諡號後鄭不從者小宗伯云小喪賜諡讀誄不在此例注言
牲號齋號謂若特牲少牢云柔毛剛鬣
嘉薦普淖者是祝辭故云當以祝之也 凡公有司之所共職喪令

之趣其事令令其當供物者給事之期也有司或言公或言曰言
國者由其君所來居其官曰公謂主遣使奉命有賜之
物各從其官出職喪當催督也○疏曰此謂諸官當供給喪家者
不待王命職喪依式令之使相供也○注由其君所來解往因之意
君則王也居其官曰公者謂不須王命自居其官之職往供則曰
公公詔官之常職也○附按疏解公字已俟下句不煩職喪之令
矣恐非是公有司者猶言公家之有司也 ○司巫祭祀則共蒩館蒩子都反○館所以承蒩謂苴今之苻也
士虞禮苴刌茅長五寸實于篚于西坫上○以上三條周禮春官 ○甸師祭祀共蕭茅甸田遍反鄭大夫云
蕭字或爲莤莤讀爲縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神
飲之杜子春讀爲蕭蕭香蒿也茅以共祭之苴亦以縮酒苴以藉
祭○疏曰茅以共祭之苴者士虞禮束茅長五寸謂之苴者是也○周禮天官 ○鄉師大祭祀共茅蒩
蒩士虞禮所謂苴刌茅者是也祝設于几東席上命佐食取黍稷
祭于苴三取膚祭祭如初此所以承祭旣祭蓋束而去之守祧職
云旣祭藏其隋是與○刌音忖去羌呂反
祧他彫反隋吁志反與音餘○周禮地官 ○庖人共喪紀之庶羞
喪紀喪事之祭謂虞祔也○疏曰凡喪未二巳前無問朝夕奠及
大奠皆無薦羞之去今音共喪紀者謂虞祔之祭月有之又日天

子九虞後作卒哭祭虞卒哭在寢明日祔于祖廟今但云虞祔者舉前後則卒哭在中共庶羞可知〇周禮天官〇囿人歠人共歠腊人共乾肉魚人共魚薧醢人共豆實見上篇陳小斂章〇籩人共籩見上篇朔月半殷奠章〇外饔凡小喪紀陳其鼎俎而實之饔於容反〇鄭謂喪事之奠祭〇疏曰小喪紀謂夫人已下之喪陳鼎俎謂殷奠及虞祔之祭皆有鼎俎也〇周禮天官〇上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆太牢下大夫之虞也犆牲卒哭成事祔皆少牢犆音特〇卒哭成事祔言皆則卒哭成事祔與虞異矣下大夫虞以犆牲與士虞禮同與〇疏曰上大夫平常吉祭其禮少牢虞依平常禮故用少牢也卒哭謂之成事成事吉事也祔謂祔廟也此二祭皆大並加一等故皆大牢也下大夫虞祭降一等用犆牲故卒哭成事祔皆加少牢不云遣奠加者略可知也鄭以士虞禮云三虞卒哭用剛日先儒以此三虞卒哭同是一事鄭見此經云士大夫虞用少牢卒哭用大牢其牢既別遂于此破先儒之義故云卒哭成事與虞異矣〇雜記〇附按卒哭之祭曰哀薦成事蓋前承虞祭謂已成其虞祭安親之事也今疏解成事爲成吉事恐未確〇又按或疑士虞謂內于三虞卒哭總曰哀薦成

事則三虞之祭又作何解曰此義詳見于後喪禮義篇備言喪禮章喪禮哀戚條卒哭曰成事句〇喪祝掌喪祭祝號喪祭虞也檀弓曰葬日虞卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭〇周禮春官

右虞祭第十四章凡十二條〇又章下一條

〇曾子問曰小功可以與於祭乎祭謂虞卒哭時孔子曰何必小功耳自斬衰以下與祭禮也曾子曰不以輕喪而重祭乎怪使重者執事〇祔法不以字卽已字二字通用孔子曰天子諸侯之喪祭也不斬衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不足則取於兄弟大功以下者疏曰以孔子云諸侯之喪祭也故知此祭謂虞卒哭時又知非練祥者以士練祥之祭大功之服已除不得云取於此然天子諸侯則得兼練祥也以練祥時猶斬衰而與祭也〇曾子問〇禫章十五月而禫通用

措之廟立之主曰帝同之天神〇春秋傳曰凡君卒哭而祔祔而作主〇疏曰措置也王葬後卒哭竟而祔置於廟立主使神依之也白虎通云所以有主者神無依據孝子以繼爲心也主用木木有始終又與人相似也蓋記之以爲題欲令後可知也方尺或曰尺二寸鄭云周以栗漢書前方後圓五經異義云主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺也天神曰帝今號此主同於天神若文帝武帝之類也又曰凡君卒哭而祔隨其昭穆從祖父食主暫時祔廟畢更還殯宮至小祥作栗主入廟乃埋桑主於祖廟門左埋重處大夫士亦卒哭而祔而左傳惟據人君言之故云凡君然鄭又注祭法云大夫士無主也崔靈恩亦云大夫士無主以幣帛祔祔竟並還殯宮及小祥而入廟至檀弓云重主道也鄭注引公羊傳云虞主用桑練主用栗則似處已有主而今左傳云祔而作主則二傳不同按說公羊者又謂二傳之文雖異其意則同皆是虞祭總了然後作主以作主去虞賓近故公羊上係於虞謂之虞主又作主爲祔所須故左氏據祔而言祔而作主謂桑主也期年然後作栗主又檀弓云虞而立尸有几筵鄭遂以爲人君之禮唯立尸未作主也〇曲禮〇附高安朱氏曰檀弓云重主道也殷主綴重焉周主重徹焉方慤云重設于始死之時主立于既葬之後則重非主也有主之道爾殷雖作主矣猶綴重以縣于廟不忍棄之也周則作主而徹重不敢瀆之也按重與主皆所以依神有柩又設重故謂重有廟而立之主故謂主鄭氏以天子諸侯有木主大夫士無木主故引曾子問主命之

說疑以爲可用幣許慎乃有束帛依神結茅爲菆之論不知有廟卽有主大夫士既得立廟寧禁其不立主乎主作于既葬之後未葬則止設重溫公以魂帛易重亦取鄭許束帛依神之義然彼所謂神帛以代主非溫公代重之魂帛也今既葬作主不用神帛未葬皆從溫公以魂帛代重魂帛或結或束各從所便主從程子式貴賤皆可用卽不勒領爲陷中第書其而亦無害道又後世有影有祠板祠板猶之主也影則藏于廟中祭而縣之以示子孫非可以代主也溫公謂婦女使人執筆爲像非禮程子以一髭髮不當卽是別人愚謂繪像之非不寧惟是幽明隔絕可思也不可卽也可格也不可狎也向令死者忽幻其形聲以與人居處笑語雖子孫有不怪而去之乎子曰敬鬼神而遠之祖考亦鬼神也祭義云思其居處思其笑語思其所嗜思之至而僾乎見愾乎聞附見不以耳目而以孝子之心故曰愛至存慤至著也今懸像于室日夕相對久而習焉相與忘之矣是目中有象而意中無象怪雜記曰行于道路見似目瞿謂夫作見而驚也假而習見則亦何怪之有況以陟降在天之靈而使遠近親疎之人皆得瞬而見之亦褻之甚矣彼浮屠設像百怪千奇以惑愚昧有心世道者方辟而闕之況可尤而效乎〇附按朱子家禮既沒設魂帛至葬之日題旁題主藏主以歸虞祭之埋魂帛謂之虞者虞安也以親之魂作雖帛而依乎木主恐其不安遂三虞以安之然則虞祭以安主而得

名則虞之必有主也明矣且主一而已以主而易魂帛者魂帛猶以人道事之至木主則以神道事之矣旣已以神道事之似不必復以主而易主故家禮止有一主由天子諸侯大夫而士分雖有尊卑主則不必有加增也皆可知已○又按下文文公二年作僖公主疏引左傳言主一而已非虞練再作公羊之言不可通于此者其說甚有理

右作主第十五章 章下凡五條 ○殷主綴重焉周主重徹焉 詳見喪禮義篇備言喪禮章

○文公二年春王二月丁丑作僖公主 主者殷人以栢周人以栗三年喪終則遷入於廟○疏曰主所用木終無正文公羊傳曰虞主用桑練主用栗左傳唯言祔而作主主一而已非虞練再作公羊之言不可通於此也論語哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以栢周人以栗先儒舊解或有以為宗廟主者然按古論語及孔鄭皆以為社主且社主周禮謂之田主無單稱主者以張包周等並為廟主故為杜所依用但劉炫以此而規杜過未為得也○春秋左氏傳

○作主非禮也 元年四月葬二年乃作主遂因葬文通譏之 凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於寢 既葬反虞則免喪故曰卒哭哭止也以新死者之神祔之於祖尸柩已遠孝子思慕故造木主立几筵特用喪禮祭祀於寢不同之於宗廟凡君者謂諸侯以上不通於卿大夫 烝嘗禘於廟 冬祭曰烝秋祭曰嘗新主既特祀於寢則宗廟四時常祀自如舊也三年禮畢又大禘而同於吉○疏曰始免喪與葬不相遠共在一月之內故杜每云既葬卒哭衰麻除謂之卒哭者卒此無時之哭自此以後惟朝夕哭耳天子諸侯則於此除哭全不復哭也○僖公三十三年春秋左氏傳○今按杜預天子諸侯既葬除喪服諒闇以居心喪終制不與士庶同禮之議見晉書本傳故今於左傳注述有既葬反虞則免喪之說司馬公嘗言其失矣但其言乃曰衰麻主於哀戚然庸人無哀麻則哀戚不可得而勉又謂杜預辨則辨矣不若陳逵之言質略而敦實也愚謂衰麻之制乃古先聖人沿孝子之情為之制服蓋天理人心之所不容已者豈專為庸人而設以勉其哀戚哉杜預違經悖禮論數綱常當為萬世罪人坐以不孝莫大之法而特言其不若陳逵之言質略而敦實非所以為世教也朱子曰左氏所傳祔而作主則與禮家虞而作主者不合烝嘗禘於廟則與王制喪三年不祭者不合杜氏因左氏之失遂有國君卒哭除服之說

○作僖公主者何為僖公作主也主者曷

用虞主用桑 用桑者取其名與其麤觕所以副孝子之心 練主用栗 夏后氏以松殷人以栢周人以栗松猶容也想見其容貌而事之主人正之意也栢猶迫也親而不遠主地正之意也栗猶戰栗謹敬貌主天正之意也禮士虞記曰桑主不文吉主皆刻而諡之蓋為禘祫時別昭穆也虞主三代同者用意尚麤觕未暇別也○附按以松栢栗為三代之廟主前疏已辨其誤矣今杜又通于三正似更穿鑿 用栗者藏主也 藏于廟室中常所當奉事也質家藏於室 作僖公主何以書譏何譏爾不時也其不時柰何欲久喪而後不能也 禮作練主當以十三月文公亂聖人制欲服喪三十六月十九月作練主又不能卒竟故以十五月也書丁卯日者重失禮鬼神○文公二年春秋公羊傳

○立主喪主於虞吉主於練作僖公主譏其後也 僖公薨至此已十五月 作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也 檐以占反○禮規過高氏則毀其廟以次而遷將納新神示有所加○疏曰按莊公之喪已二十二月仍譏其為吉禘今乃練而作主猶是凶服而

曰吉主者三年之喪至二十五月猶未全吉故公子遂有納幣之譏莊公喪制未二十五月而禘祭故譏其為吉此言吉者比之虞主為吉也然作主在十三月壞廟在三年喪終而傳連言者以其事相繼非謂作主壞廟同時也或以為同時故此傳云於練焉壞廟於傳文雖順於舊說不合故不從之直記異文耳○春秋穀梁傳○附神主稱高安朱氏曰曲禮生曰父母妻死曰考妣嬪尤鋕引詩書公羊以證其非然記有明文俗復相沿無容矯異又考曰皇考妣曰皇妣皇大也美號也然嫌于君稱韓魏公祭式易皇為顯于義為協毛稚黃云男稱公與府君稱婦人稱孺人似不得加于小輩若本有封爵又當別論呂叔簡云府君孺人爵也生為庶人死而爵之可乎愚謂今人稱呼假借為多相習已久從之亦無嫌

朱子儀禮經傳通解卷第四十七

東雍梁萬方廣菴甫考訂

男開宗啟後甫參訂

金陵翁 荃止園甫
古絳李世牧武安甫 校正

卒哭祔練祥禫記第六十七 〇吉祭忌日附〇凡七章

喪禮五 今按喪禮但至虞禮而止卒哭祔練祥禫之禮經無文乃取其散見於傳記者裒集成編以補喪禮之闕喪大記補篇亦但止於虞禮若卒哭以後之禮亦此篇通載故列於喪大記之後自爲一篇

補

死三日而殯三月而葬遂卒哭 謂士也雜記曰大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭此記更從死起異人之間其義或殊〇疏曰遂卒哭不言三虞者是記者略言之注以本篇是士虞故知三日三月據士而言又引雜記見大夫以上與士異者以王制大夫士同有三日而殯三月而葬之文乃葬月同而卒哭之月不同者曲禮云生與來日死與往日謂士禮也若大夫以上皆以來日數然則士云三日殯三月葬皆通死日死月數大夫以上殯葬皆除死日死月數是以士之卒哭在葬之三月內大夫三月葬已除死月矣通死月則爲四月再加大夫之五虞卒哭故在五月諸侯已上其義可知本從上文已論虞卒哭此記更從始死記之明非上記者也是異人之間其辭或殊其實義亦不異前記耳〇士虞記〇附按注謂其義或殊者疑其或殊耳疏明其義之不殊而決言之若相問答與其他解注俱不同 〇士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭 詳見喪大記卜葬日章〇今按檀弓卒哭曰成事疏引皮而云約此則天子七月而葬九月而卒哭 〇卒哭他用剛 詳見士虞禮篇饗神章下 〇將旦而祔則薦 薦謂卒哭之祭〇疏曰祔則薦記者見卒哭之祭爲祔而設故文云將于來日祔則爲卒哭之祭也〇士虞記 〇是日也以吉祭易喪祭 〇卒哭吉祭檀弓

〇婦之喪卒哭夫若子主之 詳見士虞禮篇篇目下 〇祭成喪者必有尸〇男男尸女女尸 以上詳見士虞禮篇迎尸章下〇以上兩條祔練祥禫通用 〇用嗣尸 虞祔尚質未服筮尸〇疏曰言用嗣尸則從虞以至祔祭唯用一尸而已以哀未殺故云尚質未暇筮尸若然練祥則筮尸矣故小記云練筮日筮尸大祥可知是以本經士文注云饌尸且將始祔于皇祖是用一尸〇士虞記〇祔通用 〇庖人共喪紀之庶羞 詳見喪大記篇虞祭章 圉人獸人共獸腊人共乾肉魚人共鱻薨醢人共豆 詳見喪大記篇陳小斂章 籩人共籩 詳見喪大記篇朔月月半殷奠章 〇自天子達於庶人祭從生者〇子爲士祭以士子爲大夫祭以大夫 以上詳見士虞禮篇篇目下〇以上三條祔練祥禫通用 〇上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆大牢下大夫之虞也犆牲卒哭成事祔皆少牢 詳見喪大記下篇虞祭章 〇祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫 名以其義稱〇疏曰祭吉祭謂自卒哭以後之祭也吉則申孝子心故祝辭云孝或子或孫隨其人

也喪稱哀子哀孫者謂自虞以前祭也喪則痛慕未申故稱哀也是以士虞禮稱哀子卒哭乃稱孝子〇雜記〇祔練祥禫通用

〇卒哭曰成事 詳見喪禮義篇備言喪禮辭 〇曰哀薦成事 詳見士虞禮篇饗神章下 〇卒辭曰哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖某甫尚饗 卒辭卒哭之祝辭隮升也尚庶幾也不稱饌明主爲告祔也〇疏曰卒哭之祝辭者謂迎尸之前祝釋孝子辭云爾但卒哭之祭實有牲饌而不稱者以其祭主爲告神將祔於祖而設也 女子曰皇祖妣某氏 女孫祔於祖母〇疏曰此女子謂女未嫁而死或出而歸或未廟見而死歸葬女氏之家既葬祔於祖母 婦曰孫婦于皇祖姑某氏 不言爾而曰孫婦差疏也〇差所賣反〇疏曰對上文孫云祔于爾皇祖某甫此孫婦不云爾皇祖姑者以婦差疏也若然上女子亦無爾者文承爾字之下云爾可知但言其皇祖妣異者耳 其他辭一也 來日某隮祔尚饗〇疏曰來日某隮祔尚饗者所謂他辭則女子及孫婦皆同也其祔女子云來日某隮祔爾于爾皇祖妣某氏尚饗其孫婦云來日某隮祔孫婦於皇祖姑某氏尚饗〇士虞記 〇饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗 詳見士虞禮篇獻尸章下〇今按卒哭之祭是以吉祭易喪祭則合稱孝

子孫乃向禰哀者皆孝子不忍忘其哀至祔而神之乃稱孝孫〇附按卒哭言吉祭易喪祭者從極因而漸趨于吉言也尚稱哀者按卒哭謂卒去廬中無時之哭惟有朝夕于阼階下有時之哭而已然則自此而往每日向朝一哭夕一哭宜其稱哀也若祔祭則行于廟中且祔于亡者之祖考是主祭者為曾孫雖與卒哭之祭祭接亦當變哀子而為孝曾孫矣

〇獻畢未徹

乃餞

卒哭之祭既三獻也餞送行者之酒詩云出宿于泲飲餞于禰尸且將始祔于皇祖是以餞送之〇疏曰自此至後不脫帶論卒哭之祭未徹餞尸於寢門外之事按本文但云獻畢而鄭知是卒哭之祭者以三虞無餞尸之事明旦祔於祖入廟乃有此禮也若然三虞不餞尸者以三虞與卒哭同在寢祔則在廟以易虛鄉尊所故特有之知且將始祔於皇祖者本記下文云明日以其班祔也

尊兩甒于廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋

少南將有事于北有玄酒即吉也此在西尚凶也言水者表貴[illegible]不久陳〇疏曰少南將有事於北者正祔下文云尸出門右南面已下是也虞祭用醴酒無玄酒至卒哭云如初今至餞尸用玄酒且云水尊在酒西是清酒則尋常祭祀之酒已其醴故言即吉也又吉祭祭尊在房戶之間虞祭尊在室是凶今卒哭餞尸尊在門西不在門東是向凶而變於吉也

洗在尊東南水在洗東篚

在西

在門之左又少南

籩豆脯四脡

脡徒頂反〇酒宜脯也

有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾

乾肉牲體之脯也如今涼州烏翅矣折以為俎實優尸也尹正也雖其折之必使正縮從也〇從子容反〇疏曰涼州烏翅者經云乾肉折俎則漢時乾膴似之鄭以今曉古

尸出執几從席從

祝入亦告利成入前尸尸乃出几席素几葦席也以几席從執事也〇疏曰尸雖為餞行飲酒而出但尸將出之時祝亦如虞祭告云利成尸乃興以前尸也經文初虞云素几葦席在西序再虞三虞及卒哭皆如初不見更設之文明是卒哭几席也〇附按疏尸乃興以前尸句內疑有脫誤

尸出門右南面

俟設席也

席設于尊西北東面几在南賓出復位

尸將入臨其位士喪禮賓繼兄弟北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上

主人出即位于門東少南婦人出即位于主人之北皆西面哭不止

婦人出者重餞尸〇疏曰婦人有事自堂及房而已今出寢門之外故云重餞尸也

尸即席坐惟主人不哭洗廢爵酌獻尸尸拜受主人拜送哭復位薦脯醢設俎于薦東朐在南

朐其俱反〇朐脯及[illegible]肉之屈也屈者在南變於吉〇疏曰主人拜送者按經文云主人答拜特牲亦云拜送則拜時吉日同也按曲禮云以脯修置者左朐右末鄭云屈中曰朐則吉時屈者在左今尸東面而云朐在南是屈者在右末頭在左故云變於吉也〇補注廢爵謂爵之無足者

尸左執爵取脯擩醢祭之佐食授嚌

授乾肉之祭

尸受振祭嚌反之祭酒卒爵奠于南方

反之反於佐食佐食反之於俎尸與爵禮有終〇疏曰此云佐食授嚌此尸嚌訖而云反之明反與佐食佐食乃反于俎也本經文云三獻尸皆有酢今餞尸三獻皆不酢而奠之是為禮有終謂若主人拜送賓不答拜亦是禮有終也〇附按士虞禮但于初獻尸酢主人此疏云三獻尸皆有酢者未詳所據

主人及兄弟踊婦人亦如之主婦洗足爵亞獻如主人儀無從踊如初賓長洗繶爵三獻如亞獻踊如初佐食取俎實于篚尸謖從者奉篚哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如初

男女從尸男由左女由右及至也從尸不出大門者由廟門外無事尸之禮也〇疏曰鄭約上文男子在南婦人在北南以左北右因從此位便故知所由左右也在廟以廟為限在寢門外以大門為限正祭

在廟廟門外無事尸之禮今餞尸在寢門外則大門外亦無事尸之禮故鄭衆正祭以況之〇補注足爵爵之有足者視廢爵已有飾繶爵口足之間有篆又加飾矣尸謖謂尸起也

尸出門哭者止

以餞於外大門猶廟門〇疏曰餞於寢門以大門為限如事尸在廟廟門為限也

賓出主人送拜稽顙

送賓拜于大門外〇疏曰上從尸者有事尸之限若送賓於大門外自是常禮但禮有終賓無答拜之禮也

主婦亦拜賓

女賓也不言出不言送拜之於閾門之內閾門如今東西掖門〇疏曰不言出送以婦人送迎不出門見兄弟不踰閾故也漢時宮中掖門在東西若人左右掖故舉以況閾門

丈夫說絰帶于廟門外

既卒哭當變麻受之以葛也夕日則服葛者為祔期〇疏曰喪服鄭注云大夫以上[illegible]而受服士卒哭而受服約此文而言也應明旦變[illegible]而夕時言者鄭云為祔期使賓知受節故也

入徹主人不與

人徹者兄弟大功以下言主人不與則知丈夫婦人皆在其中〇疏曰上文但言丈夫說絰不[illegible]親疏下文婦人脫首絰亦不[illegible]斬此云入徹據大功以下則入徹主人不與之中丈夫婦人衆有可知以平常祭時請宰君婦廢徹不遲今凶祭丈夫婦人亦[illegible]但齊斬[illegible]與徹耳

婦人說首絰不說帶

不說帶齊斬婦人帶不變也婦人少變而重帶帶下體之上也大功

[illegible]以下不合諱但父爲之諱故子不敢不從諱其父之兄[illegible]則巳爲合諱而鄭並據不合諱者而言也注謂其士者不攄[illegible]也以父身是士故諱王父母若是庶人子不逮事父母則不王父母也但云王父母以下足矣復云之親諱者以父之世父叔父與一姑等也皆是王父所生也記云宮中諱者謂母之親其子於一宮之中不言妻之諸親之諱其夫亦不得稱舉於其妻然於宮中遠處即得言也又曰云與已從祖昆弟同名則不但宮中旁側其所除遠處皆諱之又曰在宮中諱者云曾祖之親故父爲王父諱於子則爲曾祖父其親故注云皆是從祖昆弟可盡之也從祖昆弟曾祖之親故注云在其中然從祖不得於父言之爲父之同堂兄弟于父服小功是父所輕不諱已不相從父而諱若與母妻之親同名重則諱之重衆謂諱不與名衆則不但爲母妻而諱若從祖昆弟身死亦爲重衆謂輕注意是爲從祖昆弟諱而生文也○雜記○附按疏姑於己爲祖姑注句原文是從祖姑以檢圖不合如爲衍字失之

○卒哭乃諱敬鬼神之名也生者不相辟名衛侯名惡大夫有名惡者君臣同名春秋不非禮不諱嫌名二名不偏諱爲其難辟也嫌名謂音聲相近若禹與雨丘與區也偏謂二名不一一諱也孔子之母名徵在言在不稱徵言徵不稱在

事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王父母逮及也謂幼孤不及識父母恩不至於祖名孝子聞名心瞿諱之由心此謂庶人適士以上廟事祖雖不逮事父母猶諱祖○附按生謂恩不至於王父之名未安竊以鄭氏曰此即子與父同諱祖諱而已所不至王父母之諸父兄弟王母之父母兄弟之父母所恩理義重豈不必諱也故于父母之前亦不敢舉其名若王父母則祖父以父母之存殺不問大功小功不諱則旁期皆諱矣況王父母乎又曰大功小功不諱以同等言如外祖父母之小功則諱王矣從伯叔父雖小功恐亦無直舉其名之義○又按凡不諱者以從同等言若尊長雖不在諱列皆應諱之此亦表見氏以道中戒子弟皆有法度也尊居相呼外姓尊長必日某蒙訓凡者應皆兄諸姑尊姑之夫必日某姓姑夫某姓尊姑夫父黨交游必幾叔若姓戕丈皆未嘗敢呼字爲深得禮意也

君所無私諱謂臣言於君前不辟家諱尊無二大夫之所有公諱辟君諱也詩書不諱臨文不諱爲其失事正廟中不諱爲有事於高祖則不諱曾祖以下尊無二也夫人之諱雖質君之前臣不諱也臣於夫人之家恩遠也質猶對也○恩補注夫人謂君夫人夫人謂之諱其親之諱婦諱不出門婦諱謂於宮中諱之

大功小功不諱疏曰卒哭乃諱者古人生不諱故卒哭之前猶以生事之則未諱王卒哭後服巳受變神靈遷廟敬鬼神之故以諱之則相避名以名則質故言之不諱死則諱生也諱之也遠事父母則諱王父母者謂及事父母已孝子諱心瞿然即是追父之所諱則子不敢言若父母已亡孝子猶諱曲禮言便心瞿之也○附按禮弓既言卒哭乃諱父母之所諱故也故諱之也○曲禮○附按禮弓下文專言在生之諱則下曲禮三記之辭同矣但植弓上且言君之廟諱則卒哭乃諱者卒哭乃諱言卒哭言卒哭而諱者即單主君言雜記下文卿大夫亦言卒哭者謂自雜記下曲禮而諱者即單主君言雜記下士與卿大夫亦言君之辭矣禮首句即應統諸人而泛言雜記舉士士亦言卒哭而生也此條鬼神事之辭亦從此始與國君之諱與而意取同名者之諱乃注疏于前禮之條稱古人在生不諱然則非君諱者即其子無不諱也之義也君臣名雖謂子之稱父亦名之不諱則謂之前其大夫無事之君明矣記文大夫之所有公諱注謂非君諱者非即大夫而現不避父之事生乎是謂古人在生不諱者即于本條已難貫通之義在生爲諱人諱也禮之大典也卒哭而諱爲死者諱也禮之精義也生而避人知親親死而諱則人知尊尊此圖無分丁夫之精義也生而諱則士皆也故惟弓雜記言而者因其時而爲之順利之辭也而祥大夫乃者丞此時乃當然鄭重之辭也㬎大夫諸侯大夫禮言利與鄭重辭雖異義則一而已矣

卒哭而歸以上詳見喪通禮篇居處章○小功既卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可詳見冠義篇之末條○喪傳大功者不遊於人遊之雖酒肉受也從父昆弟以下既卒哭遺人可也○君既卒哭而服王事大夫士既卒哭弁經帶金革之事無辟也以上詳見喪通禮篇○期之喪卒哭而從政○雜記不言在旅於人○雜記喪重志於作章○附朱子語類百日卒哭乃開元禮以今人葬不如期爲此權制而至公而下皆以百日爲斷殊失禮意古者士踰月而葬葬而虞虞而卒哭自有日數但今人事方不辦自不能及此期耳若過期未葬日不當卒哭未滿一月則又不當葬也○又曰以百日爲卒哭是開元之禮制非正禮也

右卒哭第一章凡三十二條○又章下凡二條○

○申繻曰周人以諱事神名終將諱之禮既卒哭以木鐸徇曰舍故而諱新謂舍親盡之祖而諱新死者故言以諱事神名終將諱之自父

至高祖皆不敢斥言○桓公六年春秋左氏傳○附按諱者謂言別事而不犯此字也今注謂自父至高祖皆不敢斥言豈高祖而上遂斥言之乎恐語病不小人

○子夏曰三年之喪卒哭金革之事無辟者禮與孔子曰昔者魯公伯禽有爲爲之也詳見喪禮義篇反哭虞卒哭祔練祖章一

明日以其班祔卒哭之明日也班次也喪服小記曰祔必以其昭穆亡則中一以上凡祔已復于寢如既祫主反其廟練而後遷廟○疏曰引喪服小記者彼解云中猶間也孫祔祖爲正若無祖則祔于高祖以祔必以昭穆孫與祖昭穆同故間一以上亦取高祖之昭穆相當者若婦則祔于夫之所祔之妃無亦間一以上若妾祔亦祔于夫之所祔之妾無則易牲祔女君也○按曾子問云天子諸侯既祫祭主各反其廟今祔于廟若大夫士無木主以幣主其神天子諸侯有木主者主反于寢故注引以爲證也按文二年穀梁傳曰作主壞廟有時日於練焉壞廟注引以證練乃遷廟祔猶未遷若然唯祔祭與練祭祭在廟祭訖主反于寢若大祥與禫祭其主自然在寢祭之○士虞記○明日祔于祖父祭告於其祖之廟其變而之吉

祭也比至於祔必於是日也接詳見喪禮義篇備言喪禮章○程子曰喪須三年而祔若卒哭而祔則三年都無事禮卒哭猶存朝夕哭若無祭於殯宮則哭於何處古者君薨三年喪畢吉禘然後祔因其祫祧主藏於夾室新主遂自殯宮入于廟國語言日祭月享禮中豈有日祭之禮此正謂三年之中不徹几筵故有日祭朝夕之饋猶定省之禮如其親之存也至於祔祭須見三年喪終乃可祔也○高氏喪禮曰按禮既虞卒哭明日祔于祖父此周制也若殷人則以既練祭之明日祔于孔子曰周已戚吾從殷蓋期而神之人之情也若卒哭而遽祔于廟亦太早矣然唐開元禮則既禫而祔夫孝子哀慕几筵至大祥而既徹之矣豈可復俟禫祭乃始祔乎唐禮祥祭與禫祭隔兩月此又失之於緩故今於大祥徹靈座之後則明日祔于廟孫孝子之心不忍一日未有所歸也○朱子曰衆言淆亂則折諸聖孔子之言爲世不可易矣尚復何況元期而神之之意撰之人情亦爲凡惆但其節文次第今不可考而同禮則有儀禮之書自始死以至祥禫其節文度數詳焉故溫公書儀雖記孔子之言而卒從儀禮之制蓋其意謹於闕疑以爲既不得其節文之詳則雖孔子之言亦有所不敢從者矣程子之說意亦甚善然鄭氏說凡祔已復于寢練而後遷廟左氏春秋傳亦有特祀于主之文則是古人之祔固非遂徹几筵皆謹于於此恐其考之有所未詳也開元禮之說則

高氏既非之矣然其自說人祥徹靈座之後明日乃祔于廟以爲不忍一日未有所歸殊不知既徹之後未祔之前尚有一夕其無所歸也久矣凡此皆有未安恐不若且從儀禮溫公之說亦庶節文亦自由有情意如檀弓諸說可見○附按朱子據鄭氏左氏證謂古人之祔因非遂徹几筵恐程子考之未詳或因疑上卒哭章主事畢而鬼事始句注云不復饋食于下室者非是矣曰朱子謂非遂徹几筵者只是有特祀于主之文若每日之朝奠夕奠則不復然矣蓋虞祭用特已以神道事之若猶饋于下室是仍以人道事之失其漸矣之義矣蓋于下室朝夕奠之謂矣

○小宗伯既葬詔相喪祭之禮詳見喪大記下詔虞祭卒

○大祝付練祥掌國事付音附○疏曰付謂虞卒哭後祔祭於祖廟練謂十三月小祥練祭祥謂二十五月大祥除衰杖此三者皆以國事故大祝掌之○周禮春官

○凡主兄弟之喪雖疏亦虞之喪事虞祔乃畢○疏曰經云虞而注連言祔者以祔與虞相近故也

○婦之喪祔則舅主之以上詳見士虞禮篇日下

○主妾之喪則自祔至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室祔自爲之者以祭于祖廟○疏曰妾既卑賤今得主之者崔氏云謂女君死而攝女君者也則是有祔者以祔祭於

祖姑之故妾合祔于妾祖姑若無妾祖姑則祔于女君可也又以雖攝女君猶不正適庶禮異祭不得在正室庶云妾祖姑無廟爲壇祭之而鄭云於廟者崔氏云於廟中爲壇祭之此謂祖女君若不攝女君之妾則不得爲壇爲壇不在祖廟中而于自主之也○雜記

○姑姊妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親弗主夫若無族矣則前後家東西家無有則里尹主之或曰主之而附於夫之黨詳見喪通禮篇主後章

○沐浴櫛搔翦搔自飾也搔當爲爪○疏曰本經上文虞沐浴不櫛注云自潔清不櫛未在于飾然沐浴爲少飾今祔時又櫛是彌自飾也○上虞記

○凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴詳見士虞禮篇篇目下

○祔杖不升於堂喪蒞喪殺彌多也○喪服小記

○卒哭而祔祔而作主特祀於寢詳見喪大記篇作十章下○卒哭章內必有尸三條爲此條通用當瓦考此

○用專膚爲折俎取諸脰膉專猶厚也折俎謂主婦以下俎也體盡人多折骨以爲之而以脰膉殷于純吉今文作折俎而說以爲所俎亦甚疑矣古人脰膉爲頸嗌也○膉音益○疏曰鄭知折俎是主

飫以下俎者特牲記云主婦俎觳折佐令以穀折少牢云主婦俎臑折是也

其他如饋食 如特牲饋食之事或云以左胖虞右胖祔今此如饋食則尸俎所俎皆有肩臂豈復用虞臂乎其不然明矣○疏曰士虞饋食禮虞不致爵則夫婦無俎矣上文亦俎則祔時夫婦致爵以祔時變麻服葛其辭稱孝夫婦致爵與特牲同故云如特牲饋食之事也當鄭君時有人衛云虞祭與祔祭其用一牲各用一胖左虞右祔故鄭破之云今記云如饋食謂如特牲之十食尸俎用右胖解之主人俎左臂若左胖之臂先爲虞祭而主人豈得復用之乎明不然矣○士虞記

○外饔凡小喪紀陳其鼎俎而實之 詳見喪大記篇虞祭章○卒哭章內有庖人以下三條二此章通用當互考

○上大夫祔太牢下大夫祔少牢 見上卒哭章

○大夫附於士士不附於大夫附於大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆雖王父母在亦然 昭常遙反○附皆謂爲祔大夫祔于士不敢以己尊自殊其祖也士不祔于大夫自卑別於尊者也大夫之昆弟謂爲士者也從其昭穆中一以上祖又祖而已附者祔于先死者○疏曰先祖爲士孫爲大夫死可以祔祭於祖也若先祖爲大夫孫爲士則不可祔祭於大夫宜得祔於大夫之兄弟爲士者倘又無昆弟則

必從其昭穆者謂祔于高祖而爲士者也若高祖爲大夫則祔於高祖兄弟之爲士者耳雖王父母在亦然者謂孫死之後應祔於王父若王父見在無可祔亦如是之祔於高祖也父爲昭則子爲穆注云亡猶閒也自祖以上閒一世各從其昭穆祔之謂閒去合祖一世祔於高祖若高祖無可祔則閒一世附高祖之祖故云祖又祖而已

○婦附於其夫之所附之妃無妃則亦從其昭穆之妃妾附於妾祖姑無妾祖姑則亦從其昭穆之妾 夫所附之妃於婦則祖姑○疏曰無妃謂無祖姑則亦從其昭穆之妃謂亦閒一以上祔于高祖之妃高祖無妃則亦祔於高祖之祖妃若其祖有昆弟之妃班爵同者則亦祔之○附襃卑方氏曰妾附於妾祖姑無妾祖姑則從其昭穆之妾考仲子之宮春秋志之然猶別宮以祀也豈宜成以後所創行而傳者未能辨與

○男子附於王父則配女子祔於王母則不配 配謂并祭王母不配則不祭王父也有事於尊者可以及卑有事於卑者不敢援尊配與不配祭饌如一惟祝辭異不言以某妃配某氏耳女子謂未嫁者嫁未三月而死猶歸葬於女氏之黨○疏曰技少牢云以某妃配某氏鄭注云某妃某妻也某氏若言妻氏子氏也此是言配若特牲云用薦歲事於皇祖某子則不云以某妃配特牲雖是嘗

祭容是禮月吉祭

○公子附於公子 不敢戚君○疏曰若公子之祖爲君公子不敢附之祔于祖之兄弟爲公子者○以上四條雜記○附盧卑方氏曰公子有宗道以收族故尊公子死其子各立廟而祭之以爲小宗謂宜祔於祖之兄弟妾也

○士大夫不得祔於諸侯祔於諸祖父之爲士大夫者其妻祔於諸祖姑妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔祔必以其昭穆 士大夫謂公子公孫爲士大夫者不得祔于諸侯卑別也既卒哭各就其先君爲祖者兄弟之廟而祔之中猶閒也○疏曰禮孫死祔祖今祖爲諸侯孫爲士大夫而死則不得祔祖謂祖貴宜自卑遠之也諸祖祖之兄弟既不得祔祖當祔祖之兄弟亦爲大夫士者也夫既不得祔祖故妻亦不得祔於祖姑而可以祔於諸祖姑若祖無兄弟可祔亦祔宗族之疏不爲諸侯者耳然士易牲祔於大夫而大夫不可得易牲祔於諸侯者諸侯之貴絕宗也亡無也夫祖無妾則當閒曾祖而祔高祖之妾然本經下文云妾母不世祭於孫否則妾無廟今乃云祔及高祖者當是爲壇祔之耳○附靈卑方氏曰士大夫不得祔于諸侯祔於諸祖父之爲士大夫者祔廟者告新主之將入也祔而各立廟於其家則安用告若奉主以入諸祖父之廟是無故而祧人之祖也其孫之當祔者又將安祔乎○

附按記言祔于諸祖父之爲士大夫者非禮意也方先生駁之甚是或因疑其人將何祔曰大夫三廟大夫既不得祖諸侯矣則是諸侯之子始封爲大夫者其人役卽應爲始祖而居祖廟更無可祔自不行此祔祭矣再世猶然王三世爲大夫而始有祖之可祔此皆言諸侯之子爲大夫者也若異姓爲大夫則已有始祖與祖廟而祔禮自與嘗禮同但以昭穆廟言天子七廟則昭穆各三諸侯五廟則昭穆各二皆祔時在祖廟其後入廟時而祧者另爲一廟若大夫則昭穆各一將祔于祖廟而異時入廟卽祧此廟王凡禮到處必有不同者此類是也

○諸侯不得祔於天子天子諸侯大夫可以祔於士 人莫敢卑其祖也○疏曰祖雖賤而孫雖貴祔之不嫌若不祔是自尊而卑其祖也

○婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者 謂舅之母死而又有繼母二人也親者謂舅所生○疏曰祖姑三人謂舅之母有三人親者謂其生舅者言婦祔於姑則祔於生舅之姑也○張子曰祔葬祔祭極至理而論只合祔一人夫婦之道當其初婚未嘗約再配是夫只合一娶婦只是合一嫁今婦人夫死而不可再嫁如天地之大義夫豈得而再娶然以重者計之養親承家祭祀繼續不可無也故有再娶之理然其葬其祔雖爲同穴同筵几但管之人情一室中豈容三妻以義斷之須祔以首娶繼室別爲一所可也

〇或問塡看程氏祭儀謂凡配止用正妻一人或奉祀之人是再
娶所生即以所生配謂凡配止用正妻一人是也若再娶者無子
或祔祭別位亦可也倘奉祀者是再娶之子乃許用所生配而正
妻無子遂不得配享可乎朱子曰程先生此說恐誤唐會要中有
論凡爲適母無先後皆當並祔合祭與古者諸侯之禮不同〇又
曰夫婦之義如乾大坤至自有差等故乃其生存夫得有妻有妾
而妻之所夫不容有二況於死而配祔又非生存之比橫渠之說
則亦言之有太過也只合從唐人所議爲允況又有前妻無子後
妻有子之礙其勢將有所杌隍而不安者唯葬則今人夫婦未必
皆合葬繼室別營兆域其亦可矣〇今按喪服小記云婦祔於祖
姑祖姑有三人則祔於親者祖姑三人皆得入於廟則其中已二
人是再娶者如再娶之妻自可祔廟程子張子特考之未詳耳朱
子所辨正合禮經也〇附按朱子言當並祔合祭而喪服小記則
云祔於親者或遂疑其已不並祔矣今詳小記之禮意是欲祖推
其祔於所生非謂于祖姑三人而並不當合祭也且此在不祭王
父之例若係孫祔于祖則三祖妣自是並祔合祭于義乃安而禮
在他處亦未聞有祇配一姑之說況程子論凡配張子別繼室〇
與是說盡凡祭不難指祔說乃知朱子之言確不可易者也

其妻爲大夫而卒而后其夫不爲大夫而祔於其妻則不易牲妻

卒而後夫爲大夫而祔於其妻則以大夫牲妻爲大夫夫爲大夫時卒不易牲以士牲
也此謂始仕無廟者無廟者不祔宗子去國乃以廟從〇疏曰
夫爲大夫時而妻死妻死後夫或黜不復爲大夫而死而祔祭此
妻但依夫今所黜用之牲不得易用昔大夫時牲也若妻死時夫
猶未爲大夫妻死後夫爲大夫今之祔於其妻則用大夫牲妻從
夫之禮故也大夫既有廟則死者當祔於祖今夫死祔於其妻故
注知是始來仕無廟者又若宗子去國乃以廟從則亦祔於其
祖矣〇士祔於大夫則易牲不敢以卑牲祭尊大夫少牢也〇疏曰祭殤與無後者不云易牲而此云者本
經前文是宗子家爲祭不得同宗子之禮故殤及無後者依下人
之貴賤禮從之此是士卑許進用大夫太牲但賤不祔貴而此祔
者謂無士可祔則不得不祔於大夫猶下文云妾無妾祖姑者之易牲也〇妾無妾祖姑者易牲而祔
於女君可也女君適祖姑也易牲而祔則凡妾下女君一等〇疏曰妾當祔於妾祖姑若無當祔於高祖妾祖姑故云
亡則中一以上今又無則當易妾之牲用女君之牲祔於女君也
注云下女君一等若女君少牢妾則特牲若特牲妾則特豚〇以
上六條喪服小記〇王父死未練祥而孫又死猶是附於王父也未練祥嫌未祔

以序於昭穆爾然王父既祔則孫可祔焉猶當爲山川用也附當
作祔〇疏曰禮孫死祔祖今明祖喪雖未二祥而孫死則孫亦得
祔於祖也禮祔在練前但云未練足矣而兼言祥者按文二年穀
梁傳云於練焉壞廟則練時以先祖入於太廟之廟其祔入高祖
廟而新死者入祖廟是練時遷廟也三年喪畢祫於太祖廟是祥
後祫也故云未練祥嫌未祫祭序於昭穆爾但祖祔祭之後即得
祔新死之孫耳然王父雖祔未練無廟而孫得祔於祖
者其孫就王父所祔祖廟之中而祔祭王父焉〇雜記〇庶子不
祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食不祭殤者父之庶也不祭無後者祖之庶也此二者
當從祖祔食而已不祭祖無所食之也其其牲物而宗子主其禮
焉祖庶之殤則自祭之凡所得殤者唯適子耳無後者謂昆弟諸
父也宗子之諸父無後者爲墠祭之〇疏曰殤與無後者從祖祔
食者解庶所以不自祭之義也已不得祭父祖而此諸親各從其
祖祔食祖廟在宗子之家故不得自祭也〇喪服小記〇曾子問曰女未廟見而死則如之
何孔子曰不遷於祖不祔於皇姑詳見喪變禮篇因吉而凶等〇有父母之喪
尚功衰而祔兄弟之殤則練冠附於殤稱陽童某甫不名神也此兄

弟之殤謂大功親以下之殤也斬衰齊衰之喪練皆受以大功之
衰此謂之功衰以是時而祔大功親以下之殤其殤輕不易服冠
而兄爲殤謂同年者也兄十九而死已明年因喪而冠殤童謂庶
殤也宗子則曰陰童童未成人之稱也某甫且字也尊神不名爲
之造字〇疏曰明有父母之喪既練之後得祔兄弟小功之殤也
凡大功正服則變三年之練此着練冠故知大功親以下之殤也
若成人合服大功其長殤則小功若成人小功其長殤則緦麻皆
得著此三年練冠爲之祔已是祖之適孫若祔大功兄弟長殤祔
在祖廟若小功兄弟之殤則是祖之兄弟之後當附於從祖之廟
其小功兄弟身及父身是庶人不合立祖廟則曾祖適孫爲之立壇
祔小功兄弟之長殤於從祖立神而祭也皇氏云小功兄弟爲士
從祖爲大夫士不可祔於大夫當祔於大功親以下從祖爲士故
祔小功兄弟長殤於已祖廟亦得通曾子問庶子之殤祭於宗
子故曰陽童宗子殤死祭於奧則曰陰童檀弓云五十以伯仲
是正字二十之時曰某甫是且字言且爲之立字必詳字者以神道事之不可稱名故也〇雜記〇曰孝子某孝
顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧稱孝者吉祭〇疏曰對虞祔稱哀言孝檀弓虞
爲喪祭卒哭爲吉祭祔在卒哭後故鄭以吉祭言之用尹祭嘉薦普淖普薦溲酒尹祭脯也大夫士祭

無云尸首今不言牲號而云尹祭記之者誤矣普薦鬻奠不稱牲記其異者今文溲爲醙○疏曰鄭知尹祭記之者誤者曲禮云脯曰尹祭也但彼是天子諸侯禮用脯號而特牲少牢俱無用脯者雖前章饋尸有脯此又非饋尸故言記者之誤也前虞云敢用潔牲剛鬣注所謂牲號也按士虞禮及特牲告云祝酌奠於鉶南則鉶在酒前而設此亦普薦在酒上故知是鉶羹但虞禮一鉶此云饋食則與特牲同二鉶故云普薦也不稱牲記其異者對祖廟尊稱牲言此但記其異雖不說牲號有號可知也若然則記其異者嘉薦普淖溲酒與本記前文不異記之以普薦與前異欲言普薦在普淖後溲酒前故并言其次矣適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗欲其祔合兩告之○曾子問曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟然則士之皇祖於卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞以其幣告之乎○疏曰注兩告之謂告死者曰適爾皇祖某甫告皇祖曰隮祔爾孫某甫也曾子問云無遷主將行以幣帛爲主命故言此大夫士或用幣以依神而告乎○士虞記○卒哭章內有祭稱孝子孝孫脯曰尹祭兩條爲此條通用當五考○今按卒哭有饗辭此祔禮既有尸則勸尸亦合有饗詞按卒哭饗辭注云祔及練祥皆同但改哀爲孝耳則其詞宜云孝子某圭爲而薦之饗附所見于此練祥禫同○父母之喪

偕先葬者不虞祔待後事詳見喪服變除篇並有喪服章○練章內父母之喪將祭一條爲此條通用當五考○祔練曰告此致祭祀之餘於君子也攝主言致福申其辭也○自祭言膳謙也祔練言告不敢以爲福與膳也○疏曰以祭胙告君子使知已祔祥而已○少儀○朋友虞祔而已詳見喪通禮篇主後章○朋友虞祔而退詳見弔禮篇會葬章

右祔第二章凡三十四條○又章下凡二條○

○殷練而祔周卒哭而祔孔子善殷○期而神之人情○檀弓殷練而祔練通用○尹氏卒不祔于姑詳見喪大記上篇命赴章下

期而小祥小祥祭名祥吉也檀弓曰歸祥肉○疏曰祔後至十三月爲小祥引檀弓以證小祥是祭故有肉○士虞記○期而練○十三月而練以上詳見喪服義篇○期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫此謂父在爲母也○雜記○凡卜筮日喪事先遠日詳見士喪禮篇卜葬章○大祥通用○練筮日筮尸視濯皆要絰杖繩屨有司告具而后去杖筮日筮尸有司告事畢而后杖拜送賓詳見喪服變除篇練筮日筮尸變服章○大祝練筮國事見上祔章○大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭詳見喪通禮篇主後章○大祥通用○主妾之喪則練使其子主之見上祔章○五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人練則告詳見王喪禮篇命赴章下○凡喪小功以上非練無沐浴見上祔章○練而慨然詳見喪通禮篇哀戚章○期而祭禮也期而除喪道也祭不爲除喪也詳見喪服變除篇練受服除服章○練主用栗○吉主於練○作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也以上三條詳見喪大記下篇作主章下○今按作主之說已見喪大記又按張子曰祔與遷自是兩事祔者奉新死者之主而告以將遷于此廟也既告則復新死者之主於寢而祖亦未遷此至于練乃遷其祖入他廟或夾室而遷新死者之主于

其廟按橫渠之說如此鄭注亦然既因練而遷則必易檐改塗而後遷疏乃謂壞廟在三年則失之矣但練雖遷主於廟祭訖復反主于寢詳見祔章明日以其班祔注文當考○卒哭章內祭成喪者必有尸以下二條又庶人以下主祭以大夫及祭稱孝子孝孫並爲此條通用當五考○曰薦此常事祝辭之異者言常者期而祭禮也古文常爲祥○疏曰以虞祔之祭非常今一期天氣變易孝子思之而祭是其常事故祝辭異也斯而祭禮也喪服小記文注云此謂練祭○士虞記○祔章饗辭爲此條通用詳見祔禮注當五考○自諸侯達諸士小祥之祭主人之酢也嚌之衆賓兄弟則皆啐之大祥主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也嚌啐皆嘗也嚌至齒啐入口○疏曰小祥正祭之後主人獻賓長賓長酢主人主人受賓長酢則嚌之衆賓及兄弟祭末受獻之時啐之以其差輕故也若大祥則主人受賓酢之時啐之至衆賓兄弟皆可飲也知主人之酢非受尸酢者以士虞禮主人主婦獻尸受酢之時皆卒爵今大祥祭何得惟啐之而已蓋受尸酢神惠爲重雖在喪亦卒爵也鄭注曾子問云虞不致爵小祥不旅酬大祥無無算爵故知大祥之祭旅酬之前皆爲之也○雜記○大夫士父母之喪既練而歸朔月忌日則歸

哭於宗室○婦人喪父母既練而歸○公之喪大夫俟練士卒哭而歸 以上三條詳見喪通禮篇居處章 ○既練舍外寢始食菜果飯素食哭無時 詳見喪服篇斬衰章 ○既練居堊室不與人居君謀國政大夫士謀家事 詳見喪通禮篇居處動作二章 ○期而小祥居堊室寢有席 詳見喪通禮篇居處章 ○二年之喪練不群立不旅行○三年之喪雖功衰不弔 以上詳見喪變禮篇弔章 ○如三年之喪則既穎其練祥皆行 詳見喪服變除篇並有喪服章 ○父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾葬而后祭祭主人之升降散等執事者亦散等雖虞祔亦然 將祭謂練祥也言若同宮則是昆弟異宮也古者昆弟異居同財有東宮有西宮有南宮有北宮有父母之喪當在殯宮而在異宮者疾病或歸者主人適子散等栗階爲新喪略威儀○疏曰不待不葬後者兄弟輕故始殯後便可行吉祭然此謂異宮者耳若同宮雖臣妾之輕卑死猶待葬後乃行父母祭也以吉凶不相干故喪服傳云有死於宮中者則爲之三月不舉祭庾氏云小祥之祭已涉于吉尸柩至凶故不相干其虞祔則得爲之矣若喪柩之即去者則亦祭不待三月可知也祭猶謂二祥祭栗栗也等階也吉祭則涉級聚足喪祭則栗階祥祭宜涉級於時爲有兄弟之喪故小戚儀而執事助祭者亦栗階也雖虞祔亦然者謂主人至昆弟之虞祔而行父母二祥祭與執事者同散等○雜記○此條前祔後大祥皆通用 ○君之喪服除而後殷祭禮也 詳見喪變禮篇並有喪章 ○三年而後葬者必再祭其祭之間不同時而除喪 再祭練祥也○詳見喪服變除篇久不葬服章○殷祭以下二條大祥通用 ○祔練曰告 見上祔章

右練第三章 祔章下有殷練而祔爲此章通用當互考○凡三十一條○又章下一條

○曾子問曰祭如之何則不行旅酬之事矣孔子曰聞之小祥者主人練祭而不旅奠酬於賓賓弗舉禮也 奠無尸虞不致爵小祥不旅酬大祥無無算爵 昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉

亦非禮也 疏曰主人練祭謂小祥祭也旅謂旅酬故奠無尸虞不致爵至小祥須吉但得致爵於賓而不得行旅酬之事大祥乃得行旅酬而不得行無算爵之事也此皆謂喪事簡略於禮未備故也按奠所以無尸者未葬之前形體尚在未忍立尸異於生虞是既葬之後形體已去鬼神事之故立尸以象神也按士虞禮賓三獻尸尸卒爵禮畢無致爵以下之事所謂虞不致爵也特牲云尸止爵之後席於戶內主婦洗爵酌致爵于主人文主人降洗爵致爵于主婦所謂致爵也注云但得致爵于賓者謂主人降阼階升酌西階上獻賓及衆賓文主人洗觶于西階前北面酬賓也按主人獻畢賓乃坐取主人所酬之觶於阼階前酬長兄弟長兄弟受觶於西階前酬衆賓衆賓酬衆兄弟所謂旅酬也小祥不旅酬者賓不舉主人所酬之觶不行旅酬之事也若旅酬之後賓弟子兄弟弟子各酌于其尊舉觶各于其長賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨所謂無算爵也大祥無無算爵者大祥僅得行旅酬以其漸漸備禮故云須吉仍未絕吉也昔者魯昭公練祭但得致爵於賓賓不合舉爵而行旅酬故曰非禮也大祥須吉應行旅酬今孝公不然故亦曰非禮○曾子問

又期而大祥 又復也○疏曰此謂二十五月大祥祭故云復期也○士虞記 ○父母之喪三年而祥○三年之喪二十五月而畢 以上詳見喪服義篇○附靈皐方氏曰親喪外除中月而禫則其曰三年之喪二十五月而畢何也祥而縞是月禫徙月樂祥以二十五月之始禫以是月之終是謂中月而禫是謂二十五月而畢兩 ○期之喪十三月而祥 雜記○練章內有喪事先遠日一條爲此條通用當互考 ○大祝祥掌國事 見上祔章 ○五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人祥則吉 詳見士喪禮篇命赴章下 ○主妾之喪則自祔至於祥使其子主之 練章內有大功者主人之喪爲之再祭爲此條通用當互考 ○非祥無沐浴 以上見上祔章○卒哭章內有祭成喪者必有尸二條庖人圃人遵人及祭從生者三條祭稱孝子孝孫一條皆爲大祥通用當互考 ○曰膺此祥事 變言祥事亦是常事也○士虞記○祔章饗辭爲此條通用詳見祔禮注當互考 ○自諸侯達諸士大祥主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也 見上練章 ○如三年之喪則既穎其練祥皆行 詳見喪服變除篇並有喪

服章〇練章內有父母之喪將祭又君之喪服除而后殷祭又三年而后葬者必再祭二條皆爲大祥通用當互考〇祥而廓然詳見喪通禮篇哀戚章〇既祥黝堊詳見喪通禮篇居處章〇又期而大祥有醯醬居復寢素縞麻衣詳見喪通禮篇飲食居處二章及喪服變除篇大祥除服章〇祥而外無哭者禫而內無哭者樂作矣故也外無哭者於門外不哭也內無哭者入門不哭也禫踰月而可作樂樂作無哭者〇疏曰祥大祥也外中門外即至室中也祥之日鼓素琴故中門外不哭內中門內也禫已縣八音於庭故門內不復哭也〇喪大記〇祥之日鼓素琴詳見喪服義篇〇喪復常讀樂章疏曰謂大祥除服之後樂章樂書之篇章謂詩也〇曲禮〇三年之喪祥而從政詳見喪通禮篇動靜章〇曾子問曰廢喪服可以與於饋奠之事乎孔子曰說衰與奠非禮也以擯相可也詳見喪變禮篇因凶而吉章〇附朱子語類問妻喪踰期主祭朱子曰此未有考但司馬氏大小祥祭已除服者皆與祭則主祭者雖已除服亦何害于祭乎但不可純用吉服須如弔服及忌日之服可也

右大祥第四章凡十九條〇又章下凡五條

〇孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也見上練章〇孔子既祥五日彈琴而不成聲哀未忘也十日而成笙歌踰月且異旬也祥亦凶事用遠日五日彈琴十日笙歌除由外也琴以手笙歌以氣〇疏曰成笙歌之聲音曲諧和也先彈琴後笙歌者由彈以手手是形而在外故曰除由外也〇子夏既除喪而見見於孔子予之琴和之而不和彈之而不成聲樂由人心作而曰哀未忘也先王制禮而弗敢過也作起也〇子張既除喪而見予之琴和之而和彈之而成聲作而曰先王制禮不敢不至焉雖情異善其俱順禮〇疏曰按家語及詩傳皆言子夏喪畢夫子與琴援琴而絃衎衎而樂閔子騫喪畢夫子與琴援琴而絃切切而哀與此不同者當以家語及詩傳爲正以子夏喪親無異聞未必彈琴而不成聲而閔子騫至孝之人故孔子善之云孝哉閔子騫〇魯人有朝祥而莫歌者子路笑之笑其爲樂速夫子曰由爾責於人終無已夫三年之喪亦已久矣夫爲當時如此人行三年喪者希故抑子路以善彼〇子路出夫子曰又多乎哉踰月則其善也又復也〇疏曰祥謂大祥歌哭不同日故仲由笑之按喪服四制祥之日鼓素琴不譏彈琴而譏歌者琴以手笙歌以氣手在外而遠氣在內而近也〇顏淵之喪饋祥肉饋遺也孔子出受之入彈琴而後食之彈琴以散哀也〇以上四條檀弓

中月而禫禫大感反〇中猶間也禫祭名也與大祥間一月自喪至此凡二十七月禫之言澹澹然平安意也〇間間側之間下同〇疏曰鄭以與大祥間一月故云二十七月徙月樂二十八月復平常正作樂也禫月得無所不佩又於禫月將鄉吉祭得〇案此故云澹澹然平安意也但至後月乃是即吉之正〇王肅記〇疏糾擬乃云其祥禫之月先儒不同王肅以二十五月大祥其月爲禫二十六月作樂所以然者以其下文云祥而縞是月禫徙月樂又與上文魯人朝祥而莫歌孔子云踰月則其善是皆祥之後月作樂也又間傳云三年之喪二十五月而畢又士虞禮中月而禫是祥月之中也與尚書文王中身享國謂身之中間同又

文公二年冬公子遂如齊納幣是僖公之喪至此二十六月而左氏云納幣禮也故王肅以二十五月禫除喪畢而鄭康成則謂二十五月大祥二十七月而禫二十八月而作樂復平常鄭必以爲二十七月禫者以雜記云父在爲母爲妻十三月大祥十五月禫爲母爲妻尚祥禫隔月豈容三年之喪乃祥禫同月若以父在爲母屈而不伸故延禫月其爲妻豈亦不伸而祥禫同月乎假令中月而禫爲月之中間應云月中而禫何以言中月乎按喪服小記云妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔又學記云中年考校皆以中爲間中年謂間隔一年故以中月爲間隔一月也下云祥而縞是月禫徙月樂是也祥而縞者謂大祥者縞冠是月禫謂是月而禫二者各自爲義事不相干故論語云子於是日哭則不歌文無所繫亦言是月文公二年公子遂如齊納幣者鄭答云僖公母成風主婚得權時之禮若公羊猶譏其喪娶又魯人朝祥而莫歌及喪服四制云祥之日鼓素琴及夫子五日彈琴不成聲十日成笙歌并此獻子禫縣之八音皆據省樂忘哀非正樂也若八音之樂爲工人所奏必待二十八月也即此下文是月禫徙月樂是也朝祥莫歌雖非樂歌之細別亦得稱樂故鄭云笑其爲樂速也至三年問云三年之喪二十五月而畢據喪事終除衰去杖而言而其餘哀未盡故更延兩月原非謂喪之正也且王肅難鄭云若以二十七月禫其歲末遭喪則出入四年喪服小記何以云再

朞之喪三年如王肅此雖則爲母十五月而禫出入三年小記何以云期之喪二年明小記所云據喪之大槩斷也久而以月中而禫按曲禮喪事先遠日則大祥當在下旬禫祭又在祥後何得云月中而禫又禫後何以容吉祭故鄭必云二十七月也按戴德喪服變除禮二十五月大祥二十七月而禫故鄭依而用焉鄭以二十八月樂作喪大記何以云禫而內無哭者樂作矣似禫後即許作樂者然大記謂禫後方將作樂以釋內無哭者之意原非謂即作樂大記又云禫而從御吉祭而復寢間傳何以云大祥居復寢蓋間傳所云者去堊室復殯宮之寢若大記云禫而從御謂禫後得御婦人必待吉祭然後復寢是禫月値四時而吉祭之外乃爲之其祝辭猶不稱以某妃配故士虞禮云吉祭猶未配○今按疏文所辨禫祭月日正讀禮者所當考原繫於孟獻子縣而不樂之下今移於此庶學者易於檢尋也○附靈皐方氏曰祥而縞是月禫徙月樂二十四月期盡以二十五月之初舉大祥之祭是月之末舉禫祭過是月而樂作如此則與二十五月而畢及中月而禫皆不相背魯人既祥而歌孔子曰踰月則其善也踰月可歌則亦可樂矣記云禫而內無哭者樂作矣故也蓋禫而樂者禮之常故孟獻子縣而不樂孔子以爲加於人一等也○附按勉齋黃先生于後喪服圖式一篇禫服圖載朱子說三條問中月而禫朱子曰中月而禫猶曰中一以上而祔漢書亦云間不一歲即鄭注虞禮爲

是故杜佑亦從此說但檀弓云是月禫徙月樂爲不同耳今既定以二十七月即從此等不須瑣細如此尋討枉費心力但于其間自致其哀足矣又曰二十五月祥後便禫看來當如王肅之說於是月禫徙月樂之說爲順而今從鄭氏之說雖是禮疑從厚然未爲當又曰喪禮只二十五月是月禫徙月樂今許疏引論語子於是日哭謂是月禫與之同者其解非是蓋論語是日哭文雖無所承然是據對下句不歌言即是指定其不歌之日也既屬起下則與承上者亦體異而意同但此惟無上文可承其神乃是指定下文若記文是月禫之上緊按祥而縞何則是月即爲祥而縞之月明矣豈有既緊承上文用是字而又謂其意在下句與上各自爲義者乎且下句又言從月已非上文是月所能包舉疏亦未免強解矣故朱子之解是月與之適別

○爲父母妻長子禫目所爲禫者也○疏曰目所爲禫者謂此一人而已然慈母亦宜禫也而下文有庶子在父之室爲其母不禫則在父室爲慈母亦不禫故不言之妻爲夫亦禫也但記文不其○附按記文不言庶子則此條原非庶子之禫不言爲慈母爲夫者只是大槩舉出數項耳

○庶子在父之室則爲其母不禫妾子父在厭也

○宗子母在爲妻禫宗子之妻尊也○疏曰此論宗子妻尊得爲妻伸禫之事宗子爲百世不遷之宗賀瑒云父在適子爲妻不杖不杖則不禫若父沒母存則爲妻得杖又得禫凡適子皆然嫌畏[illegible]子尊厭其妻故特云宗子母在爲妻禫宗子尚然則其餘適子母在爲妻禫可知賀循云出居廬論稱杖者必廬廬者必禫此明杖章尋常之禮謂杖章之內居廬必禫若別而言之則杖有不禫禫有不杖者按小記篇云宗子母在爲妻禫則其非宗子其餘適庶母在爲妻並不得禫也小記又云父在爲妻以杖即位鄭云庶子爲妻然父在爲妻猶有其杖則父沒母存有杖可知此是杖有不禫者也小記又云庶子在父之室則爲其母不禫若其不杖則喪服不杖之條應有庶子爲母不杖之文今無其文則猶杖可知也前文云三年而后葬者但有練祥而無禫是亦有杖無禫此二條是杖而不禫賀循又云婦人尊微不奪正服並厭其餘哀如賀循此論則母皆厭其適子庶子不得爲妻杖也故宗子妻尊母所不厭特明得禫也○以上三條喪服小記○附按疏引賀循之說前謂庶子父在爲妻杖後又謂母厭其適子庶子不得爲妻杖似自矛盾矣今詳父在適子爲妻不杖則父不在而杖可知設若母在不杖則當兼母言而云父母在爲妻不杖矣細玩此節之義似如賀瑒之說乃俱可通而注與賀循及後之疏說皆非也○又按喪通禮拜洪章雖有雜記云爲妻父母在不杖不稽顙之文而疏謂不杖屬父在不稽顙屬母在則不杖仍單就父言

○期之喪十五月而禫見上練章○虞祭章下有天子諸侯之喪

不斬衰者不與祭一條卒哭章內有祭成喪者必有尸二條庖人圉人鬠人及祭從生者三條祭稱孝子孝孫一條文祔章襲辟皆爲此條通用當互考

○中月而禫禫而飲醴酒始飲酒者先飲醴酒始食肉者先食乾肉先飲醴酒食乾肉者不忍即御厚味

○禫而牀以上間傳

○禫而從御吉祭而復寢從御御婦人也復寢不復宿殯宮也○疏曰謂禫祭之後同月之內値吉祭之節行吉祭訖而復寢不然則踰月吉祭乃復寢也按間傳既祥復寢與此吉祭不同者彼謂不復宿中門外復於殯宮之寢此吉祭後復於平常之寢文雖同而義別故注云不復宿殯宮○喪大記○附靈皐方氏曰禫而從御吉祭而復寢何謂也喪記言寢者三既練舍外寢謂堊室也又期而大祥始復寢平日之外寢齊與小喪之所次也惟吉祭而復寢乃燕私之寢耳廬堊室之中不與人坐焉大祥復外寢則婦人可從而與執事矣而未吉祭不忍復其燕私之居孟獻子禫比御而不入未吉祭故也寢則未復而使婦人與執事何也致心必以久而平常道必以漸而復先王知孝子之情不可使脫哀而御內而邪惡之民欲動情勝而不能自止也故機其節會制以文理而使自循省焉始食肉者先食乾肉始飲酒者先飲醴酒亦此義爲爾自注云鄭氏謂從御御婦人杜預謂從政而御職事皆非也大祥居外寢

齊衰所大無御婦人之道既卒哭諸侯服王事大夫服國事○禫既練諸侯謀國事大夫謀家事豈待既禫始從政御職事哉

而內無哭者樂作矣故也 見上祥章 ○是月禫徙月樂 言禫明月可以用樂○疏曰鄭志曰既禫徙月而樂作禮之正也孔子既祥五日彈琴自省樂哀未忘耳又言踰月可以歌皆自身踰月所爲也必既禫始得備樂而在心猶未忘哀殺有漸是以樂亦隨之也○檀弓○附按徐氏曰期喪有禫謂父在爲母及夫爲妻也其祭之儀節不與三年之禫同乎異乎然禮言十一月而練十三月而祥十五月而禫既備此三者之節則必倣三年之禮行之矣是禮也自周至梁陳皆守而不變逮隋牛弘始廢十一月之練而祥禫猶如故至唐高宗世易母之期服以三年於是母喪無期服因無期服之祥禫而妻喪之祥禫亦廢矣古人之論妻服無祥也謂彼以父服服我我故以母服報之誤哉是言也後世妻服無祥禫之制則妻喪竟等於諸期喪而與古禮大異矣○附按注疏于是月字未能解明則徙月亦游移而無定時矣朱子之解已見章首中月而禫條

右禫第五章 凡十條 章下一條○

又○孟獻子禫縣而不樂比御而不入 可以御婦人矣尚不復寢 孟獻子魯大夫仲孫蔑 夫子曰獻子加於人一等矣 猶加踰也○疏曰此論獻子除喪作樂得禮之宜也依禮禫祭暫縣省樂而不恆作也至二十八月乃始作樂又依禮禫後吉祭乃始復寢當時人于禫祭之後則恆作樂未至吉祭而復寢今孟獻子不然雖於禮是常而特異餘人故夫子善之○檀弓

是月也吉祭猶未配 是月是禫月也當四時之祭月則祭猶未以某妃配某氏哀未忘也少牢饋食禮祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗○妃音非反○疏曰謂禫月禫祭仍在寢此月當四時吉祭之月則于廟行四時之祭而猶未得以某妃配哀未忘若喪中然也言猶者如祥祭以前不以妃配也按禮記云吉事先近日喪事先遠日則大祥之祭仍從喪事先用遠日下旬爲之又按此禫言遷平安得行四時之祭則可從吉事先近日用上旬爲之若然二十七月上旬行禫祭於寢當祭月即從四時祭於廟亦用上旬爲之故經于是月而言吉祭也引少牢禮者證禫月吉祭未配則後月吉祭如少牢配可知○士虞記○附按是月吉祭與是月不吉祭對言非謂其必吉祭也且所謂喪事先遠日者乃就卜言若卜遠日而不從則由遠而漸近似亦難決定是下旬爲之 ○吉祭而復寢 見上禫章

右吉祭第六章 凡二條○ 章下凡六條

又○僖公八年秋七月禘于大廟用致夫人 禘三年大祭之名大廟周公廟致者致新死之主於廟而列之昭穆夫人淫而與殺不薨於寢於禮不應致故僖公有疑于其禮歷三禘今果行之嫌異常故書之○殺音試○春秋 ○秋禘而致哀姜焉非禮也凡夫人不薨于寢不殯于廟不赴于同不祔于姑則弗致也 寢小寢同同盟不殯于廟謂將葬不以殯過廟據經有哀姜薨葬之文則爲殯廟赴同祔姑今當以不薨于寢爲不得致也○春秋左氏傳 ○閔公二年夏五月乙酉吉禘于莊公 三年喪畢致新死者之主於廟廟之遠主當遷入祧因是大祭之禘以審昭穆也莊公喪制未闋時別立廟廟成而吉祭又不于大廟故詳書以示譏○闋苦穴反○春秋 ○夏吉禘于莊公速也 春秋左氏傳 ○其言吉何 據平時禘于大廟不書吉言 言吉者未可以吉也 都未可以吉祭經于莊公而祭重者也不書禘莊公于大廟嫌獨莊公不當禘今言禘于莊公且加吉則于莊公不當亦明大廟皆不當 曷爲

未可以吉未三年也 禮禘祫從先君數朝聘從今君數三年喪畢遭禘則禘遭祫則祫○數所主反祫音洽 三年矣曷爲謂之未三年三年之喪實以二十五月 莊公薨于三十二年八月至閔二年五月已涉歷三年矣然實二十二月所以必二十五月者取期至再期恩倍實數已入三年也孔子曰子生三年然後免于父母之懷夫三年之喪天下之通喪禮士虞記曰中月而禫是月也吉祭猶未配是月者二十七月也而傳言二十五月者在二十五月外則可不譏○附按上章首條朱子言喪禮只二十五月此則注言不在二十五月外可不譏者其說旋皆失傳文之本旨並使實以實字不得明曉矣 其言于莊公何 據不書莊宮言 未可以稱宮廟也曷爲未可以稱宮廟在三年之中矣 當思慕悲哀未可以鬼神事之 吉禘于莊公何以書譏何譏爾譏始不三年也 與祝始同義○疏曰注云經于莊公舉重者春秋之義常事不書有善惡者乃錄而美刺之今既舉重特書莊公又不書於大廟者嫌莊公不當禘于大廟則大廟便可禘矣嫌僖不當禘言故如是立文然莊公卑於始祖而言舉重者謂在三

年之內最不宜吉非謂莊公尊于始祖也○春秋公羊傳○附按此全條注詞意有未達者畧爲通徹之

○吉禘于莊公吉禘者不吉者也喪事未畢而舉吉祭故非之也莊公薨至此方二十二月喪未畢○疏曰言禘於莊公即是爲莊公立宮而不擇宮者莊公廟雖立訖而公服未除故也然文二年亦喪服未終而大事于大廟不言吉者其譏已明也言大事者秋祫而物祡其祀太故傳云大是事也者祫也是也又按范甯例云宗祀例有九皆書月以示譏九者謂桓有二烝一嘗德三也閔吉禘四也僖禘大廟五也文著祫宮六也宣公有事七也昭公禘武宮八也定公從祀九也今知此必於大廟者明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公於太廟是也其禘祀之月王肅杜預之徒皆以二十五月除喪即得行禘祭鄭玄則以二十八月服吉嘗即祫于大廟明年春始禘於羣廟今范云三年喪畢禘于大廟必不得與鄭明年春禘于羣廟同其除喪之月或與鄭合故何休注公羊亦以除喪在二十七月之後也注云方者始至之辭此實二十二月而云方者未盡其喪月也○春秋穀梁傳

小史若有事則詔王之忌諱先王死日爲忌名爲諱○疏曰告王當避此二事○周禮春官

○大夫士父母之喪既練而歸忌日則歸哭于宗室詳見練章○君子有終身之喪忌日之謂也詳見喪禮義篇忌日章○孝子三年以爲極亡則弗之忘矣故君子有終身之憂而無一朝之患故忌日不樂詳見喪禮義篇備言喪禮章

右忌日第七章凡四條○又章下一條

○文王之祭也事死者如事生思死者如不欲生忌日必哀稱諱如見親詳見喪禮義篇忌日章

李子儀禮經傳通解卷第四十八

東萊梁萬方廣菴甫考訂

男開宗啟後甫參訂

金陵翁　荃止園甫

古絳李世牧武安甫　校正

喪服補第六十八凡十二章

喪禮六喪五服禮制儀禮本經所其諸條外有未盡事例今依經中服目采集其未是者各若子條編爲之一例篇所采有五有見本經傳記者如父卒爲祖後者服斬之類是也有見它記者如祖父卒而後爲祖母後者三年是也有見註疏者如天子諸侯父在爲祖斬衰無期是也又有心喪有弔服悉類而分之以補經文之闕○附按此篇舊名君服今改爲喪服補者以前既有喪服篇且與後篇之喪服變除喪服制度喪服義皆一例也○又按此篇既

皆爲前喪服篇經文內所無則所謂五例者心喪與弔服二例固在最後三章矣若前三例一爲本經之傳一爲本經傳之註疏外此則皆見于他書今欲細別故雖詳見某某者乃載書名與別篇不同且逐條詳載不用以上例亦與常例有異也

補

父卒爲祖後者服斬詳見不杖期章爲君之父母妻長子祖父母條傳○與諸侯爲兄弟者服斬喪服小記○詳見斬衰章君條下○女爲父喪未練而出則三年既練而出則已既練而反則遂之喪服小記○詳見斬衰章子嫁反在父之室爲父三年條下○又按不杖期章[illegible]爲君之父母妻長子祖父母疏云天子諸侯父在爲祖皆斬衰無期○疏又云爲曾祖後者服斬衰○斬衰章子嫁反在父之室疏云天子之女姊於諸侯諸侯之女嫁於大夫仍爲父不降斬衰三年○又斬衰章諸侯爲天子條下爲天王斬衰疏云諸侯諸兄[illegible]爲王斬衰○又斬衰章君條下與諸侯爲兄弟者服斬疏云[illegible]諸侯有五爵之親者皆服斬謂誠民之傳不可以本親輕服[illegible]之

○又不杖期章爲君之父母妻長子祖父母條下爲王后齊衰疏云士爲國君斬衰○疏又云大夫之適子爲君如士服斬衰○疏又云天子卿大夫適子爲天子服如士服斬衰○已上八條經傳之文不具今據疏附見於此以補斬衰之缺下補齊衰三年至補緦並同○附按上引斬衰章疏云諸侯諸臣皆爲王斬衰一條今詳諸臣但言天子圻內之諸臣也若諸侯之大夫爲王服云爲天子緦衰乃七月耳不在此斬衰之例可知

右補斬衰第一章凡三條

祖父卒而後爲祖母後者三年喪服小記○詳見不杖期章祖父母條○爲所後者之妻若子詳見斬衰章爲人後者傳○女爲母喪未練而出則三年既練而出則已既練而反則遂之見上補斬衰章○又按不杖期章祖父母條下祖父卒而后爲祖母後者三年疏云若祖卒時父在已雖爲祖期今父沒祖母亡亦爲祖母三年○緦麻章庶子爲父後者爲其母傳注云大夫卒庶子爲母三年○注又云士雖在庶子爲母皆如衆人○斬衰章子嫁反在父之室○疏云天子之女嫁于諸侯諸侯之女嫁于大夫仍爲母齊衰三年○

已生見於注疏者凡四條

右補齊衰三年第二章凡三條

爲所後者之妻若子詳見斬衰章爲人後者傳○又按不杖期章祖父條下祖父卒而后爲祖母後者三年注云祖父在適孫爲祖母服如父在爲母齊衰杖期○不杖期章大夫之適子爲妻注云大夫之庶子爲妻杖期○注又云大夫之適子父沒後爲妻杖期○已上見於注者凡三條○附按爲所後者之妻若子已見上章矣此複出者謂父在爲母服也

右補齊衰杖期第三章

司服凡喪爲王后齊衰周禮春官○詳見不杖期章爲君之父母妻長子祖父母條下○君爲天子三年夫人如外宗之爲君也服問○詳見斬衰章諸侯爲天子條下○外宗爲君夫人猶內宗也雜記○詳見斬衰章君條下○大夫之適子爲君夫人太子如士服服問○詳見斬衰章君條下○女未練而反則期喪服小記○詳見斬衰章子嫁反在父之室爲三年條下

○世子爲妻與大夫之適子同喪服小記○詳見不杖期章大夫之適子爲妻條下○公子之妻爲其皇姑服問○詳見喪服義篇○又不杖期章世父母叔父母傳注及昆弟注並云爲姑姊妹在室亦如之爲衆子注云女子子在室亦如之按姑姊妹女子子服經無明文見于注疏者有此三條蓋姪之爲姑兄弟之爲姊妹父母之爲女子子其服如此則在室姑之爲姪在室姊妹之爲兄弟在室女子子之爲父母及其餘親其服並當與男子[illegible]同○齊衰杖期章妻傳注云適子父在則爲妻不杖○王爲適孫適曾孫適玄孫適來孫皆齊衰出周禮司服凡凶事服弁服注本云曾服弁喪冠也其服斬衰齊衰疏云服弁于上下交不類者以是喪服故變其文也天子諸侯絶傍期正統之期猶不降故兼云齊衰其正服大功亦似不降也大功章曰適婦注云適子之妻傳問何以大功也不降其適也既無所指斥明關之天子諸侯也又服問云君所主夫人妻大子適婦既言君所主服不降也如是則爲適孫之婦又當小功今注止云斬衰齊衰者以其正服齊衰是不降之首然則王爲適子斬衰其爲適孫適皆孫適玄孫適來孫則皆齊衰不杖章云適孫傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之玄謂凡父於將爲後者非長子皆期然則王禮亦適子死有適孫適孫死有適曾孫向下皆然也○又按喪服傳

云始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟天子之義亦嘗然若虞舜之與漢高皆庶人起爲天子蓋亦不臣諸父昆弟而有服也○不杖期章爲君之父母妻長子祖父母條下爲王后齊衰疏云諸侯諸臣皆爲王后齊衰○疏又云士爲小君期○疏又云太子君服斬臣從服期○疏又云大夫適子爲君夫人大子如士服期○疏又云天子卿大夫適子爲王后大子如士服期○斬衰章君條下與諸侯爲兄弟者服斬疏云兄弟俱作諸侯則各依本服不杖期○大功章大夫之妾爲君之庶子注云士之妾爲君之衆子亦期○又大功章適婦條下適婦不爲舅後者注云凡父母於子將不傳重於適及將所傳重者非適服之皆如庶子不杖期○已上見於注疏者凡十二條

右補齊衰不杖期第四章凡七條

宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月筭如邦人詳見齊衰三月章丈夫婦人爲宗子宗子之母妻條下記○爲所後者之祖父母若子詳見斬衰章爲人後者傳○又按齊衰三月章曾祖父母疏云高祖齊衰三月○斬衰章君條下外宗爲君之人猶內宗也注云內宗五屬之女嫁於庶人從爲國君齊

三月○齊衰三月章庶人爲國君注云天子畿內之民爲天子齊衰三月又緦衰章諸侯之大夫爲天子傳疏云圻內爲天子齊衰三月則圻外之民不服可知○已上見於注疏者凡三條○附按圻外之民有服疏所據齊衰三月章庶人爲國君之注未達制禮者之意也說見緦衰章諸侯之大夫爲天子傳

右補齊衰三月第五章 條凡二

夫爲人後者其妻爲舅姑大功 喪服小記○詳見不杖期章爲人後者爲其父母報條下

○公叔木有同母異父之昆弟死問於子游 木當爲朱春秋作戍衛公叔文子之子定公十四年奔魯 子游曰其大功乎 疑所服也親者屬大功是○疏曰喪服無文故子游疑之而鄭意以爲同母兄弟母之親屬服大功是也蓋以同父同母則服期今但同母則其兄弟是親者血屬故降一等而服大功按聖證論王肅難鄭禮稱親者血焉謂出母之身不謂出母之子也若出母之子服大功則出母之父母服應更重何以母出則爲出母之父母無服王肅述云同母異父兄弟服大功者謂繼父服齊衰其子降一等故服大功然馬昭難王肅云異父昆弟恩繼於母不繼於父肅以爲從繼父而服非也

狄儀有同母異父之昆弟死問於子夏子夏曰我未之前聞也魯人則爲之齊衰狄儀行齊衰今之齊衰狄儀之問也 檀弓○今按魏明帝景初中尚書祠部問同母異父昆弟服幾月太常博士據子游鄭注大功九月高堂崇云聖人制禮外親正服不過緦殊異外內以明理也外祖父以尊加從母以名加皆小功舅緦服而已外兄弟異族無屬疏於外家遠矣故於禮序不得有服若以同居從同爨服無緦章云大功乃重於外祖父母此實先賢之過也○附鑑卑方氏曰絕族無移服故出妻之子於外祖父母無服況異父之兄弟乎公叔木狄儀之問子夏二子之答乃記者之失其傳爾○附按今按中無[illegible]章其中疑是見字之誤

○齊穀王姬之喪 穀當爲告聲之誤也王姬周女齊襄公之夫人 魯莊公爲之大功或曰由魯嫁故爲之服姉妹之服或曰外祖母也故爲之服 春秋周女由魯嫁卒服之如內女服姉妹是也天子爲之無服嫁於王者之後乃服之莊公齊襄公女弟文姜之子當爲舅之妻非外祖母也外祖母又小功也○疏曰齊王姬卒穀梁傳云爲之主者卒之也案莊元年秋築王姬之館于外下云王姬歸于齊是由魯嫁也大功章君爲姑姊妹女子子嫁於國君者著大功之服王姬既比之內女故服大功也天子無服者以尊卑不敵若嫁於王者之後天子以賓禮待之則亦大功也按喪服云女子子爲父後者期謂大夫士之妻有往來歸宗之義若諸侯夫人父母卒無復歸寧之理故諸侯夫人爲兄弟爲諸侯但大功耳熊氏以爲服期非也按喪服小記云與諸侯爲兄弟者服斬卑賤降等雖不爲臣猶服斬衰與此別也○檀弓○又按不杖期章大夫之庶子爲適昆弟傳注云大夫適子爲庶昆弟大功○注又云庶昆弟相爲亦大功○小功章大夫之妾爲庶子適人者注云君之庶女子在室大功嫁於大夫亦大功○大功章皆爲其從父昆弟之爲大夫者注云適子爲從父昆弟之爲大夫者大功○又大功章庶孫疏云女孫在室大功○又司服疏云天子諸侯爲適子之婦大功○已上見於注疏者凡六條

右補大功第六章 條凡三

適婦不爲父後者則姑爲之小功 喪服小記○詳見大功章適婦條下

○爲所後者妻之父母若子 詳見斬衰章爲人後者傳○又按大功章適婦條下適婦不爲舅後者注云舅姑於婦將不傳重於適及將所傳重者非適服之如庶婦小功○又周禮司服疏云天子諸侯爲適孫之婦小功○已上見於注疏者凡二條

右補小功第七章 條凡二

公子之妻爲公子之外兄弟 謂爲公子之外祖父母從母緦○服問○詳見喪服義補

○爲所後者之妻之昆弟若子 詳見斬衰章爲人後者傳

○爲所後者之妻之昆弟之子若子 詳見斬衰章爲人後者傳

○從母之夫舅之妻二夫人相爲服君子未之言也 從才用反二夫人之夫音扶爲于僞反○二夫人猶言此二人也時有此二人同居死相爲服者甥居外家而非之○疏曰以下文云同爨緦故知同居從母及舅皆是外甥稱謂之辭故知甥也甥居舅氏之家見此事而非之也 或曰同爨緦 七亂反○以同居生緦之親可○疏曰甥既謂非禮或人以爲於禮可許既同爨而食合有緦麻之親此皆據緦麻之正者非指弔服凡弔服不得稱服記云請喪夫子若喪父而無服是則友有弔服而稱無服故知此相爲服非弔服也○檀弓○

士妾有子而爲之緦無子則已 士卑妾無男女則不服不別貴賤○疏曰大夫貴妾雖無子猶服之故大夫爲貴妾緦是別貴賤也士妾賤無子則不服也○喪服小記

○改葬緦 謂墳墓以他故崩壞將亡失尸柩也言改

葬考明棺物毀敗改設之如葬時也其奠如大歛從廟之廟從墓之墓禮宜同也服緦者臣爲君也子爲父也妻爲夫也必服緦者親見尸柩不可以無服緦三月而除之○疏曰按旣夕記朝廟至廟中更設遷祖奠云如大歛奠此移柩向新葬之處所設之奠亦如大歛之奠士用豚三鼎則大夫已上更加牲牢大夫用特牲諸侯用少牢天子用大牢可知又朝廟載柩之時士用輁軸大夫已上用輴不用蜃車餙以帷荒則此從墓之墓亦與朝廟同可知臣爲君子爲父妻爲夫惟據極重而言餘無服也不言妻爲君以不得體君差輕故也不言女子子婦人外成在家又非常若諸侯爲天子諸侯在義外差遠改葬不來故亦不言也君親死已多時哀殺已久可以無服但親見君父尸柩故制服以教哀而皆服緦也葬時服之及其除也亦法天道一時故三月也若然鄭言三[illegible]衆痛極者而言父爲長子子爲母亦與此同也○喪服記○今按通典漢戴德云制緦麻具而葬葬而除謂子爲父妻妾爲夫臣爲君孫爲祖後也無遺奠之禮其餘親皆弔服親王肅云司徒文子改葬其叔父問服於子思子思曰禮父母改葬緦葬而除不忍無服送至親也肅又云本有三年之服者道有遠近或有數故免葬而除不待有三月之服也非父母則無服無服則弔服加麻○

莊公三年夏五月葬桓王改葬也改葬之禮緦舉下緦也緦亡晉文遠也

○疏曰緦者五服最下因葬桓王記改葬之禮不謂改葬桓王當服緦也江熙曰葬稱公舉五等之上改葬之禮緦舉五服之下以喪緦親遠也天子諸侯易服而葬以爲交於神明者不可以施凶服其緦者乎是故改葬之禮其服唯輕言緦釋所以緦也○春秋穀梁傳○又按喪服小記以五爲九疏從父昆弟之孫緦麻○疏又云兄弟之曾孫緦麻○緦麻章夫之諸祖父母報注云夫之從祖祖父母報緦麻○注又云夫之外祖父母報緦麻○又按凡言報者皆兩相爲服以上文注夫之外祖父母報推之則外祖父母爲女子子之子之妻緦麻○又以上文注夫之從祖祖父母報推之則兄弟之孫婦緦麻○已上見于注疏者凡六條○附按疏解葬桓王係言改葬之禮緦而天子諸侯則不緦也故言平時猶易服而葬況於改葬之緦者

右補緦第八章凡七條

五世袒免大傳○詳見喪服義篇○族之相爲也宜弔不弔宜免不免有司罰之文王世子○詳見弔禮篇弔章

右補五世袒免第九章凡二條

弔師無犯無隱服勤至死心喪三年檀弓○詳見斬衰章父條下○師無當於五服五服不得不親學記○詳見學記篇鼓無當於五聲條○孔子之喪門人疑所服子貢曰昔者夫子之喪顏淵若喪子而無服喪子路亦然請喪夫子若喪父而無服弔服而加麻心喪三年○疏曰禮喪師無服門人經者以夫子聖人與凡師不等故特加喪禮注加麻麻謂經與帶皆以麻爲之又喪服記云朋友麻鄭云朋友相爲服緦之經帶是也但■■論云爲師及朋友皆旣葬除之凡弔服唯有弁經皆無帶也周禮司服及服問亦但云弁經不云帶其朋友之服諸侯及大夫等則皆宜衰故鄭注喪服云朋友之相爲服則士弔服也旣待云士弔服明諸侯及大夫等皆用上之弔服唯此加緦之經帶爲異耳然鄭於朋友麻旣往云服緦之經帶又本記下文子游襲裘帶經而入鄭注云所弔者朋友是朋友之相爲加帶凡朋友相爲者雖不當事亦弁經故下文云羣居則經是也○檀弓○今按朋友服疏云三衰經帶同有當互考○孔子之喪二三子皆經而出爲師也出謂有所適然則凡弟服加麻者出則變服羣居則經出則否羣謂七十二弟子相爲朋友服子夏曰吾離羣而索居○檀弓○今按家語子游曰吾聞諸夫子喪朋友居則經出則否喪所尊雖經而出可也○附按任是先將羣字對孔子言乃以居則經出則否六字對上文言家語卽同此說

○孔子沒三年之外門人治任將歸入揖於子貢相嚮而哭皆失聲然後歸子貢反築室於場獨居三年然後歸任平聲○朱子集註曰三年古者爲師心喪三年若喪父而無服也任擔也場冢上之壇場也○孟子○程氏遺書曰師不立服不可立也當以情之厚薄事之大小處之如顏閔於孔子雖斬衰三年可也其成已之功與君父並其次各有淺深稱其情而已下至曲藝莫不有師豈可一槩制服○附嚴陵方氏曰師之服不見於禮經何也古者自閭以達於國皆有師以謀術業稱勸惰曰師曰弟子者乃有司之事守爾雖曰人生在三事之如一然道之足以稱此者鮮矣孔子之喪門人疑所服蓋前此未之聞也記曰服勤至死心喪三年蓋以孔氏之門人若喪父而無服耳周官謂人之職曰師長之譽視兄弟交嚴如父或齊於長而比之兄弟以義爲衛可以自擇矣自凡乃有苟之事守句下云其時有久近業有大小教有精粗誼有疏密故其服不可得而制○此條未詳何書○

孔子葬於魯城北弟子皆家于墓行心喪之禮今按齊衰杖期章○

父在為母傳疏云父在為母杖期心喪三年○已上見于疏者一條

右補心喪三年第十章 凡六條

無服而為位者唯嫂叔及婦人降而無服者麻 雖無服猶弔服加麻袒免為位哭也正言嫂叔尊嫂也兄公於弟之妻則不能也婦人降而無服族姑姊妹嫁者也逸奔喪禮曰無服袒免為位者唯嫂與叔凡為其男子服其婦人降而無服者麻○疏曰哭嫂與叔為位并及族姑姊妹女子子出嫁於人應是緦麻今降而無服亦當為位哭之加弔服之麻不為之袒免故云無服者麻也麻謂緦之經逸奔喪禮為其男子謂族姑姊妹為族姪族兄弟服其婦人謂族姪族兄弟服其族姑及姊妹皆至既降而無服然女之子男男之子女皆無服而加麻○奔喪

○夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也而無慎乎 喪服傳○詳見大功章夫之祖父母世父母叔父母條傳 ○嫂叔之無服也蓋推而遠之也

檀弓○詳見喪服義篇○程氏遺書曰問嫂叔古無服今有之何也曰禮記曰推而遠之也此說不是古之所以無服者只為無屬其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也今上有父有母下有子有婦叔父伯父父之屬也故叔母伯母之服與叔父伯父同兄弟之子子之屬也故兄弟之子之婦服與兄弟之子同若兄弟則已之屬也難以妻道屬其嫂此古者所以無服以義理推不行也今之有服亦是豈有同居之親而無服者○附嚴陵方氏曰嫂叔無服何也先王制禮使人知自別於禽獸故當以禽獸之道閑之嫂叔不通問姑姊妹女子子已嫁而反兄弟不與同席而坐同器而食大為之防而亂之生此由於此此亦知聖人憂世之深也○附按記言推而遠之方氏舉不通問以及不與同席而坐同器而食盍先王制禮其于男女之別誠防之至矣但姊妹女子子已嫁兄弟未嘗無服似當以程子之發明喪服傳說者其義為正

○朋友麻 朋友雖無親有同道之恩相為服緦之經帶檀弓曰羣居則經出則否其服弔服也周禮曰凡弔當事則弁經其服有三錫衰也緦衰也疑衰也王為三公六卿錫衰為諸侯緦衰為大夫士疑衰諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔服當事則弁經否則皮弁辟天子也士以緦衰為喪服其弔服則疑衰也舊說以為士弔服布上素下或曰素委貌加朝服論語曰緇衣羔裘又曰羔裘玄冠不以弔何朝服之有乎然則二者皆有似也此賓疑衰也其弁經[illegible]弁之時則如卿大夫然又改其裳以素辟者侯也朋友之相為[illegible]即士弔服疑衰素裳庶人不爵弁則其冠素委貌○疏曰據下文朋友皆在他國加袒免今在國相為弔服麻經帶而已緦是五服之輕為朋友之經帶約與之等故云緦之經帶也服弔服者以其不在五服故引周禮弔服之事經此朋友麻實為疑衰按周禮司服錫衰緦衰疑衰其首服皆弁經文按服問公為卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經大夫相為亦然是諸侯及卿大夫亦以錫衰為弔服也當事則弁經者以天子常弁經故諸侯及卿大夫當大斂小斂及殯時乃弁經并此時則皮弁辟天子也又士卑無降服食以緦為喪服不得復將緦為弔服故問下取疑衰為弔服也舊說及或曰者以士弔服無文故有二解然鄭引論語破之何朝服之有乎朝服亦不合首加素委貌且布上素下近天子之朝服又不言者所加故注總破二者而云此服實疑衰也又諸侯著皮弁以辟天子此諸侯之士不著疑裳而用素裳又辟諸侯也朋友之相為服即士弔服疑衰而素裳是鄭正解士之弔服至庶人不言其服則白布深衣也以此為庶人常服又未成服以前尊卑皆服之故庶人得為弔服也凡弔服但云素弁環經不言帶按此注明言服緦之經帶則三衰經帶同有可知至弔服之除按雜記云君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂是知未吉則凡弔服亦當依其節並與緦麻同三月除

之為士雖比殯不舉樂亦當既葬而除矣○喪服記

○朋友皆在他邦袒免歸則已 謂無親者當為之主每至袒時則袒袒則去冠代之以免已猶止也歸有主則止也主若幼少則未止小記曰大功者主人之喪有三年者則必為之再祭朋友虞祔而已○疏曰朋友或共遊學皆在他國而死者每至可袒之節則為之袒而免與宗族五世袒免同鄭云無親者以其有親入五服今言朋友故知是義合之輕無親者也既孤在外明為之作主可知凡喪至小斂節主人素冠環經以[illegible]斂[illegible]按冠括髮將括髮先祖乃括髮括髮據主人齊衰已下皆以免代冠以冠不居肉袒之禮故也又以在外為無主與之為主今[illegible]主若幼不能為主則朋友猶為之未止大功為主者為之再祭謂練祥朋友輕為之虞祔而已以其又無大功已下之親此朋友自外來及在家皆得為主虞祔乃去○喪服記○今按注云無服謂在他邦無骨肉之親故朋友為之主非謂朋友是義合之輕無親者也疏說非是○又按斬衰章君傳疏云士無臣故僕隸等為之弔服加麻○已上見于疏者一條

右補弔服加麻第十一章 凡五條

問服凡弔事弁經服 弁經者如爵弁而素加環經論語曰羔裘玄冠不以弔經大如緦之經其服錫衰緦衰疑

衰諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫外則變其冠耳士當事弁經疑衰變其裳以素耳國君於其臣弁經他國之臣則皮弁大夫士有朋友之恩亦弁經弁而加環經卽弁經服○疏曰以弔事非一故云凡以廣之也爵弁之形以木爲體廣八寸長尺六寸以三十升布染爲爵頭色赤多黑少今爲弁經之弁其體亦然但不同爵色之布而用素爲之故云如爵弁而素又凡五服之經皆兩股紋之今言環經如與紋經有異矣謂以麻爲體又以一股麻爲體糾而横纏之如環然故謂之環經加於素弁之上故言加環經也其服之經無文但五服之經緦經經最小弔服之經約亦不過也故云經大如緦之經也其服錫衰緦衰疑衰者據後文陳三等弔服錫衰以下而說也變其冠者不言君言諸侯則據異國之臣法不著弁經而著皮弁耳國君於其臣弁經者服問云當事則弁經是也他國之臣則皮弁者喪服小記文也凡弔服天子之服後文具矣其諸侯弔服亦應三衰俱有但所用據文唯有服問云爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經其用緦衰疑衰則文王世子注同姓之士緦衰異姓之士疑衰以於卿大夫已用錫衰故以二衰施於同姓異姓之士也被士喪禮注云君弔必錫衰者蓋士有朋友之恩者加之與大夫同用錫衰耳大夫相於必用錫衰者以大夫雖降服仍有小功降至緦麻則不得以緦衰爲弔緦衰既不弔明疑衰亦不可故以錫衰

爲弔服也士之弔服不用錫衰者避大夫疑衰不用疑裳者鄭注喪服云避諸侯也凡弔服皆既葬除之其大夫妻亦與大夫同故喪服云大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰服問云爲其妻出則不服與大夫小異耳○周禮春官○庶人弔服見上首朋友麻疏

○弁師王之弁經弁而加環經諸侯及孤卿大夫之弁經各以其等爲之而掌其禁令周禮夏官○詳見喪服制度篇弁經之制章○凡弁經其衰侈袂雜記○詳見喪服制度篇錫衰緦衰疑衰之制章○司服王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰其首服皆弁經周禮春官○詳見喪服制度篇錫衰緦衰疑衰之制章○天子之哭諸侯也爵弁經紂衣紂本又作緇又作純同側其反○服士之祭服以哭之明爲變也天子至尊不見尸柩不弔服麻不加於采此言經衍字○也時人聞著弁經聞云之耳周禮王弔諸侯弁經緦衰三經記○公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經大夫相爲亦然爲其妻往則服之出則否錫思歷反○不當事則皮弁出謂以他事不至喪所○疏曰此明君爲卿大夫之喪成服之後著錫衰以居也出而不至喪所亦著錫衰其首則服皮弁君往弔卿大夫當大斂及殯并將葬啟殯當如此之事則首著弁經身衣錫衰若於士雖當事首服皮弁故士喪禮云君視大斂注云皮弁服襲裘是也大夫當爲亦不當事則皮弁當事則弁經故雜記云大夫與斂亦弁經是也大夫於士雖當事亦皮弁也若公於卿大夫之妻及卿大夫相爲其妻往臨其喪則服錫衰但不恒著以居而餘事之出則不服也其當殯斂之事亦是弁經○服問○諸侯弔必皮弁錫衰所弔雖已葬主人必免主人未喪服則君亦不錫衰必免者尊人君爲之變也未喪服未成服也既殯成服○疏曰皮弁錫衰者此有二種一云皮弁錫衰謂弔異國臣也若自弔已臣則素弁環經錫衰也故鄭注國君於其臣弁經他國之臣皮弁一云此亦爲自弔已臣而未當事則皮弁錫衰至當事乃弁經耳凡五服自大功以上爲重服爲免之節自始死至殯殯後不復免至葬啟殯之後而免以至卒哭如始死今人君來弔雖非服免時必爲免以尊重人君之來故也然必免謂大功以上小功以下則否未成服謂未括髮未散麻帶經之屬士喪禮既殯三日成服○喪服小記○大夫有私喪之葛則於其兄弟之輕喪則弁經疏曰私喪之葛謂妻子之喪至卒哭以葛代麻之後於此時遭

兄弟之輕喪緦麻亦著弔服弁經而往不以私喪之末臨兄弟也若成服之後則錫衰未成服身著素裳而首服弁經也兄弟之緦麻大夫降一等雖不服然以骨肉之親不可以妻子未服而往哭之○雜記○大夫之哭大夫弁經大夫與殯亦弁經弁經者大夫錫衰相弔之服也○疏曰此謂成服以後大夫往弔哭身著錫衰首加弁經若未成服與殯亦加弁經故士喪禮注云主人成服之後往則錫衰主人未成服君亦不錫衰則著皮弁服也若此大夫主人未成服身亦皮弁服而弁經至主人未小斂則吉服而往蓋不弁經也○雜記○大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰傳曰錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫謂之錫者治其布使之滑易也錫者不治其縷哀在內也緦者不治其布哀在外也君及卿大夫弔士雖當事皮弁錫衰而已士之相弔則如朋友服疑衰素裳凡婦人相弔吉笄無首素總○疏曰但言麻者以麻衰布之縷也又云錫十五升抽其半者以其縷之多少與緦同錫謂不治其縷治其布以哀在內若緦則治縷不治布哀在外以王爲三公六卿重於畿外諸侯故也君及卿大夫弔士士輕無服弁經之禮有事無事皆皮弁若然文王世子注諸侯爲異姓之士

疑衰同姓之士緦衰今言士與大夫文同錫衰則與士異禮注同亦是君於此士有師友之恩者也婦人弔之首服無文本記下文女子子爲父母卒哭折吉笄之首此弔服如用吉笄無首又男子冠婦人笄相對婦人喪服又笄總相對上注男子弔用素冠故知婦人弔亦素總也○喪服記○附按十五升抽其半五字疑爲四字之誤說見喪服制度篇錫衰緦衰疑衰章司服條

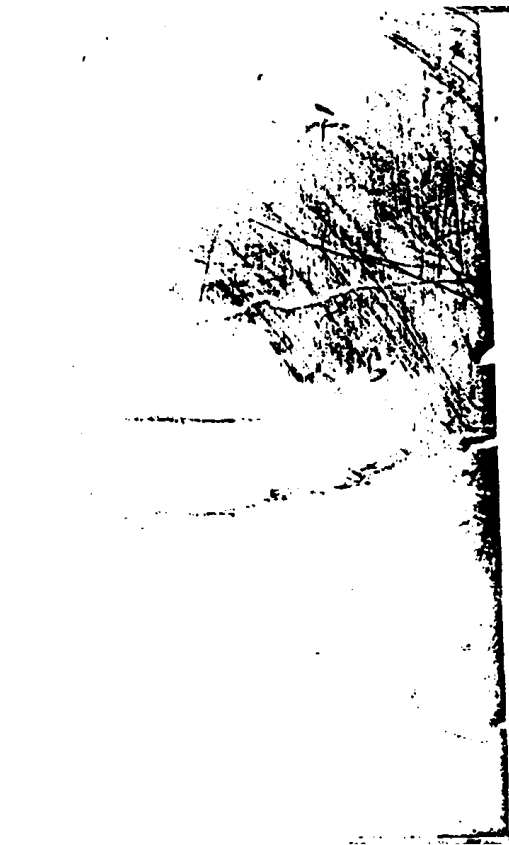
○羔裘玄冠不以弔 朱子集註曰喪主素吉主玄弔必變服所以哀死○論語

○季桓子死魯大夫朝服而弔子游問於孔子曰禮乎夫子不答他日又問夫子曰始死羔裘玄冠者易之而已汝何疑焉 家語子貢問○今按檀弓曰始死羔裘玄冠者易之而已注云養疾者朝服羔裘玄冠即朝服也始死則易去朝服著深衣故云易之而已檀弓注據養疾者言之今家語所載孔子答子游之言亦據弔者言之文同而意則異

○曾子襲裘而弔子游裼裘而弔曾子指子游而示人曰夫夫也爲習於禮者如之何其裼裘而弔也 夫夫上音扶下如字○曾子蓋知臨喪無飾夫夫猶言此丈夫也子游於時名爲習禮 主人既小斂袒括髮子游趨而

出襲裘帶絰而入曾子曰我過矣我過矣夫夫是也 於主人變乃變也所弔者朋友○疏曰凡弔喪之禮主人未變之前弔者吉服而弔吉服謂羔裘玄冠緇衣素裳又袒去上服以露裼衣則此裼裘而弔是也主人既變之後雖著朝服而加武以絰又掩其上服若是朋友又加帶則此襲裘帶絰而入是也按喪大記云弔者襲裘加武帶絰是也○檀弓

○衛司徒敬子死 司徒官氏公子許之後 子夏弔焉主人未小斂絰而往子游弔焉主人既小斂子游出絰反哭子夏曰聞之也與曰聞諸夫子主人未改服則不絰 疏曰主人既小斂出絰反哭與子游前裼裘弔朋友同也此雖不云帶然凡單云絰則知有帶猶喪服云苴絰檀弓云爲師二三子皆絰而出及朋友羣居則絰皆是包帶之文○檀弓

○魯昭公夫人吳孟子卒不赴於諸侯孔子既致仕而往弔焉適於季氏季氏不絰孔子投絰而不拜 以季氏無禮故已亦不成禮○附按以已之禮而正人之無禮者聖人也今注謂以季氏無禮故已亦不成禮者恐非所以言聖人 子游問曰禮與孔子曰主人未成服

則弔者不絰焉禮也 家語曲禮子貢問○今按春秋左氏傳云孔子與弔適季氏季氏不絻放絰而拜

○魯婦人之髽而弔也自敗於臺鮐始也 髽側瓜反臺鮐上音胡下音臺○時魯家有喪髽而相弔玄纚而紒曰髽禮婦人弔服大夫之妻錫衰士之妻則疑衰與皆吉笄無首素總○纚所買反黑繒韜髮○疏曰士妻弔服無文上弔服疑衰素裳故以士妻弔服爲疑衰知弔服夫妻同者以喪服大夫命婦俱以錫衰弔故也吉笄無首素總大戴禮文○檀弓○纂詳見喪服制度篇婦人笄總髽制章

右補弔服第十二章 凡十六條

朱子儀禮經傳通解卷第四十九

東甌梁萬方廣巷甫考訂

男開宗啟後甫參訂

金陵翁　荃止園甫

古絳李世牧武安甫　校正

喪服變除第六十九凡二十七章

喪禮七喪服大目具於本經詳於本記其服制重輕大凡絫裝所有節目繁細難以悉收條附於下今依喪禮始終之節爲經以五服常變之制爲緯取各經傳之散見者條貫彙之該以喪服變除名篇

補

疾病男女改服爲賓客來問病亦朝服也庶人深衣○喪大記○養有疾者不喪服遂以

主其喪不喪服求生主吉惡其凶也遂以主其喪謂養者有親也死則當爲之主其爲主之服如素無喪服○疏曰謂已先有喪服養疾之時則不著也養者若於病者無親疾時雖養死不得爲主今爲主故知於死者有親也如素無喪服謂身雖先有服養時去之今疾者身死已既爲主即當依服不服已先有之服也非養者入主人之喪則不易已之喪服入猶來也謂養者無親於死者不得爲主其有親來爲主者素有喪服而來爲主與素無服者異素無服素有服爲今死者當服則皆三日成也○疏曰若本有喪服今來爲喪主仍以先喪之服主之所以然者已是死者親屬當病時不得來養未經變服故今之來不易已之喪服也然已身既與死者有親則或先有服或無服皆至三日成服而服其服也若先有服重而新死者輕則爲一成服而易前服若新死重則亦服新服也或身本吉而來爲主則計今親而依限服之○附按記文人之喪三字連與下已之喪對舉主字頓斷作活字用養尊者必易服養卑者否尊謂父兄卑謂子弟之屬○疏曰易服謂易已之喪服○喪服小記

右疾病改服第一章凡二條

親始死雞斯徒跣扱上衽交手哭詳見喪禮義篇備言喪禮章○附按此篇自此條以下舊本多已錄注疏而又言詳見者間有重錄注疏又未言詳見者今將注疏一概刪除以從先生之常例說見喪服制度篇弁経之制章○夫子曰始死羔裘玄冠者易之而已易音亦○疏曰養疾者朝服羔裘玄冠即朝服也始死則易去朝服著深衣故云易之而已○檀弓○曾子問曰親迎女在塗而壻之父母死如之何孔子曰女改服布深衣縞總以趨喪詳見喪變禮篇因吉而凶章○巾車王之喪車木車蒲蔽犬㡃尾櫜疏飾小服皆疏詳見喪服制度篇喪車之制章

右始死變服第二章凡四條○今按喪服小記疏崔氏變除云凡親始死將三年者皆去冠笄纚如故十五升白布深衣扱上衽徒跣交手而哭鄭注士喪禮云始死將斬衰者雞斯是也其婦人則去纚衣與男子同不徒跣不扱衽知不徒跣不扱衽者問喪文知去纚者鄭注士喪禮云始死婦人將斬衰者去纚知著白布深衣者曾子問云女改服布深衣縞總以趨喪其齊衰以下男子婦人皆吉屨無絇其服皆白布深衣知者鄭注喪服變除文又曰始死以

後小斂之前大夫與士皆加素冠於笄纚之上○又按崔氏云始死婦人去纚鄭注士喪禮爲證今考鄭注云始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚並無去纚之說乃知崔氏所得儀禮注本漏却笄而纚至骨笄而十字遂誤有是說當改正○又按崔氏云始死以後小斂之前皆加素冠於笄纚之上按喪服小記云將小斂去笄纚著素冠視斂二說不同恐當以小記去笄纚著素冠視斂之言爲正○又按通典漢戴德喪服變除云斬衰三年之服始有父之喪笄纚徒跣扱上衽交手哭踊無數惻怛痛疾孫爲祖父後者自天子達於士與子爲父同父爲長子自天子達於士不笄纚不徒跣不食粥餘與子爲父同妻爲夫妾爲君笄纚不徒跣不扱上衽○齊衰三年者父卒始有母之喪笄纚徒跣扱上衽交手哭踊無數父卒爲繼母君母慈母孫爲祖後者父卒爲祖母服上至高祖母自天子達於士爲人後者爲所後之祖母以下妻以上與父卒爲母同母爲長子妻爲君之長子皆不笄纚徒跣也女子子在室父卒爲母同也○始死笄纚不徒跣不扱上衽其餘不見者與父卒爲母同也○齊衰杖期者父在始有母之喪笄纚徒跣扱上衽交手哭踊無數爲出母慈母繼母君母自天子達於士父卒爲繼母嫁及繼母報繼子以上並與父在爲母同夫爲妻始死素冠深衣不笄纚不徒

既女子子在室爲母不徒跣不扱上衽○齊衰不杖期者始有祖父母之喪則白布深衣十五升素冠吉屨無絇哭踊無數餘應服者並同○齊衰三月者始有曾祖父母之喪白布深衣十五升素冠吉屨無絇其餘應服者同女子子適人者爲曾祖父母素總餘與男子同○大功親長中殤七月無受服始有昆弟長殤喪白布深衣十五升素冠吉屨無絇成人九月從父昆弟之喪與殤同天子諸侯之庶昆弟與大夫之庶子爲其母哭泣飲食居處思慕猶三年也其餘與士同從父昆弟相爲服同爲人後者爲其昆弟大夫爲伯叔父母子昆弟之子爲士者哭泣飲食思慕以上並猶期也天子爲姑姊妹女子子嫁於二王後者諸侯爲姑姊妹女子子嫁於諸侯大夫命婦大夫之子諸侯之庶昆弟爲姑姊妹女子子嫁於卿大夫者與士之爲姑姊妹適人者服同天子之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於諸侯大夫者姑姊妹適人者爲昆弟其異於男子者始死素總○小功五月無受服者始有叔父下殤之喪白布深衣十五升素冠白布屨無絇天子諸侯大夫爲適子適孫玄孫以上並下殤不爲次飲食術爾爲姑姊妹女子子之子昆弟之子夫昆弟之子下殤爲人後者爲其昆弟姑姊妹之長殤並哭泣飲食猶大功也大夫之子天子諸侯之昆弟庶子姑姊妹女子子爲從父昆弟從父姊妹祖父

母爲孫以上並長殤與叔父之下殤同姑姊妹適人者爲昆弟姪之殤與從父昆弟之長殤同成人小功者從祖祖父母之喪與下殤小功服同餘應服者並同○緦麻三月之服者族祖父母始死朝服素冠吉屨無絇爲夫曾祖父母異於男子者以素總也○鄭玄云子爲父斬衰始死笄纚如故諸侯爲天子父爲長子不徒跣爲次於內臣爲君不笄纚不徒跣餘與爲父同女子子嫁及在父室者及妻爲夫妾爲君不徒跣不扱上衽發胸拊心哭泣無數髽帶如故餘與男子同○劉表云母爲長子齊衰三年始死不徒跣拊心哭泣女子已嫁而退在室父卒爲母與母爲長子同齊衰杖期者父在爲母不徒跣哭踊無數爲曾祖父母始死哭泣三日爲舊君之母妻與爲曾祖父母同

主人出南面左袒扱諸面之右實米唯盈主人襲反位 詳見士喪禮篇襲飯含章

右飯含變服第三章 今按漢戴德喪服變除云斬衰三年之服尸既襲服白布深衣十五升素章甫冠白麻屨無絇屨之飾如刀衣鼻纏連以爲行戒喪無飾速速故無絇妻爲夫妾爲君尸既襲白布深衣素總白麻屨餘與男子同○齊衰三年者父卒始有母之喪尸既襲服白布深衣十五升素章甫冠白麻屨無絇女子子在室父卒爲母尸既襲素總○齊衰杖期尸既襲白布深衣十五升素章甫冠白麻屨無絇○齊衰不杖期者始有祖父母之喪尸既襲無變○鄭玄云子爲父斬衰尸既襲衣十五升布深衣扱上衽徒跣交手哭

小斂環絰公大夫士一也 環絰者一股所謂纏絰也士素委貌大夫以上素爵弁而加此絰焉散帶○股音古纏直連反○疏曰環絰一股而纏也親始死孝子去冠至小斂不可無飾士素委貌大夫以上素升而貴賤悉得加環絰故云公大夫士一也若是兩股相交則謂之絞今云環絰是周迴纏繞之名故知是一股也又鄭注弁師云環絰者纏而不糾大夫以上素爵弁者雜記云大夫與殯亦弁絰則其子弁絰明矣諸侯以上尊固宜弁絰○雜記○今按叔孫武叔之母死既小斂舉尸出戶袒乃投其冠括髮子游嗤其不知禮疏云括髮在小斂之後奉尸夷於堂之前主人爲欲奉尸故袒而括髮在前今武叔奉尸夷堂之後乃投冠括髮失哀節故子游強之以此推之則小斂之時士素委貌大夫以上素弁而加環絰可知及至大斂子亦弁絰○又按鄭注環絰之末有散帶二字既馮尸主人絞帶條下孔疏亦云小斂於戶內訖主人袒髻髮散帶垂今以記文考之小斂但言婦

人帶麻主人絞帶不言主人帶絰至奉尸夷於堂方言帶絰而注說則以小斂之時散帶疏說又以爲既小斂之後散帶其說不同皆不足爲據也○凡斂者袒遷尸者襲○小斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻於房中 以上詳見喪大記上篇小斂章

○卒斂馮尸主人髻髮袒衆主人免於房婦人髽於室 詳見士喪禮篇小斂章

○既馮尸主人絞帶衆主人布帶 詳見士喪禮篇小斂章下

○動尸舉柩袒而踊婦人不宜袒 詳見喪禮義篇備言喪禮章

右小斂變服第四章 凡六條○今按崔氏變除云士則死月襲明日小斂故士喪禮云小斂主人髻髮若大夫死之明日襲而括髮故鄭注喪服變除云尸襲去纚括髮在二日小斂之前是據大夫也然大夫與士括髮於死者俱二日故鄭注問喪云二日去笄纚括髮通明大夫士也始死以後小斂之前大夫與士皆加素冠於笄纚之上故檀弓云叔孫武叔之母死既小斂舉者出尸出戶袒且投其冠括髮是素冠也以其始死哀甚未暇分別尊卑故大夫與

士其冠皆同也至小斂投冠括髮之後大夫加素弁士加素委貌故喪大記云君大夫之喪子弁絰又喪服變除云小斂之後大夫以上冠素弁士則素委貌其素弁素冠皆加環絰故雜記云小斂環絰君大夫士一也鄭注云大夫以上素爵弁士素委貌是也凡括髮之後至大斂成服以來括髮不改故鄭注士喪禮云自小斂以至大斂括髮不改但死之三日說髦之時以括髮因而壞損更正其括髮故士喪禮既殯說髦喪大記云小斂說髦括髮是正其故括髮也非更爲之但士之既殯諸侯小斂于死者皆三日說髦同也其齊衰以下男子于主人括髮之時則著免故士喪禮小斂主人括髮衆主人免是也而喪服變除不杖齊衰條云襲尸之時云括髮者誤也其婦人將斬衰者於男子括髮之時則以麻爲髽故士喪禮云主人括髮婦人髽于室其齊衰者于男子免時婦人則以布爲髽故此經云男子免而婦人髽是也其大功以下無髽也其服斂畢至成服以來白布深衣不改其斬衰男子括髮齊衰男子免皆謂喪之大事斂殯之時若其不當斂殯則大夫以上加素弁士加素冠皆于括髮之上○又卒下一條

○叔孫武叔之母死武叔名州仇毀孔子者既小斂舉者出尸出戶袒且投其冠括髮尸出戶乃變服失哀節冠素委貌子游曰知禮嗤之○嗤自之反○疏曰士喪禮卒斂徹帷主人西面馮尸踊無算主婦東面馮亦如之主人髺髮袒衆主人免下云士舉男女奉尸侇于堂喪大記亦云卒小斂主人袒說髦髺髮以麻下云奉尸侇于堂是括髮在小斂之後奉尸夷于堂之前主人爲欲奉尸故袒而括髮今武叔奉尸夷堂之後乃投冠括髮故云失哀節也冠素委貌者按武叔投冠武叔是諸侯大夫當天子之士故云士素委貌若然按士喪禮主人括髮鄭注云始死將斬衰者雞斯將括髮者去笄纚而紒無素委貌者熊氏云士喪禮謂諸侯之士故無素冠也崔氏云將小斂之時已括髮括髮後大夫以上加素弁士加素委貌至小斂訖乃投去其冠而見括髮今按士喪禮及大記皆小斂卒乃括髮無小斂之前爲括髮者崔氏之言非也按士喪禮小斂括髮而鄭注喪服變除云襲而括髮者彼據大夫以上之禮死之明日而襲與士小斂同日俱是死後二日也又鄭注士喪禮一括髮之後比之大斂自若所以大記云小斂主人袒說髦括髮是諸侯小斂之時更括髮者崔氏云謂說去其髦更正括髮非重爲括髮也○檀弓○附按疏謂無小斂之前爲括髮者既以崔氏之言爲非矣乃後又謂諸侯小斂之時更括髮者引崔氏說云是更正括髮非重爲括髮則是小斂之前已括髮

矣恐其說自爲矛盾不得分曉

男女奉尸夷於堂降拜賓主人即位襲帶絰踊母之喪即位而免乃奠詳見喪大記上篇奉尸夷于堂拜賓及襲帶絰小斂奠之二章○動尸舉柩袒而踊見上小斂變服章○大功以上散帶小功緦麻初而絞之○疏曰小斂之後主人拜賓襲絰于序東小功以下皆絞之大功以上散此帶垂不忍即成之至成服乃絞○雜記○士舉男女奉尸侇於堂主人拜賓即位襲絰於序東乃奠詳見士喪禮篇奉尸於堂章

右奉尸侇於堂變服第五章凡四條○今按崔氏變除云士死後二日襲帶絰故士喪禮小斂之前陳苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰亦散垂斂訖主人拜賓乃襲絰于序東既久禮三日絞垂鄭注云成服日絞要絰之散垂者是主人及衆主人皆絞散垂此襲帶絰絞垂日數皆士之禮也其大夫以上成服與士不同其襲帶絰之屬或與士同或與士異無文以言之

君將大斂子弁絰即位于序端詳見喪大記上篇大斂章○主人及親者袒卒塗主人復位襲乃奠詳見士喪禮篇大斂及殯二章○凡斂者袒遷尸者襲○動尸舉柩袒而踊以上見上小斂變服章○君若視斂主人及衆主人袒卒塗卒奠君出門主人拜送襲入即位衆主人襲詳見士喪禮篇君視斂章○既殯主人說髦詳見士喪禮篇殯章

右大斂變服第六章凡六條

天子崩三日祝先服五日官長服七日國中男女服三月天下服詳見喪大記上篇成服章○三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖疏曰按喪大記大夫與士之喪皆云三日授子杖同主爲其親也今云五日七日故知爲君○喪服四制○君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖○大夫之喪三日之朝既殯主人

主婦室老皆杖〇士之喪二日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖以上三條詳見喪大記上篇成服章〇三日成服杖詳見士喪禮篇成服章〇三日絞垂詳見士喪禮篇成服章

右成服第七章凡七條〇今按崔氏變除云天子七日成服諸侯五日成服大夫士三日成服

大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁如筮則史練冠長衣以筮占者朝服詳見喪大記上篇卜宅章〇筮宅主人皆往兆南北面免絰卒筮主人絰詳見士喪禮篇筮宅章〇聽卜有事於尸則去杖見下雜記喪服之變章

右筮宅卜日變服第八章凡三條

丈夫髽散帶垂詳見士喪禮篇啟章〇主人祖啟遷于祖正柩主人襲詳見士喪

禮篇啟及朝祖二章〇主人祖乃載卒束襲詳見士喪禮篇載章〇祖商祝御柩乃祖詳見士喪禮篇祖奠薦馬章〇公賵主人及衆主人祖賓出主人送於門外襲詳見士喪禮篇公賵章〇主人祖乃行出宮襲詳見士喪禮篇柩行章〇動尸舉柩祖而踊見上小斂變服章〇非從柩與反哭無免於堩〇免音問堩古鄧反此二事皆冠也免所以代冠人於道路不可無飾堩道路也〇疏曰道路不可無飾故孝子雖送葬從柩去及葬竟還反哭時於道得免而行非此則否也但此謂葬近而反哭者若葬遠反哭在道則若冠至郊乃著免故小記云遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免是也〇雜記

右啟殯朝祖柩行變服第九章凡八條〇今按崔氏變除云大夫及上男子散帶婦人髽與未成服時同其服則如喪服既夕禮云大夫髽散帶垂是也

屆引主人祖乃窆主人襲贈用制幣玄纁卒祖拜賓襲詳見士喪禮篇至贈及窆二章〇爲兄弟既除喪已及其葬也反服其服見下虞變服章〇賓士主人拜鄉人襲如初詳見士喪禮篇窆章〇非從柩與反哭無免於堩見上啟殯朝祖變服章〇遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免反哭比必利反〇蘇在四郊之外〇疏曰遠葬者謂葬在四郊外遠處既葬郊野之外不可無飾故至葬訖欲反哭之時乃皆著冠至郊而後去冠著免反哭于廟〇喪服小記〇既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免見下虞變服章

右葬及反哭變服第十章凡六條〇今按崔氏變除云若天子諸侯則首服素弁以葛爲環絰大夫則素弁加環絰士則素委貌加環絰故下檀弓云弁絰葛而葬鄭注云接神不可以純凶天子諸侯變服而葬冠素弁以葛爲環絰是王侯與卿大夫士異也〇又章下凡五條

〇弁絰葛而葬周人弁而葬殷人冔而葬詳見喪禮義篇備言喪禮章〇子墨衰絰敗秦師于殽以凶服從戎故墨之遂墨以葬文公晉於是始墨後遂常以爲俗記禮所由出變〇僖公三十三年春秋

左氏傳〇魯莊公之喪既葬而絰不入庫門時子般弒慶父作亂閔公不敢居喪葬已吉服而反正君臣欲以防遏之微弱之至〇弒音試遏於葛反士大夫既卒哭麻不入麻猶絰也羣臣畢虞卒哭亦除喪也閔公既吉服不與虞卒哭〇與音預〇疏曰此論禮變所由也莊公閔公父也絰葛絰也諸侯弁絰葛而葬也魯之庫門天子之皋門也閔公時年八歲不敢居喪三年故葬竟除凶服於外吉服反以正君臣并以至庫門而去絰既不入衰可知也絰于此云麻不入上云絰不入故注云麻猶絰其實君絰用葛士大夫是臣故絰用麻也閔公既葬須即位正君臣故既葬而除喪羣臣須行虞卒哭之祭故卒哭乃除之麻不入者亦謂不入庫門按喪服注卿大夫既虞士卒哭而受服則既虞服葛時亂逆君既服吉服故士大夫不復受服而總除〇〔閔元〕〇襄公十有六年春王正月葬晉悼公踰月而葬速也平公即位平公悼公子彪〇彪彼虬反改服脩官烝于曲沃既葬改喪服曲沃晉祖廟烝冬祭也諸侯五月而葬既葬卒哭作主然後烝嘗於廟今晉踰月葬作主而烝祭傳言晉將有溴梁之會故速葬〇春秋左氏傳〇王大子壽

卒穆后崩既葬除喪以文伯宴叔向曰王一歲而有三年之
喪二焉于是乎以喪賓宴樂憂甚矣且非禮也三年之喪雖
貴遂服禮也詳見喪通禮篇衰威章

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服祝免澡葛絰帶布席于室
中主人倚杖入祝迎尸一人衰絰奉篚哭從尸詳見上虞禮篇門外位及設饌及迎
尸之○虞杖不入於室祔杖不升於堂詳見士虞禮篇設饌章下○緦小功虞
卒哭則免棺柩已藏嫌恩輕可以不免也言則既葬而不報虞則
免者是既殯先啟之間雖有事不免
報音赴冠如字○有故不得疾虞雖主
雖主人皆冠及虞則皆免人皆冠不可久無飾也皆免自主人至
緦麻為兄弟既除喪已及其葬也反服其服報虞卒哭則免如不報
虞則除之小功以下○疏曰緦小功虞卒哭則免者言緦小功之喪棺柩在肆則當著免今至虞卒哭之時棺柩雖藏已

久然亦著免也又記云虞卒哭則免似未虞之前不免然虞前有
葬葬是喪之大事棺柩既啟著免可知又記云及虞則皆免承上
文緦小功之下故知主人及○有事于尸則去杖見下雜記喪
緦麻皆免也○喪服小記服之變章

右虞變服第十一章凡四條

卒哭獻畢乃餞賓出丈夫說絰帶于廟門外婦人說首絰不說帶
詳見卒哭祔練祥禫記篇卒哭章○斬衰三升既虞卒哭受以成布六升冠七升
疏曰斬衰三升者此明父母之喪初死至練冠衰升數之變并明
練後除脫之差也受以成布六升者以言三升四升五升之布其
縷既麤疏未為成布也六升以下其縷漸細與吉布相參故稱成布○間傳○衰三升三升有半其冠
六升以其冠為受受冠七升詳見喪服制度篇衰裳制章○去麻服葛葛帶三
重直龍反○葛帶三重謂男子也五分去一而四糾之帶輕既
變因為飾也婦人葛絰不葛帶舊說云三糾之練而帶去一股
云一股則小于小功之絰似非也○去起呂反糾居黝反股音古
○疏曰葛帶三重者既虞卒哭之帶以葛代麻帶又差小于前以
五分去一雖有四分見在三重謂作四股糾之積而相重四股則
三重未受服之前麻帶為兩股相合也此但云葛帶三重則首絰
雖葛不三重猶兩股糾之喪服傳云五服絰帶相差皆五分去一
故知受服之時亦葛代麻亦五分去一既五分去一唯既有四分
見在分為四股而糾之也又男子重首而輕帶既變麻用葛四股
糾之以為飾則知男子首絰婦人要帶皆不三重按少儀云婦人
葛絰而麻帶士虞禮曰婦人說首絰不說帶注云不說帶齊斬婦
人帶不變則知大功以下婦人亦葛帶故喪服大功章男女並陳
及其變服三月受以小功衰即葛是男女共為也舊說所云謂至
練之時又于此葛帶三重去一股以為練帶而云似非者斬衰既
葬與齊衰之麻同斬衰既練與大功之麻同大功之帶即與小功
首絰同皆謂五分去一今乃三分斬衰既葬三重之葛帶去其一
股為練帶則是三年練帶小于小功首絰非五服之差次也○闕
饒○附按注四糾何以解記之三重蓋惟一股作主以三股重此
一股而糾之乃為三重耳又引舊說三糾之者亦謂于先時之帶
五分去一但以三股三糾為三重與此四股四糾為不三重者不同
耳○婦人不葛帶疏曰婦人重要而質不變所重故不葛帶至期除之卒哭但變絰而已大功以下輕至卒哭並變為葛與男子同○檀弓○婦人葛絰而麻帶疏曰此謂婦人既虞卒哭其絰以葛易麻故云葛絰婦人尚質

所貴在要帶則有除無變終始是麻故曰麻帶○少儀○斬衰絞
○補注此單就齊斬婦人言耳若大功以下則不然
帶傳曰絞帶者繩帶也詳見喪服篇斬衰章之傳○布總箭笄髽衰三年見下練受
服除服章○今按喪服小記云箭笄終喪三年注云于喪所以自卷持者有除無變○疏衰四升受以成布
七升冠八升詳見間傳○齊衰四升其冠七升以其冠為受受冠八升詳見
喪服制度篇衰裳制章○齊衰帶惡笄以終喪笄所以卷髮帶所以持身婦人質于喪所以自卷持者有
除無變○喪服小記○疏衰杖期傳曰齊衰大功冠其受也帶緣各視其冠
詳見喪服篇杖期章之傳○女子子適人者為其父母卒哭子折笄首以笄布
總傳曰折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也何以言子折笄
首而不言婦終之也詳見喪服篇不杖期章女子子適人者條下之記傳○疏衰無受詳見喪服
篇齊衰三月章○大功無受傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪

成人者其文縟喪未成人者其文不縟故殤之經不樛垂蓋未成人也（詳見喪服篇殤大功章傳）○大功三月受以小功衰卽葛九月者傳曰大功布九升小功布十一升（詳見喪服篇大功章之傳）○大功八升若九升小功十升若十一升（詳見喪服篇衰裳制度）○小功卽葛五月（詳見喪服篇小功章○今按此章名既虞卒哭受服下章又名卒哭變服是黃先生遵朱子家禮以卒哭爲第三虞後間一日之剛日乃有既字及單言卒哭也舊說第三虞與卒哭爲一日而無分者恐未是說見喪禮義篇備言喪禮章喪者哀戚之至條）

右既虞卒哭受服第十二章（凡十八條○今按崔氏變除云至既虞卒哭之時乃服變服故鄭注喪服云天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服其受服之時首經要帶男子皆以葛易之齊斬之婦人則易首經不易腰帶大功小功婦人則易要帶爲葛雖受變麻爲葛卒哭時亦未說麻至祔乃說麻服葛故士虞禮云婦人說首經不說帶鄭云不說帶齊斬婦人也婦人少變而重帶大功小者葛帶時亦不說者未可以輕文變于主婦之質也至祔葛

帶以卽位按文但云婦人不辨輕重故鄭爲此解）

緦小功卒哭則免報虞卒哭則免（見上虞變服章）○大夫士既卒哭弁經帶金革之事無辟也（詳見喪通禮篇動作章）○巾車主之喪車素車棼蔽大複素飾小服皆素（詳見喪服制度篇喪車之制章）

右卒哭變服第十三章（凡三條）

總衰既葬除之（詳見喪服篇總衰章）○公子爲其母麻衣爲其妻麻衣皆既葬除之（詳見喪服篇齊衰杖期章父在爲母條之傳記）○既葬各以其服除（卒哭當變衰麻者變之或有除者不視主人○疏曰既葬謂三月葬竟後至卒哭重親各隨所受而變服若三月之親至三月數滿應除者葬竟各自除不待主人卒哭之變故云各以其服除也○檀弓）

右既葬除服第十四章（凡三條○今按喪服記朋友麻疏曰凡服弔服亦當依其節並與緦麻同三月除之爲士雖比殯不舉樂其服亦當既葬而除矣○又按疏衰三月無受者緦麻三月者至三月數滿葬竟各自除當附此章然天子諸侯大夫士葬月不同其三月除服者今入下各以月數除服章）

不杖麻屨○疏衰無受三月（此齊衰）○大功無受傳曰其長殤皆九月其中殤皆七月○大功卽葛九月○小功五月（此殤小功）○小功卽葛五月○緦麻三月（今按喪服小記云緦小功虞卒哭則免衰既稱免則衰服俟卒哭始除可知○以上七條各詳見喪服篇之本章）○九月七月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也（言喪之節應歲時之氣）○除殤之喪者其祭也必玄（殤無變文不縟玄冠玄端黃裳而祭不朝服未純吉也於成人爲釋禫之服○朝直遙反○疏曰謂除長殤中殤下殤之喪也祭服必玄冠玄端黃裳與于成人之喪殤無虞卒哭及練之變服以文不縟意在于質也若成人初除著朝服禫祭始從玄端今除殤卽從禫服是文不縟也又以經云必玄故知玄冠玄端若素裳則與朝服純吉同故知黃裳除成知不玄裳者若玄裳卽與上士吉服玄端同文非釋禫服也）

除成喪者其祭也朝服縞冠（成成人也縞冠未純吉祭服也既祥祭乃素縞麻衣○疏曰成人之喪其祥祭也衣朝服而縞冠朝服者玄冠緇衣素裳是純吉之祭服今用縞冠是未純吉之祭服也○以上喪服小記）○雖諸父昆弟之喪如當父母之喪其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反喪服（雖有親之大喪猶爲輕服者除骨肉之恩也○雖君之喪不除私服言當者期大功之喪或終始皆在三年之中小功緦麻則不除殤長中乃除○疏曰言此諸親自始死至除服皆在父母服內故云當也反喪服者謂既服除服而除竟則反先服也此亦謂重喪葬後之時蓋始末在重喪中則其除在重喪之葬後本記上文爲父祥尙待母葬後乃除則輕親可知雖在大喪之中得爲輕服除者輕服是骨肉恩親之故然按服問云緦之麻不變小功之葛小功之麻不變大功之葛故知有大功以上之服不得爲小功緦麻除服也但服問又云殤長中變三年之葛明在大功以上服之中必爲殤長中著服而又爲之除服也○雜記）○兄弟之喪內除（見下大祥除服章）

右不杖以下各以月數除服第十五章（凡十一條○又章下一條）○哀公

五年冬閏月葬齊景公閏不書此何以書據楚子昭卒不書日喪以閏數數所主反○謂喪服大功以下諸喪當以閏月爲數喪曷爲以閏數喪數略也略猶殺也以月數恩殺故并閏數之○疏曰鄭志趙商問曰文六年經曰閏月不告朔猶朝于廟穀梁傳云閏月附月之餘日喪事不數又哀五年閏月葬齊景公公羊傳云閏月不書此何以書喪以閏數喪數略也此二傳義相反于禮所之何從答曰居喪之禮以月數者數閏以年數者雖有閏無與于數也然則鄭氏之意以爲彼云喪事不數者謂期與三年也此云喪以閏數者謂大功以下也○春秋公羊傳

祔杖不升於堂詳見士虞禮篇敘儀章下○有父母之喪尙功衰而祔兄弟之殤則練冠詳見卒哭祔練祥禫記篇祔章

右祔變服第十六章凡二條○今按士虞記卒哭婦人說首絰不說帶注云大功小功葛帶時亦不說者未可以輕文變于主婦之質至祔葛帶以即位

練筮日筮尸視濯皆要絰杖繩屨有司告具而后去杖筮日筮尸有司告事畢而后杖拜送賓濯太角反○臨事去杖敬也濯謂溉祭器也○溉古代反○疏曰練小祥也喪至小祥男子除首絰雖有要絰而病倚深故猶有杖屨是未服又變爲繩麻也將小祥豫筮占小祥之日亦占小祥之尸及視濯器則著小祥之服以臨三事以三事悉是爲祭祭欲吉故豫服也不言衰與冠者亦同小祥矣有司謂執事者鄉者變服猶杖今執事人告三事辨具將臨事故孝子去杖亦敬賓故也筮日與尸皆有賓今執事人告筮事已畢則孝子執杖以拜送乎賓矣若祔祭則輕而無賓故不言○喪服小記

右練筮日筮尸變服第十七章

父母之喪十三月而練冠喪服四制○期之喪十一月而練此謂父在爲母也○雜記○今按喪服疏云爲妻亦申餘親從上十三月而除之不練服也○期而練大戴禮○練練衣黃裏縓緣縓七絹反淺赤色今之紅也緣悅絹反○小祥練冠練中衣以黃爲內縓爲飾黃之色卑于纁縓纁之類所外除○纁許云反○疏曰練小祥也小祥而著練冠練中衣故曰練也練爲中衣黃爲中衣裏正服不可變中衣非正服但承衰而已故小祥而爲之黃袷裏也縓爲淺絳色緣謂中衣領及褎緣也裏用黃而領緣用縓者領緣外也明其外除故飾見外也又曰纁是赤色也其色華美黃雖正色卑賤于纁爾雅釋器云一染謂之縓三染謂之纁故言纁類也葛要絰要一遙反○疏曰此亦小祥後事也小祥男子去首絰唯餘要葛也繩屨無絇絇其俱反○疏曰繩屨者謂父喪菅屨卒哭受齊衰蒯藨屨至小祥受大功繩麻屨也絇屨頭飾也吉有喪無角瑱瑱吐練反○瑱充耳也吉時以玉人君有瑱○疏曰角瑱者人君平常吉用玉爲之以掩耳在初喪亦無至小祥徵飾以角爲之又曰按吉時人君大夫士皆有瑱以記云角瑱故鄭云吉時以玉謂人君言遂云人君有瑱故知人在凶時無瑱鹿裘衡長袪袪起無反一音邱據反○衡當爲橫字之誤也袪謂褎緣袂口也練而爲裘橫廣之又長之又爲袪則先時狹短無袪可知吉時猶裘○褎本又作袖音徐秀反袂面世反○疏曰鹿裘者亦小祥後也爲冬時吉凶衣裘皆有裘吉時則貴賤有異喪時則同用大鹿皮爲之鹿色近白與喪相宜也衡橫也袪褎緣口也小祥之前裘狹而短袂又無袪至小祥稍飾則更易作大長者又爲袪謂新造之加此三法也注爲裘爲猶作也袪裼之可也裼音昔○

裼裘裘也有袪而裼之備飾也玉藻曰麛裘青豻褎絞衣以裼之鹿裘亦用絞乎○麛音迷本又作麑同鹿子也豻音岸胡地野犬絞戶交反○疏曰裼謂裘上又加衣也吉時裘上皆有裼衣喪以後既凶質雖有裘未有裼衣至小祥裘既橫長又有袪爲吉轉文故加裼之可也按如此文明小祥時外有衰衰內有練中衣中衣內有裼衣裼衣內有鹿裘鹿裘內自有常著襦衣又引玉藻者以此記鹿裘但云裼之可不知裼用何衣大曰鹿小曰麛同類之物麛裘既用絞爲裼則鹿裘亦用絞乎然則麛裘既用青豻爲褎則鹿裘亦用青豻也○檀弓○期而小祥練冠縓緣要絰不除男子除乎首婦人除乎帶男子何爲除乎首也婦人何爲除乎帶也男子重首婦人重帶除服者先重者易服者易輕者婦人重帶帶在下體之上婦人重之辟男子也其爲帶猶五分去一耳○疏曰期而小祥練冠縓緣者父沒爲母與父同也至小祥又以卒哭後冠受其衰而用練易其冠也練爲中衣以縓爲領緣婦人斬衰不變帶以其重要故也婦人既重要恐要帶與首絰麤細相同故云其爲帶猶須五分首絰去一分耳○閒傳○喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫詳見喪服制度篇冠制章內之

二條〇布總箭笄髽衰三年疏曰言三年者此數者並終三年乃始除之矣按喪服小記云婦人帶惡笄以終喪彼謂婦人期服者帶與笄終喪此斬衰帶亦練而除笄則終三年矣故以三年言之〇（喪服）〇疏衰三年詳見喪服篇齊衰章〇齊衰帶惡笄以終喪見上既虞卒哭受服章〇疏衰杖期疏曰雜記云十一月而練父在爲母也爲妻亦申〇（喪服）〇再期之喪三年也期之喪二年也故期而祭禮也期而除喪道也祭不爲除喪也詳見喪服義篇〇縞冠玄武子姓之冠也縞古老反〇謂父有喪服子爲之不純吉也武冠卷也古者冠卷殊〇爲于僞反卷起權反〇疏曰姓生也孫是子之所生故曰子姓武用玄玄是吉冠用縞縞是凶吉而雜凶故云不純吉也卷用玄而冠用縞冠卷異色故云殊如鄭此言則漢時冠卷共材〇（玉藻）〇巾車王之喪車藻車藻蔽鹿淺幦革飾詳見喪服制度篇喪車之制章

右練受服除服第十八章凡十三條〇今按崔氏變除云其斬衰至十三月練而除首絰練冠

素纓中衣黃裏縓爲領袖緣布帶繩屨無絇若母三年者小祥亦然如父在爲母十一月而練其服變除與父沒爲母同〇又按小祥後有受服經傳本無文惟喪服斬衰章賈氏疏論斬衰不書受月之說云斬衰初服麤至葬後練後大祥後漸細加飾斬衰裳三升冠六升既葬後以其冠爲受衰裳六升冠七升小祥又以其冠爲受衰裳七升冠八升自餘齊衰以下受服之時差降可知又按通典亦云三月而卒哭男子受以六升布爲衰裳七升布爲冠十三月小祥而練除首絰受以七升布爲衰裳當考〇又章下凡三條

〇季桓子喪康子練而無衰子游問於孔子曰既服練服可以無衰乎孔子曰無衰衣者不以見賓何以除焉（家語曲禮子貢問）〇子貢問曰練而牀禮邪孔子曰非禮也詳見喪禮戒篇祔祭練祥章〇古者臣有大喪則君三年不呼其門重奪孝子之心也已練可以弁冕服金革之事所謂皮弁爵弁服金革謂以兵事使之君使之非也臣行之禮也閔子要絰而服事閔子騫以孝聞禮已練男子除乎首婦人除乎帶既而曰若此乎古之道不即人心既事畢言古者不敢汙君即近也退而致仕退退身也致仕還祿仕于君孔子蓋善之也善其服事外得事君之義致仕內不失親親之恩〇宣公元年春秋公羊傳

大祥吉服而筮尸凡變除者必服其吉服以即祭事不以凶臨吉也間傳曰大祥素縞麻衣〇縞古老反〇疏曰吉服朝服也大祥之日縞冠朝服今將大祥服其服以臨筮日及筮尸視濯乃不言日及濯者從小祥可知也大祥則去絰杖繩屨故不云筮尸在祥祭前著吉服不以凶臨吉也引間傳者以大祥後則著素縞麻衣此云吉服明非祥後之服〇（喪服外記）

右大祥筮尸變服第十九章

父母之喪三年而祥（喪服四制）〇期之喪十三月而祥此謂父在爲母也〇（雜記）〇今按喪服傳云爲妻亦申餘親期則除之已見上練章〇祥主人之除也於夕爲期朝服祥因其故服朝服直遥反〇爲期爲祭期也朝服以期至明日而祥祭亦朝服始即吉正祭服也喪服小記曰除成喪者其祭也朝

服縞冠是也祭猶縞冠未純吉也既祭乃服大祥素縞麻衣釋禫之禮云玄衣黃裳則是禫祭玄冠矣黃裳者未大吉也既祭乃服禫服朝服綅冠踰月吉祭乃玄冠朝服既祭玄端而居復平常也〇禫大感反綅息廉反黑經白緯曰綅〇疏曰祥謂祥祭之時主人除服之節于夕爲期者謂于祥祭前夕豫告明日祥祭之期于此時主人著朝服謂緇衣素裳其冠則縞冠也祥因其故服者謂明旦祥之時主人因著其前夕故朝服也以前居喪今將除服故云始即吉朝服謂之正祭服者以諸侯卿大夫朝服而祭故少牢禮云主人朝服是也純吉則朝服玄冠今著縞冠故云未純吉又大祥素縞麻衣閒傳文以祥祭奪情故朝服縞冠祥祭雖訖而哀情未忘其服稍重故著縞冠素紕麻衣又祥祭之後乃著大祥素縞麻衣故知禫祭之後亦著禫服朝服綅冠踰月吉祭乃玄冠朝服者以少牢吉祭朝服之故若天子諸侯以下各依本官吉祭之服玄端而居者謂既祭之後同平常無事之時也從祥至吉其服有六祥祭朝服縞冠一也祥訖素縞麻衣二也禫祭玄冠黃裳三也禫訖朝服綅冠四也踰月吉祭玄冠朝服五也既祭玄端而居六也〇（雜記）〇祥而縞縞冠素紕也〇疏曰祥大祥也縞謂縞冠大祥日著之故小記除成喪者其祭也朝服縞冠是也〇（檀弓）〇附按疏及下條之疏則縞冠是祥祭之冠若縞冠素紕則另爲一冠而爲祥祭後之所服也注謂此縞即爲素紕者以

非○縞冠素紕既祥之冠也紕音埤○紕緣邊也紕讀如埤益之
是埤既祥之冠也已祥祭而服之也閒
傳曰大祥素縞麻衣○疏曰紕緣邊謂緣冠兩邊及冠卷之下畔
其冠與卷身皆用縞但以素緣耳縞是生絹而近吉當祥祭之時
身著朝服首著縞冠以其漸吉故也喪服小記注云縞冠未純吉
祭服上文雜記曰祥主人之除也于夕爲期朝服鄭云祭猶縞冠
未純吉據此皆云祥祭縞冠若祥祭之後微中孝子哀○又期而
情加以素紕以素重于縞故此文云既祥之冠○玉藻
大祥素縞麻衣素縞者玉藻所云縞冠素紕既祥之冠麻衣十五
升布深衣也謂之麻者純用布無采飾也○疏曰
按雜記篇云朝服十五升此大祥之祭既著朝服則大祥之後麻
衣纔細當與朝服同故知十五升布深衣也若有采飾則謂之深
衣深衣篇所云者是也若緣以素則曰長衣聘禮長衣○弃杖者
是也若緣之以布則曰麻衣此云麻衣是也○閒傳
斷而弃之於隱者棄本亦作古弃字斷丁管反○杖以喪至尊爲
人得而褻之○疏曰杖是喪至尊之服雖大祥
弃之猶恐人褻慢斷之使不堪他用○三年之喪二十五月而畢
棄于幽隱之處使不猶汙○喪大記
詳見喪服義篇○親喪外除日月已竟而哀未忘○疏曰謂父母之喪外
除謂服也服已外除日月漸除而心哀未忘

兄弟之喪內除日月未竟而哀已殺○疏曰兄弟謂期服以下及
小功緦也內心也服制未釋而心哀先殺也○今
按注說內除謂日月未竟而哀已殺若日月未竟而哀先殺則是
不能終其喪也外除內除皆言日月已竟服重者則外雖除而內
未除服輕者則不惟外除
而內亦除也注說失之○有父之喪如未沒喪而母死其除父
之喪也服其除服卒事反喪服沒猶竟也除服謂祥祭之服也卒
事既祭反喪服服後死者之服○
疏曰未沒喪者謂父喪在小祥後大祥前未竟之時也若母喪未
葬而值父二祥則不得服其祥服以二祥之祭爲吉未葬爲凶故
未忍凶時行吉禮○以上雜記○曾子問曰大夫士有私喪可以除之矣而有君
服焉其除之也如之何孔子曰有君喪服於身不敢私服又何除
焉於是乎有過時而弗除也君之喪服除而後殷祭禮也曾子問
曰父母之喪弗除可乎孔子曰先王制禮過時弗舉禮也非弗能
勿除也患其過於制也故君子過時不祭禮也詳見喪變禮篇並有喪章○中

車王之喪車駹車藿蔽然複髹飾詳見喪服制度篇喪車之制章
右大祥除服第二十章凡十二條○今按三年之喪二十五
月杖期之喪十三月除之○又按崔
氏變除云斬衰二十五月大祥朝服縞冠故雜記云祥主人
之除也於夕爲期朝服又喪服小記云除成喪者其祭也朝
服縞冠既祥乃服十五升布深衣領緣皆以布縞冠素紕故
閒傳云大祥素縞麻衣父在爲母十三月而大祥其服變除
與父沒爲母同○
又章下凡二條○素冠刺不能三年也詩曰庶見素冠兮
棘人欒欒兮勞心慱慱兮欒力端反慱徒端反○朱子集傳
曰賦也庶幸也縞冠素紕既祥之
冠也黑經白緯曰縞緣邊曰紕棘急也喪事欲其總總爾哀
遽之狀也欒欒瘠貌慱慱憂勞之貌○祥冠祥則冠之禫則
除之今人皆不能行三年之喪矣安得見○庶見素衣兮我心
此服乎當時賢者庶幾見之至于憂勞也
傷悲兮聊與子同歸兮賦也素冠則素衣矣與
子同歸愛慕之詞也○庶見素韠兮
我心蘊結兮聊與子如一兮韠音畢蘊于粉反○賦也韠蔽
膝也以韋爲之冕服謂之韍其

餘曰韠韠從裳色素衣素裳則素韠矣蘊結思○有子蓋既
之不解也與子如一甚于同歸矣○詩檜風
祥而絲屨組纓屨音句○譏其早也禮既祥白屨無絇縞冠
素紕○絇其俱反○疏曰此絲屨組纓禫後
之服今既祥而著故譏其早也既祥白屨無絇戴德喪服變
除禮縞冠素紕玉藻文素紕當用素爲纓未用組今用組故
譏之按玉藻云玄冠綦組纓若綦組爲纓當以玄色爲冠然
使既祥而玄冠則失禮之甚不應但譏組纓也按士冠禮云
皮屨夏用葛無云絲屨者此絲屨以絲爲飾絇繶純之屬士
冠禮云白屨緇絇繶純黑屨青絇繶純鄭注屨人云絇屨頭
飾繶是縫中紃純緣也此有子蓋
亦白屨以素絲爲絇繶純也○檀弓
中月而禫自喪至此凡二十七月○士虞記○附按○期之喪十
中月而禫說見卒哭祔練祥禫記禫章
五月而禫此謂父在爲母也○雜記○禫而纖無所不佩纖息廉反○黑經白
緯曰纖舊說纖冠者
采纓也無所不佩紛帨之屬如平常也纖或作綅○綷音謂紛芬
芸反帨始銳反綅息廉反又音侵○疏曰禫而纖者禫祭之時玄
冠朝服禫祭既訖而首著纖冠身著素端黃裳云黑經白緯曰
纖戴德變除禮文以無正文故以舊說言之禫祭[illegible]至吉祭以

後始得無所不佩若吉祭之前禫祭雖竟未得如是以禫後尙纖冠玄端黃裳故也若吉祭在禫月猶未純吉故士虞記云是月也吉祭猶未配則禫之後月乃得復平常○附傳○附按前大祥除服章祥主人之除條疏言禫祭玄冠黃裳禫訖朝服綅冠與此禫祭玄冠朝服不同且禫訖此言纖冠謂即前綅冠也而此疏于後幅言玄端黃裳乃前幅又言素端黃裳果有誤字耶抑素與玄竟可通用耶當再詳

○巾車王之喪車潦車藩蔽豻禛雀飾 詳見喪服制度篇喪車之制章

右禫易服第二十一章 凡四條○又章下凡二條

○太甲曰惟三祀十有二月朔 湯以元年十一月崩至此二十六月三年服闋 伊尹以冕服奉嗣王歸于亳 冕冠也踰月即吉服○疏曰周制君薨之年屬前君明年始爲新君之元年殷法君薨之年而新君即位即以其年爲新君之元年惟三祀者太甲即位之三年也湯以元年十一月崩至此年十一月爲再期除喪服也至十二月服闋息也知喪服息即吉服○附九峯蔡氏傳曰太甲終喪明年之正朔也冕冠也唐孔氏曰周禮天子六冕備物盡文惟袞冕耳此蓋袞冕之服義或然也奉迎也喪既除以袞冕吉服奉迎以歸也○附按伊訓篇言伊尹祠于先王蔡傳云太甲繼

淨土之後服仲王之喪則此注言湯以元年十一月崩者蓋臆度而誤矣且殷以夏時十二月建丑爲正月則伊訓所謂惟元祀十有二月乙丑者即另屬嗣王改元之年非仲王薨而未終之年也疏說亦誤

○說命曰王宅憂亮陰三祀 高宗居憂信默三年不言 既免喪其惟弗言 ○除喪猶不言政○以上尙書商書○附九峯蔡氏傳曰亮亦作諒陰古作闇按喪服四制高宗諒陰三年鄭氏注云諒古作梁楣謂之梁闇謂廬也宅亮陰言宅憂于梁闇也先儒以亮陰爲信默不言則于亮陰三年不言爲語複而不可解矣君薨百官總已聽于冢宰居憂亮陰不言禮之常也高宗喪父小乙惟既免喪而猶弗言羣臣以其過于禮也故成諫之

孤子當室冠衣不純采 純諸允反緣也○早喪親雖除喪不忘哀也謂年未三十者三十壯有室有代親之端不爲孤也當室適子也深衣曰孤子衣純以素○早喪息浪反適丁歷反○疏曰孤子謂二十九以下而無父者適子既少孤故雖除服猶自素然深衣但云孤子今特云當室崔靈恩云不當室則純采以當室之孤內理烝嘗外交宗族所履之事莫不傷心故特純素示哀也而深衣不云當室者文略耳又曰三十以外遭喪者除服後即得純采今所言是除喪未三十者也○而禮○

孤子衣純以素 疏曰深衣用十五升布鍛濯灰治者謂打洗鍛濯用灰治理使和熟也然則喪服麻衣雖似深衣之制不必鍛濯灰治以其雜凶故也○深衣

右既孤易服第二十二章 凡二條

曾子問曰父母之喪既引及塗聞君薨如之何孔子曰遂既封改服而往 塗音徒○封當爲窆改服括髮徒跣布深衣扱上衽不以私喪包至尊○扱初洽反衽而審反○疏曰禮親始死笄纚小斂始括髮今臣聞君喪即括髮不笄纚者若尋常時是吉忽聞君喪故去冠而笄纚今臣有父母之喪葬在於塗首先服免則與尋常吉不同以首不可無飾故括髮也○曾子問

○父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰 偕音皆○偕俱也謂同月若同日死也先葬者母也曾子問曰葬先輕而後重又曰反葬奠而後辭于殯遂修葬事其虞也先重而後輕待後事謂如此也其葬服斬衰者喪之隆衰宜從重也假令父死在前月而同月葬猶服斬衰不葬不變服也言其葬服斬衰則虞祔各以其服矣及練祥皆然卒事反服重○殯音賓○疏曰葬母既竟不即虞祔而更修葬父之禮

也所以不即虞祔者虞祔稍飾父喪在殯故未忍爲後事謂葬父葬母竟不即虞祔待葬父竟先虞父乃虞母所謂祭先重而後輕也其葬服斬衰者言父母俱喪而單服斬者從其重雖葬母亦服斬衰以父未葬而不得變服也又其葬服斬衰但以葬爲文明爲母虞祔練祥皆齊衰卒事之日反服父喪故云卒事反服重○喪服小記

○除服者先重者易服者易輕者 易服謂爲後喪而變也○爲于僞反○疏曰以身先有前喪重今更遭後喪輕服欲變易前喪故云爲後喪而變也○按此易輕者三字即下文服重者則易輕者之說也今注疏解一爲變去前喪服恐未合說見下節○又按自此以下凡六節應爲一條舊本既練節齊衰之喪節兼服之節上皆誤以圖■今並改之後于喪服義篇重見果祇一條

斬衰之喪既虞卒哭遭齊衰之喪輕者包重者特 此說所以易輕者之義也既虞卒哭謂齊衰可易斬服之節輕者可施于卑服齊衰之麻以包斬衰之葛謂男子帶婦人絰也重者宜主于尊謂男子之絰婦人之帶特其葛不變之也此言包特者明于卑可以兩施而尊者不可貳○疏曰斬衰之喪既虞卒哭者謂士及庶人也故卒哭與虞並言之矣若大夫以上則虞受服故喪服注云天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服輕者包言斬衰受服之時而遭齊衰初喪男子輕要得著齊衰要帶而兼包斬

衰之帶婦人輕首得着齊衰首經而包斬衰之經故云輕者包也若男子重首特留斬衰之經婦人重要特留斬衰要帶是重者特也○附靈皐方氏曰重喪未除而遭輕喪其服之有兼也兼其輕者不兼其重者蓋輕者可包而重者不可二也易其輕者不易其重者可易者以其痛之新不易者以其義之重也麻有可變葛者其恩本重也有不可以變葛者其恩本輕也麻以易葛而麻終仍反前喪之葛皆所以衡時義而達人情之實也○附按以下三節俱單就男子言注疏惟于前二節兼婦人故此節言輕者在乎男子之帶婦人之經重者在乎男子之經婦人之帶失之支離而于輕者重者二句之實義去之遠也今據後條尾載張子說謂是重服之葛遭新喪之麻則麻與葛同服而知本節注疏承上節變易前喪將包字已解爲有麻而無葛又將重者特之有葛無麻亦解在目前者皆屬誤說矣故張子曰舊注不可用○又按或疑此節正義是如何曰輕者包一句與下二節同意謂齊衰輕喪之麻可包于斬衰之葛此是言麻葛同服若至齊衰既葬亦應服葛矣既同一葛何用服兩葛乎則單服其重者故曰特此即是下文服重者則易輕者之意○又按或疑此同爲張子之意但已解成兩時矣曰輕者重者二句對立應是說二時當其先爲麻葛同服之時齊衰新喪之麻輕者也何爲包于斬衰之葛而並服則以斬衰爲重者之故當其後爲同服一葛之時斬衰之葛重者也服重者即

可不服輕者亦以斬衰爲重者之故既全重斬衰必分二時乃能清楚且特是獨葛則包字之對立自應爲麻葛兼服如張子說始得記文條理耳○又按或疑此節已另立文可也若下二節同言大功之喪而一曰麻葛重一曰麻葛兼服之又何居曰此亦微有分別麻葛重者單據男子之要經言也斬衰既練則要經之葛與大功要經之麻同故同服之而曰重至于斬衰此時首經已除自應單服齊衰之麻而不在言下若齊衰之卒哭則首經要經皆葛又加大功首經要經之麻則要爲麻葛者首亦爲麻葛故前言其僅有重處而此則爲麻與葛之兼服也○又按或疑注疏解第一節未合者其詳何在曰除服者先重者即指練時男子除首婦人除帶但全係不言除服而此句不過借爲引起也若易服者易輕者句凡冠與衰之減重而受以輕亦皆是但此義仍與本條無涉蓋此何是將其輕者變而不存之意即係末所言服重者則易輕者之說故易輕者三字文全同可知中間重者特一句即是此意而係末遂詳言之也

既練遭大功之喪麻葛重此言大功可易斬服之節也斬衰已練男子除經而帶獨有婦人除帶而經獨有謂之單單獨也遭大功之喪男子有麻經婦人有麻帶又皆易其輕者以麻謂之重麻既虞卒哭男子帶其故葛帶經期之葛經婦人經其故葛經帶期之葛帶謂之重葛○疏曰謂大功既虞卒哭之後大功葛帶概於練之葛帶故男子反帶其練之故葛帶也經期之葛經者以男子練時首經既除今經大功既葬其首則經大功之葛經今云期之葛經以大功葛經既與練之葛帶麤相似非上下之差故大功葛經但麤細與期之經同故云經期之葛經其實大功葛經也婦人大功既葬之後大功首經輕于練之葛經故反服其練之故葛經帶謂婦人練後要帶已除今大功已葬其要則帶大功葛帶也謂之期葛帶者麤細與期同其實是大功葛帶也○附按麻葛重注解爲重麻重葛似已支離而疏之解注亦未明曉當以張子之說爲確

齊衰之喪既虞卒哭遭大功之喪麻葛兼服之此言大功可易齊衰期服之節也兼猶兩也不言包特而言兩者包特著其義兼者明有經有帶耳不言重者三年之喪既練或無經或無帶言重者以明今皆有期以下固皆有矣兩者有麻有葛耳葛者亦特其重麻者亦包其輕○疏曰麻葛兼服之者卽前文輕者包重者特之義今齊衰既虞卒哭遭大功之喪而易換輕者男子則大功麻帶易齊衰之葛帶其首猶服齊衰葛經是首有葛要有麻故云麻葛兼服之文據男子也婦人則首服大功之麻經要服齊衰之麻帶上下俱麻不得云麻葛兼服之也又曰以卑者可包尊須特著其尊卑之義故于斬衰重服而言包特兼者不取其義但云經帶麻葛兼有故于男子齊衰輕服言之也又鄭以此文承麻葛重下所以不稱麻葛重者以三年之喪既

練之後男子除首經是或無經也婦人除要帶是或無帶也于先既單今首經皆有故須稱重也若齊衰期服之喪虞卒哭男子首之與要固當皆有經帶婦人亦然既不似既練之單所以不得稱重也○附按注疏于兼服解爲與包特之意同則益紋擾不清矣蓋兼是與包字同義耳若特字則與兼義顯然相左烏能同乎亦當以張子之說爲確

斬衰之葛與齊衰之麻同齊衰之葛與大功之麻同大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同麻同則兼服之此言有上服既虞卒哭遭下服之差也唯大功有變三年既練之服小功以下則於上皆無易焉此言大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同主爲大功之殤長中言之○爲于僞反長丁丈反○疏曰此明五服葛之與麻麤細相同者與後兼前服也麻同則兼服之者以後之麻與前服之葛麤細同則得服後麻兼前服葛也按服問篇小功細不得變大功以上此小功之麻得變大功之葛緦之麻得變小功之葛謂成人大功之殤在喪中服問已釋○附按此節注疏亦似不合今詳麻同則兼服之句應是總頂本節之四麻同也上文斬衰之喪一節卽是斬衰之葛與齊衰之麻同也故言輕者包者卽是兼服之義卽練一節文是斬衰之葛再減一等而與大功之麻同故言麻葛重者亦是兼服之義齊衰

之喪一節正是齊衰之葛與大功之麻同也故言麻葛兼服此節兼服字面亦同此二例三項爲上文所已有則俱無可疑大功小功之葛二例雖本條所未及然已可以例推矣而服問所言又與此相反則注疏之于此求通者其或然與

兼服之服重者則易輕者也

服重者謂特之也則者則男子與婦人也凡下服虞卒哭男子反其故葛帶婦人反其故葛經其上服除則固自受以下服之受矣○疏曰兼服之服重者則前文重者特是也則易輕者也謂男子婦人則易換輕者前文輕者包是也又曰以前文麻葛兼服之但施于男子不包婦人今此易輕者男子則易于要婦人則易于首男子婦人俱得易輕故云則者則男子與婦人也又遭後喪服初喪男子婦人雖易前服之輕至後服既葬之後還須反服其前喪故云男子反服其故葛帶婦人反服其故葛經○間傳○橫渠張子曰舊注不可用此爲三年之喪以上而言故作記者以斬衰及大功明之若斬衰既練齊衰既卒哭則首帶皆葛又有大功新喪之麻則與齊衰之首經麻葛兩施之既不敢易斬帶之輕以斬葛大於大功之麻又不敢易齊首之重輕者方敢易去則重者固當存故麻葛之經兩施于首若大功既葬則當服齊衰之葛不服大功之葛所謂兼服之服重者則變輕者正謂此衡若齊衰未葛則大功之麻亦止當免則經之而已如此喪變雖多一用此制前後禮文不相乖戾○附按

張子此設將所謂麻葛重者與麻葛兼服之祇是一意覺注疏解成兩樣均未善耳且張子是將斬衰之葛一節既上解上文所以麻葛重之意又起得下節服重易輕之義自能令本條文義一一貫通而清爽也○又按服重者則易輕者文勢本一串說今注與疏旨分作兩截故張子譏之且重與兼服之義解得俱對力恐不若張子自然之妙○又按上節麻同則兼服之麻葛同服是合一舊喪一新喪而言也此節又就兼服上推出一單服葛來言既兼服之則至後皆宜服葛時服重喪之葛者何用再服輕喪之葛是爲服重者則易輕者也蓋指新喪以全虞卒哭後言即上文所謂重者特又即前所謂易服者易輕者也○又按或因疑重者特之義其詳何如曰前第二節斬衰既卒哭其葛經葛帶與齊衰新喪麻經麻帶分最皆同故兼服之若齊衰斬喪亦卒哭上三月耳其時斬衰者仍同齊衰而爲葛經帶而齊衰者之葛經帶則下同于大功是此時重者特之猶存者據斬衰經帶之重于齊衰而言也更至其後爲斬衰之既練要經亦應爲大功而與齊衰者同則此時之重者特又據斬衰之重而言也其所重者不必同總一重者特而已矣○又按張子首帶皆葛何今詳斬衰既練則已無首經首字似詭但細玩上下文又見非誤蓋就斬衰既練二節大概言之觀下祇言齊衰之首經則非謂斬衰既練之猶有首經明矣斬衰言輕齊首言重就男子重首輕帶言又斬葛大于大功之麻

句上一大字應是同字之訛○又按舊本此條之下有除喪者二句一條又有斬衰之葛二句齊衰之葛二句麻同皆兼服之一條雖另係喪服小記文却與間傳盡同遂刪之

○**麻之有本者變三年之葛**

有本謂大功以上也小功以下澡麻斷本○上時掌反澡音早斷丁管反○疏曰謂大功以上爲帶者麻之根本并留之合糾爲帶如此者得變三年之練葛若小功以下其經澡麻斷本是麻之無本不得變三年之葛也言變三年葛舉其重者其實期之葛有本者亦得變之

○**殤長中變三年之葛終殤之月筭而反三年之葛是非重麻爲其無卒哭之稅下殤則否**

筭悉亂反重直勇反徐治龍反○謂大功之親爲殤在小功者也可以變三年之葛正親親也三年之葛大功變既練齊衰變既虞卒哭凡喪卒哭受麻以葛殤以麻終喪之月數非重之而不變爲殤未成人文不縟耳下殤則否言賤也男子爲大功之殤中從上服小功婦人爲之中從下服緦麻○疏曰謂本服大功之殤今乃降在長中殤男子則爲之小功婦人爲長殤小功中殤則緦麻如此者得變三年之葛也終殤之月筭謂者此殤喪服之麻終竟殤之月筭數還反服三年之葛也服殤長中之麻不改是非重此麻以殤服質略初死服麻已後無卒哭之時稅麻服葛之法其文不縟故也下殤則

否者以大功以下殤謂男子婦人俱爲之緦麻其情既輕則不得變三年之葛也按上文麻之有本得變三年之葛則齊衰下殤雖是小功亦是麻之有本故喪服小記云下殤小功帶澡麻不絶本然齊衰下殤乃變三年之葛今大功長殤麻既無本得變三年之葛者以其殤服質略無虞卒哭之稅故特得變之若成人小功緦麻麻既無本故不得變也又曰大功之親其殤所以得變三年之葛者以大功是正親親故重殤也三年之葛大功變既練者雜記篇云三年之練冠則以大功之麻易之是也齊衰變既虞卒哭潛問傳篇云斬衰之喪既虞卒哭遭齊衰之喪輕者包重者特是也又成人以上則禮繁數故變麻服葛今殤是未成人無文飾之繁數故不得變麻服葛也○以上服問○附按三年之葛重服也則殤長中之得變首應指期親之殤而服爲大功者也蓋齊衰之葛與大功之麻同故得變且記文明言下殤則否矣以下殤之服已爲小功今注與疏俱以緦小功言之恐非○又按記文變字以上條張子之說詳之仍是麻葛兼服之謂也蓋三年之葛原自如矣忽以大功之麻與之同處則殊異其常故名爲變若將變字解爲有麻而無葛則斬衰當卒哭之後其葛與齊衰之麻同安得以大功之麻而竟去此同于齊衰之麻之葛也于義未安終當以張子之言爲正○又按或疑記文反字又作何解曰至此則麻上而三年之葛復得獨處而自如矣未嘗不是此反字○大夫有

私喪之葛則于其兄弟之輕喪則弁絰詳見喪服補篇弔服章○附按舊本此條之下又有既練三語今以其重出删之○有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖屨不易謂既練而遭大功之喪者也練除首絰要絰葛又不如大功之麻重也言練冠易麻互言之也唯杖屨不易言其餘皆易也屨不易者練與大功俱用繩耳○要一遥反重直龍反○疏曰此明先有三年練冠之節今遭大功之麻易之先儒解此凡有二義按聖證論云范宣子之意以母喪既練遭降服大功則易衰以母之既練衰八升降服大功衰七升故得易之其餘則否賀瑒之意以三等大功皆得易三年練衰其三等大功衰雖七升八升九升之布有細于二年之練衰以其新喪之重故皆易之皇氏云或不易庾氏之說唯謂降服大功衰得易三年之練其餘七升八升九升之大功則不得易三年之練今依庾說此六功者特據降服大功也故本記下文云而附兄弟之殤雖論小功之兄弟而云降服則知此大功之麻易據殤也有三年之練冠者謂遭三年之喪至練時之冠以首絰已除故特云冠易之者初死者是降服大功則以此大功之麻易三年之練大功無杖無可改易三年練與大功初喪同是繩屨故杖屨不易又曰斬衰既練要絰與大功初死要絰麤細同斬衰是葛大功是麻故云要絰葛又不如大功之麻重也

麻謂絰帶大功言絰帶明三年練亦有絰帶三年練云冠明大功亦有冠是以大功冠與絰帶而易三年冠及絰帶故云互言之○絰記○附按上條麻葛之輕重雖同而一麻一葛乃爲兼服至同一葛卽單服其重者然則衰亦同一麻自應無服葛衰之側且衰與屨並不能如絰帶之兼服而衰之粗細同固不煩易卽粗細不同亦服其重服而不肯易而輕也斷然矣則此條注及疏所引賀瑒與庾氏並謂易衰者似俱未詳勘不若皇氏不易之說爲確也又前閒傳之言麻葛重單指要帶未及其首此言練則與前說殊同又言練冠正是既練時之冠無絰可言矣將所謂以大功之麻易之者單指首絰而恰補其缺也至大功則猶前之大功今疏乃謂是殤服者似亦支離○又按此易字卽上條變三年之葛變字亦謂冠與麻同服也蓋于練冠之上加以大功麻絰以大功新喪之重而三年之喪之尤重故存練冠以示意也若注疏則直謂易去其練冠是以大功而減三年矣于張子所謂輕者包重者特之旨安在恐大失制禮者之意○又按以要絰言此時正前條所謂麻葛重因注疏前俱誤解爲麻重故于此反云不如○既練遇麻斷本者於免絰之既免去絰每可以絰必絰既絰則去之免音問下及注不免者皆同○練無首絰于有事則免絰如其倫免無不絰絰有不免其無事則自若練服也○疏曰此明斬衰既練之後遭小功之喪雖不變服得爲之加絰也于免絰之者以練無首絰既免去絰者謂小功以下之喪斂殯事竟既免之後則脫去其絰也每可以絰必絰者當其節必爲之加麻既絰則去者謂不應絰時則自若練服也又曰注云倫謂倫類免無不絰者解記于免絰之衆主人必加絰也絰有不免者解記每可以絰必絰謂既葬之後虞及卒哭之節但著絰不有免以服成故也○小功不易喪之練冠如免則絰其緦小功之絰因其初葛帶緦之麻不變小功之葛小功之麻不變大功之葛以有本爲稅爲稅上如字下吐外反○稅亦變易也小功以下之麻雖與上葛同猶不變也此要其麻有本者乃變上耳雜記曰有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖屨不易也○疏曰言小功以下之喪不合變易三年喪之練冠其期之喪冠亦不得易也如當緦小功著免之節則首絰其絰以前喪練冠首絰已除故也上云小功不易明緦不易而下云小功之絰兼言緦者恐免絰不及緦也下文云期喪既葬則帶練之故爲帶此小功以下之喪亦著練之初葛帶不云故而云初者以期初喪之時變練之葛帶爲麻期既葬之後還反服練之故葛帶故于彼言故此小功以下之喪不變練之葛帶故云初葛帶也又緦與小功輕喪之麻本服既輕故不變前重喪之葛以有本爲稅

者唯大功以上麻絰有本者得稅變前喪也○附按記文易字與前變字同則上條所謂以大功之麻易之者仍是練冠與麻絰同服而本條言不易者乃常以練冠爲主而暫時麻絰所謂絰緦小功之絰者其詳已見上條于免絰之四語也蓋男子重絰而輕帶故于絰有暫時之伸而帶則全屈以三年之喪與小功之服大不倫故如是立制截然與大功以上不同耳然小功既不變三年之葛矣將由此而推小功以下皆不變小功不變大功緦麻不變小功亦應是絰有時暫伸而帶無時不屈以其麻之無本故也葛帶言初者下條故葛帶以向日與期之麻帶同處一旦去麻而單存葛遂日故若本條葛帶則自避小功之喪並無新故可言故曰初且于此初葛帶無變易故惟曰因耳○三年之喪既練矣有期之喪既葬矣則帶其故葛帶絰期之絰服其功衰期音基○帶其故葛帶者三年既練期既葬差相似也絰期之葛絰三年既練首絰除矣爲父既練衰七升母既葬衰八升凡齊衰既葬衰或八升或九升服其功衰服麤衰○疏曰謂三年之喪練祭之後又當期喪既葬之節也故葛帶謂三年練之葛帶也今期喪既葬男子則應著葛帶與三年之葛帶麤細正同以父葛爲重故帶其故葛帶又三年練後首絰既除故絰期之葛絰若婦人練後麻帶除矣則絰其故葛絰帶期之麻帶以婦人不葛帶故也

功衰謂服父之練之功衰也又曰三年既練要帶四寸百二十五分寸之七十六期之既葬其帶亦然故云相似但父帶爲重故帶其故葛帶也經期之葛經此文主于男子閒傳稱斬衰三升既虞卒哭受以成布六升則知既練衰七升也母既葬此言八升者誤當云七升閒傳云爲母疏衰四升受以成布七升是也父練母葬衰皆七升其齊衰仍有八升九升故更言之八升者是正服齊衰九升者是義服齊衰也服其功衰功即麤也謂七升父之衰也記不云服父衰而云功衰者經稱三年之衰則父爲長子及父卒爲母皆是三年今期喪既葬反服其服言功衰則總道三人故不得特言服父衰也母喪既練雖衰八升與正既葬齊衰同以母服爲重亦服母之齊衰也○附按此即張子所解服重若則易輕者之說也亦與前之重者特同意期喪既葬應服葛帶以其同一葛也遂單服三年之葛帶即此可知前次麻葛不同之時必麻葛而兼服之張子之言益信○又按或云期之經帶與齊衰同注疏以三年爲斬衰則既練固與期之既葬同但三年之喪亦有齊衰將既練僅同于小功而期之既葬其帶等大功反合大功而服同于小功之葛帶乎曰記明言故葛帶矣則此三年之喪應主斬衰言蓋期之既葬而受服與三年齊衰之既葬受服同故或期或齊衰可任意舉也此條單舉期前除服者先重者一條單舉齊衰前明言齊衰此皆言三年而其實所指則一也又按帶其故葛帶明是重者特之意經期之經則練冠之不去亦可知至服其功衰謂大功之衰而云其功衰者乃是斬衰至既練之衰則與上其故葛帶二其字一例皆是以斬衰爲主而重服之衰無可易也益明矣○又按服其功衰句自當以子爲父服爲主且記文是與期之衰分別則一其字已明何煩言服父衰乎疏因謂是統言恐非是

有大功之喪亦如之

大功之麻變三年之練葛期既葬之葛帶小于練之葛帶又當有經亦反服其故葛帶經期之經差之宜也此雖變麻服葛大小同耳亦服其功衰凡三年之喪既練始遭齊衰大功之喪經帶皆麻○疏曰此明三年之喪練後有大功之喪也上云期之喪既葬則此大功之喪亦既葬不言者從上省文也亦如之者言亦帶其故葛帶經期之葛經也又曰大功既葬葛帶以次差之三寸有餘三年練之葛帶以次差之則四寸有餘是大功既葬葛帶小于練之葛帶故反服練之故葛帶也又大功既葬者首經四寸有餘若要服練之葛帶而首服此經既麤細相似不得爲五分去一爲帶之差是以首經五寸有餘進與期之既葬同故云經期之經是差次之宜也此注亦主于男子其婦人之服于閒傳篇具釋也又大功初喪首經五寸餘要帶四寸餘是大功初死之麻與期喪既葬之葛大小同耳服其功衰謂服父之練衰也閒傳篇云斬衰既練遭大功之喪既虞麻則知此灼然重麻矣故云經帶皆麻此熊氏皇氏之說捨勘鄭意其義然

也崔氏云此大功之喪承前文之下既有三年之練又有期喪[illegible]葬故大功既葬之後帶其練之故葛帶經期之葛經於此記文其義得通然于閒傳之文義不合閒傳云既練遭大功之喪則彼記文大功唯據三年練後不言期喪既葬也乃鄭于彼注云男子經期之葛經婦人帶期之葛帶其誤在期經期帶謂宜大功之經大功之帶然于鄭注其義稱乖也當以熊皇爲正○附按此注反覆諸之總麤雖殊因疑期既葬之葛帶期字應是若字之誤其[illegible]乃通○又按疏謂亦加之者是言大功之喪其既葬亦如之[illegible]是于遭大功之新喪其麻經麻帶與三年而練之葛帶期既葬之葛經必兼服之已皆包其內矣注疏因于前條誤解麻葛重句故于此又有皆具重麻之說○又按疏以熊皇爲正今詳崔氏應爲正崔氏之意與此記所謂大功既葬上承期喪既葬故言經期之經若前文閒傳所云并無此期喪自應經大功之經而鄭注不顧其上文乃據此亦言經期之經者誤也今既取崔說則前條于大功既葬單[illegible][illegible][illegible]既練之葛帶是在服重易輕之例既合張子所說而大功葬後之首經自以其時斬衰首經已除而應獨存今乃奉于經必重帶之說似皆熊皇與疏強爲注圓而未得夫禮之實也蓋竝有喪服與常時原不同今以三年而練之葛帶服于要而以大功既葬之葛經服于首雖經帶皆四寸有餘不合常制然使兩服之日期因可竝見而亦何嫌之有豈得過拘一服經帶之制雖至升大功以爲期亂此五服定限而亦悍然不顧也哉

小功無變也

無所變于大功齊斬之服不用輕累重也○累劣彼反○疏曰謂先有大功以上喪服今遭小功之喪無變于前服不以輕服減累於重也○以上三條服問

○如三年之喪則既顈其練祥皆行

顈口迥反○言今之喪既服顈乃爲前三年者變除而練祥祭也此主謂先有父母之服今又喪長子者其先有長子之服今又喪父母其禮亦然然則言未沒喪者已練祥矣顈草名無葛之鄉去麻則用顈○[illegible][illegible]此明前後俱遭三年之喪後喪既受葛之後得爲前喪練祥既顈者謂後喪既虞卒哭合變麻爲葛無葛之鄉則用顈也後喪既顈之後其前喪須練祭祥祭皆舉行之又曰依禮父在不爲長子三年今云先有長子之服又喪父母者庾氏及熊氏並云有父者誤也當云今又喪母不得並稱父也庾氏又云後喪既顈前喪練祔皆行若後喪既殯得爲前喪虞祔未知然否且依錄之又記云既顈不云未沒喪既顈是既虞受服之時未沒喪於既殯之後稱言未沒是將沒之文故知練後也若先有父喪而後母死或先有母喪而後父卒皆然○雜記○附嚴陵方氏曰如三年之喪則既顈其練祥皆行何謂也前後喪皆三年然後祭可補也祭與除服事聯而義不相蒙小記曰期而祭禮也期而除喪道也祭不爲除喪也故合行者其常也遭變則廢舉各以義起有君喪服則私喪不

當除而練祥可追舉君之喪服除而後殷祭是也並私服則服皆得除而祭惟重喪可追舉此記是也自注前後喪皆三年然後祭可補云餘喪有主者則彼自及時而行練祥即此人爲主既賴後亦不得追舉知然者上言除服兼諸父昆弟而此獨舉三年之喪以別之也又自注而練祥可追舉君之喪服除而後殷祭是也云詳見曾子問又自注而祭惟重喪可追舉此記是也云祥主人之祭也於夕爲期朝服祥因其故服是祭之前夕已除前服故知除服與祭各爲一事也注既額虞後山陰陸氏以爲禫後皆不安禫則後喪大祥俱畢然後補前喪練祭則過緩虞後則後喪吉三月餘而飲福衣朝服可乎禮文殘闕未知以額代葬何據然以義推之當爲練後蓋既練則後喪大祥亦近矣雖暫服前喪大祥之服無害也

〇有父母之喪尙功衰而祔兄弟之殤則練冠附 詳見卒哭祔練祥禫記篇祔章〇附按舊本則練冠附下尙有祔殤二字今以前卒哭祔練祥禫記篇載全條二字連下句讀遂刪之

右並有喪服第二十三章 凡十二條

久而不葬者唯主喪者不除其餘以麻終月數者除喪則已 其餘謂旁親也以麻終月數不葬者喪不變也〇疏曰謂有事礙不得依月葬者則三年服身皆不得祥除也今云唯主喪者亦欲廣說子爲父妻爲夫臣爲君孫爲祖得爲喪主四者悉不除也其餘謂期以下至緦也麻終月數者主人既未葬故諸親不得變葛長服麻各至服限竟而除也除喪則已者謂月足而除不待主人葬除也然此皆藏之至葬則服故本記下文云及其葬也反服其服是也雖緦亦藏服以未葬虛日其下子孫皆不除以主喪爲正耳按服問曰君所主夫人妻大子適婦此似在不除之例然以尊主卑不祔同以卑主尊無緣以卑之未葬而使尊者長服衰絰也〇喪服小記〇今按司徒文子曰喪服既除然後葬則其服何服子思答曰三年之喪未葬服不變除何有爲期大功之喪服其所除之服以葬既葬而除之〇孔叢子〇附靈皐方氏曰古者過期而不葬則主喪者服不除故葬必服其初服也後世葬無期釋服而從吉久矣而葬乃返其初服非卽遠而輕之義也周官之法不樹者無椁不績者不衰所以使內痛於心而外作於人也免喪而後葬者著之令無改於常服有故焉使得從改葬之服可也

〇三年而後葬者必再祭其祭之閒不同時而除喪 再祭練祥也閒不同時者當異月也既葬明月練而祭又明月祥而祭必異月者以葬與練祥本異歲宜異時也而除喪已祥則除不禫〇疏曰以記但云必再祭故知不禫

禫者本爲思念情深不忍頓除今既三年始葬哀情已極故不禫也〇喪服小記

右久不葬服第二十四章 凡二條

君弔則復殯服 詳見喪大記上篇殯後受弔章

〇君弔雖不當免時也主人必免不散麻雖異國之君免也親者皆免 不散麻者自若絞垂爲人君變貶于大斂之前既啓之後也親者大功以上也〇疏曰凡大斂之前著免大功以上散麻大斂以後著冠不散麻糾其垂也至將葬啓殯之後葬之前亦免大功以上亦散麻若君弔雖不當免時必爲之著免而不散麻帶主人既免大功以上親者皆從主人之免敬異國君也況己君來弔乎注云自若絞垂者若如也大斂畢後絞其垂〇喪服小記〇附按著免之時大功以上必散麻今著免而不散麻者著免所以敬君不散麻以見不當免而免益所以彰其敬君也注言服者但就其事蹟言耳

〇當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲於士既事成踊襲而後拜之不改成踊 詳見士喪禮篇奉尸于堂拜賓章下

〇諸侯弔雖已葬主人必免 必免者尊人君爲之變也〇喪服小記

〇凡喪服未畢有弔者則爲位而哭拜踊 客始來主人不可以殺禮待之〇疏曰謂喪服猶有餘日未滿其禮已殺若有人始來弔當爲位哭踊不以殺禮而待新弔之賓也言凡者五服悉然〇雜記

〇主人未除喪有兄弟自他國至則主人不免而爲主 親質不崇敬也〇疏曰夫免必有時若葬後唯君來弔雖非時亦爲之免崇敬欲新其事也若五屬之親非時而奔則主人不須爲之免也嫌親始奔亦應崇敬如新故明之〇喪服小記

〇子游曰既祥雖不當縞者必縞然後反服 謂有以喪事贈賵來者雖不及時猶變服服祥祭之服以受之重其禮也其于此時始弔者則衛將軍文子之爲之是矣反服反素縞麻衣也〇疏曰既祥謂大祥之後有人以喪事來弔雖不當縞者謂來弔者既晚不正當祥祭縞冠之時而主人必縞也然後反服者主人必須反著此祥服其先未來今始弔者雖禫祭除喪之後猶練冠而受弔則衛將軍文子之子是也練重于縞明此是先已來今重至故主以著縞冠輕于練冠也鄭引衛將軍文子者證後至同而事不同文子之子是除喪服後始來弔此則練先已來弔後始來賵賵也鄭恐反服文吉服之服此謂禫祭之前故知反服素縞麻衣〇雜記〇附按注引始弔者相形而謂此是重來因貼賵賵言也疏于後

子言此意亦極明乃前又以來
弔賻記文豈弔亦有二次乎

右受弔變服第二十五章凡七條○又章下凡三條○昭公十年秋七月
戊子晉侯彪卒既葬諸侯之大夫欲因見新君叔向辭之曰
大夫之事畢矣送葬而禮畢而又命孤孤斬焉在衰絰之中其以嘉
服見則喪禮未畢其以喪服見是重受弔也大夫將若之何
皆無辭以見春秋左氏傳○將軍文子之喪既除喪而后越人來
弔主人深衣練冠待于廟垂涕洟主人文子之子簡子瑕也深衣練冠凶服變也待于廟受弔不迎賓也子游觀之曰將軍文氏之子其庶幾乎亡於禮者
之禮也其動也中中丁仲反○中禮之變○疏曰既除喪大祥祭之後身著深衣是既祥之麻衣也首著練冠謂未祥之練冠也又曰此謂由來未弔者故練冠若曾來弔祥後爲喪事更來雖不及祥祭之日主人必服祥之

日服以受之故雜記云既祥雖不當縞者必縞然後反服注
記文本爲重來者故縞冠今于衛將軍之子則始來者故練
冠但雜記注引此文者證祥後來弔一邊耳推此而言禫後
始來弔者則著禫冠若禫後更來有事主人則著禫服其吉
祭已後或來弔者其服無文除喪之後亦有弔法故春
秋文公九年秦人來歸僖公成風之襚是也○檀弓

生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪已則否稅他外反○謂子生于外者也父以他故
居異邦而生己已不及此親存時歸見之今其死于喪服年月已
過乃聞之父爲之服己則否者不責非時之恩于人所不能也當
其時則服稅讀如無禮則稅之稅稅喪者喪與服不相當之言○
疏曰謂父先于本國有此諸親後或隨官出遊居他國不更取而生
子此子生則不及歸與本國祖父以下諸親相識故云不及歸見
也而父稅喪者若諸親死道路既遠喪年限已竟而始聞父則稅
之謂追服也父雖追服而此子則否若時年未竟則稅服其全服
然已在他國後生而得有弟者謂父或又適他國更取所生之子
也○喪服小記○附盞阜方氏曰生不及祖父母諸父昆弟而父
稅喪已則否何謂也文服而傳者承其服也降而在緦小功者
稅之而況正體至親之期乎從祖父母及所出之諸父昆弟於父
爲期爲大功而已皆小功也小功不稅謂此焉爾○附按或疑方

氏云小功不稅謂此焉爾是言禮云小功不稅即從此條而誤乎
曰細玩方氏之意謂小功不稅者係從祖父母之旁親以見正體
至親之期亦言不稅者爲訛誤而無疑也至于小功不稅○問遠
其禮可疑曾子言之見本章之末條方氏于此尚未之及

兄弟之喪既除喪而後聞喪免袒成踊拜賓則尚左手小功緦麻不稅者也
雖不服猶免袒尚左手吉拜也逸奔喪禮曰凡拜吉喪皆尚左手○疏曰此論小功以下之喪既除喪之後而始聞喪之節雖不
稅而初聞喪亦免袒而成其踊以本是五服之親爲之變也于時
有賓來弔拜賓之時尚其左手謂左手在上從吉拜也○奔喪○
附按遠兄弟爲緦小功之服其服輕故拜賓尚左手然免袒成踊
則已附于重矣且奔喪本文並無不稅字而注疏亦俱言不稅者
見所謂襲舊辭而誤者也

○降而在緦小功者則稅之謂正親在齊衰大功降而在緦小功者正親緦
小功不稅矣曾子問曰小功不稅則是遠兄弟終無服也○疏曰
此句廣釋檀弓中曾子所說也曾子所云小功不稅是正小功耳
若本大功以上降在緦小功者則爲稅之以本情重之故○附按
舊本此條在爲君之父母妻長子一節之下注謂宜承父稅喪已
則否今詳其文義似不恰好故另作一條序于此

○爲君之父母妻長子君已除喪而后

聞喪則不稅臣之恩輕也謂卿大夫出聘問以他故久留○疏曰臣出聘而君有諸親喪臣至後方聞或君未除則從
爲服之若君已除則臣不稅以恩輕故也

近臣君服斯服矣其餘從而服不從而稅謂君
出朝覲不時反而不知喪者近臣閽寺之屬也其餘羣介行人宰
史也○疏曰前明臣獨行不稅此明賤臣從君出朝覲在外或遇
險阻不時反國比反而君之諸親喪君自稅之臣之卑近者則從
君而服非稅義也其餘爲臣之貴者羣介行人宰史之屬若君服
限未除而君既服之則臣下亦從而服若限已竟而君稅之此臣不從君而稅

君雖未知喪臣服已從服者所
從雖在外自若服也○疏曰此謂君出而臣不隨君遇君之本國
內喪君雖未知而在國之臣即服之嫌君猶未服故明得先服也
注云若如也謂自如尋常依限著服凡屬從服者悉然○以上喪服小記

○曾子曰小功不稅則是遠
兄弟終無服也小功不稅據禮而言也日月已過乃聞喪而服曰稅大功以上然小功輕不服遠兄弟終無服言相離遠者聞之恒稅○土時掌反
而可乎以已恩惟之○疏曰此論曾子依禮小功不著稅服之事曾子以爲依禮小功之喪
日月已過不更稅而追服則是遠兄弟聞喪恒晚終無服而可
乎言其不可也曾子仁厚禮雖如此猶以爲薄然此據正服小功

故喪服小記云降而在緦小功者則稅之按鄭康成義若限內聞喪則追全服如王肅義限內聞喪但服殘日限滿即止假令限內祇少一日乃始聞喪若其成服服未得成即除矣其不服又何名追服進退無理王義非也○檀弓

右稅服第二十六章凡五條

廟蓋重素不入公門 重直龍反○廟蓋載喪車也雜記曰士輤葦席以爲屋蒲席以爲裳帷重素衣裳皆素也○疏曰臣有死於公宮可許將柩出門不得將喪車凶物入之車比指爲復宜停外也重素衣裳皆以素謂遣奠之服亦不宜著入公門也注引雜記證廟蓋是喪車輤喪車邊牆也言廟蓋蓋謂士耳卑士爲側卿大夫喪車亦不得入

冠不入公門 苞屨扱衽厭 苞白表反扱初洽反衽而審反厭於涉反○此皆凶服也苞藨也齊衰藨蒯之菲也問喪曰親始死扱上衽厭猶伏也喪冠厭伏○疏曰謂藨蒯之草爲齊衰喪屨扱衽者親始死孝子徒跣扱上衽也厭冠者喪冠也厭帖無梁襞爲五服喪所著不得著入公門也苞謂杖齊衰之屨故喪服杖齊衰章云疏屨者藨蒯之菲也此云苞屨扱衽不入公門服問云唯公門有稅齊衰注云不杖齊衰也于公門有免齊衰則大功有免死也如鄭之言五服入公門與否各有差降熊氏云父之喪唯扱上衽不

入公門冠經衰屨皆得入也杖齊衰則屨不得入不杖齊衰衰又不得入其大功經又不得入其小功以下冠又不得入此厭冠謂小功以下之冠故云不入公門凡喪冠皆厭大功以上厭冠宜得入公門也凡喪屨按喪服斬衰用菅杖齊衰用苞不杖齊衰用麻大功用繩故小記云齊衰三月與大功同者繩屨其小功以下鄭引舊說云小功以下吉屨無絇○附按不入公門者爲是凶服也然則疏引熊氏謂父之喪冠經衰屨皆得入及言大功以上厭冠宜得入者皆失其義矣恐不中乎禮○又按苞屨杖期服也扱衽爲父母等齊斬衰三年及杖期也厭冠其輕者則經亦可加皆是舉一以例餘又上冠中衣下屨大概舉之而人之一身亦盡矣

書方衰凶器不以告不入公門 此謂喪在內不得不入當先告君耳方板也士喪禮下篇曰書賵於方若九若七若五凶器明器也○疏曰此諸臣有死於公宮應須凶具此下諸物並宜告而後入者也書謂條錄送死者物件數目多少如今死人移書也方板也百字以上用方板書之衰者孝子喪服也厭冠苞屨何不入哀告乃入者熊氏云上不入謂公門庫雉路之門今此不入公門者國城之門謂卿大夫之喪從外來恐非也蓋公門非一或是公之外門及百官治事之處君許其在內殯及將葬之禮故須告乃入也○曲禮

○三年之喪以衰裳入朝非禮也是謂君與臣同國 臣有喪事而不歸反服其衰裳以入朝是謂君臣同國無尊卑也有喪不歸唯君耳臣有喪當致仕而歸○疏曰君之喪服在國臣有喪而不歸家是君與臣共國也○禮運○附按君與臣同國言此臣毫無忌諱與國君等故謂國雖君之所有而臣卑已共有之蓋臣之有家原無忌諱于家也

○凡見人無免經雖朝於君無免經唯公門有稅齊衰 詳見喪服義篇

○季武子寢疾蟜固不說齊衰而入見曰斯道也將亡矣士唯公門說齊衰 蟜居表反說他活反本亦作稅見賢遍反○季武子魯大夫季孫夙也世爲上卿強且專政國人事之如君蟜固能守禮不畏之蟜失俗也道猶禮也○檀弓

○麻者不紳執玉不麻麻不加於采 紳音申○吉凶不相干也麻謂經也紳大帶也喪以要經代大帶也麻不加於采衣采者不麻謂弁經者必服弔服是也采玄纁之衣○疏曰言著要經者不得復著大帶也故在喪以經代紳平常手執玉行禮不得服衰麻衮纔喪已國君雖至于主國喪而出執玉得服衰經若彼謂受主君小禮得以凶服若行聘大事則吉服故鄭云其聘禮之事自若吉也又弁經之麻不得加于玄衣纁裳之采○雜記

○小功不說笏當事免則說之 ○免音問○疏曰悲哀哭踊之時不在于記事也小功輕不當事可以搢笏○玉藻

○君之喪子大夫寢門之外杖寢門之內輯之夫人世婦在其次則杖即位則使人執之子有王命則去杖國君之命則輯杖聽卜有事於尸則去杖大夫於君所則輯杖於大夫所則杖 輯側立反去起呂反○輯斂也斂者謂舉之不以柱地也夫人世婦次於房中即位堂上堂上近尸殯使人執杖不敢自持也子于國君之命輯杖下成君不敢敵之也小卜葬卜日也凡喪祭虞而有尸大夫於君所輯杖謂與之俱即寢門外位也獨焉則杖君謂子也于大夫所杖俱爲君杖不相下也○柱知主反○疏曰子謂兼適庶及世子也寢門殯宮門也子與大夫應在寢門外得持杖柱地行以至寢門也寢門之內斂之不柱地殯柩在門內神所在故也若庶子至寢門則去杖不得持入此大夫與子同者謂大夫待來不與子相隨皆相隨子杖則大夫輯子輯則大夫去杖故下文云大夫於君所則輯杖是也次謂婦人居喪之地若即位堂上以有殯則不復自執而使人以杖隨自不柱地子亦謂世子世子若有天子之命對之則不敢杖故去之以尊王命若鄰國之君使人來弔雖爲敵國而世子自卑未敢比成君故自斂杖以敬彼君命也有事于尸謂

廙及卒哭祔祭事尸時也敬卜及尸故去杖君即謂世子若大夫與之俱來在門外位大夫則輯杖敬嗣君也若不與俱來而諸大夫在門外位既無相敬下故並得杖拄地也注云寢門外位以記云寢門之外杖故知之若寢門內位則君亦輯之大夫當去杖

○大夫之喪大夫有君命則去杖大夫之命則輯杖內子爲夫人之命去杖爲世婦之命授人杖 爲于僞反○大夫有君命去杖此指大夫之子也而云大夫通實大夫有父母之喪也授人杖與使人執之同也○疏曰嗣子而云大夫通大夫有父母之喪者也大夫及嗣子有君命則去杖以敬若嗣子對彼大夫之使則斂杖以自卑下若兩大夫自相對則不輯杖敵禮所下也內子卿妻若對大夫妻有夫及長子喪若夫人有命弔已者皆爲大夫之命去杖若君之世婦命弔內子苟之則使人執杖以自隨世婦卑於夫人隨而不去也記云大夫之喪不舉命婦而舉內子卿妻者文相互也欲見卿喪與大夫同○附按婦人授人杖既男子輯杖之禮蓋婦人執則杖之不執之而又輯故使人代執以隨若去杖一禮則又男婦皆同耳

○士之喪於君命夫人之命如大夫於大夫世婦之命如大夫 疏曰謂士之子於君命其妻于夫人之命皆去杖也又士之子於大夫之命則輯杖其妻於世婦之命則授人杖也

○子皆杖不以即位 子謂凡庶子也不以即位與去杖同 大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖 哭殯謂既塗也哭柩謂啟後也大夫士之子於父父也尊近哭殯可以杖天子諸侯之子於父也君也尊遠杖不入廟門○疏曰皇氏云子謂大夫士之庶子不以杖即位辟適子也下有大夫士適子哭殯哭柩拄此知之然鄭注謂凡庶子凡于貴賤則庶子是也熊氏云此文承上君大夫士之喪下則此爲君大夫士之庶子故注云凡庶子兼亦近又鄭恐大疑庶子雖不得以杖即位猶得輯之入門故言與去杖同也大夫士謂大夫士之適子哭殯則杖者既攢塗之後於父父也其尊偏近故哭殯可以杖哭柩則輯杖者謂將葬既啟之後對柩爲尊則斂去其杖知非未殯前哭柩者大夫士未殯則未杖也天子諸侯其尊嚴遠入廟門則去杖廟門謂殯宮門柩之所在故云廟○以上四條喪大記○附按皇氏謂大夫士之庶子者爲是蓋大夫士之適子哭殯則杖哭柩則輯杖是杖得入殯宮門也故惟庶子不以即位若不以即位句並發君之庶子言之則君之適子庶得以杖即位矣而注何又言天子諸侯之子杖不入廟門矣生與熊氏解子爲凡庶子者未審其與下注有得恐屬訛說○又按注尊近尊遠之說是以本條大夫士之子另與天子諸侯之子作分別今疏以看成以尊近解哭殯遂以尊遠貼哭柩故說之而

穀反瞑蓋殯則攢塗之後已不見柩矣故杖若既啟之時則復見柩如忽遇所尊故敬之而輯杖 ○父在不敢杖矣尊者在故也堂上不杖辟尊者之處也 辟音避處昌慮反○父在不杖謂爲母喪也尊者在不杖避尊者之處不杖皆爲其感動使之憂戚也○問喪 ○傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣也衆臣杖不以即位 詳見喪服篇斬衰章公士大夫之衆臣爲其君之傳 ○爲長子杖則其子不以杖即位 辟尊者○辟音避○疏曰其子長子之子祖在不厭孫其孫得杖但與祖同處不得以杖即位辟尊者也○雜記 ○爲妻父母在不杖不稽顙 詳見喪通禮篇拜拱章 ○庶子不以杖即位 下適子也位朝夕哭位也 父不主庶子之喪則孫以杖即位可也 祖不厭孫孫得伸也 父在庶子爲妻以杖即位可也 舅不主妻之喪子得伸也○疏曰此論庶子父在應杖及不應杖之節庶子不以杖即位者謂適庶俱有父母之喪適子得執杖進阼階哭位庶子至中門處而去之也父主適子喪而有杖故適子之子不得以杖即位以辟祖故耳非厭也今此父不主庶子喪故庶子之子則得以杖即位父皆厭子故舅

主適婦喪而適子不杖大夫不服賤妾妾子亦厭而降服以服其母至於祖雖尊貴並不厭孫故大夫降庶子而其孫不降其父也父在庶子爲妻以杖即位者父不主其妻故庶子得爲妻以杖即位也喪服注云爲其妻以杖即位謂庶子也舅主嫡婦則嫡子不得杖舅不主庶婦故庶子爲妻可以杖即位謂父主妻喪故主嫡所以嫡子不杖也明主嫡婦由於主妻故也父既不主妻故主嫡不主庶婦所以庶子得杖庶子得杖由於父不主妻故也○喪服小記○附按注舅不主妻之喪句恐有誤 ○女未廟見而死壻不杖不菲不次 詳見喪變禮篇因吉而凶章 ○童子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不能病也 詳見喪服篇斬衰章之傳 ○童子不杖不菲 詳見喪通禮篇哭踊章 ○婦人童子不杖○童子當室則免而杖 以上詳見喪服義篇 ○古者貴賤皆杖叔孫武叔朝見輪人以其杖關轂而輠輪者於是有爵而后杖也 轂工木反輠胡罪反○記庶人失禮所由始也叔孫武叔魯大夫叔孫州仇也輪人作車輪之人○仇音求○疏曰關穿也輠廻也謂穿車轂中而廻轉其輪○雜記 ○八十齊喪之事弗及也○

七十致政惟衰麻為喪（以上王制）○五十不成喪七十唯衰麻在身（詳見喪通禮篇飲食章）○五十不散送（散悉但反○送喪不散麻始衰不備禮○疏曰始死三日之前要絰散垂三日之後乃絞之至葬啟殯已後亦散垂既葬乃絞五十既衰不能備禮故不散垂○玉藻）○子幼則以衰抱之人為之拜（喪大記）○童子無緦服聽事不麻（詳見喪服篇緦麻三月章緦麻條下）○或問曰免者以何為也曰不冠者之所服也禮曰童子不緦唯當室緦緦者其免也當室則免而杖矣（詳見喪服義篇）○婦人不宜袒（問喪）○禿者不髽傴者不袒（禿吐木反傴紆主反袒徒旱反○疏曰禿者不髽故男子禿亦不免也傴者不袒袒者露膊傴者可惜故不露也○喪服四制）○然則禿者不免傴者不袒跛者不踊非不悲也身有錮疾不可以備禮也（跛補禍反錮音故○傴背曲也跛足廢也○問喪）

右雜記喪服之變第二十七章（凡三十一條）

朱子儀禮經傳通解卷第五十

東雍梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啟後甫參訂
金陵翁　荃止園甫
古絳李世牧武安甫　校正

喪服制度第七十（凡十四章）

喪禮八（今按喪服各有制度設官掌之不如度者禁之朝廷之制既然則鄉黨亦自有制以故衣服不貳而風俗同後世漫無法度是以異政殊俗此知禮者所深歎也故摭取三禮經記本文中所言喪服之制分目條列補為此篇）

補

小宗伯王崩縣衰冠之式于路門之外（縣音玄衰七雷反○制色宜齊同○疏曰式謂制及色按禮記問喪云斬衰貌若苴齊衰貌若枲齊斬之衰其色亦如貌故鄭知式中兼有色也○周禮春官）○大僕縣喪首服之灋于宮門（首服之灋謂免髽笄總廣狹長短之數○周禮夏官）○肆師禁外內命男女之衰不中灋者且授之杖（不中灋謂升數與裁制者）○司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事（疏曰辨其名物者衣服有名則物色有異同也○以上周禮春官）○衰與其不當物也爭毋衰（惡其亂禮不當物謂精麤廣狹不應法制○疏曰此通於五服而初發斬衰也衰喪服也當猶應也物謂升縷乃法制長短幅數也衰以表情故制有法度若精麤不應廣狹乖法不當物便為失禮故云爭無衰謂雖有不如無也○檀弓○以上凡五條）

司服凡凶事服弁服（服弁喪冠也其服斬衰齊衰○周禮春官○此一條總言服制）○斬衰冠六

升受冠七升義服正服其冠皆同○疏曰斬章有正義故其冠同六升也受冠七升者據既虞變麻服葛時更以初死
之冠六升布爲衰更以七升布爲冠齊衰冠七升受冠八升齊音咨○疏曰此據父卒爲母齊衰三年而言
也正服冠八升義服冠九升○喪服記○齊衰大功冠其受也緦麻小功冠其衰也
詳見喪服篇杖期章之傳○繐衰冠八升繐音歲○喪服記○此以上三條言冠之升數○斬衰冠鍛
而勿灰詳見喪服篇斬衰章之傳○附按舊本自此以下多畧注疏文言詳見今一併刪削以從常例說見本篇升經之截
制章○齊衰冠傳曰冠者沽功也詳見喪服篇齊衰章之傳○公子爲其母練冠
爲其妻縓冠詳見喪服篇杖期章父在爲母條下○此以上三條言冠制人功之異○斬衰冠右縫
外畢詳見喪服篇斬衰章之傳○冠六升外縪詳見士喪禮篇成服章下○三年之練冠亦
右縫小功以下左左辟象吉輕也○辟必亦反○疏曰小功以下輕故縫同吉衍左也○雜記○古者
冠縮縫今也衡縫縮所六反○縮從也今禮制衡讀爲橫今冠橫縫以其辟積多○從子容反故喪冠

之反吉非古也解時人之惑喪冠縮縫古冠耳○疏曰古者自殷以上也縮直也殷以上質吉凶冠皆直縫辟積襵
少故也今周衡橫也周世文冠多辟積不復一一直縫多作襵而并橫縫之此爲周吉冠若周喪冠質猶疏辟而直縫故云喪冠之
反吉而時人因謂古時亦然故記者釋云非古也正是周世如此耳○檀弓○此以上四條論冠縫之制○斬衰冠繩
纓疏曰以六升布爲冠又屈一條繩爲武垂下爲纓○疏衰冠布纓以上各詳見喪服篇之本章○緦
冠繰纓繰音早○繰當爲澡麻帶絰之澡聲之誤也謂有事其布以爲纓○疏曰緦衰冠治纓不治布又用澡治緦布爲纓
以輕故也又曰經繰字從絲旁非澡治之義故讀從喪服小記下殤澡麻帶絰之澡緦麻既有事其纓就上澡之是又治其布故云
有事其布謂纓布俱治○雜記○冠繩纓條屬詳見喪服篇斬衰章之傳○纓條屬厭詳見士喪禮篇
成服章下○喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬別徐彼列反○別吉凶者古冠
不條屬也條屬者通屈一條繩若布爲武垂下爲纓屬之冠象大
古喪事畧也吉冠則纓武異材焉○疏曰此言吉冠則纓與武各
別喪冠則纓與武共材也吉凶既異故云別吉凶三年練冠小詳
之冠雖微入吉亦猶條屬與凶冠不異也吉冠則纓武異材者玉

右弁絰之制第三章凡二條○婦人相弔首服附見本章○今按弁絰葛而非則以葛爲環絰
祝免澡葛絰帶亦是治葛以爲之詳見喪服變除既葬反哭變服及虞變服之二章
親始死雞斯雞斯當爲笄纚詳見喪禮義篇備言喪禮章○此一條論笄纚○小斂卒斂主人括
髮以麻詳見喪大記篇小斂章○卒斂馮尸主人髻髮袒詳見士喪禮篇小斂章○此以上兩
條論括髮○男子冠而婦人笄男子免而婦人髽疏曰此明男子婦人冠笄髽免相對之節
吉時男首有吉冠則女首有吉笄是明男女首飾之異故云男子冠而婦人笄若親始死男去冠女則去笄若成服爲父男則六升
布爲冠女則箭條爲笄爲母男則七升布爲冠女則榛木爲笄故云男子冠而婦人笄也若遭齊衰之喪當襲斂之節男子著免婦
人著髽故云男子免而婦人髽免者鄭注士喪禮云以布廣一寸自項中而前交於領上卻繞紒也如著幓頭矣又曰髽者形有多
種有麻有布有露紒形雖有異同謂之髽也今辨男女何時應著此免髽之服男子之免乃有兩時而唯一種婦人之髽則有三其
麻髽之形與括髮如一男子斬衰括髮以麻則婦人于時髽亦用麻也又知有布髽者按此云男子免對婦人髽男免既用布則髽

不容用麻是男子爲母免則婦人布髽也知有露紒髽者喪服傳云布總箭笄髽衰三年明此服並以三年三年之內男不恒免則
婦人亦不布髽故知恒露紒是以鄭注喪服云髽露紒也且喪服所明皆是成服後不論未成服麻布二髽既言髽衰三年益知恒
髽是露紒也又齊衰輕期髽亦無麻布按南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾無總總爾爾是但戒其高大不云有麻布別物
故知露紒悉名髽也又按弁喪鄭云去纚大紒曰髽不言布麻當知期以下無麻布也然露紒恒居之髽則有笄按笄以對冠則在
喪恒冠婦則恒笄故喪服婦爲舅姑惡笄有首以髽兼此經注文知恒居笄而露紒髽也此三髽之殊是皇氏之說今考校以爲止
有二髽一是斬衰麻髽二是齊衰布髽皆名露紒必知然者以彼服女子子在室爲父箭笄髽衰是斬衰之髽用麻鄭注以爲露紒
明齊衰用布亦謂之露紒髽也其義爲男子則免爲婦人則髽者獨以別男女而已非別有義也○今按襄公四年臧紇救鄫侵邾
敗於狐駘國人逆喪者皆髽魯於是乎始髽注髽麻髮合結也遺喪者多故不能備凶服髽而已疏曰髽之形制禮無明文先世儒
者各以意說鄭衆以爲枲麻與髮相半結之馬融以爲屈布爲巾高四寸著於顙上鄭玄以爲去纚而紒按檀弓記稱南宮縚之妻
孔子之兄女也縚母喪孔子誨之髽曰爾毋從從爾爾毋扈扈爾若布高四寸則有定制何得慮其從從扈扈而誨之哉如鄭玄去

原缺第三、四葉

纚而空露其紒則髮上本無服矣喪服女子在室爲父髽衰三年
若空露紒髮安得與衰其文而謂之髽衰也笄人逆喪皆髽但
露紒迎喪哉凶服以麻表髽字從髟是髽之服也杜以鄭衆爲長
故用其說言麻髮合結亦當麻髽半也於時魯師大敗遭喪者多
婦人迎子迎夫不能備其凶服唯髽而已同路迎喪以髽相弔傳
言魯於是始髽者自此以後遂以髽爲弔服雖有吉者亦髽以弔
人也○此一條論笄免髽言髽則髽髮在其內○附子潛李氏曰袒應如字○斬衰括髮以麻爲母括
髮以麻免而以布母服輕至免可以布代麻也爲母又哭而免○疏曰括髮以麻者自項以前交於額上卻繞紒
如著幓頭焉爲母初喪至小斂後與父禮同故亦云括髮以麻免
而以布此謂爲母與父異者也男女奉尸侇于堂說主人拜賓即
位若爲父此時猶括髮若爲母於此時以免代括髮故云爲母又哭而免○以上喪服小記○卒斂眾主人免
于房詳見士喪禮篇小斂章○此以上兩條論括髮免○卒斂主人說髦詳見喪大記上篇小斂章○
既殯主人說髦詳見士喪禮篇殯章下○此兩條論髦

右笄纚髽髮免髦之制第四章凡八條

女改服布深衣縞總以趨喪詳見喪服變除篇始死變服章○布總箭笄髽傳曰
總六升長六寸箭笄長尺吉笄尺二寸詳見喪服篇斬衰章女子子在室爲父條傳○
齊衰帶惡笄以終喪笄所以卷髮帶所以持身也婦人質於喪所以自卷持者有除無變○卷似免反○疏曰
惡笄者櫛木爲笄也○箭笄終喪三年亦於喪所以自卷持者有除無變○疏曰前云惡笄以終喪是女子子爲母
也此云箭笄終喪三年謂女子子在室爲父也○以上喪服小記○女子子適人者爲其父母婦爲
舅姑惡笄有首以髽傳曰笄有首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄
也詳見喪服篇不杖期章女子子適人者爲其父母條下之記傳○妾爲女君君之長子惡笄有
首布總詳見喪服篇齊衰章母爲長子條下○南宮縚之妻之姑之喪縚吐刀反南宮縚字子容
其妻孔子兄女夫子誨之髽曰爾毋從從爾毋扈扈爾毋音無從從音揔扈音戶○誨
教也上爾女也從從謂大高扈扈謂大廣下爾語助○女音汝大音泰蓋榛以爲笄長尺而總八寸
榛側巾反木名長直亮反○總束髮垂爲飾齊衰之總八寸○疏
曰夫子誨之作髽法言期之髽稍輕女造髽時無得大高無得大
廣又教以笄總之法笄用木無定故榛木爲笄其長尺而束髮垂
餘之總八寸喪服傳云總六升長六寸謂斬衰也此齊衰長八
寸以二寸爲差以下亦當然特無文以言之喪服吉笄長尺二寸
是榛笄長尺斬衰齊衰笄一尺降於吉笄二寸也但惡笄或用櫛
或用榛故喪服有櫛笄而夫子稱蓋以疑之○檀弓○男子冠而婦人笄男子免而婦人髽見上笄纚髽髮免髦章

右婦人笄總髽制第五章凡八條○婦人首亦直經詳見士喪禮篇陳小斂衣經帶章

司服掌王之吉凶衣服凡凶事服弁服○其服斬衰齊衰見上冠制章○衰三升
三升有半其冠六升以其冠爲受受冠七升衰斬衰也或曰三升半者義服也其冠六
升齊衰之下也斬衰正服變而受之此服也三升三升半其受冠
皆同以服至尊宜少差也○疏曰三升半謂縷如三升半成布還
三升故其冠同六升也受冠七升者據至虞變麻經服葛時又以
初死之冠六升布爲今受衰既易遂又以七升布爲今受冠

亦易爲以葬後衰殺衰冠當隨而變輕故也衰斬衰者總二衰皆
在斬衰章內斬章有正有義子爲父父爲長子妻爲夫之等是正
斬諸侯爲天子臣爲君之等是義斬此三升半是義服但無正文
故引或人所解爲證也齊衰之降服四升正服五升義服六升以
六升是義服故注云下也斬衰正服變而受之此服者下注云父
者輕之之意三升三升半其受冠皆同以服至尊宜少差者以父
與君尊等恩情則別故恩深者三升恩淺者三升半成布還三升
也○附按疏言成布還三升者恐未然若果三升應不言三升有
半矣縷不同即布不同也而冠則同六升者與受冠之同七升一
意總爲是服至尊宜與他服少爲差別也蓋他服衰不同者冠即
不同故注言以此優至尊而疏單解君父之恩深淺有別此則三
升與三升有半之義與服至尊宜少差意無涉又總歸于成布還
三升愈使注意不得通曉也齊衰四升其冠七升以其冠爲受受冠八升言受以大
功之上也此謂爲母服也齊衰正服五升其冠八升義服六升其
冠九升亦以其冠爲受凡不著之者服之首主於父母○疏曰此據
父卒爲母齊衰三年而言也若父在爲母則在正服齊衰受以大
功之上者以其降服大功衰七升正服大功衰八升一斬言三升
主於父此言四升主於母正服已下輕故不言繐衰四升有半其冠八升此謂諸侯之大夫爲天子繐衰

也肥在小功之上者欲著其縷之精麤也升數在齊衰之中者不敢以兄弟之服服至尊也○疏曰據升數合在杖期上以升數雖少而縷精麤與小功同故云在小功之上也又據縷如小功小功已下乃是兄弟故云不敢以兄弟之服服至尊謂必四升有半也

大功八升若九升小功十升若十一升 此以小功受大功之差也不言七升者主於受服欲其文相值言服降而在大功者衰七升正服衰八升其冠皆十升義服九升其冠十一升亦皆以其冠為受也斬衰受之以下大功受之以正者重者輕之輕者從禮聖人之意然也其降而在小功者衰十升正者衰十一升義者衰十二升皆以卽葛及緦麻無受也此大功不言受者其章既著之○疏曰以小功大功俱有三等此唯各言二等故云此以小功受大功之差也以此二小功衰受二大功之冠為衰二大功初死冠還用二小功之衰故轉相受也七升是殤大功殤大功章云無受此主於受故不言七升也正大功衰八升冠十升與降服小功衰十升同既葬以其冠為受受衰十升冠十一升義服大功衰九升其冠十一升與正服小功衰同既葬以其冠為受受衰十一升冠十二升初死冠皆與小功衰相當故云文相值是冠衰之文相值耳降服既無受而注亦言者欲見大功正服與降服冠同升數之意必冠同者以自斬及四齊衰與降大功冠皆校衰三等及至正大功衰八升冠十升冠與降

大功同上校二等者若不進正大功冠與降同則冠宜十一升義大功衰九升者冠宜十二升則小功冠衰同降小功衰冠當十二升正服小功冠衰當十三升義服小功冠衰當十四升緦麻冠衰當十五升十五升卽與朝服十五升同與吉無別矣故聖人之意進正大功與降大功同則緦麻乃不至十五升也然使于正服大功並不進之而于義服小功至十四升于此緦麻十五升抽其半豈不得為緦乎但義服小功十四升又與疑衰同非五服之差故也聖人之意重者恐至滅性故抑之斬衰既葬受以衰六升同于義服齊衰六升是也輕者從禮者正大功衰八升冠十升既葬衰十升受以降服小功義服大功衰九升冠十一升既葬衰十一升受以正服小功二等大功皆不受以義服小功是從禮也則聖人有此抑揚之義也其降而在小功者衰十升四語文出小功緦麻章以小功因故衰唯變麻服葛為異也其降服小功已下升數文出閒傳鄭注云此齊衰多二等大功小功多一等服主於受是極列衣服之差鄭于彼注顧此文校多少而言彼云服主於受據此文不言降服大功小功緦麻之受以其無受又此文不言正服義服齊衰者二者雖有受齊斬之受主于父母故亦不言若然此言十升十一升小功者為大功之受而言非謂小功有受也○喪服記○附按疏將降服大功衰七升正服大功衰八升衰不同而冠則同十升者設言冠亦不同推其層次至小功義服為十四升蓋

蓋並小功皆以受服言之今小功降正義三等之服皆無受故小功義服麤至十二升而止也則十三升為缺而不用十四升為疑衰因殺緦麻所謂十五升而抽其半者乃抽一升之半謂其升為十四升半如斬衰之有三升半緦衰之為四升半因皆以半為制也惟言者別用一文法謂十五升而抽其半解者遂誤解云十五升一千二百縷也去其半六百縷也今詳喪服惟以升數別若云十五升之半則為七升半是其服之粗而重更在八升之上矣而况其下猶有九升十升十一升十二升而此緦麻者何得謂為至輕之服哉蓋十四升之半者乃一千一百六十縷去一千二百縷之吉布為至近故謂緦麻為至輕服也因是又知疑衰之十四升者為一千一百二十縷則已過乎緦麻而去十三升半為至近以擬因衰故謂之疑衰若舊解為擬吉者仍因先於緦麻誤解遂以為並輕于緦麻而獨為吉則亦屬其誤者矣○又按古人不言十四升半而云十五升而抽其半者蓋舉十五升則準以吉服矣是抽其一升之半而與之甚近非尙共全體之半而與之甚遠也

◑斬衰三升齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升緦麻十五升去其半有事其縷無事其布曰緦 去起呂反縷力主反○此齊衰多二等大功小功多一等服主於受是極

衣服之差也○差初佳反○疏曰三月之喪治其麻縷其細如緦故云緦麻以朝服十五升抽去其半縷細而疏也有事其縷事謂鍛治其布纑縷也無事其布謂織布既成不鍛治其布以哀在外故也按喪服記云齊衰四升此云齊衰四升五升六升故云多二等也喪服記云大功八升若九升此云大功七升八升九升記又云小功十升若十一升此云小功十升十一升十二升是多於喪服一等也以喪服所記主於受服大功之殤無受服故不列大功七升記以父母為主故略齊衰五升六升而不言也喪服既略故記者於是極列衣服之差而多二等多一等也○閒傳

◑斬衰裳 疏曰謂斬三升布以為衰裳 傳曰衰三升 疏曰為君義服三升半○詳見喪服篇本章及傳

◑疏衰裳齊三年 疏曰至此四升始見縷也

◑疏衰裳齊期○不杖者◑疏衰裳齊無受者◑大功布衰裳無受者 疏曰斬衰章傳云冠六升不加灰則此七升言鍛治可以加灰矣但麤沽而已

◑大功布衰裳 此成人大功章○以上六條各詳見喪服篇之本章

◑緦衰裳傳曰緦衰者何以小功之緦也 治其縷如小功而成布四升半○詳見喪服篇本章及傳

◑小功布衰裳五月者◑小功布衰裳 此成人小

功章○以上各詳見喪服篇之本章◑緦麻三月者傳曰緦者十五升抽其半有事其縷無事其布曰緦詳見喪服篇本章及傳◑朝服十五升去其半而緦加灰錫也朝直遥反去起呂反○緦精粗與朝服同去其半則六百縷而疏也又無事其布不灰焉○疏曰取緦以爲布又加灰治之則曰錫言錫然滑易也○記云去其半而緦加灰錫明此緦衰不加灰不治布故也○雜記○此以上十五條論衣裳升數之異○附按此條疑有闕文說見下錫衰緦衰之制章○又按注解去其半爲六百縷亦誤說已見上條◑公子爲其母麻衣爲其妻麻衣詳見喪服篇杖期章父在爲母條下◑斬衰裳傳曰斬者何不緝也○疏衰裳齊傳曰齊者緝也以上各詳見喪服篇本章之傳◑凡衰外削幅裳內削幅幅三袧袧劉音鉤○削猶殺也大古冠布衣布先知爲上外殺其幅以便體也後知爲下內殺其幅稍有飾也後世聖人易之以此爲喪服袧者謂辟兩側空中央也祭服朝服辟積無數凡裳前三幅後四幅也○殺色界反大音泰○便婢面反辟音壁○疏曰緦五服言故云凡以該之衰外削幅謂縫之邊幅向外裳內削幅謂縫之邊幅向內幅三袧者據裳而

言爲裳之法前三幅後四幅幅皆三辟攝之以其七幅布幅二尺二寸幅皆兩畔各去一寸爲削幅則二七十四丈四尺若不辟其腰中必束身不得就故須辟積也腰中廣狹在人麤細故袧之辟攝亦不言寸數多少但每幅以三爲限耳按郊特牲云大古冠布齊則緇之鄭注云唐虞以上曰大古是大古冠布衣布也禮運云後聖有作治其絲麻以爲布帛謂黃帝始有布帛是時先知爲上後知爲下便體者遂幅向外於禮便有飾者遂幅向內觀之善也又按唐虞已下冠衣皆白布吉凶同齊則緇之鬼神尚幽闇三氏以制者更制牢退章甫委貌爲行道朝服之冠緇布冠三代爲始冠之冠白布冠質三代爲喪冠按曲禮云以脯脩置者左朐右末鄭云屈中曰朐則此言袧亦是屈中之稱一幅凡三處屈之辟兩邊相著自然中央空矣幅皆然也朝服謂諸侯與其臣以玄冠服天子與其臣以皮弁服祭服者袞冕與爵弁不云玄端亦是士家祭服中兼之凡服唯深衣長衣等六服破爲十二幅狹頭向上木對倅稅其它腰間已外皆辟積無數似喪冠三辟積吉冠辟積無數也凡裳前三幅後四幅者前爲陽後爲陰故前三後四象陰陽也唯深衣等連衣裳十二幅以象十二月○附按注先知爲上後知爲下謂古人先知便體故先則外削幅後知有飾故後則內削幅又以便體對有飾言故以先時之知爲上別以有飾對便體言故以後時之知爲下若後世聖人制禮則兼用二者于喪服于衰

外削幅而于裳內削幅殆亦用其上知于上用其下知于下盡喪服所以報本故即于衣裳之本而亦不敢忘也若齊裳內衰外齊緝也凡五服之衰一斬四緝緝裳者內展之緝衰者外展之○疏曰據齊斬五齊有一斬四齊此據四齊而不言一斬者上文已論五服衰裳縫之外內斬衰裳亦在其中此但據衰裳之下緝者斬衰不齊無針功故不言也若者不定辭以其上有斬下之不齊故云若也裳內衰外並順上外內而緝而此先言裳者齊據下緝裳在下故也展之者若今亦先展訖乃行針功負廣出於適寸負在背上者也適辟領也負出於辟領外旁一寸○疏曰以一方布置於背上上畔縫著領下畔垂放之以在背上故得負名適辟領即下文適也橫廣總尺六寸今負出於辟領外當左右名一寸總尺八寸也○附按疏謂一方布則負之長亦應尺八寸適博四寸出於衰博廣也辟領廣四寸則與闊中八寸也兩之爲尺六寸也出於衰者旁出衰外不著寸數者可知也○疏曰此辟領廣四寸據兩相而言出於衰者謂比胸前衰而言出也博是寬稱上下兩旁俱名爲博若言廣則唯據橫闊而言今此適四寸據橫故注解博爲廣見此義旁辟領廣四寸者據項之兩相向外名廣四寸與闊中八寸者謂兩身當縫中央總闊八寸一邊有四寸也以一邊之四寸并辟領四寸亦爲八寸故兩之總一尺六寸衰廣四寸辟領橫廣總

尺六寸除中央四寸當衰衰外兩旁各出衰六寸○附按領中開處方闊八寸另名闊中則所謂適即所謂辟領者其在左邊乃即闊中左半邊所剪開之長八寸寬四寸者一招而向外故得名四寸而適中爲入寸右半邊亦然所以勉齊黃先生于後男子成凝旁道闘言辟而招之垂於兩旁而下飾注亦言左右有辟領也○又按適之長八寸以方四寸者向前肩故此飾記云適博四寸川下衰又以方四寸者向後肩故上飾記云負廣出於適寸○又適音的者往也音的者專主也此應取專主之義故下注云前有衰後有負版左右有辟領即是左右有適也蓋前後同言其可衰亦猶恐左右顧而或他往故以專主之義名之使其專心致志於親喪也夫適之爲制雖于衰衣之全體剪爲闊中始有此適但就既爲適言則其于衰布墨無夾雜者是至純一也緊無增加者是率天其也且也出見乎外祇如在中本聯合而無間者皆所謂專主之義也衰長六寸博四寸廣袤當心也前有衰後有負版左右有辟領孝子哀戚無所不在○疏曰衰長也攝上下而言綴於外衿之上故得廣長當心哀之言推孝子有哀推之志人則共悲哀在背適者以哀戚之情指適緣於父母不兼念除事之慮皆有悲痛是爲無所不在也○附按疏指適二字之衰外不可曉疑有闕文衣帶下尺衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上際也○疏曰謂衣腰也衣者即衰也但衰非當

心黃四寸者又取其哀摧在於遍體故衣亦名衰今此云衣據在上曰衣舉其實稱帶者此謂衣帶之帶非大帶革帶也衣帶下尺要上下言若橫則不著尺寸者人有纖細取足爲限也若無此腰則衣與裳交際之間露見裏衣有則不露故云掩裳上際

衽二尺有五寸 衽所以掩裳際也二尺五寸與有司紳齊也上正一尺燕尾二尺五寸凡用布三尺五寸○疏曰對上腰而言此施裳兩廂下際不合處也按玉藻士已上大帶垂之皆三尺又云有司二尺有五寸謂府史紳即大帶此但垂二尺五寸故云與有司紳齊也取布三尺五寸廣一幅留上一尺爲正正方不破一尺之下從左畔旁入六寸乃邪向下一畔剪一尺五寸去右畔亦六寸橫斷之留下一尺爲正如是則得兩條衽衽各二尺五寸共用布三尺五寸也然後兩旁皆綴於衣垂之向下掩裳際此謂男子即婦人則無以婦人之服連衣裳故鄭于上斬齊注云婦人之服如深衣則裳無帶下又無衽是也

袂屬幅 屬音燭○屬猶連也連幅謂不削○疏曰整幅二尺二寸凡用布爲衣物及件皆去邊幅一寸爲縫殺今此屬連其幅則不削去邊幅取整幅以爲袂必不削若欲取與下文衣二尺二寸同縱橫皆二尺二寸而爲正方者也故深衣云袂中可以運肘二尺二寸亦足以運肘也

衣二尺有二寸 此謂兩袂之中間也言衣者明與身參齊二尺二寸其袖足以容中人之肱也衣自領至

腰二尺二寸倍之四尺四寸加闊中八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸○肱古弘反○疏曰上云袂據從身向袪而言此衣據從上向掖下而言袂連衣爲之衣即身也兩旁袂與中央身總三事下與畔皆等變袂言衣欲見袂與衣三齊也故云與身參齊鄭欲計衣之用布多少之數自領至腰皆二尺二寸總前外計之故云倍之爲四尺四寸加闊中八寸者闊中謂闊去中央安項處前後據長而言則一相各長八寸通前兩身四尺四寸總五尺二寸也倍之者更以一相五尺二寸升計之凡衣用布一尺四寸此唯計衣身言也○附按此條所言及後篇衰分制圖皆是領開處爲闊中一相前領後領爲八寸故注加闊中八寸于二尺二寸外計得布一丈四寸但今辭王制之庚篇深衣章下劉氏云深衣裁身用布八尺八寸中屈而四疊之則正方又此上節疏亦云縱橫皆二尺二寸而爲正方夫縱則布爲有餘而橫則二尺二寸已限以制且記之本文云衣二尺有二寸是注之另加闊中於二尺二寸外者恐誤矣蓋剪開八寸之寛闊者恰在四尺四寸之當中此即闊中之所由名而凡衣身用布祇爲八尺八寸也亦已可見○又按注與身參齊是指兩袂各或疑深衣云袂之長短反詘之及肘者謂袂長短當各隨其人難限以尺寸耳曰若注言與布參齊則是有尺寸矣今以身爲度則兩臂之長必當身闊三倍者人人而然也仍是一各當其人之活語

袪尺二寸 袪魚起反○袪袂口也尺二寸足以容中人之併兩手也吉時拱尚左手喪時拱尚右手○併步頂反拱九勇反○疏曰袪袖口者則袂末接袪者也尺二寸者據複攝而言圍之則二尺四寸與深衣之袪同也袪與深衣尺二寸俱據橫而言不言緣之深淺尺寸者亦與深衣同寸半可知○喪服記○此以上四條論裁造衣裳之制

○端衰喪車皆無等 喪者衣衰及所乘之車貴賤同孝子於親一也衣衰言端者玄端吉時常服喪之衣衰當心之喪車惡車也○疏曰端衰謂喪服上衣以其縗六寸之衰於心前故亦曰衰端正也吉時玄端服身與袂同以二尺二寸爲正而喪衣亦如之用衰綴心前故曰端衰也等等差也言喪之衣衰及惡車天子至士制度同無貴賤等差之別○雜記

○苴衰不補 疏曰言苴麻之衰雖破不補○喪服四制○此以上兩條通論衰裳之制

○縣子曰綌衰繐裳非古也 綌去逆反繐音歲○非時尚輕涼慢禮○疏曰綌葛也繐布疏者漢時南陽鄧縣能作之記當時失禮多尚輕細有喪者不服繐衰但疏葛爲衰繐布爲裳故云非古也古謂周初制禮之時○檀弓○此一條論衰裳非古

○練練衣黃裏縓緣鹿裘衡長袪袪裼之可也 詳見喪服變除篇練受服除服章○此一條論練衣裳之制

右衰裳制第六章 凡二十三條

女子子在室爲父衰三年 詳見喪服篇斬衰章女子子在室爲父條

右婦人衰制第七章

斬衰苴絰傳曰苴絰大搹去五分一以爲帶齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以爲帶大功之絰齊衰之帶也去五分一以爲帶小功之絰大功之帶也去五分一以爲帶緦麻之絰小功之帶也去五分一以爲帶 詳見喪服篇斬衰章之傳

○疏衰牡麻絰 今按斬衰疏曰苴絰者謂苴麻爲首絰要絰此牡麻絰亦謂牡麻爲首絰要絰

○小功澡麻帶絰 此爲小功章○以上各詳見喪服篇本章

○絰殺五分而去一 疏曰絰殺者按喪服傳云苴絰大搹去五分一以爲帶是首尊而腰卑宜小故五分而去一象服數有五也○喪服小記

○公子爲其母麻爲其妻葛絰 麻者緦麻之絰帶也爲妻葛絰帶妻輕○詳見喪服

爲杖期章父在爲母條下○此以上五條論腰絰所用之材及大小之制〇苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本在上亦散帶垂詳見士喪禮篇陳小斂衣絰帶章〇大功牡麻絰傳曰殤之絰不樛垂蓋未成人也詳見喪服篇殤大功章〇大功以上散帶詳見喪服變除篇奔尸俠于堂變服章〇下殤小功帶澡麻不絕本詘而反以報之澡音早詘丘勿反○報猶合也下殤小功本齊衰之親其絰帶澡率治麻爲之帶不絕其本屈而上至要中合而糾之明親重也凡殤散帶垂○率所律反又音律糾居黝反散先旦反○疏曰澡率治麻者謂暴率其麻使之潔白也其帶本垂今乃屈所垂散麻上至于要然後中分麻爲兩股合而糾之以垂襴下明親重也凡殤散帶垂者謂本服大功以下者而殤其殤既輕唯散府帶垂而下不屈而上糾異也○喪服小記○此以上四條論腰絰制造之異〇斬衰苴絞帶傳曰絞帶者繩帶也詳見喪服篇本章之傳〇疏衰布帶疏曰布帶者亦象革帶○詳見喪服篇本章〇疏衰期傳曰齊衰大功冠其受也緦麻小功冠其衰也帶絛各視其冠疏曰帶謂布帶象革帶者○詳見喪服篇杖期章之傳〇公士大夫之衆臣爲其君布帶疏曰其布帶則與齊衰同○詳見喪服篇斬衰章本條○此以上四條論絞帶之制〇斬衰疏衰既虞卒哭去麻服葛葛帶三重詳見喪服變除篇既虞卒哭受服章〇練葛要絰詳見喪服變除篇練受服除服章○此兩條論葛帶之制

右要絰帶制第八章 凡十五條○今按本朝淳化五年贊善大夫胡旦奏議曰小記篇有絰帶差降之數斬衰葛帶與齊衰初死麻之絰同故云絰俱七寸五分寸之一所以然者就苴絰九寸之中五分去一以五分分寸之去一分故云七寸五分寸之一其帶又就葛絰七寸五分寸之一之中又五分去一故五寸二十五分寸之十九也齊衰既虞變葛之時又漸細降初喪一等與大功初死麻絰帶同俱五寸二十五分寸之十九也其帶五分首絰去一就五寸二十五分寸之十九之中去其一分故餘有四寸一百二十五分寸之七十六也大功既虞變葛之時又漸細降初喪一等與小功初死麻絰同俱四寸一百二十五分寸之七十六其帶五分首絰又五分去一就四寸一百二十五分寸之七十六之中五分去其一分得三寸六百二十五分寸之四百二十九小功既虞變葛之時又降初喪一等與緦麻初死麻絰同其帶五分首絰去其一就三寸六百二十五分寸之四百二十九之中又五分去其一分故其餘有二寸三千一百二十五分寸之二千九百六十六分是緦麻以上變麻服葛之數也語五服差降宜依所奏

婦人之帶牡麻結本詳見士喪禮篇陳小斂衣絰帶章○此一條論婦人腰絰之制〇婦人葛絰而麻帶詳見喪服變除篇既虞卒哭受服章○此一條論婦人虞卒哭腰絰之制

右婦人要絰帶制第九章 凡二條○斬衰婦人苴麻絰已見上文婦人之帶牡麻結本注疏

司服主爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰君爲臣服弔服也鄭司農云錫麻之滑易者十五升去其半有事其布無事其縷緦亦十五升去其半有事其縷無事其布疑衰十四升玄謂無事其縷哀在內無事其布哀在外疑之言擬也擬於吉○易以鼓反去起呂反○疏曰天子臣多故三公與六卿同錫衰諸侯五等同緦衰大夫與士同疑衰不見三孤者與六卿同又不辨同姓異姓亦以臣敘也君爲臣服弔服者欲見臣爲君斬君爲臣無服但弔服既

葬除之而已鄭注喪服破升皆爲登布八十縷爲登登成也今云十五升則千二百縷去其半則六百縷也有事其縷及有事其布者皆謂以水濯治其去垢者也凡弔皆不見婦人弔服者以婦與夫同故喪服云大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫錫衰也○周禮春官○此一條論錫衰緦衰疑衰之等○附按疏解去半爲六百縷之誤說已見前衰裳制章衰三升條○又按注引司農云疑衰十四升今于前衰裳制章既衰緦麻爲十四升半矣信如司農解錫衰緦衰爲十四升半不應王之爲三公六卿爲諸侯反下于大夫士也然試又以其言錫衰緦衰者爲是則服制已盡其下更無一疑衰可言轉恐司農之以疑衰爲十四升者或非無所見然則錫衰即與緦衰等而緦衰既命名爲衰自與緦麻之十四升半應不同其升數也明矣況今詳玩服制之升數自三升起以立十二升凡十等無等不有服制見其中乃忽爲以十四升半爲服未議哉近于吉而未矣但中閒獨空此十三升十四升者又何說與司農以十四升爲疑衰稱以爲十三升半者應即周禮司服所謂王之錫衰緦衰也蓋下文傳言錫者十五升抽其半今疑十五升五字爲四字之誤即與十三升半合矣然前衰裳制章雜記云皆服十五升去其半而緦加灰錫也此又與錫之爲十三升半者不合因疑其有闕文焉抑戴氏但述所聞而于周禮之通乎儀禮爲升數無缺之實或亦未及闕也或曰傳文五字若衆四字誠十三

升半矣但何取于半焉曰爲君服多係半者以蔽也服不同耳斬衰內有三升半總衰裳又是四升半若偏取乎半者惟庶人爲君齊衰三月衰六升耳今君之爲臣服即不必皆用半奈何反以半爲嫌于錫衰緦衰治布治縷仍依舊說但以二衰爲十三升半而疑衰爲十四升則于五服升數之密適排布而此君服適補其鈌豈不爲制服皆之上準天理以次第之哉或曰若三衰皆任緦麻後而更輕則誠合矣疏亦云君爲臣無服但弔服既葬除之而已今皆止緦麻上恐非制服者之意曰此似正制服者之意也蓋臣于君而服斬不異子于父妻于夫矣而父爲子期夫爲妻亦期獨君于臣不定爲期制者以一君而臣無算且高下不同安得逐人而朝之哉然即就疏所云既葬除服言則是王于三公諸侯亦服五月於大夫亦服三月此豈與泛泛庶人爲君服三月者而同一不言報耳則升數若不在緦麻三月上恐與王于諸臣持爲服五月三月之制爲不稱故制禮者務矣第于此以見天理人事之準則而三綱中君于大臣必如是而乃爲不薄也○又按如是說則錫衰者其質則滑著王衰之體緦衰者其縷如絲著王衰之形降而爲疑衰者乃疑上二衰易以十四升而仍治縷則是其治縷不及錫衰其十四升不及緦衰此所以宜于大夫士與

〇凡弁絰其衰侈袂侈昌氏反袂鷄世反○侈猶大也弁絰服者弔服也其衰錫也緦也疑也袂之小者二尺二寸大者

半而益之則侈袂三尺三寸○疏曰此謂弔服也其首著弁絰身著錫衰緦衰疑衰侈大也若士則其衰不侈故周禮司服有玄端素端注云變素服言素端者明異制大夫已上侈之明士不侈故稱端○雜記○此一條論弔服之制

〇錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫詳見喪服補篇弔服章大夫弔於命婦錫衰傳○此一條論錫衰之制○附按十五升抽其半五字疑爲四字之誤說已見上司服條

右錫衰緦衰疑衰之制第十章凡三條○婦人弔服與大夫同附見本章疏

曾子問曰親迎女在塗而壻之父母死則如之何曰女改服布深衣縞總以趨喪○夫子曰始死羔裘玄冠者易之而已疏曰始死則易去朝服著深衣○以上詳見喪服變除篇始死變服章○此以上兩條論始死深衣之服○附按深衣制說見王制之庚篇深衣之章

○齊衰大功冠其受也緦麻小功冠其衰也帶緣各視其冠緣如深衣之緣○疏曰緣如深衣之緣者按深衣目錄云深衣連衣裳而純之以采素純曰長衣有表則謂之中衣此既在喪服之內則是中衣矣而云深衣以其中衣與深衣同是連衣裳其制大同故就深衣有篇目者而言之○詳見喪服篇杖期章之傳○此一條論齊衰大功小功緦麻初喪中衣之制

〇公子爲其母麻衣縓緣其妻麻衣縓緣麻衣者如小功布深衣爲不制衰裳變也詩云麻衣如雪○疏曰縓緣者以紺爲縓色與深衣爲領緣詩云麻衣如雪及禮記檀弓云子游麻衣并開傳云大祥素縞麻衣注皆云十五升布深衣與此小功布深衣異引之者證麻衣之名同取升數則異凡禮之通例麻衣與深衣制同但以布緣之則曰麻衣以采緣之則曰深衣以素緣之袖長在外則曰長衣又以采緣之袖長在衣內則曰中衣此三者之衣皆用朝服十五升布六幅分爲十二幅而連衣裳袖與純緣則異深衣連衣裳而純以采素純曰長衣有表則謂之中衣以此言之則長衣中衣皆用素純○詳見喪服篇杖期章父在爲母條下○此一條論公子爲母妻麻衣之制而深衣長衣中衣之制亦供見于此疏

〇大祥素縞麻衣麻衣十五升布深衣也謂之麻者純用布無采飾也○詳見喪服變除篇大祥除服章○此一條論大祥麻衣之制

右深衣麻衣長衣中衣之制第十一章凡五條

斬衰苴杖傳曰苴杖竹也削杖桐也疏曰經唯云苴杖不出杖體所用故言苴杖者竹也下章但云削杖亦不辨木名故因釋之云削杖者桐也

〇疏衰削杖以上各詳見喪服篇之本章

〇母爲長子削杖嫌服男子當杖竹也母爲長子服不可以重於子爲已○喪服小記

〇杖下本竹桐一也順其性也○疏曰謂下其根本順木之性○士喪記○此以上四條論杖體所用之制

〇杖各齊其心皆下本疏曰杖所以扶病病從心起故杖之高下以心爲斷也皆下本者本根也○喪服斬衰章

〇絰殺五分而去一杖大如絰如要絰也○要一遙反○疏曰杖大如絰者謂如要絰也以同爲在下之物故也○喪服小記○此兩條論杖體高下大小之制

右杖制第十二章凡六條

斬衰菅屨傳曰菅屨者菅菲也外納屨九具反○疏曰周公時謂之屨子夏時謂之菲按士喪禮屨外納○喪服本章

〇屨外納疏曰此則菅屨也外納者謂收餘末鄉外爲之取醜惡不飾故也○士喪記

〇

疏衰疏屨三年傳曰疏屨者藨蒯之菲也藨皮表反蒯古怪反○疏曰藨是草名按王度云屨蒯席則蒯亦草類○疏衰疏屨期○不杖麻屨此亦齊衰言其與於上○以上三修喪服各本章○齊衰三月與大功同者繩屨疏曰大功以上同名重服故大功與齊衰三月可同繩屨以麻繩爲屨○喪服小記○小功舊說小功以下吉屨無絇也○疏曰按周禮屨人職屨舄皆有絇繶純純者於屨口緣繶者牙底接處縫中有條絇者屨鼻頭有飾爲行戒吉時有行戒故有絇喪中無行戒故無絇以小功輕故從吉屨爲大飾故無絇也○喪服本章○公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨傳曰繩屨者繩菲也繩非今時不借也○喪服斬衰章之本條傳○此以上八條論屨制輕重之別○練繩屨無絇絇其俱反○疏曰繩屨者謂父喪菅屨卒哭受齊衰蒯藨屨至小祥受大功繩麻屨也無絇者絇屨頭飾吉有喪無○檀弓○此一條論練屨之制○屨人掌王及后之服屨素屨葛屨屨有絇有繶有純者飾也素屨者非純吉有凶去飾言葛屨則有用皮時○疏曰素屨者大祥時所服也葛屨者自赤舄以下夏則用葛爲之若冬則用皮爲之在素屨下者欲見素屨亦用葛與皮也下注云散屨與此素屨同大祥除衰杖後身服素縞麻衣而著素屨故云非純吉言去飾者經素屨不云絇繶純也辨外內命夫命婦之散屨散素但反○散屨亦謂去飾○疏曰上明王及后等尊者舄屨乾此明良妻及娣以下之屨凡四時之祭祀以宜服之祭祀而有素屨散屨者唯大祥時○疏曰唯大祥時者此據外內命夫命婦爲王斬衰而言初死著菅屨卒哭與齊衰初死同疏屨既練與大功初死同繩屨大祥與小功初死同吉屨無絇是以上注云非純吉此云唯大祥時也但上據卑則云散散與素一也○周禮天官○此一條論大祥素屨散屨之制○附按屨視衣裳一微物耳而此疏所分析直與五服同其差惟緦麻至輕而屨無可減故與小功同然則其四服之大者衣服有別而屨即有辨非制禮者雖小而亦不敢怨之與○不屨繐屨繐屨喪屨也屨不灰治曰繐○疏曰按喪服記云繐衰四升有半明繐屨亦是喪屨屨不灰治曰繐者斬衰冠六升傳云鍛而勿灰則繐衰四升半不灰治可知言此者欲見大功未可以冠子恐人以冠子故於屨末因禁之○士冠禮○此一條因冠禮見繐屨之制○附按雜記云大功之末可以冠子若大功而尚須屨繐屨則是大功猶未末也故疏言大功未可以冠子○又按繐屨之名喪服篇末見而注于繐衰裳言帶屨亦同可知按繐衰裳係諸侯之大夫爲天子而服然則此不屨繐屨者言服天子之喪雖冠子之禮亦未可行非泛言大功之喪也

右屨制第十三章凡十一條

巾車王之喪車五乘木車蒲蔽犬䄏尾櫜疏飾小服皆疏乘繩證反䄏莫歷反櫜沈音羔○木車不漆者鄭司農云蒲蔽謂蠃蘭車以蒲爲蔽天子喪服之車漢儀亦然犬䄏以犬皮爲覆笭立謂蔽車旁輿風塵者犬白犬皮既以皮爲覆笭又以其尾爲戈戟之弢麤布飾二物之側爲之緣若攝服云服讀爲箙小箙刀劍短兵之衣此始遭喪所乘爲君之道尚微備姦臣也書曰以虎賁百人逆子釗亦爲備焉○蠃魯火反笭力丁反弢吐刀反緣悅絹反○疏曰木車不漆者喪中無飾後至禫乃漆之此明木車及下素車等皆未漆也先鄭云蠃蘭車者此舉漢時有蠃長蘭乘不善之車故舉以說之也以犬皮爲覆笭者古者男子立乘須馮軾軾上取皮覆之故云犬䄏本經上文重翟厭翟等爲蔽皆是禦風塵故知此蔽亦然也白犬皮者士喪記主人乘惡車白狗幦是也䄏與櫜共用犬即弢也按喪服齊衰已下皆稱疏疏布者據大功布言則是以八升布爲之緣也若攝服者既夕記云貳車白狗攝服注云攝猶緣也小箙刀劍短兵之衣者此小箙即士喪記云犬服鄭彼注云笭

間兵服以犬皮爲之是也始遭喪所乘者此喪車五乘貴賤皆同是以士喪禮主人乘惡車鄭注引雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也按士喪有犬服則小服亦其常今言爲君之道尚微備姦臣者以戈戟人君乃有之爲尾櫜而言也引書曰者顧命文證人君有戈戟亦是備姦臣素車棼蔽犬䄏素飾小服皆素棼扶云反○素車以白土堊車也棼讀爲蘋蘋麻以爲蔽其䄏服以素繒爲緣此卒哭所乘爲君之道已著在車可以去戈戟○堊烏路反蘋扶文反○疏曰爾雅釋宮云地謂之黝牆謂之堊堊謂以白土爲飾則此素車亦用白土可知其䄏服以素繒爲緣者禮之通例素有二種有色飾者爲白土義文有以繒爲飾者故鄭于第二素則以白繒釋之也按士虞禮卒哭變服即應易車喪服大功章注云凡天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服此鄭云卒哭據士而言也爲君之道已著者以經不云尾櫜故爲此解藻車藻蔽鹿淺䄏革飾藻水草蒼色以蒼土堊車以蒼繒爲蔽也鹿淺䄏以鹿夏皮爲覆笭又以所治去毛者緣之此既練所乘○疏曰若色者藻之水草見爲蒼艾色也夏時鹿毛新生爲淺毛故鄭云鹿夏皮爲覆笭也王喪十三月練是變除之飾故知此即既練所乘駹車雀蔽然䄏髹飾駹音尨髹香求反○駹車邊側有漆飾者也雀細葦席也以爲蔽者漆則成藩即吉也然

果然也槩亦多黑少之色韋也此大祥所乘○疏曰以下文漆車全有漆則此時未全知駹是邊側少有漆者也下文藩蔽者因此舊蔽而漆之則藩以此爲本故云漆則成藩也果然獸名賈氏亦云然狀名也下注雀黑多赤少故知此槩是赤多黑少者二十五月爲大祥除服之節故知此車是時所乘也

漆車藩蔽豻䄙雀飾漆車黑車也藩今時小車藩漆席以爲之豻胡犬雀黑多赤少之色韋也此裨所乘○豻五但反裨直減反○疏曰知漆是黑者凡漆不言色者皆黑且大夫所乘畀車及篆緩之飾直得黑名是凡車皆黑漆也胡犬謂胡地之野犬鄭以自然雀頭黑多赤少雀即緅也二十七月爲裨之飾素縞麻衣而服裨服朝服綏冠故知當爲裨所乘按本經下文大夫乘墨車言珠棧車皆吉時所乘之車旣言天子至士喪車五乘尊卑等則大夫士裨亦得乘漆車乃與其士吉時同者禮窮則同也○周禮春官○附按王之喪車五乘而鄭氏別爲五時此何據耶蓋車以所飾不同而因有五車之名王爲人子之哀由極哀而漸趨于減則車之飾亦由無飾而漸趨于飾始與衣裳之由極凶而漸趨于吉者同一準乎天道順乎人情之意耳

○主人乘惡車詳見士喪禮篇拜君命及賓章下

○端衰喪車皆無等見上衰裳制章

右喪車之制第十四章凡三條